

21586
13-11-97

11 11 11 11 11 11

**भारतीय
संस्कृतिकोश**

पाचवा खंड

ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH
MEMORANDUM
Acc 1 21986
Date 13 11 97

भारतीय संस्कृतिकोश

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृतिमंडळ, मुंबई
याच्या साहाय्याने प्रकाशित

१९६८ ५८/७

पाचवा खंड

नाणी ते बगाल

संपादक

प महादेवशास्त्री जोशी

सहसंपादक

तर्कतीर्थ सौ पद्मजा होडारकर, एम ए

भारतीय संस्कृतिकोश मंडळ

४१० ज्ञानिवार पेठ, पुणे २

प्रकाशक

प महादेवशास्त्री जोशी, कापवाह,
भारतीय संस्कृतिकोशमंडळ,
४१० शनिवार पेठ, पुणे २

मूल्य

पन्नास रुपये

मुखपृष्ठ

श्री सुधाकर खाजगीवाले

अतर्गत सजावट

श्री दत्ता महाबळेश्वरकर

ठसे

श्री न श दाते,
कलामुवन, पुणे २

प्रथमावृत्ती

शके १८९०
(इ स १९६८)

मुद्रक :

श्री मा ह पटवर्धन,
सगम प्रेस प्रा लि,
३८३ तारायण पेठ, पुणे २

एकमेव विप्रेते

पॉप्युलर बुक डेपो,

डॉ भडकमकर मार्ग, मुंबई ७

प्रास्ताविक

भारतीय सस्कृतिकोशाच्या पाचव्या खडाच्या प्रकाशनाचा सुयोग आज येत आहे, त्याबद्दल आनंद वाटतो कोशाचा संपन्न, योजना आणि व्याप्ती याविषयी प्रथम खडाच्या प्रस्तावनेत सविस्तर लिहिलेच आहे म्हणून या ठिकाणी त्याची पुनरुक्ती करित नाही मात्र काही गोष्टींचा खुलासा दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या खडाच्या प्रस्तावनात केला आहे, तोच पुन्हा इथेही करणे आवश्यक वाटते

शुद्धलेखन -- कोशाच्या पहिल्या खडात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केलेले शुद्धलेखाचे नियम आम्ही पाळले त्यानंतर मराठी साहित्य महामंडळाने शुद्धलेखनाचे नवे नियम केले आणि ते महाराष्ट्र राज्य सरकारने मान्य केले त्या नियमाना अनुसरून दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या खडाचे मुद्रण केले आहे तेच नियम या पाचव्या खडाच्या मुद्रणातही पाळलेले आहेत

जाती जमातींची माहिती -- गेल्या शतकात व चालू शतकाच्या प्रारंभी अनेक पाश्चात्य सशोधकांनी भारतातील बहुसंख्य जाती-जमातींचे सशोधन करून मोठमोठे ग्रंथ लिहून ठेवले आहेत जाती जमातींची माहिती देणाना आम्ही त्या ग्रंथांचा उपयोग केला आहे पण त्यातील बरीच माहिती आता जुनी झाली आहे कालमाना-प्रमाणे बहुतेक जाती जमातींच्या व्यवसायात, राहणीत व चालीरीतीत पुष्कळ प्रमाणात बदल झालेला असणे शक्य आहे पण त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्याविषयी अद्ययावत माहिती मिळविणे ही गोष्ट आम्हाला शक्य झालेली नाही पण अलिकडे भारतीय व पाश्चिमात्य सशोधकांनी काही जाती-जमातींचे प्रत्यक्ष सशोधन करून जे ग्रंथ लिहिले आहेत, त्यांचा मात्र आम्ही उपयोग करून घेतला आहे इ स १९६१ च्या शिरगणतीचे अहवाल आणि भारतातील अनेक जिल्ह्यांचे जिल्हानामे (गझटिअर) यांचाही आवश्यक तेवढा उपयोग आम्ही केला आहे

प्रस्तुत कोशातील ऋते, सण व उत्सव यातील तिथी, अमात मास प्ररून लिहिलेल्या आहेत पूर्णमान्त मास मानणाऱ्या प्रदेशात त्याच्या मासनामात फरक पडेल, ह ध्यानात घ्यावे उदा० धूलिवदनाच्या तिथीला अमात मास पद्धतीने फाटगुन वद्य प्रतिपदा असे म्हटले जाते, पण पूर्णमात मासात तीच तिथी चैत्र वद्य प्रतिपदा ठरेल कारण पूर्णिमा त मासाचा प्रारंभ वद्य प्रतिपदेपासून होत असतो

माननीयांचे साहाय्य व सहकार्य -- सवश्री तर्कतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, म म पोतदार, डॉ रा ना दाडेकर, वि पु भागवत, प्रा न र फाटक, सेतुमाधवराव पगडी, अ ह लिमये, डा ए एन् उपाध्ये, ब नाथ पै, चरिटी कमिशनर गोडसे, पोपटलाल शहा, सौ सुदाबाई जोशी, वि वो आठय, दत्तप्रसन्न काटदरे, रामदास भटकळ, सदानंद भटकळ, पी एन कुमठा, जयतराव टिळक, ईश्वरसिंघ ठाकूर, जी डी आपटे आणि कंपनी, ऑडिटर्स, सरदार आबासाहेब मुजुमदार, पद्मश्री काकासाहेब कारखानीस व प्रा श्री र भिडे, विजापूर, बोकील, पा रा डमढेरे, गोधळेकर, वा रा पाटणकर, श म होडारकर, ल श मराठे, प्रा वमत नूलकर, भाऊसाहेब नातू, माधवराव असनीकर, सौ असनीकर, ग पा परचुरे, ना ग रानडे, सौ जयश्री फाटक, इंदूर, सुब्राय काशीनाथ नायक, मडगाव, माधव रामकृष्ण बर्वे, म्हापसे, मधुकर द वैद्य, पणजी, आत्माराम

द फडके, मोडक गुहजी, गिणू निवकर, दि प दाडेकर, वा द रातोस्कर, पी डी कुटे, गोमा हिंदू अरोसिएशन कलाविभाग, मुई, केमरी मराठा मसगा, पुणे, ग्रथपाठ, भाटारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर, ग्रथपाल, हिंदू सेन सध ग्रथाठय, वृ श हिगो, ग्रथपाठ, जयकर प्रथालय, पुणे विद्यापीठ, प्रा ग ह रारे, सचालक, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, मी मुनीलालाई फाटक, हंदरानाद, श्री रा बलोस, मुई, डा पु ग सहस्रमुडे, पी सुचेता बाबी, कृष्णाजीबास्त्री गिणू नवर, श्री नटराज रामकृष्ण, हंदरानाद इत्यादी मंडळीनी कोशाला त्स्ते परहस्ते जेने प्रकारे मदत केली आहे मी त्याचे मन पूर्वक आभार मानतो व प्रस्तुत कार्याला त्याचे सहकार्य अखंडपणे मिळत राहो असे पाठितो

अनुदाने -- कोशाच्या चाऱ्या खडाप्रमाणेच या पाच-या खडासाठीही महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृतिमंडळाकडून आग्नी पाच हजार रुपये अनुदान मिळाले असून, पत्रांतूनानंतर दहा हजार रुपये मिळायचे आहेत या अनुदानाबद्दल महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृतिमंडळाचे आग्नी अत्यंत ऋणी आहे

सन्माननीय देणगीदार -- भारतीय संस्कृतिकोश मंडळाला काही मा यवर दात्याकडून पुढीलप्रमाणे देणगी मिळाल्या आहेत --

श्रीमान द्रोठ अरविंद गरीनचंद्र भफतलाल, मुवई	₹ ५,०००
श्री दयानंद बादोडकर, पणजी	₹ ५,०००
श्री ना भि परुळेकर, सचाठक, सकाळ पेपस प्रा कृ, पुणे	₹ २,००१
श्रीमान महाराज फतेसिंग गायकवाड चरिटीज, वडोदे	₹ १,००१
श्री वसंतराव जोशी, वाँस्तो	₹ ५०१
श्री गुहदास तिवलो, मडगाव	₹ ५०१
श्री माधवराव तळावलीकर, पणजी	₹ ५०१

पुणे विद्यापीठाने कोशाच्या चार खडासाठी प्रत्येकी एक हजार रुपयाची देणगी दिलेली असून, प्रस्तुत पाचव्या खडासाठीही एक हजार रुपयाची देणगी मजूर केली आहे या देणगीबद्दल मी पुणे विद्यापीठाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो

पुणे महानगरपालिकेकडून मंडळाला दरवर्षी ३०० रुपयाची देणगी मिळते, त्याबद्दल मंडळ पुणे महा नगरपालिकेचे आभारी आहे

आजपर्यंत कोशाचे आगाऊ मूय दऊन ज्यानी आमचे काय पुढे जाण्यास मदत केली, त्या सव सज्जनाचे मंडळाच्या वनीने मी मन पूर्वक आभार मानतो

प्रस्तुत कोशाच्या मद्रणाची जबाबदारी सगम प्रेस, पुणे २, या छापाग्याच्या सचालक श्री पटवधन बधू यानी स्वीकारली आहे कोशाचे मुद्रण निदाष, स्वच्छ व सुंदर हाणे यासाठी ते सपादकाशी आत्मीयतेने सहकार्य करीत आहेत त्याबद्दल मी त्यांना ध यवाद देतो आणि त्याचे सहकार्य आम्हाला असेच अविच्छिन्न मिळत राहिल, अशी जाशा करतो

कलाभुवन, पुणे २, या संस्थेचे चालक श्री व श दाते यानी कोशातले ठसे सुबक करून दिल्याबद्दल त्यांचेही मन पूर्वक आभार ।

प्रस्तुत खडातील बहुतेक रेखाचित्रे श्री दत्ता महाबळेश्वरकर यानी काढलेली आहेत ते आमच्या कामाला अग्रक्रम देऊन वेळेवर यिथे काून देतात, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानले पाहिजेत

(५)

प्रस्तुत पाचव्या खंडाच्या प्रकाशनाने आमचे गर्वित काय निम्मे पूण साल आहे रशिक भात, उदार दात आणि नामन यांच्या सहाय्याने पुढचे निम्मे कामही जसेच पूणतला चाईत जमा निरवास वाळगता
मोगाच्या सहाव्या खंडाच्या मुद्रणालाही जाम्ही लजवरच प्राप्त आहे, जस आमच्या ग्राहकांना, वाचकांना व चाहत्यांना आन्वासन दऊन ह प्रारनात्रि पुरे तरतो

सयाचा नम्र,
महावेयशास्त्री जोशी
- सपादक व कायवाह

सपादकीय विभागात काम करणारी मंडळी

श्री व ग सह्यबुद्ध, श्री एमसा	रूपस तार।
सा भुलोचना लिमये, एम ए	उत्सपादक
श्री रा न नगरकर, श्री ए	उपगपादक
श्री सुताम हरी जागी, एम ए	उपगपादक
श्री विद्याधरशारत्री भिन्न, एम ए	समाक्षक
श्री ना रा वरदीनर, श्री ए	साहाय्यक
श्री मोरेज्वर माधन बाळिचे	साहाय्यक
श्री त्रिशोर हरी जोशी	लेखनिक
श्री विजय रामचंद्र पटवधन	लेखनिक
श्री मातर यमना मिरागी	लेखनिक
श्री गुरुदत्त गणतथ	लेखनिक

संदर्भ ग्रंथ संक्षेप

अ यु भा -- अधकारयुगीन भारत, हाशीप्रसाद जायसवाल, १९५७	Dasgupta, 1962	उ सा इ -- उत्कल साहित्य का इतिहास, आसूया प्रसाद पाठक
अ भ -- अभिधान अनुशीलन, विद्या मूपण विष्णु, १९५८	आ स -- जाय सस्कृति, बलदेव उपाध्याय, १९५३	ऋ आ -- ऋग्वेदिक आय, राहुल साकृत्यायन, १९५७
अ का -- अशोक ते कालिदास, अ ज करदीकर, १९६२	आ सा मा -- आचार्य सायण और माधव, १९४७	ऋ व -- ऋग्वेद दर्शन, रा गो कोलगाडे, १९५४
अ गो हा आ ने -- Across the Golden Heights of Assam and Nefa, J D Baveja, 1961	आ सो हि इ -- Some Aspects of the Earliest Social History of India, S C Sircar, 1928	ऋ ब्र स -- ऋग्वेदीय ब्रह्मकम रामुन्वय
अ च को -- अर्वाचीन चरित्र काश, सि वि चित्राव, १९४६	इ अ -- Indian Antiquary	ऋ सि श्रे -- ऋषियो के विनान की श्रेष्ठता, के अ पटवधन, १९५६
अं भा ओ रि इ -- Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona 4	इ आ -- गंगुली -- Indian Architecture, O C Ganguly, 1954	ए इ मजु -- Ancient India, R C Majumdar, 1960
अ सा -- अपभ्रंश साहित्य, हरिवंश कोछड, १९५६	इं का -- Indian Costumes, G S Ghurye 1951	ए इ स्पे ज्यु न -- Ancient India Special Jubilee Number, 1953
अ हि ने -- Our Hindu Navy, B N Pavagi, 1931	इ गं इ -- Imperial Gazetteer of India	एसा मुडा -- Encyclopaedia Mundarica, Haufman, 1950
आं भा -- आध्र भारती, बालशौरि रेड्डी, १९५९	इ बु इ -- The Indian Buddhist Iconography, Benoytosh Bhattacharya, 1958	एसा रि ए -- Encyclopaedia of Religion and Ethics, James Hastings, 1955
आ आ वे -- आर्याका आदिदेश, सपूर्णनद, १९५७	इ वे क सू -- India of Vedic Kalpasutras, Ram Gopal, 1959	एन्सा हि आ -- Encyclopaedia of Hindu Architecture, Prasanna Kumar Acharya, 1946
आ इ -- आयुवद का इतिहास, कवि राज सुरमचंद्र, १९५२	उ को प्रा इ -- उत्तर शोकणाचा प्राचीन इतिहास, पु बा जोशी	ए सि ए हि -- The Educational System of the Ancient Hindus, S K Das, 1930
आं इ ओ का -- Proceedings and Transactions of the All India Oriental Conference, Annamalai nagar, 1955	उ प्र बौ वि -- उत्तर प्रदेश मे बौद्ध धर्म का विकास, नलिनाक्ष दत्त, कृष्णदत्त वाजपेयी, १९५६	ए हो रा -- एक होता राजा, सरोजिनी बाबर, १९६४
आ नॉ फ्रॉ इ -- The Art of the North East Frontier of India, Verrier Elwin, 1959	उ भा स प -- उत्तरी भारत की सत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी, १९५२	ए ले च -- ऐतिहासिक लेख व चर्चा, राजवाडे सशोधन मंडळ प्रथमाला
आ रि क -- Obscure Religious Cults, Shashubhusan	उ यो व -- उमेश योगदर्शन, उमेश चंद्रजी, अनु -- प्रभाकर रानडे, १९५९	ए सं नि -- ऐतिहासिक सक्तीण निबंध, भा इ स मंडळ
	उ र -- उपनिषद्ग्रहस्य, रा द रानडे, १९३८	

ओ इ इ -- Original Inhabitants of India, G Oppert	क सा व -- कैरती साहित्य दान स्तम्भदीपिका दीपिका, १९५६	नारगाकर, १९५५
ओ डे रि अँ इ -- Origin and Development of the Rituals of Ancestor Worship in India, Dakshinaraman Shastri, 1963	क्रि स्ट ले ज -- A Critical Study of the Later Upanishadas, S G Desai	ज यू सो इ -- Journal of the Numismatic Society of India
आ नि स -- ओषा निघण्टु मण्डल गरीश्वर हीराचंद ओषा, १९५४	गां गा -- गावगाय, त्रि ना आत्रे १९५९	ज स्मा प्र -- त्रिहार जयति स्मारक ग्रंथ शिखरपूजन सहाय, १९४२
क की -- ऋषिना नाम्नी, रामनरेश त्रिपाठी १९४६	गा प -- गाथापत्रक, सपा-अयन हरी आवटे, १९०८	जा का भा स -- जाकारवालीन भारतीय गणित, पण्डित मोहनलाल महतो 'त्रियाणि', १९५८
क द -- Karnatak Dasha, R S Hukkerikar, 1955	गा ना बु -- The Gods of Northern Buddhism	जा पु -- The Geography of the Putanas, S Muzfar Ali, 1966
क प व स -- त्रिवार परमानन्दनाथ और वल्लभ संप्रदाय गावधनाथ गुडल	गी ए अ -- गीता-एक अ ययन, केवे गी र -- गीतारहस्य वा ग टिठक गु जा -- गु हेगा जाती, त्रि ना आत्रे १९११	ज इ -- The Jam Iconography B C Bhattacharya
क म -- Customs of Mankind Lili in Eichler	गी च प -- श्री गुरु गोरक्षाय चरित्र आणि परंपरा, रा चि हेरे १९५९	ज ध -- जैनधर्म, राजराज चन्द्र शास्त्री, १९५५
क हि वा पु -- Cultural History from the Vayu Puran, Daxendra Kumar Patil, 1946	गी सा घ -- गोमतीनाची गावठानि, घडण, का दा नायक, १९६८	ज न पू -- जैन मठाना या का पण्ड मणि, प्रमसागर जन १९५३
क हे इ -- Cultural Heritage of India Sunilkumar Chatterji 1958	ग्रा म भा -- प्राथिक मराठी भाषा आणि वक्कणी बोनी अ का प्रियो लकर, १९६६	ज न वि स -- जन व्रत विधान रामध बारलाल जन राजवय, १९५७
का के स लि -- The Contribution of Kerala to Sanskrit Literature, K K Raja, 1958	ग्रे क -- Great Composers, P Sambamurthi, 1950	ज सा इ -- जन साहित्य जार इतिहास, नाथूराम प्रेमी १९६०
का ट्रा स इ -- Castles and Tribes of Southern India, Thurston	ग्लो र्म लि -- A Glossary of Smriti Literature, Sures Chandra Banerji, 1963	ज सि भा -- जन सिद्धांत भारकर प्रेमाम्बिक, प्रका-जन-सिद्धांत-भवन मारा (त्रिहार)
का वे स -- वाश्मीर दश व संस्कृति, निवदानागह चौहान, १९५०	घु फे व्हा -- Ghurye Felicitation Volume, 1955	जें सा इ -- Temples of South India
की पा -- The Keys of power, J Abbot 1932	च व भू -- चवटची दस्युम्मी, गीता साने १९६४	टा इ -- Tribes in Ancient India Ed-B C Law, 1943
कु क त -- कुयनपत्रक	च भा नि -- चनुदग भाषा निघण्टु त्रिहार राष्ट्रभाषा परिषद, १९५७	टा ए इ -- Tribes in Ancient India Ed - Binul Churn Law, 1943
कु जी न श -- कुपन जीवनमवधी प्रजभाषा गव्वावली, अम्बाप्रसाद 'सुमा', १९६०	जे ट्रा म प्र -- The Changing Tribes of Madhya Pradesh, Pub -The Directorate of Tribal welfare, Indore, 1961	टा का बी -- Tribes and Castes of Bombay
	ज म न सा -- जनय गत और अज गार्हित्य प्रमुदवाल मीतल १९५२	टा वा सें प्रा इ -- Tribes and Castes of the Central Provinces of India R V Russell, Rai Bahadur Hiralal
	ज रा -- जगलचे राजे, कुमुम व वसंत	टा के -- Tribes of Kerala A A D Luuz, 1962
		टा मि ओ -- Tribal Myths of Orissa, Veru Elwin, 1954

द्वी व ओ — Tree Worship and Ophiolatry G S Piltu 1948	वृणात्रमार, १९४३	नि स तु नि — निरुपायमप्रणय और मन नृग्यात्मनि गती भारत मित्र १९४४
डि इ — Dictionary of Islam, T P Hughes 1935	आ ले — दत्तोपन आपट लगमयट चि — दान पीर रिता प सय गरुजी १९५७	नि सि — निणरगिनु
डि सा इ म्यु म्य — A Dictionary of South Indian Music and Musicians P Sambamoorthy	वि — दामन की विमूयिता, राजेंद्रप्रियंती, १९५७	नवाळ — Nepal—The Home of the Gods Alishah Icbul
डे हि इ — The Development of Hindu Iconography Jitendra Nath Banerjee 1956	वि क वि — The Cult of Vithoba G A Delany, 1960	वा ओ — वायनाग नामाचार्य १९५४
त क त शा — तन्त्रविद्या गाहीर, य न केटर, १९५२	वे त्र शा प य — दाम्य तन्त्रदीपिका परिचय ग्रंथ गि रि त्रिनाय, १९४४	पू इ अ — New Indian Antiquary 11—Katie Gode Bombay
त त शा — तन्त्रविद्या गाहीर, य न केटर, १९५०	व्र गा सा हि — Dravidian Gods in Modern Hinduism, W T J Moore	प का — Punjab Caste, Denzil Ibbetson
त स्ट रि ली — The Tantis, Studies on their Religion and Literature, (hint) Chikravarti, 1963	ध गा ह — रगा गा है त्वद्र ग यार्थ १९४४	प का र — परि तराज—रा य—राठ गया—आय गा १९५४
त प्र हि कृ — बाळार भवता ता तमिल प्रयम् और हिन्दी ग्रन्थ—नाथ, माला मोहम्मद, १९५४	ध शा रि — समान्यविद्या गा ना गाणे, १९५५	प जी सा — पञ्चम जीवा और साहित्य, मनमगम शगा, १९६४
त सा स — तमिल साहित्य और मसूनि, अग्रधनन्त १९५८	ध सि — धर्मसुत ध सू ओ ड — Dharm Sutra A Study in their Origin and Development S C Banerjee 1962	प ज्यो — पञ्चमगाठ ज्ञानियगारण च्य गा त्रि, १९५४
ता बी सा सा — तार्किक बोध सायना और मान्दिय नागदनाथ जगा याय १९५९	ना न न — Nava, Naita Naita K M Vuma, 1957	प हि सा इ — पञ्चम प्राणीय हि दी साहित्य रा चिहाण चद्रपान गली १९५०
ता या शा द — तापिक वाङ्मय में गावन दृष्टि म म गापीनाथ कवि राज १९५३	ना प्र प — नागरी प्रचारिणो पयिना ता न ए अ — नामादास भक्तमाल एन अन्वयन, प्रकाश नारायण दीक्षित, १९६१	प का भा — पञ्चमलिताश्रीत भारत प्रमदयाग त्तिहात्री १९५५
ती प्र — तीर्थयात्रा प्रबंध, गणेशनाम्नी लले, १९६४	ना भा ध — नावाचा नागवत तम श्रीर कुलकर्णी १९५४	पा क — पाण्डिपुत्री तथा रायकेतु विचारकार, १९४४
ती म — तीर्थरूप महाराष्ट्र, प महान्व गास्त्री जाशा, १९५५	नि उ सा — निमाडी और उगता साहित्य, कृष्णलाल हस १९६०	पा का भा — पाणिनिशालीन भारत वग, वागुत्तराएण अग्रवाल १९५५
तु स सा — तुकाराम महाराज याच सतसागती, वा सी वेडे, १९५४	नि गा — गागा पचक, गाथा, श्री, श्रीनिवासा महाराज याचगा अग्रगाचा गाथा, साखरमहाराज १९०४	पा वे रि — The Parsis and their Religion—The Christian Literature Society for India, London and Madras, 1900
ते उ सा — तदुगु और उगका साहित्य हनुमच्छास्त्री 'अयागि' १९५२	नि म भा — निहकताच मराठी भागा तर, वै ना राजवाडे १९५५	पा प — पाणिनिपरिचय तामुधवसरण अग्रवाल, १९६५
ते वा — तलगु वाङ्मय, परगा, १९५२		पा पा ध्या स — पाणिनि व पाणि नीय यावरण सप्रदाय, म टा साठे १९५०
त्रि दे द — त्रिलिंग दशाची दनगिनी,		पा यो द — भारतीय मासगारन अयना साय आणि सविरण पातजल योगदजन, कृ ने कोह्लकर, १९५९

- पा रि फो ना ई -- Popular Religion and Folk-lore of Northern India Crooke, 1894
- पा बा ते भि र -- पाली वाङ्मयातील तेरा भिक्षुणीरत्ने, भागवत, १९५३
- पा सा इ -- पाली साहित्य का इतिहास, भरतसिंह उपाध्याय, १९५१
- पाँ सा ए हि -- Positive Sciences of the Ancient Hindus, Brajendrnath Seal, 1958
- पी के गो को व्हा -- P K Gode Commemoration Volume, Ed - Hanayappa, Patkar, 1968
- पु इ -- Purana Index, V R Ramchandra Dikshitar, 1955
- पु छ शि -- पुण्यश्लोक छत्रगति शिवाजीमहाराज वाङ्मयास्त्री हरदाम
- पु त नि -- पुरातत्त्व निवधावली, राहुल सांकृत्यायन, १९३७
- पु त मी -- पुराणतत्त्वमीमासा, श्री कृष्णमणि त्रिपाठी, १९६१
- पु नि -- पुराणनिरीक्षण त्र्यम्बक गुहनाथ काळे
- पु वि -- पुराणविमर्श बलदेव उपाध्याय, १९६५
- पू प स म -- पूर्व और पश्चिम की सत महिलाएँ, स्वामी घनानंद, १९२२
- पू म भा -- पूर्व-मध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय, १९५३
- पू मा प्र -- पूजामाग - प्रतीप, ज वा मराठे, १९६२
- पे का म -- पञ्चकालीन महाराष्ट्र, वा कृ भाव
- पे र -- पेणवाईतील रत्ने, म श्री दीक्षित
- प सा रा -- पैठणचे सातवाहन राजकुल, प वि रानडे १९६५
- पो वी हि सि -- Position of Women in Hindu Civilization A S Altekar, 1956
- पो भा ध -- पौराणिक भागवतधर्मशास्त्राचे वेडे, १९६७
- प्रा च को -- प्राचीन चरित्र काव्य, मि वि चित्राव, १९३२
- प्रा भा -- प्राचीन भारत, राधा कुमुद मुकर्जी, अनुवाद-युद्धप्रकाश, १९६२
- प्रा भा क -- प्राचीन भारतीय कलाशास्त्राचे वेडे, १९५९
- प्रा भा क धि -- प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हजारीप्रसाद द्विवेदी, १९५२
- प्रा भा न न जी -- प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन, उदय नारायणराव, १९६५
- प्रा भा प्र -- प्राचीन भारत के प्रसाधन, अत्रिदेव विद्यालकार, १९५८
- प्रा भा म -- प्राचीन भारतीय मनोरंजन मन्मथ राय, १९१७
- प्रा भा लो ध -- प्राचीन भारतीय लोकधर्म, वासुदेवशरण अग्रवाल, १९६४
- प्रा भा वि -- प्राचीन भारतीय विद्यापीठे, ना गो तवकर, १९५०
- प्रा भा वे भू -- प्राचीन भारतीय वेदभूषा, मोतीचंद्र, १९५१
- प्रा भा स व -- प्राचीन भारत संस्कृतविद्वान, चौबळ-बादरायणी, १९६०
- प्रा भा सा -- प्राचीन भारत की साग्रामिकाता प रामदीन पाडेय, १९५७
- प्रा भा सा सां नू -- प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, रामजी उपाध्याय, १९६६
- प्रा म क -- प्राचीन मराठी कविपत्रिका, द सि पगू, १९४४
- प्रा म को -- प्राचीन मराठी बोरीवलेख, श गो तुळगुळे, १९६३
- प्रा म धा इ -- प्राचीन महाराष्ट्राचा धार्मिक इतिहास, र म भुसारी, १९६५
- प्रा म धा स्व -- प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप, ह श्री शेणोलीकर, १९६२
- प्रा म स -- प्राचीन मराठी रातकवी, ज र आजगावार, १९५७
- प्रा मी वि -- प्राच्यमय विहार, दन सहाय त्रिवेदी १९५४
- प्रा यु वि -- प्राचीन युद्धविद्या रू वि वझे, १९२४
- प्रा सा इ -- प्राकृत साहित्य का इतिहास, जगदीशचंद्र जन, १९६१
- प्रि फो -- Primitive Folk Elo Reclus
- फो डा इ -- Folk Dnce of India Projesh Banerji, 1959
- फो लो नॉ इ -- Folk Lore of Northern India
- फल ली स लि -- The Good Legend in Sanskrit Literature, Suryakant, 1950
- बाँ बे का -- Bombay Beggars and Chans
- बि ष्ट ए -- Bihar Through the Ages, R R Diwakar, 1959
- बी सी लॉ को व्हा -- B C Law Commemoration Volume Ed - D R Bhandarkar, 1946
- बु ओ -- Buddhism in Orisa, N K Sahu
- बु ध उ -- बुद्धधर्म के उगदेश, मिश्र धर्मरक्षित, १९५१
- बु भा स -- बुद्धकालीन भारतीय समाज, ना गो कालेलकर १९३६
- बे फू आ रा -- बेला फूले आनी रात, देवेद्र सत्यार्थी, १९४८
- बो का भा -- बौद्धकालीन भारत, जना दन मट्ट, १९२६
- बो व मी -- बौद्ध दशन मीमासा, पं बलदेव उपाध्याय, १९५४
- बौ ध र -- बौद्ध धर्म दर्शन, आचार्य

नरेंद्र दव, १९१६	जातिप्रदीपिका, इन्द्रदव तारायणसिंह, १९५८	मा देव, १९६२
बौ ध बि -- बौद्ध धर्म और बिहार, हवलदार त्रिपाठी, १९६०	भा भा स -- भारत का भाषा सर्वेक्षण, उदयनारायण तिवारी १९५९	म क -- मनारम नदमीर, माहनट्टण्टर, १९५८
अ कृ मा न -- ब्रजभाषा के वृष्ण हाय में माधुय भक्ति, रूपनारायण, १९६२	भा भा सा -- भाषाशास्त्र-भारतीय साम्राज्य, ना भ पावगी, १९००	म क शि -- महाभारत कथाभाग आणि शिक्षण, ज स करदीकर, १९५८
अ सा इ -- अज हा सारकृतिक इतिहास प्रभुदयाल मीतल, १९६०	भा म व -- भारतीय मतदर्शन, राजेंद्र नाथ पंडित, १९०९	म ग्रा स -- महाराष्ट्राचा ग्रामीण समाजरचना, लालेकर जगनाथ, १९५७
आ भि वि -- ब्राह्मणातील मिश्रशास्त्रीय विवाह प महादवशास्त्री दिवकर, १९४५	भा मा शा -- भारतीय मानसशास्त्र अथवा साध आणि सविवरण पानजल योगदर्शन, कृष्णाजी केव कोल्हटकर १९५९	म च को -- मध्ययुगीन चरित्र कोश, नि वि चित्रान १९३७
भ ना शा -- भरतमुनीचे नाट्यशास्त्र, गोदावरी बेनकर १९६३	भा या -- भारत यात्रा, प्रजमोहनलाल वर्मा १९१८	म चा व -- महाराष्ट्राची चार दैवते, ग ह खर १९५८
भा आ -- भारत के आदिवासी, जनक अरविंद, १९५०	भा यु -- भारत के युद्ध, कमलचंद्र दारा	म जि -- जळगाव -- महाराष्ट्राचे जिल्हे, जळगाव, महाराष्ट्र सरकार
भा कृ क -- भारतीय कृष्टिणा कख जयचंद्र त्रिद्यालकार १९५१	भा रा प्र -- भारतीय राज्यशास्त्र प्रणेता, ध्यामलाल पाण्डेय १९६४	म जि -- पुणे -- महाराष्ट्राचे जिल्हे -- पुणे, महाराष्ट्र सरकार
भा ज्यो इ -- भारतीय ज्योतिष वा इतिहास गोरखप्रभाद, १९५६	भा लो न -- भारत ते लोकाल्य लक्ष्मीनारायण गंग, १९६१	म शो शि -- मर्हाप चोराष्टर आणि त्याची गिकवण, रा गा कोल्गडे, १९६३
भा ज्यो शा -- भारतीय ज्योतिष शास्त्र, श जा दीक्षित, १९३१	भा वा शा प्र वि -- भारतीय वास्तु शास्त्र - प्रतिमाविज्ञान, द्विजेंद्रनाथ शुक्ल, १९५६	म नि वा -- मराठी निबंध वाङ्मय, श गो तुळपुत्रे
भा त धि -- भारतीय तत्त्वविद्या, प मुखलालजी सघवी १९६०	भा शि स इ -- भारतीय शिक्षाका सक्षिप्त इतिहास, बशीधर सिंह, मूदव शास्त्री, १९५७	म प्रे -- मध्यकालीन प्रेमसाधना, परशुराम चतुर्वेदी, १९६२
भा व -- भारतीय दर्शन, (१) प बल देव उपायाय, १९५७, (२) उमेश मिश्र, १९५७	भा शो ने -- भारताचे शेजारी नेपाळ भूतान, सिविक्रम द श्री मराठे १९६०	म भ रा वि -- मराठी भक्तिपरंपरा आणि श्रीरामट्टण-विवेकानंद, सपा - रा चि डेरे, १९६२
भा व स -- भारतीय दर्शन सग्रह, प द वा जोग १९१८	भा स -- भागवत संप्रदाय, बलदेव उपाध्याय, १९५४	म भा इ -- मध्य भारत का इतिहास, द्विवेदी, १९५६
भा न क -- भारतीय नगरा की कहानी, भगवतशरण उपायाय, १९५९	भा स ज यो -- भारतीय संस्कृति में जन धर्मका योगदान, हिरालाल जन, १९६२	म भा उ -- महाभारताचा उपसंहार, चि वि वध १९०१
भा ना सा -- भारतीय नाट्य साहित्य, सपा - नगेंद्र	भा स सा -- भारतीय संस्कृति और साग्रना, गोपीनाथ कविराज, १९६८	म भा उ वि -- मराठी भाषा-उद्गम व विकास, कृ पा कुलकर्णी, १९५७
भा प्र वि -- भारतीय प्रतीन विद्या, जनादन मिश्र, १९५९	भा स शा -- भारतीय समाजशास्त्र, श्री व्य केतकर, १९२६	म भा ध्या -- महाभारतावरील व्याख्याने, बाळशास्त्री हरदास, १९६१
भा प्रा स -- भारत की प्राचीन संस्कृति, रामजी उपाध्याय, १९४८	भा सा इ -- भारतवषवा सामाजिक इतिहास, विमलचंद्र पाण्डेय, १९६०	म भा स -- मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, गौरीगकर हीराचंद ओला, १९११
भा प्रे प -- भारतीय प्रेमाराथा की परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी, १९५६	म म -- मंत्रमहोदधि	म म वा -- महानुभावीय मराठी वाङ्मय, य खु दशपाडे, १९६०
भा आ जा प्र -- भारतीय ब्राह्मण	म उ -- महाराष्ट्रातील उत्खनने, शा	म लो उ -- मराठी लोकसंस्कृतीचे

- जगन्नाथ, रात्रि डर, १९६४
- म लो मा ४ — महाराष्ट्र साहित्य
माला पुष्प ४ वे महाराष्ट्र लोक
साहित्यसंघिता
- म लो स — मराठा लयाणी संस्कृति
इरावती कर्वे, १९५१
- म धा ह २ — मराठी साहित्यना
इतिहास, भाग २ रा पाणकर,
१९३५
- म व्य द — महाभारतीय त्रय
दयन, घ के देव, १९६४
- म शा था — मराठा साहित्य सात्म्य
म गा महस्रव, १९०१
- म स — मराठी संशोधन म ग
मालगे, १९६७
- म स क — महाराष्ट्र साहित्य
ज र जाजगावकर १८९
- म स प सा — मराठी साहित्य
परगाभमाणे द गते, १९६१
- म स — महाराष्ट्र साहित्य वि
नाथ १९५१
- म सा अ — मराठी साहित्य में
अवधारणा, कल्लिंदवपांडेय, १९६२
- म सा प — महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका
- म सा पु — महाराष्ट्रची सामाजिक
पुस्तकालय, रात्रि डर १९६०
- म सा म — मराठी साहित्यातील
मधुरासक्ती, प्र न जागी १९५०
- म हि ष — मध्यकाळीन हिंदी क
विज्ञान, सावित्री निहा, १९५२
- म ज्ञा को — महाराष्ट्रीय ज्ञानकाण,
श्री व्य वेत्तकर
- म वे मा लो — भाषा देश भाषे लोक,
श्रीपाद जोशी, १९५०
- म पु सा अ — माण्डेय पुराण — एक
साहित्यिक अध्ययन, वासुदेवराज अग्र
वाल, १९६१
- मि टी ह फ — Mystic Teachings
of the Haudasas of Karna
tak, A P Karmarkar, 1939
- मी व — मीमांसा दर्शन, गडनमि
रात्री १९५५
- मू ह जा — मराठी साहित्यातील जाणी,
गा म काठकर, १९५८
- मु पू म — मराठी साहित्य
वा क्तवादे, १९५८
- मु सा — मुहूर्तमान्ड
- मु रि — मुसलमानी रियासात, गा
सरदसाई १९०७
- मु स स — मुस्लिम गण आणि संस्कार,
श्रीपाद जोशी
- मे मि ह — Medical Mysticism
in India, Kshatimohan Sen
- म ग अ अ — मराठी साहित्य म
अभिनवा अर्थ, मगा — वासुदेवराज
अग्रवाल १९५५
- म द्रा का — Mysore Tribes and
Clans, Nanjundayya Iyer,
The Mysore University
- म्यु ह — Music of India, Her
bert A Popley, 1921
- या का म — यादवकालीन महाराष्ट्र
म ग गान्धे, १९६३
- यो सो च — योगसोपान पूर्वचतुष्क,
ह ना घमडे, १९५१
- यो सो पू — योगसोपान पूर्वचतुष्क,
ह ना घमडे, १९५१
- र [रे को व्हा — R V Ranga
swami Avangal Commemo
ration Volume
- रा अ अ — राजा जगन्नाथ अर्थ,
मगा — स्तानक, व्यास, १९६०
- रा का सं — रामायणकालीन संस्कृति,
सा ना व्यास, १९५८
- रा का स — रामायणकालीन समाज,
सा ना व्यास, १९५८
- रा गो भा ले व्हा — रा गो भा
कर याचे लेख व व्याख्याने, १९३३
- रा व त — प्रा रा द रानडे चरित्र आणि
वृत्तज्ञान, सा गो तुळपुत्र, १९५८
- रा जा — राजा साहित्य १९५८
- रा वे टा — Raittikulas and
Their Times, A S Altekar
1934
- रा पि सा — साहित्य साहित्य
साहित्य, साहित्य मगा, १९५८
- रा ना सा — साहित्यातील साहित्य
साहित्य, साहित्य मगा १९५८
- रा रा का — साहित्य साहित्य
साहित्य साहित्य १९५८
- रा ले रा — साहित्य साहित्य मगा —
साहित्य साहित्य १९५८
- रा वि च — साहित्य साहित्य मगा,
मगा — वि सा साहित्य १९५८
- रा शि — साहित्य साहित्य मगा
पुराणे
- रा स सि सा — साहित्य साहित्य
साहित्य साहित्य मगा १९५८
- रि इ — The Religions of India
A P Karmarkar 1930
- रु र प — लक्ष्मी साहित्य, म ल
साहित्य, १९५८
- रु वि सो — साहित्य साहित्य मगा,
साहित्य साहित्य १९५८
- लो थ ना प — साहित्य साहित्य मगा
साहित्य साहित्य १९५८
- लो ना प — साहित्य साहित्य मगा
साहित्य साहित्य १९५८
- लो सा ह — साहित्य साहित्य मगा
साहित्य साहित्य १९५८
- लो व — साहित्य साहित्य मगा
साहित्य साहित्य १९५८
- व का रा — साहित्य साहित्य मगा
साहित्य साहित्य १९५८
- वा नू का — साहित्य साहित्य मगा
साहित्य साहित्य १९५८
- वा पु स्ट — Vaman Puran A
Study, Vasudeo Sharma
Agarwal, 1964

वि उ ति -- विज्ञान - प्रवृत्ति	व श म व -- The Vishnava	स स -- चाममागम म नी पन्ति
प्र न ताशी १५	sects the Shaiv sects Mother	१५०
वि ध व -- त्रिधामपूजा, तत्रलिया	worship Swami Tully und	स सा -- सनमाहि य तुल्यासिंह मजा
विहारात्त प्रमा ५	व स वि -- वृत्ति ग वृत्तीचा विनास	टिया १९६०
वि पु भा -- तिण्डुगण का सारा	लक्षणशास्त्री नागा १९५१	स सा इ -- मन्त्र गाहि य चा र्ही
संज्ञानपटा १९०३	व सा -- वार्त साहित्य, प रामगीर्वि	गय, प्रद्व - १ प्रय
वि मु रा प -- त्रिाल मुद्र राज्य	त्रिपदी १९००	स सा नि -- सभ्य गाहि यानील
परिचय प्रमा प्रता १९०८	व सा ना -- वृत्ति साहित्यमें नागा	त्रिना क ना वाट १९६०
वि सा ह -- त्रिधनगर साम्राज्य ता	प्रगात तुमार १९६१	स वा सा इ इ क -- Some Con
त्रिणाग, वासुदेव उपा याय १९६८	व सा स -- वृत्ति साहित्य और	tributions of South India to
वि रमा प्र -- विजयनगर स्मारक गा	गर्वनि प्रलद्व उपा याय १९८८	Indian Culture Krishna
मपा - १ प त्मकर, रा वि	व्या जा को -- यायाग नानागा ग	sa umi Aiyngar, 1942
रोतुंगर १०३	गर मुजमदार वजो	स पा -- The Serpent Power
वी श र -- वीरवावरहरय	व प -- व्रतपरिचय, इनमान गमा	Arthur Avalon, 1958
वे इ -- Vedic Index of Names	१	स भा प्र व -- वृत्ति सारा प्रयास
and Subjects Macdonell und	श हि टा -- Shankideva und	वणन वाटानाद्व घाटगे १९१२
Kuth, 1954	His Times, Mahesw u Neog,	स सो पा -- सदा सोरी पा वि
वे का स -- इकातीन समाज, सिव	१965	व तावरर
वृत्त ज्ञानी, १९६३	श क -- ग वृत्तप्रदुम, रागा रावाका त	सा व इ -- साय दान का इतिहास प
वे पा सी -- वृत्तपारिजात सीरम,	व	उदयवीर सास्त्रा, १९५०
प दत्तात्रेय कवीद्वर, १९६१	शि इ -- विनाचा इतिहास, न वि	सा इ इ गा गा -- South Indian
वे रा व -- वृत्तनीक साहित्यन वाट	गावरी, १९६३	Images of Gods and Godde
गावरी हरनाम, १९५५	शु ना -- गगारनायिका, म वा जाग	esses
वे शा दी -- वृत्तास्त्रीपिता	तेर, १९५५	सा इ गा -- South Indian
व आ ज्यो य वे पु -- वृत्ति आयान	स का प -- सरवृत्त नायाने पत्रप्राग	Gods, Bartholomicus,
ज्यातिवृत्तान भाणि वृत्ति वृत्ताचे	ते गा वाटव, १९८०	Zegeubalig
पुनद्वान, ज ज करीकर, १९६२	स को -- सकेत नाग, श्री गा हणमत,	सा इ को -- South Indian Festi
व को -- वृत्ति का	स की -- सरकार होस्तुभ, एकटाचाय	vitics, P V Jagadis t Ayyar
व मा -- वृत्ति साड्यालाजी एम ए	गजे द्रगडकर, १९१४	1921
साड्योवे, १९६१	स ना सो -- सगृत्त ताटघमादय, ते	सा वा -- सायकाची ताट्याल, ग वि
व वा भा वि -- वृत्ति वाचमयातील	ना वाटव, १९६०	तुट्टु, १९५४
भाषान प्रमाचा विहार, सा दा पडगे,	स मि -- सशोधकाचा मित्र, ग ह रारे	सि क -- Sindh Culture, U T
१९०	१९३१	Thakur, 1959
व वि भा प -- वृत्तान्त विकास ती	स मु -- सगोभा मुक्तावली, या वि	सि भा स प -- मिता भापा का
भारतीय परंपरा गणप्रकाश १९५६	मिरासी	। सक्षिप्त परिचय, कृष्णचंद्र जैतली,
व वि भा स -- वृत्ति विज्ञान और	स शा -- गगीत शास्त्र ते वासुदेव	१९७
भारतीय संस्कृति, मित्रिय गमा चतुर्थी	गारत्री, १९५८	सि इ -- राख इतिहास, ठाक - देशराज,
१९६०	स शा क इ -- सगीत गारत्रकार व	१९५६
व शा अ -- वैदिक शास्त्र उद्धतमना	वलायत याचा इतिहास, लक्ष्मण दत्ता	सि सा -- मित्र साहित्य, वसवीर
नुवाद, प दा गा जी, १९५५	भैय जाशी, १९५५	भारती, १९५५

- सी ऋ -- The Scurs of The Rigveda, V G Rihurkar, 1964
- सु वि को -- सुलभ विश्वकाश य रा दात, चि ग त्व
- सु स्तो स -- सुबोध स्तोत्रसंग्रह, म ग पा ग गोस्वामी
- सू क्त उ सा -- सूरपुत्र ब्रजभाषा और उगका साहित्य, शिवप्रसाद सिंह, १९५८
- सू स -- सूफी संप्रदाय, नत्त्वगान आणि काय, मेतुमाधवराव पगडी, १९५३
- से इ -- Census of India
- से ला ए इ -- Sexual Life In Ancient India, J J Meyer, 1952
- से से -- A Seminar on Saints and Saints - T M P Mahadevan, 1960
- सो इ टू -- Sources of Indian Tradition, W T Bary, 1958
- सो चे स -- Social Change in Malbar, M S A Rao 1957
- स्ट इ -- Studies in Indology, V V Mirashi 1962
- स्ट इ म्यू -- Studies in Indian Music, T V Rao, 1962
- स्ट इ लि हि -- Studies in Indian Literary History, P K Gode
- स्ट ओ को -- A Study of Orissan Folk-Lore Kumbihari Das, 1953
- स्ट्र ए -- Struggle for Empire, History and Culture of the Indian People, vol 5 Bharatiya Vidya Bhavan
- ह ष सी अ -- हृष्यचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, वासुदेवशरण अग्रवाल, १९१३
- हि क भ तु अ -- हिंदी और कन्नड में भक्ति आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन, हिरण्मय, १९५९
- हि ज भ क -- हिंदी जैन भक्तिकाव्य और कवि, प्रेमसागर जैन, १९६४
- हि थ आ -- हिंदुधर्म और जाचार अत्रिकादत उपाध्याय, १९१७
- हि ध त -- हिंदु धर्माची तत्त्वे चि वि पत्र १९३१
- हि ध स -- हिंदुधर्माची समीक्षा, लक्ष्मणशास्त्री जोगी, १९४२
- हि ना उ वि -- हिंदी नाटक-उद्भव और विकास, दशरथ ज्ञाना, १९५४
- हि प मी -- हिंदू परिवार गीमासा, हरिदत्त वेदालकार, १९५५
- हि में क से -- Hindu Manners, Customs and Ceremonials, H K Beauchamp, 1959
- हि म का -- हिंदी महाकाव्य, शि ग आगटे, १९६३
- हि म कू -- हिंदी और मलयालम में कृष्णभक्तिकाव्य नायर के मास्करन, १९६०
- हि म नि स -- हिंदी और गराठी का निगण सतकाव्य, प्रभाकर माचवे, १९६०
- हि वि को -- हिंदी विश्वकाश, सपा - फूलदेवसहाय वर्मा
- हि व्र त्यो -- हिंदुओं के व्रत और त्याहार, कुवर क हयाजू, १९४७
- हि व्र प त्यो -- हिंदुओंके व्रत, पव और त्यौहार, रामप्रताप त्रिपाठी, १९५७
- हि स -- हिंदु संस्कार, राजबलि पाडेय, १९५७
- हि स -- हिंदु सभ्यता, रामकुमुद मुकर्जी, १९५८
- हि स बो प्र -- हिंदी सतसाहित्यपर बौद्ध धर्म का प्रभाव मालविका विद्यावती १९६६
- हि स सा -- हिंदी सत साहित्य, त्रिनेत्री नारायण दीक्षित, १९२३
- हि स स वि -- हिंदुसमाज - संघटना आणि विघटना, पु ग सहस्रबुद्धे, १९६७
- हि सा को -- हिंदी साहित्यकोश, सपा-वीरेंद्र वर्मा १९५९
- हि सा वि -- हिंदी साहित्य आरनिहार, सपा-शिवपूजन सहाय, १९६०
- हि सा ब इ -- हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास, सपा-राजबली पाडेय
- हि सू प्र -- हिंदी के सूफी प्रेमसायन, परशुराम तार्वेनी १९६२
- हि हों -- Hindu Holidays and Ceremonials, B A Gupte, 1916
- हि इ शि -- History of Indian Shipping, Radhakumud Mookerji, 1912
- हि ओ लि -- History of Oriya Literature, Mayadhar Mansinha 1962
- हि क -- History of Kunatak, I M Muthanna
- हि क इ पी -- History and Culture of the Indian People, Bharatiya Vidya Bhavan
- हि जॉ ए इ -- Historical Geography of Ancient India, Bimla Churn Law, 1954
- हि जि रू -- History of Gajjar and its Rulers C S Shivaji Chari 1943
- हि ज मो -- History of Jain Monachism, S B Deo 1956
- हि थ -- History of Dharma Shastra, P V Kane
- हि ना म -- History of The Niyakas of Madura R S Aiyar, 1924

हि ग्ही क वे इ -- History of Village Communities in Western India, Altekar	व्हा स्ट इ -- A Volume of Studies in Indology, Ed -K. Gode, 1941	ग्ही गा सा इ -- The Village Gods of South India, Henry Whitehead, 1921
--	--	--

संदर्भ ग्रंथ सूची

अखड हिवुस्थान -- श्री दा सातवलेकर अरविंद दोहन -- रादान सठणकर	तीथरूप महाराष्ट्र -- प महादेवशास्त्री जोशी, १९५६	पूजामागप्रवीप -- अनंत वासुदेव मराठे, १९६०
अष्टविनायक -- रादान चेदवणकर, १९६८	दादोबा पाडुरग -- आत्मचरित्र आणि चरित्र, सपा -- ज. ए. प्रियोठकर	पूजाविधान -- प महादेवशास्त्री जोशी, १९६८
आचारेडु -- श्रयवर्ग माटे, १९०९	दाशराम युद्ध -- अ. ज. करंदीकर	पूना गॅझेट -- Gazetteer of the Bombay Presidency, Poona District, 1884
उपनिषदशास्त्र -- के. ल. दप्टरी, १९१९	विनिवेश -- प्र. न. जोशी, १९५०	प्रतीकशास्त्र -- पूर्णानंद वमा, १९६४
उपनिषदांचा अभ्यास -- के. वि. बेलसरे, १९६५	धरती गाती ह -- देवेंद्र सत्याधी १९४८	भक्तनामावली -- श्री स्वप्नसकृत नामावली, सपा -- श्री राधाकृष्णदास, १९२८
उपनिषदग्रहस्य -- रा. द. रानडे, अनु-वा. कृ. वे. गर्जेद्रगडकर, १९३८	धमशास्त्रविचार -- पाडुरग वामन काणे, १९३५	भक्ति का विकास -- मुशीराम शर्मा, १९५८
एकाजनावनी -- रा. चिं. डेरे, १९५८	नक्षत्रलोक -- प. महादेवशास्त्री जोशी, १९५७	भगवान बुद्धवशन -- रा. गो. फोलाडे, १९५९
फेरळ -- प. महादेवशास्त्री जोशी, १९६०	नाथद्वारादशन -- भगवतीप्रसाद देवपुरा, १९५९	भगवान श्रीकृष्ण -- बाळशास्त्री हरदास, १९५२
गया गॅझेट -- Gazetteer of India, Gaya Dist. P. C. Roy Choudhury 1957	नाथसंप्रदाय -- हजारीप्रसाद द्विवेदी, १९५०	भरतार्णव -- नदिकेवर, १९५७
गुजरात -- प. महादेवशास्त्री जोशी, १९६२	नारद भक्तिसूत्रे -- ल. रा. पागारकर, १९२७	भारत शिल्प -- विमलकुमारदत्त, १९५७
गुहेगार जाती -- त्रि. ना. आत्रे, १९११	निदानकथा -- एन. के. भागवत, १९२३	भगिनाचन -- सेतुमाधवराव पगडी, १९६१
चित्पावन -- ना. गो. चापेकर, १९३८	नवध परिशीलन -- डा. चडिका प्रसाद शुक्ल, १९६०	मदुरा गॅझेट -- Gazetteer of India, Madurai District, Govt. of Madras, 1960
जातिव्यवस्था -- नमदेव प्रसाद, १९६५	पंचवशी -- सार्थक पंचदशी, प. द. वा. जोग, १९५१	मराठवाडा परिचय -- विन्वभारती प्रकाशन, १९६०
ज्योतिर्विलास -- श. बा. दीक्षित, १९४८	पंचामृत -- बालशौरि रेडडी, १९५४	मानसोल्लास -- एक. व. ययन -- शि. शंकर मिश्र, १९५६
ज्योतिष कौस्तुभ -- प. रघुनाथशास्त्री पटवधन, १९६४	पठरी माहात्म्य -- विठ्ठल दाजी धारकर, १९०८	मोघीर गॅझेट -- Gazetteer of India, Monghi District, P. C. Roy
तमिळनाडु -- प. महादेवशास्त्री जोशी, १९६०	परपरा लोकगीत -- सपा -- नारायणसिंह माटी, १९५७	
तीथयात्रा प्रबंध -- तीथयात्रा प्रबंध, गणेशशास्त्री त्रेले, १९६४	परत्या वधनायक -- बालशंकर देशपांडे, १९६१	
	पूजासत्य -- गोपीनाथ बविराज, १९५८	

Choudhury, 1961)	१०२	नामि १५०
योगविद्या -- श्री गान्धेल्कर, १९५८	वेदविद्या -- वाणुद्वारा	सहजसाधना -- हजारीप्रसाद त्रिवेदी,
यागिनीतन्त्र -- प. त. ह्याल्लार मित्र, १९५९	१९५९	१२२
१९५७	व्रतराज -- विष्णुनाथ जग, १९५५	सह्याद्रि -- स. आ. जागत्रेकर १९५७
रज कण -- ना. गो. चामर, १९५२	शकराचार्य -- श्रीगणेशनाथ, १९५५	सातश्वरथी -- ता. ल. ग. प. मा. त.
रत्ना गङ्गे -- Gazette of India, १९५०	गणनाथ १९५०	सातपत्रश्री -- त. ग. जाग, १९५०
Ratnagiri District Setu Mithay Rio, 1962	शिवराज निजधवल -- गणेशनाथ	सातभूम गङ्गे -- Gazette of India Singohum Dist P C Roy Choudhury 1958
राजस्थान -- प. महादेवगात्री जाशी, १९५३	शगरहाट -- गानानन्द, अ. वा. १९५५	हजारी गङ्गे -- Gazette of India, Hajirbagh Dist P C Roy Choudhury, 1957
राजस्थानके लोफानुग्रह -- त. वी. ग. ल. सामर, १९५६	श्रीगुरुवत्सयोग -- श्री ग. खानवकर १९५७	हमारा राजस्थान -- प. श्रीसिंह महता त्रिपालवार, १९५०
राष्ट्रीय पञ्चांग -- गणेशनाथ, १९५०	श्रीविद्याणवतत्र -- Iconography of Shri Vidyarnava Tantra, S Shukantha Shastri	हिन्दुत्व -- त. ग. ग. ग. १९५०
लोकयात्रा -- श्रीगणेश जाशी, १९५०	सगीत साधना -- विष्णु त्रिगुणपरपत्रुम्बर	हिन्दुत्वपातशाही -- ता. दा. ता. त. त. १९५०
वसुन्धि श्रावकाचार -- हीरालाल नन, १९५५	संस्कृतिसंगम -- विनिमाहन मन्, १९५५	१२८
विवेक चिन्तामणि -- विष्णुगणेशयोगी	संस्कृतीची प्रतीके -- प. गणेशदेवशास्त्री	

भारतीय संस्कृति कोश

खंड पाचवा

नाणी (चौथ्या खंडामधील अपूर्ण विषय पुढे चालू)
नाणकसशोधन — भारताने ब्रिटिश सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर गेल्या सुमारे दीडशे वर्षांत जे सशोधन चाले त्यामुळे प्राचीन भारतीय नाण्याची पुनर्माहिती प्राप्त झाली त्यापूर्वी भारतात नाण्याचे सशोधन कोणी केले नव्हते मात्र खिलजी सुलतानाच्या वडील दिल्लीच्या टाकसाळीचा प्रमुख अधिकारी असलेला ठक्कर फेरु याने अपभ्रंश भाषेत दख्खन परिक्रमा नामक एक पुस्तिका लिहिली होती, ती या शतकाच्या प्रारंभी उजेडात आली आहे. दिल्लीच्या टाकसाळीत जी नाणी बनवली जात आणि लोकांमार्फत जी नाणी परिवर्तनासाठी घेतली जात, त्याची माहिती त्याने आपल्या पुस्तकात दिली आहे. सुमारे दोनशे वर्षांच्या कालखंडात चालू असलेल्या २०० नाण्यांची यादी त्यात असून, त्यातील धातूचे प्रमाण व त्याची तुलनात्मक किंमत त्याने दिली आहे. खिलजी सुलतान व त्याच्या पूर्वीचे सुलतान यांच्या नाण्याची जी माहिती फेरुने दिली आहे, ती ऐतिहासिक दृष्टीने फार मोलाची ठरली आहे.

अवधचा नबाब असफुद्दौला याच्यासाठी एका अनामिक मनुष्याने इ.स. १७७२ साली एक फारसी पुस्तिका लिहिली होती, तिचे नाव तजकिरात उ सकुक त्या पुस्तिकेत सुबक्त-गिनापासून अहमदशाहा दुर्रानीपयतच्या मुसलमान सुलतानांच्या नाण्याची माहिती दिली आहे.

इ.स. १७९० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एशियाटिक रिसर्चसच्या दुसऱ्या खंडात दोन रोमां नाण्याची माहिती दिलेली आढळते. तेव्हापासून भारतीय इतिहाससशोधनात नाणकशास्त्राला महत्त्व प्राप्त झाले. प्रथम काही वर्षे अनेक लोक केवळ छंद म्हणून जुनी नाणी जगवीत होते. त्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास मात्र एकोणिसाव्या शतकात सुरू झाला. इ.स. १८२४ नंतर फनल टॉड याने भारतातील निरनिराळ्या नगरातून सुमारे वीस हजार नाणी जमा केली. त्यात अपो ट्लोडोटस व मेनाझर यांची नाणी होनी. तेव्हापासून नाणकसशोधनाला विशेष चारुता मिळाली. इ.स. १८३४ ते ६ या काळात चार्ल्स मॅसन याने त्याला अफगाणिस्तानात मापड

लेल्या नाण्यासंगी जे लेख लिहिले, त्यामुळे भारतीय नाणकसशोधनाला वेगळे वर्तणूक लागले. कारण प्राचीन भारतीय लिपीचा शोध त्यातूनच सुरू चाला आणि नाण्यावस्तू इतिहासाचे ज्ञान मिळवणे शक्य झाले. एशियाटिक सोसायटीने काही नाणी जमा करून ठेवली होती. त्याची पद्धतशीर वादणी इ.स. १८३१ पासून वित्सन व प्रिंसिंग यानी सुरू केली होती. युरोपातील अनेक शास्त्रज्ञ भारतीय नाण्याचा अभ्यास करीत होते. इ.स. १८३८ साली लासेन या जर्मन शास्त्रज्ञाने प्रथम भारतीय इतिहासलेखनात नाणकशास्त्राचा उपयोग केला.

इ.स. १८५० नंतर भारताने नाणकसशोधन पद्धतशीर वा योजनापूर्वक सुरू झाले. त्याचे ऋतुक श्रेय अलेक्झेंडर वॉगन हेच याला दिले. पाहिने प्राचीन भारतीय नाण्याविषयी त्या लिहिलेले लेख अत्यंत माहितीपूर्ण असून, त्याचे मोल अजूनही कमी झालेले नाही. राजर यानेही नाणी जमवून त्याची जर्नी करण्याचे काय फार हीरेने व चिंताटीने केले. पं. भगवानलाल इब्रजी, रॅपसन व इलियट यानी एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व भारतीय नाण्याचा अभ्यास करून जे ग्रंथ प्रकाशित केले, ते पुढील सशोधनाला पायाभूत ठरले आहेत. त्यात व. भारतातील चिन्हाहन नाणी, सातवाहनाची नाणी, बराहचिन्हा किंन नाणी (पगोद), भिन्न प्रकारचे फनम, इ. नाण्यांची माहिती आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी रपसनप्रमाणेच रिगथ, मॅकडोनाल्ड, अॅलन व व्हाइटहॅड यानीही नाणकशास्त्रसशोधनात बरीच भर टाकली. विपुल नाणी जमवून त्याची बगवारी लागणे आणि त्याच्या साहाय्याने भारताचा प्राचीन इतिहास लिहिणे, हे कार्य या काळखंडाने जोमाने सुरू झाले. इ.स. १९०४ पासून प्रगालच्या एशियाटिक सोसायटीच्या जनरलमध्ये नाणकपुरवणी प्रकाशित होऊ लागली आणि १९१० साली युनिव्हर्सिटी सोसायटीची स्थापना झाली. त्यामुळे नाणकसशोधन अधिक प्रगते होऊ लागले. लवकरच नाणकशास्त्राचा समावेश उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात केला गेला. डॉ. भाडारकर यानी इ.स. १९०१ साली या विषयावर एन.व्हायमानमाला गुफली आणि श्री. राखालदास वानर्जा यांनी

बंगाली भाषेत प्राचीन मुद्रा नावाचे पुस्तक लिहिले त्यामुळे हा विषय बराच लोकप्रिय चाला इ स १९२२ साली प्रसिद्ध झालेल्या कॅम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडियामध्ये मकडोनाल्ड व रॅपमन यांची नाणकशाधनात्मक टांक प्रकरणे आहेत त्यांचे नाणकशाधन व इतिहास यातील पाठित्य चापटे दिसून येत

या कालखंडात जे नाणकशाधन झाले, ते मूठभूत स्वरूपाचे आहे यिआबाल्ड याने चिह्नाहून नाण्यावरील चिह्नाचे वर्णन आणि विवरण केले स्पूरने त्या नाण्यावरील चिन्हाच्या भिन्न प्रकारच्या गटांमध्ये प्रथमच लक्ष बघले राखालदास यानर्जी यांनी चिह्नाहून नाण्याचे प्राचीनत्व सिद्ध केले आणि ती नाणी प्राचीन काळी अस्तित्वातही प्रचलित होती, यरे प्रतिपादले मीथ, शुग, कुशाण, इ राजवशाची वेगळी चिह्ने

त्रिजयनगर याच्या नाण्याविषयी लेख लिहिले श्री देसिकाचारी यांची पुस्तकेही फार उतयुक्त आहेत कदम, शिलाहार, यादव व काकतीय या राजवशाच्या नाण्यासंबंधीही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत

गुप्त सम्राटांच्या नाण्यावर या काळात अनेक निबन्ध प्रसिद्ध झाले त्यातील अळनेकराजा चंद्रगुप्त-कुमारनेवीप्रतिमाकित नाण्यावरील निबन्ध विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे

कागडा जिल्ह्यात सापडलेल्या औदुंबराच्या नाण्यासंबंधी बानर्जी यांचा लेख, टेलर यांचा इंडोसर्गनीय नाण्यावरील लेख आणि व्हाईटहेडचा वृणाच्या नाण्यावरील लेख ही उल्लेखनीय आहेत या काळात मय भारतातील अनेक राजवशातील राजांची भिन्न प्रकारची नाणी सापडली व त्यावर सशोधनात्मक

हिंदी-पोर्तुगीज

हिंदी इथ

हिंदी-व्यानिश

हिंदी फ्रेंच

हिंदी-इंग्लिश (एलिझाबेथनेपाडलेले)

परकीय कपायाची नाणी-(मुलम विश्वकोशावरून)

याच्या नाण्यावर सापडली ती याच काळात बॉल्स, अॅलन, दुर्गाप्रसाद व जायस्वाल यांनी या क्षेत्रात मौलिक सशोधन केले आहे

या काळात इंडो ग्रीक नाण्यांच्या सशोधनात खूपच प्रगती झाली तक्षशिला येथील उत्खननात माशाल याला इंडो ग्रीक व छतर राजाची असंख्य नाणी सापडली त्यावरून नाणकशास्त्र ज्ञानी त्या राजाविषयी बरेच ज्ञान मिळवले शक क्षत्रपाचीही बाही नवीन नाणी सापडल्यामुळे त्यांच्या कालक्रमावर बराच प्रकाश पडला श्री ऐयगार यांचे इ भारतातील चोळ, चालुक्य, यादव, पाड्य व विजयनगरचे सम्राट यांच्या नाण्यासंबंधी अनेक लेख या काळात प्रसिद्ध झाले त्याचप्रमाणे श्री एम एच कृष्ण यांनी होयसळ, चालुक्य, चोळ, पाड्य, गंग, पल्लव व

लेख प्रसिद्ध झाले गुजरातमधील चौलुक्य (सोळकी) वसातील राजा जयसिंह सिद्धराज यांची दोन सो यांची नाणी वाशी जिल्ह्यात सापडली, त्यांचे सशोधन जर्न याने केले आहे

मोगल पादशाहीपूर्वीच्या मुसलमान मुलतानाच्या नाण्यासंबंधी बरेच सशोधन एकोणिसाव्या शतकात झाले होते मोगल बादशाहांच्या नाण्यासंबंधी बरेच लेख विसाव्या शतकात प्रसिद्ध झाले मात्र या सध लेखांत केवळ नाण्याचे वर्णन आढळते इतिहासलेखनाला त्याचा उपयोग होईल, अशा पद्धतीत त्या नाण्याचा अभ्यास झालेला दिसत न ही अबुल फज्जल यांच्या ऐने अकदरीत आणि जहांगिराच्या आत्मचरित्रात त्या काळी चालू असलेल्या नाण्याची बरीच माहिती मिळते

इ स १९४५ मध्ये डॉ बिर्बिल सहानी यांनी प्राचीन

भारतीय ओतीव नाण्यपद्धतीचे तत्र याविषयी लिहिलेला निबंध अत्यंत मोलाचा ठरला आहे त्यांनी नालंदा, सुनेत, वाराणसी, तक्षशिला, मथुरा, साची, कोटापूर, कडवळ व एरण येथे सापडलेल्या विविध प्रकारच्या नाण्यांच्या प्राचीन साच्याचा अभ्यास करून तो निबब लिहिला आहे

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अनेक ठिकाणच्या उत्खननात असंख्य चिन्हाहत नाणी सापडली त्यात भिन्न ाळातली आणि विविध प्रकारची चिन्हे अंकित केलेली नाणी आहेत अशा नाण्यासंबंधी संशोधन करून अनेक शारश्रज्ञानी लेख लिहिले आहेत त्याचप्रमाणे या कालखंडात, विशेषत १९४० ते ५० या दशकात झालेल्या संशोधनामुळे कित्येक नवीन राजवशाचा शोध लागला आहे इ स च्या २ ते ४ या शतकात मध्य भारतात राज्य करणाऱ्या नागवशाच्या नाण्यांचा अभ्यास करून डॉ. जायसवाल यानी त्यांच्याविषयी काही अनुमाने काढली डा अळनेकरानी भवनाग राजाच्या नाण्यावरून तो पन्नावतीच्या नागवशातील असून, वाकाटक वशातील रूद्र सेनाचा सासरा होता, असे सिद्ध केले

प्रा. मिराशी यानी सातवाहनाच्या नाण्यावरून अनेक महत्त्वाचे शोध लावले, ते याच कालखंडात भरतपूरमधील प्रयाना जिल्ह्यात गुप्तकालीन नाण्यांचा मोठा संग्रह याच दशकात सापडला नाणकशास्त्राच्या इतिहासात ही एक मोठी घटना मानली जाते त्या सग्रहात कित्येक नवीन प्रकारची नाणी सापडली जमून, डा अळनेकरानी त्यांचा अभ्यास करून एक मोठा ग्रंथच लिहिला आहे त्यामुळे गुप्त वशाच्या इतिहासावर पुष्कळ प्रकाश पडला आहे या व्यतिरिक्त भिन्न ठिकाणी, भिन्न प्रकारची पुष्कळ नाणी या कालखंडात सापडली असून, निरनिराळ्या संशाधकांनी त्यांच्याविषयी लेख लिहिले आहेत

नव्याने सापडलेल्या काही नाण्यामुळे कौशाबी, अयोध्या, मथुरा, इ ठिकाणच्या राजांची माहिती मिळाली आहे सनपूर्व १५० त इ स ५० या काळात कौशाबी येथे वत्स वशाचे रवतत्र राज्य होते पोधमित्र, सुरमित्र, राजमित्र, सपमित्र अशी त्या वशातील राजांची नावे होती त्यांच्या ताब्याच्या नाण्यावर नदी हे चि ह आढळते इ स १५० ते ३५० या काळात कौशाबीवर मघ वशाचे राज्य होते त्या वशातील अनेक राजांची नाणी मिळाली आहेत निचे कुशाणाची सत्ता प्रस्थापित झाली नव्हती पाचालाची ताब्याची नाणी आजवर सापडली होती, पण त्याचे चादीचे नाणेही आता मिळाले आहे

उत्तर गुजरातमधील कारवण येथे शिशाच्या नाण्याचा मोठा संग्रह इ स १९३६ साली सापडला त्यातील प्ररीच नाणी सातवाहनाच्या नाण्यासारखी असून, त्यावर गजचिह्न व उज्जयिनी

चिन्ह आहे त्या सग्रहातील पुष्कळ नाणी गुप्त सम्राटांच्या नाण्यांप्रमाणे गरुडांकित आहेत चद्रगुप्त (दुसरा) याने इ स ४०९

(१) यज्ञश्री सातवर्णीचे चादीचे नाणे

(२) गोडोफर्नेसचे चादीचे नाणे

च्या सुमारास गुजरातेतील शक शत्रुपाचा पराभव करून तिथे सत्ता स्थापली त्यानंतर निघत्या नाण्यांप्रमाणे त्याने शिशाची नाणी सुरू केली असावी

ग्राही लिपीत त्रिपुरी ही अक्षरे असलेली नाणी दुर्मिळ आहेत तशी तीनच नाणी मिळाली होती, पण मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद जिल्ह्यात खिडिया गावापासून दोन मलावर तसले ग्राहचे आणखी एक गोल नाणे मिळाले आहे त्यावर पुढील भागी स्वस्तिक, चतुर्, चद्रकार व त्रिपुरी ही अक्षरे असून, मागील बाजू कोरी आहे ही नाणी सनपूर्व तिसऱ्या शतकातील असावी अशोकानंतर जी अनेक नगरराज्ये निर्माण झाली, त्यातलेच एक त्रिपुरीचे राज्य होते त्रिपुरी म्हणजे साप्रतचे तेलार हे गाव हाय एरवण्य (एरण) कौशाबी, उज्जयिनी, बहुधान्ये हीही नगरराज्ये होती, त्यांचीही नाणी उपलब्ध आहेत

डा वासुदेवशरण अग्रवाल यानी अष्टाध्यायी, महाभारत, इ प्राचीन ग्रंथातील नाण्यासंबंधीची विपुल माहिती जमा करून जे लेख लिहिले, ते अत्यंत उपयुक्त ठरले आहेत

इ स एकोणिसाव्या शतकात नगराच्या काळातही अनेक पंडितांनी विविध प्रकारच्या जुऱ्या व नवीन सापडलेल्या नाण्यांचा सूक्ष्म अभ्यास करून इतिहासविषयक ज्ञानात पुष्कळच भर घातली आहे त्यातील काही माहिती पुढे दिली आहे—

बक्सर येथे कुशाण राजाच्या नाण्यांचा संग्रह सापडला असून त्याचे वर्गीकरण अळतेकरांनी केले. कुशाणांची मना वाराणसी पर्यंतच प्रस्थापित झाली होती, आणि जुनी कल्पना होती पण ही बक्सर येथील नाणी आणि वशाली व पाटलीपुत्र येथे पूर्वी सापडलेली नाणी, यावरून विहारवरही कुशाणांची सत्ता असावी, असे अनुमान अळतेकरांनी केले आहे. तांब्याची नाणी व्यापार घद्यासाठी फार दूर गेली जाऊ नवीत, तर ती राजसत्ते मुळे त्याच प्रदेशात प्रचलित होतात. विम कदफिरोस याने मगध जिंकला असावा आणि कुशाणांची सत्ता तिथे इ.स. १४० पर्यंत चालू असावी असे अळतेकरांचे मत आहे. पुरी येथेही अशी नाणी सापडली आहेत. त्यावरून कुशाणांची सत्ता ओडिसा वरही असावी पण श्री परमेश्वरीलाल गुप्त यांच्या मते हे अनमान बरोबर नाही, कारण बिहार व ओडिसा या प्रदेशात कुशाणांची नाणी त्यांच्या सत्तेच्या हासनांतरही दीड काळ चालू होती. त्या प्रदेशात स्वतंत्र नाणी निर्माण झालीच नाहीत. तिथले लोक नवऱ्या राज्यातील नाणी आणि वापरीत असावे.

कुशाण वशातील राजा हुविष्क यांच्या एका नाण्यावर अक्षर मद्र या इराणी देवतेची आकृती आढळते. हे नाणे सो.याचे असून, त्याचे वजन ११९ ग्रॅम आहे. या नाण्यावर राजाचा मुखवटा स्पष्ट दिसतो.

यादव वशातील राजा सिधण यांची नाणी राजगड (मध्य-प्रदेश) या भागात सापडली होती. त्यानंतर सोनपूर येथेही

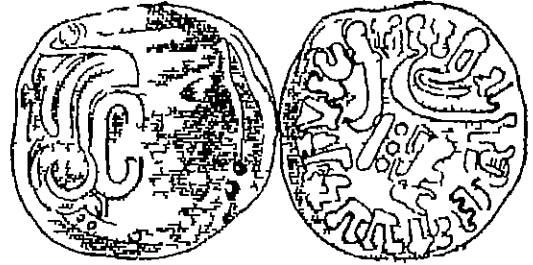

यादवाची सो.याची नाणी

त्यांची पुष्कळ नाणी मिळाली. या नाण्यामुळे जबलपूर व छत्तिसगड या भागावर यादवांची सत्ता होती, असे अनुमान केले जाते.

सेवार (त्रिपुरी) येथे कलचुरी वशातील कृष्णराज याचे चांदीचे नाणे मिळाले असून, त्यावर 'परममाहेश्वर माता-पितृपदानुध्यात श्रीकृष्णराज' अशी अक्षरे अंकित केलेली आहेत. मेवाडमध्ये इ.स.च्या दहाव्या शतकात रूपक द्रम व द्रममार्ध विष्क (१/२ द्रम) ही नाणी चालू होती. उज्जैन येथील सारणेश्वर महादेवाच्या मंत्रिरातील शिलालेखात त्याचा

उल्लेख आहे. द्रम ही नाणी इ.स.च्या चौदाव्या शतकापर्यंत चालू होती. राणा लाखा व राणा कुम यांच्या वेळी भेडा डान टक् नावाची सो.याची व चांदीची नाणी चालू होती,

कलचुरी कृष्णराज याचे चांदीचे नाणे

पण ती त्याची नसून, मुसलमानांची असावी. राणा कुमाची तांब्याची नाणी मिळाली आहेत, पण चांदीची मिळाली नाहीत. त्याची तांब्याची नाणी चौवानी असून, त्यावर नागरी लिपीत 'श्री जुगलमेध महाराणा कुमकणस्य' असा लेख आहे.

राणा सग याची तांब्याची व पितळेची नाणी आहेत, पण ती सुवक नाहीत. त्यांच्या पुढील राजावर 'श्री राणा सप्राम साह १५८०' असा नागरी लेख असून, मागील बाजूवर फारसी लेख आहे. बाही नाण्याच्या मागील बाजूवर रवस्तिक आढळते. इ.स.च्या सतराव्या शतकात मेवाडमध्ये मोगली रूपया चालू होना व त्याला दरब हे नाव होते.

श्री उनवाला, दीक्षित व चि मुळगुद यांनी मस्सनीय व हडो मस्सनीय नाण्यांचा सखोल अभ्यास करून, ती नाणी व याच विस्तृत प्रदेशात प्रचलित होती व महाराष्ट्रातही ती चालू होती असे सिद्ध केले.

गविया नाणी या नावाने प्रसिद्ध असलेली नाणी मेवाडात अनेक शतके चालू होती. शशीश्रुपी येथील राणा मोरुल यांच्या इ.स. १४२८ मधील शिलालेखात रोप्य फडकाचा उल्लेख आहे. त्याचाच पुढे फदिया किंवा गविया हे नाव मिळाले असावे, असे श्री अग्रवाल यांचे मत आहे. राजस्थानात सिरोहीच्या आसपास फदिया ही नाणी अजूनही चालू आहेत.

मेवाडात कित्येक शतके सलग तीव्र पद्धतीची तांब्याची असख्य नाणी चालू होती. त्यावरील राजाची व यज्ञकुडाची आकृती सज्जून स्पष्ट आणि विचित्र दिशत असल्यामुळे त्यांना गर्धच्या पैसा हे नाव मिळाले, असेही म्हणतात. ती नाणी हूणाची होती, असे काही पंडितांचे मत आहे. त्यात नवीन शली नसून, जित राजाचे अनुकरणच आढळते.

इ स च्या साठ्याव्या शतकात ढबू नावाचे तांब्याचे नाणे उ भारतात चालू हा।
इ स १५०० पर्यंत दिल्लीच्या मुलतानाची तांब्याची नाणी ७० ग्रॅन वजनाची होती बाबर व हुमायूँ या मोगल सम्राटांनी १८० ग्रॅनची तांब्याची नाणी बावली जास्त वजनामुळे त्यांना ढबू हे नाव मिळाले जसावे इ स च्या अठराव्या शतकात ढबूशाही नावाची तांब्याची नाणा चालू होती, त्याची किंमत अर्धा आणा हाती

गधिया पैसा

आणा हे नाव इ स १६०८ पासून आढळते पण त्या काळातल नाणे आढळले नाही इ स च्या १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणा हे नाण चालू होते इ स १८१७ मध्ये मद्रास येथील टाकमाळीत चांदीचा आणा तयार झाला होता ओडिसातील गग वशाची नाणी सुवर्ण फनम या नावाने जाणवली जातात त्यांच्या पुढील वाजूवर नदी हे राजचिन्ह असते व मागील वाजूवर ओडिया भाषेत श्री गग 'ही अक्षरे असतात

पूरजहानची स्वतंत्र नाणी असून त्याचे दोन प्रकार होते— (१) एका वाजूवर दिनाक व आलेख, (२) एका वाजूवर टाकमाळीचे नाव, दिनाक व आलेख आणि दुसऱ्या वाजूवर राशीचे चिन्ह तिच्या काही नाण्यावर नूरजहान बादशाहा किंवा पूरजहान बादशाहा वगम अस नाव आढळते त्यावरून ती काही काळ स्वसत्ताधीश होती, असे दिसते

मिहिरगल याचे चांदीचे नाणे

अकबराचे रुपयाच्या आकाराचे एक नाणे मिळाले आहे, त्यावर अकबराची अक्षररूढ आकृती असून, त्याच्या हातात एक पक्षी आहे अकबराचे नावही त्यावर आहे जहांगीरच्या आधीच अकबराने असलेले नाणे बनवले होते

हून सरदार मिहिरकुल याच्या नाण्यावर त्रिशूल व नदी ही चिन्ह आढळतात त्यावरून तो शिवभक्त होता, असे अनुमान करता येते

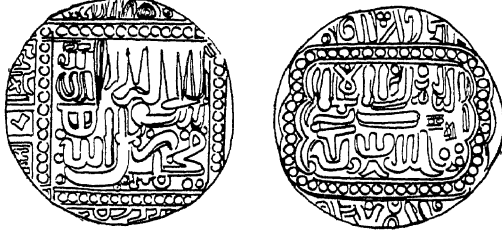
बदामीचा चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य (पहिला) याची काही गोल नाणी सापडली आहेत त्यात सोने व चांदी यांचे ३० ७० या प्रमाणान मिश्रण आढळते या नाण्यांच्या पुढील वाजूवर मोठा वराह व दीप आणि 'श्री विक्रम ही अक्षरे आहेत शिवाय, सूर्य व चंद्र ही चिन्हेही आहेत

नाणी व आर्थिक स्थिती - चित्तरजन राय चौधुरी यांनी यासंबंधी पुढील विचार व्यक्त केले आहेत - भारतात अत्यंत प्राचीन अशी चांदीची व तांब्याची चिन्हात नाणी सापडली आहेत, तरी ती सो याची सापडलेली नाहीत वदिके काळात सो याचा उपयोग पुष्कळ केला गेला असला, तरी साने विपुल होते, असे म्हणता येत नाही त्या काळातली आर्थिक स्थिती सोयाची नाणी जनवण्यास अनुकूल नसावी कुशाणकाळा पूर्वीची सो याची नाणी आढळत नाहीत

प्राचीन काळा भारतात चांदीची विपुल प्रमाणात उपलब्ध नसून, ती परदेशातून आयात केली जात असे तांबे मात्र विपुल होत चिन्हात नाण्यात चांदीची नाणी अधिक आहेत चांदीची व तांब्याची नाणी परस्परावलंबी नसून, स्वतंत्रपणे गिर गिराळ्या प्रदशात प्रचलित होती मनुने तांब्याच्या कार्यापणाचे वणन केले आहे, तर नारदाद द भारतात चांदीचे कार्यापण चालू असल्याचे म्हटल्याचे आठ मालव, विदिशा इ राज्यात तांब्याचीच नाणी चालू होती कुशाण साम्राज्यात सोयाची नाणी सुरू झाली, पण शक क्षहारात यशी राजांनी चांदीची नाणीच चालू ठेवली चंद्रगुप्त (दुसरा) याने प भारत जिंकल्यावर तिथे चांदीची नाणा निर्माण केली यावरून प्रत्येक प्रदेशाची आर्थिक स्थिती व आवश्यकता यावर तिथली नाणक व्यवस्था अवलंबून होती, अस म्हणता येत गुप्त सम्राटांनीही आपल्या विशाल साम्राज्यात सर्वत्र समान प्रकारची नाणी सुरू केली नाहीत

इडा-ग्रीक राजांनी सो याची नाणी न बनवता चांदीची व तांब्याचीच नाणी बनवली पुढे चांदा दुमिल झाल्यामुळे इडा-सिथियन राजांनी चांदीन भासळ करून विल्लनची नाणी बनवली इडा-पार्थियन राजा गाडोफर्नेस याच्या वेळी शुद्ध चांदीची नाणी बंदच आली व विल्लनचा वापर हाऊ लागला कुशाण राजांना चांदाची नाणा गुळीच पाडली नाहीत इडा-प्राक राजांनी गिकेल व शिस या धातूची नाणी निर्माण केली त्यानंतर भारताचा रोमशी व्यापार सुरू वाढला आणि सो याची रोमन नाणी भारतात येऊ लागली व भारतात

अशी असंख्य नाणी सापडली आहेत. ती तिथे चालू असावीत, असे काही पंडितांचे मत आहे, पण ते सर्वमान्य नाही. रोमन

शेरशाहा सूरीचे सोन्याचे नाणे

नाणी केवळ सोने म्हणूनच संग्रहित केली जात होती, असे दुसरे मत आहे. उ. भारतात मात्र कुशाण राजांनी त्या रोमन नाण्यांतील सोने वापरून स्वतःची १२४ ग्रेनची नाणी बनवली.

सातवाहन राजांनी मुख्यतः शिसे व पोटीन या धातूंची नाणी बनवली. वास्तविक त्या काळी देश समृद्ध होता व व्यापारही खूप वाढला होता. पण तत्कालीन संपत्ती थोड्या लोकांच्या हाती केंद्रित झाली असावी आणि सामान्य लोक दरिद्रीच असावे, असे म्हणावे लागते. सातवाहनांची चांदीची नाणी फार थोडी सापडली आहेत.

गुप्तकाळ म्हणजे भारताचे सुवर्णयुग मानतात. प्रारंभी गुप्त राजांनी १२४ ग्रेनची सोन्याची नाणी बनवली. पण समुद्रगुप्ताने १४६ : ४ ग्रेनची नवी नाणी निर्माण केली. पुढे हूणांच्या स्वाऱ्यांमुळे देश उद्ध्वस्त झाला आणि सर्वत्र यादवी माजून देशातली शांतता नष्ट झाली. अरबांच्या दंगलीमुळे मध्य आशियातून होणारी चांदीची आयातही घटली. त्यामुळे हर्षवर्धनाच्या व नंतरच्या काळात नाणी कमी निर्माण झाली आणि झाली तीही निकृष्ट दर्जाची ठरली. बहुतेक राजपूत राजांनी बिल्लनची नाणी बनवली होती. त्यानंतरच्या काळात सोने व चांदी हे धातू दुर्मिळ झाले. (इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली, जून-सप्टें. १९६२).

इतिहासाचे साधन - प्राचीन भारतीय नाणी हे भारताच्या इतिहासाचे एक महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. शिलालेख, ताम्रपट, दानपत्रे यांच्या साहाय्याने ज्याप्रमाणे अनेक राजांची व प्रदेशांची माहिती इतिहासवेत्त्यांनी मिळवली, त्याचप्रमाणे जुन्या नाण्यांचा अभ्यास करून त्यांनी इतिहासातले कित्येक प्रश्न सोडवले आहेत. इतर साधनांवरून मिळालेल्या माहितीला नाण्यांमुळे पुष्टी मिळते किंवा अगदी नवीन ज्ञानही प्राप्त होते. दोन हजार वर्षांपूर्वी जे यवन, कुशाण, शक, इ. परकीय लोक भारताच्या पश्चिम भागात राज्य करीत होते,

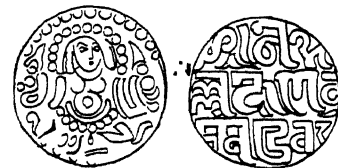
त्यांची सर्व माहिती त्यांच्या नाण्यांमुळेच उपलब्ध झाली आहे. शक-क्षत्रप राजांची नावे व त्यांचा राज्यकाल या गोष्टी त्यांच्या नाण्यांवर आढळतात. त्या नाण्यांवरून त्यांचा राज्य-विस्तारही कळतो.

प्राचीन गणराज्ये, जनपदे, श्रेणी, निगम यांविषयी काही माहिती संस्कृत वाङ्मयात आहे. तिला पोषक अशी माहिती त्यांच्या नाण्यांवरूनच मिळाली आहे.

भारतात निरनिराळ्या जागी उत्खनन केल्यामुळे प्राचीन संस्कृतीचे जे अवशेष सापडले आहेत, त्यांत विविध प्रकारची नाणी भिन्न भिन्न थरांत आढळली आहेत. त्या नाण्यांवरून त्या त्या थरातील संस्कृतीचा काल ठरवणे पुष्कळदा शक्य होते.

एका शैलीची नाणी व त्यांवरील राजांची नावे पाहून एखाद्या वंशातील सर्व राजांची वंशावळ तयार करता येते. काही नाण्यांच्या अभ्यासाने तत्कालीन शासनपद्धतीची कल्पना करता येते. नाण्यांवरून राजाचे वैभव आणि देशाची आर्थिक स्थिती समजते. कृष्णेच्या खोऱ्यात सातवाहनांची नाणी सापडली आहेत, त्यांवरून त्यांची सत्ता त्या त्या प्रदेशांवर होती, असे अनुमान करता येते.

नाण्यांच्या निरीक्षणामुळे भिन्न काळातील धार्मिक व सामाजिक परिस्थितीचेही थोडेसे ज्ञान मिळू शकते. नाण्यांवर शैव, वैष्णव, बौद्ध, इ. धर्मपंथांची चिन्हे आणि वचने आढळतात, त्यांवरून त्या त्या राजांचा धार्मिक कल ध्यानात येतो. यौधेय, अर्जुनायन, कुण्ड, इ. गणराज्यांच्या नाण्यांवर नंदी व त्रिशूळ ही शैव चिन्हे आहेत. अयोध्या, अवंती, कौशांबी, इ. जनपदांच्या नाण्यांवरही नंदीची आकृती आढळते. पांचालांच्या नाण्यांवर शिवलिंगच आहे. इंडो-ग्रीक राजा अपोलोडोटस याच्या नाण्यांवरही नंदी आहे. यावरून त्या सर्व राज्यांत शैव पंथ प्रचलित होता आणि काही ग्रीक राजेही शैव बनले होते, हे समजते. कुशाण वंशातील राजांच्या नाण्यांवर शिवमूर्ती आहे. मध्य भारतातील नागवंशी राजांच्या नाण्यांवरही शिववाहन नंदी आहे. गुप्तवंशी राजांनी मात्र आपल्या नाण्यांवर विष्णू,

हल्लक्ष्णवर्मा याचे सोन्याचे नाणे

लक्ष्मी व गरुड यांना स्थान दिले; कारण ते वैष्णव होते. गुप्त काळानंतरच्या बहुतेक राजांनी आपल्या नाण्यांवर नंदी व त्रिशूळ ही शिवाची चिन्हे कोरली आहेत. त्यांवरून शैव संप्रदाय हा पुनश्च राजधर्म झाल्याचे कळते. मात्र चंदेल, कलचुरी, राठोड

यांच्या नाण्यांवर लक्ष्मीची मूर्ती आढळते, कारण ते वैष्णव होते. नेपाळमध्येही त्याच पंथाचा प्रचार होता.

गुप्तकालीन नाण्यांवरून त्या काळातील सामाजिक जीवनाची कल्पना करता येते. त्या वेळी राजे अश्वमेध यज्ञ करित. शिकार व वीणावादन या चित्रांवरून राजांच्या आवडीनिवडी समजतात. त्या काळातील वेषभूषा, वृक्ष, वनस्पती, पशू, पक्षी यांचीही कल्पना नाण्यांवरील चित्रांमुळे येते. मध्ययुगातील नाण्यांवर अश्वारूढ राजाचे चित्र दिसते. मुसलमानी आक्रमणामुळे राजा सदैव युद्धाला सिद्ध असल्याचे ते सूचक ठरते. सातवाहन वंशातील यज्ञश्री सातकर्णीच्या एका नाण्यावर गलबताचे चित्र आहे. यावरून त्याने समुद्रावरही आपले स्वामित्व प्रस्थापित केले असावे, असे अनुमान करता येते.

नाण्यांची विपुलता व्यापारातील वृद्धी व आर्थिक समृद्धी दर्शविते. त्यांतील धातूच्या प्रमाणावरून काही अनुमाने काढता येतात. तांब्याची नाणी व अशुद्ध नाणी बहुधा आर्थिक तंगीमुळे त्या त्या राजांना निर्माण करावी लागली असावी. शुद्ध धातूची नाणी चांगली स्थिती दर्शवितात.

याव्यतिरिक्त, नाण्यांमुळे भिन्न काळातील कलाविकासही कळून येतो. काही नाणी साधी आहेत, तर काही कलात्मक व सुंदर आहेत.

प्राचीन काळातील नाण्यांवर ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपी, त्याचप्रमाणे संस्कृत, प्राकृत व अन्य भाषाही आढळतात. अशा त्या नाणकलेखांवरून भारतीय लिपीचे ज्ञान विद्वानांना झाले. परकीय राजांच्या नाण्यांवरील युनानी व खरोष्ठी अक्षरे पाहून पुरातत्त्ववेत्त्यांनी खरोष्ठी लिपीची वर्णमाला बनवली. काही नाण्यांवर खरोष्ठी व ब्राह्मी लिपीतली अक्षरे असल्यामुळे ब्राह्मी लिपीचे ज्ञान होऊ शकले.

राजतरंगिणी हा इतिहासग्रंथ लिहिताना कल्हणाने नाण्यांचे निरीक्षण करून काही माहिती मिळवली होती, असे म्हणतात. पूर्वी भारतात इतिहासलेखनाची प्रथा चालू नसली, तरी प्राचीन काळी बहुतेक सर्व राज्यकर्त्यांनी शिलालेख, ताम्रपट व नाणी ही इतिहासाची साधने निर्माण करून ठेवली, हे सुदैवच होय. काही भाग्यवंतांना गुप्त घनाचे साठे सापडल्याच्या कथा कधी कधी ऐकायला मिळतात; ते गुप्तधन म्हणजे बहुधा सोन्याचांदीची जुनी नाणीच असावी. ती स्वार्थी माणसांच्या हाती लागली, की ती वितळवली जात; कारण त्यांतील सोने-चांदी विकून धन मिळवता येई. सामान्य माणसाला नाण्यांवरील आकृती व अक्षरे दुर्बोध असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने निरनिराळ्या घातूंच्या त्या लहानमोठ्या वेड्यावाकड्या तुकड्यांना फारशी किंमत नसते. पण पुरातत्त्ववेत्त्यांनी त्या क्षुद्र

तुकड्यांचा अभ्यास करून भारताच्या गतेतिहासावर पुष्कळच प्रकाश पाडला आहे. म्हणूनच प्राचीन नाण्यांचा संग्रह हा एक बहुमोल राष्ट्रीय ठेवा मानला जातो. [इ. गं. इ.; म. ज्ञा. को.; भारतीय सिक्के-श्री. वासुदेव उपाध्याय १९४८; प्राचीन मुद्रा-राखालदास बानर्जी, अनु.-पं. गौरीशंकर ओझा, १९२४; कॉइन्स ऑफ इंडिया-सी. जे. ब्राउन, १९२२; या. का. म.; पै. सा. रा.; वि. स्मा. ग्रं.; भा. कृ. क.; श्री. पी. मोहनदास-मार्च ऑफ इंडिया, जानेवारी १९५६; रा. दे. टा.; प्रा. अ. स. अळतेकर स्मृती खंड-ज. न्यु. सो. इ. १९६०; द स्टोरी ऑफ इंडियन कॉयनेज-पी. बी. रामचंद्र राव, १९५७; स्ट. इ. ३; सं. मु.]

नाणेघाट

महाराष्ट्रातील एक प्राचीन मार्ग. हा पुणे जिल्ह्यात जुन्नर तालुक्यात, जीवधन किल्ल्याजवळच्या

नाणेघाट

डोंगरावरून जातो. प्राचीन काळापासून कोकण व देश यांना जोडणारा रस्ता या घाटातून जात आहे. हा घाट सातवाहन

राजानी निर्माण केला, असे म्हणतात. ठाणे जिल्ह्यातील सोपारा-कर्याण ह्या मागे पुढे मुरवाउवला, या घाटातून जुन्नर

जकातीचे राजण - नाणेघाट

कडे जातो या घाटाचा पायथा कल्याणपासून सुमार चाळीस मलावर असून, माथा जुन्नरपासून वीस मैलावर आहे. या घाटाची लात्री सुमारे तीन मल जाऊ मात्र घाटाची टळी सुमार अडीचशे फूट लांब व सात ते सोळा फूट रुंद आहे.

घाटमाथ्यावर शिगरू नागाचे पठार असून, त्या पठारावर अनेक जुनी टाकी व मोठाले खोदीव राजण आहेत. त्यांना जकातीचे राजण म्हणतात. जवळच दीडश फूट उंचीचा एक तुटनेला बडा आहे. त्याला नानाचा आगळा असे नाव आहे. नाणेघाटाला चुकीन नानाघाट असे म्हणतात.

या घाटाच्या दान्ही बाजूना डोंगरात अनेक लहान मोठी प्राचीन लेणी आहेत. त्यातील बऱ्याच लेण्यांची आना पडसड झाली आहे. एका लेण्याच्या विस्तीर्ण दालनात सातवाहनाचे देवकुल आहे. त्याच्या एका भिंतीवर देवी नागनिकेचा शिला लेख असून, पाठभिंतीत सातवाहन वशातील काही राजांच्या व राजघराण्यातील अनेक व्यक्तींच्या प्रतिमा व नामलेख आहेत. त्या प्रतिमा भग्न झालेल्या असल्या तरी काहीचे पाय मात्र उरले असून, सर्वांची नाव शाबूत आहेत. नागनिकेचा लेख सनपूर्व दुसऱ्या शतकातला असून, त्यावरून सातवाहन वशाची पुष्कळ माहिती मिळते. [म. ज्ञा. को. , सहात्रि]

नातरायत राजपत

राजपुताचा एक बग याची वस्ती राजस्थानमधील वाली, पाली, जालोर, साचौर, मालवी, इ ठिकाणी आहे. ज्या राजपुतांनी निर निराळ्या कारणानी विधवाविवाह केले, त्यांना नातरायत अशी सजा मिळाली. काही ठिकाणी याना चौराशिया असेही म्हणतात. लग्नात मुलीच्या बडिलाना चौयायशी रूपये देण्याची प्रथा याच्यात होती, त्यावरूनच त्यांना हे नाव मिळाले आहे. नातरायत स्त्रियान पडद्याची प्रथा विशेषी रुढ नाही. राजपूत समाजान नातरायताची प्रतिष्ठा कमी लेखली जाते. स्वतःला उच्च समजणार राजपूत याच्यादरोबर पक्तिभोजन व हुक्कापाणी करीत नाहीत. [रा. जा.]

नाताळ

एक ख्रिस्ती सण व उत्सव. नाताळ = ज. म. त्यावरून येशू ख्रिस्ताच्या जन्मासवाला हे नाव मिळाले. हा उत्सव २५ डिसेंबरपासून ६ जानेवारीपर्यंत चालतो. येशूचा ज. म. नवकी वेव्हा चाला, ते माहीत नसल्यामुळे पूर्वी निर-निराळ्या देशात निरनिराळ्या वेगळी हा सण साजरा केला जात असे. काही ठिकाणी डिसेंबर महिन्यात, काही ठिकाणी जानेवारीत, तर काही ठिकाणी मार्च, एप्रिल अगर मे महि-

नाताळवक्ष

यातही नाताळ पाजला जाई. इ. स. च्या चवथ्या शतकाच्या मध्यापर्यंत अनेक देशानी सहा जानेवारी हा येशूचा जन्मदिन

मानला होता, परंतु इ स ३५३ मध्ये रामच्या धर्माध्यक्षाने पंचवीस डिसेंबर हाच येसाचा ज मदिवस पाळावा, असा आदेश दिला व तेव्हापासून तो दिनांक नाताळचा ठरला

प्राचीन काळी रोमन व इतर लोक पंचवीस डिसेंबरला एक मोठा सण करीत, त्याला जजितसूर्याचा सण म्हणत त्या दिवसापासून उत्तरायण सुरू होते व सूर्याचा जणू पुजाम होतो, म्हणून हा आनंदोत्सव वेला जात असे त्या जुया सणाचंच नाताळच्या सणात रूपांतर करण्यात जाले मध्ययुगा पासून हा सण पार लोकप्रिय झाला

नाताळच्या दिवसात ख्रिस्ती घरात आणि प्राथनामंदिरान वाही दृश्य गाडतात त्यात दगड, लाकड किंवा पुढ्या यापासून बनवलेली एक गुहा किंवा गव्हाण असते या गुह्यात किंवा गव्हाणीत गवतावर निजलेल्या बालयेशूची प्रतिमा असत त्याच्या एका बाजूला येशूची माता भेरी व दुसऱ्या बाजूला येशूचा पिता योमेफ आणि येशूच्या दशनाला आलेले मेढपाळ व गार्ड, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, इत्यादींच्या प्रतिमा असतात

रोमन कॅथॉलिक ख्रिश्चन नाताळच्या सवाळी ख्रिस्ताचा पाळणा तयार करून सजवतात नंतर मोठ्या समारंभाने ती पाळणा गावागाहेरील एसाद्या गुहेत घेऊन जाताना निथ रिग्न जन्म झाल्याची कल्पना करणा व रिग्नप्रतिमा पाळण्यात घालून वाजत-गाजत परा यतात

चौथीस दिनाकाच्या रात्री राव रिग्नस्ती रत्री-पुढे जापा-पल्या मुला-नाटासह स्वच्छ रूपडे कसा जवळच्या प्राथना-मंदिरात जातात त्या वेळी सवाच्या चित्तवत्ती ज्हासाने व उत्साहाने बहरलेल्या असतात बरोबर बारा वाजना येशूच्या पूजा-प्रार्थनेला व भक्तिगीताना प्रारंभ होतो वायसगाताच्या तालामुखावर जवळ जवळ दोन-तीन तास हा सोहळा चालतो

यानंतर पंचवीस दिनाकाला सत्रध दिवसगर् प्रत्येकजण आपल्या मित्रमडळीना, शेजाऱ्याना व नातेवाईकाना भेटता व नाताळ भेटी अपण करून शुभेच्छा व्यक्त करतो या वेळी एक मेकाना चहा-फराळही देताना सध्याकाळी गावात नाताळावय यक नाटक अगर करमणुकीचा नायत्रम होतो नाताळगीते या दिवसात घरोघर ऐकायला मिळतात परगावी असणाऱ्या मित्र मडळीना अगर नातेवाईकाना नाताळच्या सणानिमित्त शुभेच्छा काडें पाठवण्याची प्रथा इ स १८४० साला सुरु झाली, ती आजतागायत चालू आहे

या दिवसात झोपलेल्या लहान मुलाना जागे करण्यासाठी नाताळवक्षाची माडणी करतात कुठल्यातरी झाडाची एक फादी घरात एखाद्या कुडीत रोवतात व तिला कागदाची चित्रे, पताका व दिव्याच्या माळा लावून ती सुशोभित करतात या

झाडावरच मुलासाठी खेळणी लावन ठवतात गतर झोपलेल्या मुलाना उठवून ते झाड दाखवतात व त्यांना आनंदित करतात

रागा कलाज

रागा कलाज हा लहान मुलाचा आवडता रात आहे कारण ताच मुलाना नाताळार्नामन खळणी देतो, अशी समजूत आहे

या उत्सवात ख्रिस्ती लोक रागीबेरगा कपडे व उच्च टोकदार टोपा घालून नाच करतात, गाणी म्हणतात, रंग उडवतात आणि सत्र प्रकारची अन्नबध मौज करतात [क म , एसा रि ए , श्री लोखड, चित्रमयजगत, डिसे १९६६]

नाथद्वारा एक वणव अत्र राजस्थानातील उदयपूरच्या बायत्रेस वादीम मलावर बनास नदीच्या काठी ह क्षेत्र वसले आहे याच्या पूजला अरवलीचा पवत व पश्चि-गला नदी असल्यामुळे त्याला सार्गिक सरक्षण जापोजाप लाभ जाह या गाथाला पूर्वी सिहद असे नाव होते साप्रतचे नाय तिथल्या श्रीनाथ या दवावन् पडल आहे

ह वरलम सप्रदायाचे क्षेत्र जाह सौराष्ट्रात जशी द्वारका, तसेच राजस्थानात नाथद्वारा इथला श्रीनाथ म्हणजे गोकुळात

दहीबूध खाणारा आणि गोवर्धन पर्वत उचलणारा श्रीकृष्णच होय या मूर्तीचा इतिहास असा-

वल्लभाचार्य हे आपल्या पयाच्या प्रचारासाठी क्षारखड भागात हिंदूत असता त्याच्या स्वप्नात हा श्रीनाथ आला आणि त्याने त्यांना सांगितले, की 'तू गोवर्धन पर्वतावर जा आणि तिथे तुला माझी मूर्ती आढळेल, तिची आराधना कर' त्या दृष्टान्तानुसार वल्लभाचार्य गोवर्धनावर गेले आणि त्यांना तिथे ही मूर्ती सापडली मग त्यांनी तिथेच तिची स्थापना करून तिची अष्टयाम सेवा सुरू केली त्यांनी आपल्या सप्त दयांचे तेच उपास्य दत्त मानले

पुढे इ.स.च्या सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात औरंगजेब दिल्लीच्या गादीवर येताच त्याने समस्त हिंदूंचा छळवाद आणि त्यांच्या देवस्थानांचा उच्छेद आरंभला तेव्हा गोवर्धनावरच्या या देवालाही आपल्या स्थानाची शाश्वती वाटेनाशी झाली त्याने आपल्या भक्ताना स्वप्नदृष्टात देऊन सांगितले, की 'मला इथून दूर कुठे तरी या' त्या वेळी राणा राजसिंह हा उदयपूरच्या गादीवर होता आणि तो श्रीनाथाचा भक्त होता त्याने मग त्या कामी पुढाकार घेतला श्रीनाथाची मूर्ती एका रथात बराचून भक्तमंडळीसह तो उदयपूरच्या मार्गाला लागला वाटेत सिंहद या गावी तो रथ आला आणि त्याची चाके तिथे जमिनीत घुन बसली राण्याच्या मनात त्याला उदयपूरला यायचे होत, पण काही केल्या तो रथ जागचा हालेना ते पाहून भक्तमंडळीना वाटले, की देवाला हे सिंहद गावच आवडले असावे, म्हणून त्यांचा रथ हालत नाही राण्यान मग तिथेच त्याची महात्सवपूजक स्थापना केली, त्याचे मोठे मंदिर बांधले आणि त्या गावाचे उत्पन्न देवस्थानाला लावून दिले

श्रीनाथाची ही मूर्ती काळशा पावणाची व द्विभुज आहे तिचा डावा हात वर उचललेला असून, त्या हाती लाल बुपट्टा आहे याच हाताच्या करागुळीने त्याने गोवर्धनपर्वत उचलला होता दिवसातून आठ वेळा या देवाची वेगवेगळ्या प्रकारे पूजाअर्चा होते, तिला

श्रीनाथाची मूर्ती

अष्टयाम सेवा असे म्हणतात मंगल, शंभार, ग्वाल व राजभोग हे सकाळचे उपचार असून उत्थापन, भोग, सायंकाळची आरती व भजन हे उपचार दुपारनंतरचे असतात ज माष्टमी, नव महोत्सव, गोवर्धनपूजा अन्नकूट, वसंतपंचमी रासोवत्सव हे मोठे उत्सव दरवर्षी इथे होतात शिवाय लहान लहान उत्सव आणि सोहळे होतात, ते निराळेच

श्रीनाथाच्या मंदिराचे आवार खूप मोठे असून, त्याभोवती कोट बावलेला आहे मंदिरान जाण्याचे तीन मार्ग असून, लाल दरवाजा हे त्याचे महाद्वार आहे या मंदिराला मोठमोठी सात दालने आहेत ती सात गोलोत्राची प्रतिनिधी मानली जातात मंदिराच्या भिंतीवर बालकृष्णाच्या लीलाची चित्रे काढलेली आहेत ही भित्तिचित्र तशा प्रकारच्या चित्रसष्टीत महत्त्वाची मानलेली आहेत

वल्लभ संप्रदायाचे लोक आपल्या देवस्थानाला मंदिर न म्हणता 'नदजी का घर' म्हणतात त्यामुळे त्याच्या मंदिरावर शिखर नसते इथेही त नाही त्या जागी एक कौलारू छप्पर आहे त्यावर एक सुदशन चक्र असून, तिथे सात नवगा फड कत असतात बाहेरून पाहणाऱ्यां त्या ध्वजाखाली देव आहे, असे समजायचे वल्लभाचार्यांच्या वंशातला पुरुष वगणपरनेने या देवस्थानाचा हक्कदार असता

हे देवस्थान खूप श्रीमंत आहे गुजराती घनिक वर्गापेक्षा फार मोठा समाज या देवाचा भक्त असल्यामुळे त्या वर्गाने आपल्या देवाचे हे राजवैभव वाढवले आहे इथला रोजचा खच पाच हजार रुपयांच्या वर आहे इथल्या रोजच्या नवे-घाला सगळे पदार्थ दुधातुपाचे असतात नवेध ज्ञा यावर मग तच रबडा, मलई, इ पदार्थ प्रसाद म्हणून बाजारात विकत घेता येतात इथे तूप, दूध, साखर, केशर, कस्तुरी, इ पदार्थाची भांडार आहेत केशरकस्तुरी दळायला सो या चादीची जाती आहेत इथल्या फूलघरात नाना जातीची सुवासिक फुले भरून ओसडत असतात शाकघरात फळफळावळ आणि शाक भाज्या याचे ढीग पडलेले असतात मेवाघरात मिठाईच्या मोठमोठ्या कढ्या चुलाणावर चढत उतरत असतात

वल्लभ संप्रदायातल्या सुवासिनी या दवाला आपला एखादा तरी भलकार अरण करतातच अशा सुवर्णालकारानी देवाच्या आवारातली एक विहीर भरून घेलेली आहे, असे म्हणतात श्रीनाथ नवसाला पावता अशी भाविकाची श्रद्धा असते त्यामुळे इथे रोज कोणाचे ना कोणाचे तरी नवस फिटतच असतात बाराही महिने इथे भक्ताची व याशिकाची गर्दी असते आयुष्याला वितलेले आणि सरारात बुडालेले कित्येक लोक इथे क्षेत्रवासासाठी येतात आणि इथेच देह ठेवतात

या क्षेत्रात बाळकृष्ण, वनवारी, विष्णुनाथजी, नवनीतलाल, अशी अत्यही मदिरे आहेत शिवाय सातस्वरूप नावाचा सात ल्हान मदिरेचा एक समूह आहे श्रेयाजवळच गिरिधरसागर नावाचे एक सरोवर आहे [राजस्थान नाथद्वारादशन]

नाथमुनी (इ स च्या ९ व्या शतकाचा उत्तरार्ध) दक्षिण भारतातील एक वणव आचार्य याचा जन्म वीरनारायणपुरम येथे झाला श्रीरगम येथे याचे वास्तव्य होते याला योगशिद्धी वश होत्या, त्यावरून याला योगींद्र असेही म्हणत त्याचे मूळ नाव काय होते ते बळत नाही नाथमुनी हे त्याला सत्यास घेतल्यानंतर मिळालेले नाव आहे

नाथमुनी हा संस्कृत व तमिळ या दोन्ही भाषांचा पंडित होता आळवार सताच्या गीतांचे सकलन आणि संपादन हे याचे सर्वांत मोठे वाङ्मयीन काय होय याने ते काम अत्यंत परिश्रम घेऊन पार पाडले या सकलनाला नालायिरन्दिव्यप्रबंधम असे म्हणतात यात निरुमगई, नम्म, परिय, तिरुमलिश, आडाळ, इ वारा आळवाराची चार हजार पद संग्रहित आहेत

नम्माळवाराच्या शिष्य परंपरेतील परावुशमुनी हा नाथ मुनीचा गुरू होता त्याच्यावडनच नाथमुनी आळवार साहि त्याचे सखोल ज्ञान मिळविले पुढे त्याने श्रीरगम येथील मदिरेत नालायिरन्दिव्यप्रबंधमच्या अध्ययन अध्यापनाची व्यवस्था करून ठेवली आळवाराची ती पद गाण्याचा त्रिनिष्ट पद्धतीही त्यानच ठरवून दिली त्यासाठी त्याने श्रीरगमच्या मदिरेत गायकवग निर्माण केला

नाथमुनीने भारतातील तीर्थांच्या यात्रा करून सर्वत्र भक्ति सिद्धांताचा प्रचार केला त्याने भक्तीचे महाद्वार सजाना खुले केले व कम आणि भक्ती यामध्ये सामंजस्य स्थापले नाथमुनीचे अकरा शिष्य होते पुढरीकाक्ष कुरुनाथ व लक्ष्मीनाथ हे त्यांतील प्रमुख होते त्यांनीही आपल्या गुरूच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार केला रामानुजाचार्यांच्या विशिष्टाद्वत मताचा पाया नाथमुनीनेच घातला वदानदशिक हा आचार्य तर नाथ मुनीलाच विशिष्टाद्वत संप्रदायाचा संस्थापक मानतो

नाथमुनीने यायतत्त्व, पुरुषनिश्चय व योगरहस्य असे तीन संस्कृत ग्रंथ लिहिल्याचे कळते त्यापकी यायतत्त्व हा विशिष्टाद्वत मताचा प्रथम ग्रंथ मानला जाता याशिवाय नम्माळवार व परियाळवार यांच्या स्तुतिपर काही पदेही त्याने तमिळ भाषेत रचली आहेत श्रीनिवासदास या पंडिताने आपल्या ग्रंथात नाथमुनीचा व्यास, बौधायन यांच्या बरोबरीने उल्लेख केला आहे रामानुजाचार्यांचे गुरू यामुनाचार्य हे नाथ मुनीचे नातू होते [त प्र हिं कृ , हिंदुत्व, क ह इ]

नाथसंप्रदाय

एक योगप्रधान नाथ संप्रदाय या संप्रदायाचा आदिगुरू आणि उपास्यदेव आदिनाथ शिव असल्यामुळे याला नाथसंप्रदाय असे प्रमुख नाव लागले आहे नाथपदप्राप्ती म्हणजेच शिवत्वाची प्राप्ती हे या संप्रदायाच्या अनुयायांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे त्यासाठीच ते आपल्या नावापुढे नाथ हे पद जोडतात हा संप्रदाय योगप्रधान असल्यामुळे, तसेच योगमार्गाने सिद्धावस्था अथवा अवधूतावस्था प्राप्त करणे हे याचे ध्येय असल्यामुळे, याला यागसंप्रदाय, सिद्धसंप्रदाय व अवधूतसंप्रदाय अशी नावेही लागली आहेत

गोरक्षनाथ हा या संप्रदायाचा प्रवक्त होय आदिनाथ - मत्स्येंद्रनाथ - गोरक्षनाथ अशी त्याची गुरुपरंपरा आहे त्याचा गुरू मत्स्येंद्रनाथ हा कदलीवन नामक प्रदेशात योगिनीकौल नावाच्या स्त्री प्रधान तान्त्रिक संप्रदायात प्रविष्ट झाला होता गोरक्षनाथाला ही गोष्ट रुचली नाही आपल्या गुरूच्या पत नाच्या निमित्ताने त्याला अखिल गारताच्याच परमार्थसाधनेच्या अध पाताचे दशन घडले आणि त्याने अत्यंत निग्रहाने गुरूला तान्त्रिकाच्या जाळघातून बाहेर काढले

ही घटना इ स च्या अकराव्या किंवा बाराव्या शतकातील आहे या सुमारास भारतात बौद्ध धर्माचा उतरती कळा लागलेली होती आणि तो घम अनेक विकृत तान्त्रिक साधनांच्या जाळघात गुरफटला होता बौद्धांच्या अनुकरणाने इतर पथातही तत्रसाधनेचे प्रसंग वाढले हाते विक्रमशिला विद्यापीठात तर तत्रसाधनेचे आणि तत्रशास्त्राचे प्रकट अध्यापनच सुरू झाले होते वदप्रामाण्याला विरोध त्हाचे साधनेतील माहात्म्य, बाह्याचाराची व्यथता शिव हे परम उपास्य, इ बावी सव तान्त्रिक संप्रदायात समान होत्या परंतु अधिकारभेदाचा विषय सुटल्यामुळे त्या तत्रसाधनाना विकृती आली आणि परमाथाच्या नावाखाली अनाचार बोवाळला गोरक्षनाथाला या परिस्थितीची भयानकता जाणवली आणि त्याने भारतीय परमाथसाधनेच्या शुद्धीकरणासाठी नाथसंप्रदायाचे प्रवक्तन केले

कदलावनातील तान्त्रिक योगिनीच्या मेळाव्यात अडकलेल्या मत्स्येंद्रनाथाला गोरक्षनाथाने तिथून बाहेर काढले या घटनेत नाथसंप्रदायाच्या उण्याचे बीज आहे गुरुबोधाशी एकनिष्ठ राहून त्या जोधापासून च्युत झालेल्या गुरूचाच उद्धार करण्यात गोरक्षनाथाने जे असामान्य परमाथवभव प्रकट केले, त्यामुळेच नाथसंप्रदायाचे प्रवक्तत्व त्याच्याकडे आले ही घटना ज्या कदलीवनात घडली ते कदलीवन कुठे आहे, याविषयी विद्वानात मतभेद आहेत ह्या प्रियसनच्या मते ते हिमालयाच्या पायथ्याशी असाव, तर डा हजारीप्रसाद द्विवेदीच्या मते हिमालयाच्या

पायथ्यापासून गंगेच्या मुखापर्यंत कुठे तरी असावे. पण महाराष्ट्रातील एक संशोधक श्री. रा. चिं. ढेरे यांनी मध्ययुगीन साहित्यातील अनेक उल्लेखांच्या आधारे असे सिद्ध केले आहे, की आंध्रमधील श्रीशैल मल्लिकार्जुनाचा परिसर म्हणजेच कदलीवन होय. श्रीशैल हे इ. स. च्या पाचव्या-सहाव्या शतकापासून तंत्रसाधकांचे एक महान केंद्र म्हणून गाजत होते, असे उल्लेख मध्यकालीन भारतीय साहित्यात अनेक ठिकाणी आढळतात. ही पार्श्वभूमी घ्यानी घेता गोरक्षनाथाने तांत्रिकांच्या बालेकिल्ल्यातच आपले महान आंदोलन उभारले आणि आपल्या असामान्य व्यक्तिमत्त्वाच्या बळावर ते यशस्वी करून दाखविले, हे आपल्या घ्यानी येते. गोरक्षनाथांच्या परंपरेतील ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या उपसंहारात 'योगाब्जिनी सरोवरु । विषयविध्वंसैकवीरु' या शब्दांत गोरक्षनाथाचा गौरव केला आहे. या गौरवात नाथसंप्रदायाचे ध्येय आणि कार्य स्पष्टपणे व्यक्त झाले आहे.

सिद्धान्त - नाथसंप्रदायाच्या विचारविश्वावर काश्मिरी शैव संप्रदायाचा परिणाम झालेला आहे. शिव-शक्तीच्या प्राणमूत कल्पनेचा समावेश या संप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानात काश्मिरी परंपरेतूनच झाला आणि ज्ञानेश्वरांच्या अमृतानुभवात त्या कल्पनेचे परिणत आणि परिष्कृत रूप प्रकट झाले. गोरक्षनाथाचा सर्वमान्य संस्कृत ग्रंथ सिद्धसिद्धान्तपद्धती हा होय. या ग्रंथात संप्रदायाचे काही मूल सिद्धान्त सांगितले आहेत, ते असे —

(१) शक्तियुक्त शिव — सिद्धसिद्धान्तपद्धती या ग्रंथाच्या आरंभी गोरक्षनाथाने शक्तियुक्त अशा आदिनाथाला नमस्कार केला आहे. गोरक्षनाथाच्या मते आदिनाथ शिव हेच अंतिम सत्य आहे. ते स्वयंप्रकाश, स्वसंवेद्य, अनंत, अविनाशी, व्यक्ता-व्यक्तविर्वाजित व द्वैताद्वैतविलक्षण आहे. हे शिवतत्त्व शक्तियुक्त आहे. पण ही शक्ती शिवापेक्षा भिन्न नसून, ती तदन्तर्गतच आहे. तीच विश्वाच्या उत्पत्ति-स्थिति-लयाला कारणीभूत आहे. या शक्तीचे स्वरूप अखंड क्रियमाण आहे. हे क्रियमाण स्वरूप कधी स्थूल, तर कधी सूक्ष्म आणि कधी व्यक्त, तर कधी अव्यक्त असते. या शक्तीच्या विकासातून व संकोचातूनच हे विश्वचक्र चालू राहते. शक्तियुक्त शिवच पिंड-ब्रह्मांडाचा आधार असतो. शिवातील इकार हा शक्तिवाचक असून, शक्तीविना शिव हा केवळ शव आहे.

शिवोऽपि शक्तिरहितः कर्तुं शक्तो न किञ्चन ।

स्वशक्त्या सहितः सोऽपि सर्वस्याभासको भवेत् ॥

(सिद्धसिद्धान्तपद्धती ४-१३)

अर्थ - शक्तीने वियुक्त असता, शिव काही करू शकत नाही.

आपल्या शक्तीने युक्त असतो, तेव्हाच तो सर्व जगताचा प्रकाशक होतो.

शिव आणि शक्ती यांच्यातला अभेद पुढीलप्रमाणे सांगितला आहे—

शिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः ।

अन्तरं नैव जानीयात् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥

(सिद्धसिद्धान्तपद्धती ४-२६)

अर्थ - शिवाच्या अंतर्भागी शक्ती असते आणि शक्तीच्या अंतर्भागी शिव असतो. चंद्र आणि चंद्रिका यांच्याप्रमाणे त्या दोघांतला अभेद जाणावा.

ज्याप्रमाणे दोन टिपण्यांचा नाद एकच, दोन फुलांचा गंध एकच, दोन ज्योतींचा प्रकाश एकच, दोन ओटांतील शब्दोच्चार एकच, दोन डोळ्यांतील दृष्टी एकच, त्याप्रमाणे या विश्वाच्या पसान्यात शिव-शक्ती या नामद्वयान नटलेले तत्त्व एकच आहे, असे ज्ञानेश्वरांनी अमृतानुभवात सांगितले आहे (१-१८-१९).

(२) पिंड ब्रह्मांड- जे जे ब्रह्माण्डात आहे, ते ते सर्व पिंडांत आहे, असा संप्रदायाचा दुसरा सिद्धान्त आहे. त्यामुळे पिंड-ज्ञानाला गोरक्षविचारात विशेष महत्त्व मिळाले आहे. पिंडात चर आणि अचर यांचा वास आहे, असे जो योगी जाणतो, तो पिंडज्ञानी होतो, असे गोरक्षनाथाने म्हटले आहे. या सर्व विचारप्रक्रियेचे सार त्याने पुढील शब्दांत सांगितले आहे -

अत एवैकाकार एवानन्तशक्तिमान्

निजानन्वतयाऽवस्थितोऽपि नानाकारत्वेन

विलसन् स्वप्रतिष्ठां भजतीति व्यवहारः ।

अर्थ - शिव हा एकाकार व अनंतशक्तियुक्त आहे. तो निजानंदात मग्न असूनही नाना आकारांत विलसतो आणि आत्म-प्रतिष्ठा राखतो.

हे विश्वचक्र, हा चराचराचा व्यापार म्हणजे शिवाची आत्मरती आहे. आपणच आपणांला मोगण्यासाठी तो बहुत्व पावला आहे. आत्मरतीची ही कल्पना ज्ञानेश्वरांनी आपल्या काव्यात्म भाषेने खुलविली आहे, ती अशी—

फुलेंचि जालीं भ्रमर । तरुणीचो जाली नर ।

जालें आपुलें शेजार । निद्राळुचि ॥

चूर्तांकरु जाले कोकील । आंगचि जालें मलयानिळ ।

रस जाले सकळ । रसनावंत ॥

तैसें भोग्य आणि भोक्ता । दिसे आणि देखता ।

हे सरलें अद्वैता- । अफुटामार्जो ॥

(अमृतानुभव ९-४, ६, ७)

हा अमृतानुभव चाखणे आणि पिंड-ब्रह्मांडाच्या अंतर्यामी

वसणाऱ्या शिवाशी समरस होऊन अमरत्व साधणे, हेच नाथ-योग्यांचे परमध्येय असते. यालाच जीवन्मुक्ती असे म्हणतात.

ही जीवन्मुक्ती साध्य करायची ती हठयोगाच्या मार्गाने करावी, असे गोरक्षनाथाने सांगितले आहे. मृत्युंजय होणे, मृत्यू दूर सारणे, ही गोष्ट हठयोगाने साध्य होते, असे तो म्हणतो.

नाथसिद्धांच्या मते जीवन्मुक्ती ही प्रथम सिद्ध देहात आणि नंतर दिव्य देहात मिळवायची असते. सिद्ध देह किंवा दिव्य देह म्हणजे अविनाशी असा आध्यात्मिक देह होय. तो अशुद्ध माये-पासून मुक्त असून, विशुद्ध मायेने युक्त असतो. देहाच्या या अवस्थेत सिद्ध हे गुरू म्हणून साधकांना मार्गदर्शक होतात. अमर आणि पक्व असा देह मिळवणे, ही सिद्धाची पहिली गरज आहे. कारण अशा देहामुळेच सिद्धाला परा मुक्ती मिळते.

हिलाच कायसिद्धी म्हणतात. ती प्राप्त करून घेण्यासाठी नाथसिद्ध जी साधना आचरतात, तिला उलटी साधना असे नाव आहे. ही साधना म्हणजे योगाच्याच प्रक्रिया असतात. नाथसिद्धांच्या योगप्रक्रिया या देहातील अधोगामी प्रवृत्तींना ऊर्ध्वगामी बनवितात आणि सिद्धाला त्याच्या अंतिम अवस्थेला अर्थात सिद्ध देहातील अमरत्वाला नेतात. सर्व इंद्रियांवर आणि त्यांच्या प्रवृत्तींवर विजय मिळवल्याने ही गोष्ट साध्य होऊ शकते. योगसाधनेच्या या उलट्या प्रक्रियांमुळे ती साधनप्रक्रिया सांगणारी सांप्रदायिक पद्ये ही गूढ व विरोधाभासाने नटलेली असतात.

अशा रीतीने नाथसिद्धांचे कायसाधन चालते. यौगिक प्रक्रियांच्या द्वारे मंद गतीने पण सातत्याने चालणारी अशी ती शरीराची शोधनक्रिया असते.

हठयोगात उल्लेखिलेले सूर्य-चंद्र म्हणजे शरीरातील इडा-पिंगला या नाड्या असून, त्यांचा संगम म्हणजे प्राण आणि अपान या वायूंचा संगम होय. पण या चंद्र-सूर्यांना गोरक्षनाथाच्या मते यापेक्षाही गूढ अर्थ आहे. सिद्धसिद्धान्तपद्धतीत सांगितले आहे, की कर्म, काम, चंद्र, सूर्य आणि अग्नी यांपासून देहाची उत्पत्ती होते. यांपैकी चंद्र हा रस किंवा सोम याचे प्रतीक असून, सूर्य हा अग्नी आहे. सोम हा उपभोग्य असून, अग्नी हा त्याचा भोक्ता आहे. पुरुषाचे शुक्र हे अग्निरूप असून, स्त्रीरज हे सोमरूप आहे. त्यांच्या संयोगाने पिंडाची उत्पत्ती होते. सोम किंवा चंद्र हे अक्षय आणि अविनाशी तत्त्व असून, ते शिवाच्या ठिकाणी राहते आणि सूर्य हे क्षयकारी आणि विनाशी तत्त्व असून, ते शक्तीच्या ठिकाणी वास करते.

सिद्धाची जीवन्मुक्तावस्था म्हणजे त्याला अद्रव्य किंवा शुद्ध शरीराच्या रूपाने मिळालेले अमरत्व होय. अशा शरीराने योगी पाहिजे त्या ठिकाणी जाऊ शकतो किंवा आपल्या मनाप्रमाणे

वागू शकतो. हवेतून उडत जाऊनही तो आपल्या शिष्यांना मदत करू शकतो. तिबेटात अशा तऱ्हेचे काही सिद्ध आहेत, अशी सांप्रदायिक कल्पना आहे.

नाथसंप्रदायाची साधना ही रसायन पंथाच्या साधनेशी बरीचशी मिळती-जुळती आहे. भारतातील रसेश्वरसिद्ध हे आपला देह अविकारी, अक्षय व्हावा, यासाठी विशिष्ट रसायनाचा प्रयोग करीत. नाथसिद्ध हेही अमर मानले जातात. त्या संप्रदायात प्रत्यक्ष रसायनाचा कुठे उल्लेख आढळत नाही; पण रसेश्वरसिद्धाचा मात्र वारंवार निर्देश आढळतो. सहस्रार चक्रात चंद्रापासून स्रवणारे अमृत पिऊन नाथयोगी अमर झाले आहेत, असे त्यांच्या ग्रंथांत लिहिलेले आहे.

मानवी शरीरात कुंडलिनीरूपाने शक्ती सुप्त स्थितीत असते आणि मस्तकातील सहस्रार चक्रात शिवाचा निवास असतो. जन्मजन्मांतरीच्या संचित मलभाराने ती कुंडलिनी दबली जाते. जर साधकाने ध्यान-धारणेच्या साहाय्याने प्राणवायूचे संयमन केले आणि षट्कर्मांच्या द्वारे नाडीशोधन साधले, तर कुंडलिनीचा सुषुम्नामार्ग खुला होतो आणि ती शिवमूलनासाठी वर धावू लागते. अग्निचक्रात सुप्त असलेली ही शक्ती जेव्हा सहस्रार किंवा शून्य चक्रातील शिवाशी समरस होते, तेव्हा योग्यांना कैवल्यात्मक व परमानंदमय अशी सहजसमाधी प्राप्त होते. यालाच पिंड-ब्रह्मांडैक्य किंवा समरसीकरण अशी संज्ञा आहे.

सिद्धसिद्धान्तपद्धतीत गोरक्षनाथाने संक्षेपाने अष्टांग योग वर्णिला आहे. यमनियमादी ही योगाची आठ अंगे होत. याशिवाय नाना आसने, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डियान बंध आणि खेचरी, सहजोली, अमरी, इ. मुद्रा अशा नानाविध यौगिक क्रियांचे सूक्ष्म वर्णन हठयोगप्रदीपिकेसारख्या साधनाग्रंथांत केलेले आहे.

याशिवाय, गोरक्षनाथाने आपल्या हिंदी रचनांत योग्यांच्या आचारधर्माचाही विस्तृत विचार केला आहे. कठोर ब्रह्मचर्य, वाक्संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धी, ज्ञाननिष्ठा, बाह्यावडंबराविषयी अनादर, मद्यादी मादक पदार्थांच्या व मांसाच्या सेवनाविषयी आत्यंतिक तिरस्कार, इ. गोष्टींवर गोरक्षनाथाने आपल्या उपदेशात भर दिला आहे. मुंडन, उपवास, तीर्थयात्रा, अग्निहोत्र व संन्यास या गोष्टी नाथसंप्रदायात निषिद्ध आहेत.

नाथसंप्रदाय हा गुरुमार्ग आहे. या संप्रदायापूर्वीच्या सिद्ध संस्कृतीत गुरुमहिमा प्रकर्षाला पोचला होता. नाथसंप्रदायातही तो तसाच चढता-वाढता राहिला. 'गुरुस्तु सन्मार्गदर्शनशीलः' = गुरू हा सन्मार्ग दाखविणारा आहे, असा गोरक्षनाथाचा

सिद्धान्त आहे नाथयोगी गुरूला नाराबिन्दुकुलात्मा असे संबोधतात

नाथयोगी जेव्हा सिद्धावस्थेला पोचतो, तेव्हा त्याची अवस्था कधी असते, ते ठठयोगप्रदीपिकेत पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे -

सर्वावस्थाविनिमुक्त सवचिन्ताविजित ।
मत्तवत् तिष्ठते योगी स मुक्तो मात्र सशय ॥
स्वाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कमणा ।
साध्यते न च केनापि योगी युक्त समाधिना ॥
न विजानाति शीतोष्ण न कुक्ष न सुख तथा ।
न मान नापमान च योगी युक्त समाधिना ॥

अर्थ - सर्व अवस्थानी आणि सव चिंतानी रहित, असा तो योगी मत्ताप्रमाणे राहतो तो मुक्त असतो, यात सशय नाही समाधीने युक्त अशा योग्याला काल मरण करीत नाही, कम त्याला बाधीत नाही आणि कोणीही त्याला आपल्या अकित करून घेऊ शकत नाही तसेच शीत व उष्ण सुख व दुःख, मान व अपमान या द्वयाच्या पलिकडे तो असतो

ठठयोगप्रदीपिणेन नाथसंप्रदायाभ्या अनेक सिद्ध योग्यांची नाव दिलेली आहेत त जिवंत असून, हिमालयाच्या पहाडी प्रदेशात त्यांचे वास्तव्य आहे, अशी नाथपधिकांची धारणा आहे कधी कधी साधकाना त्यांचे दर्शन होते, असेही सांगतात

सांप्रदायिक भेष - नाथसंप्रदायातील योगी काही ठराविक वेष व चि हे धारण करतात, ती अशी -

कणकुडल - कुडलधारणाच्या प्रवेशिषधी अनेक वक्तव्या प्रचलित आहेत मत्स्येन्द्रनाथाने शिवाच्या वानात कुडले पाहिली आणि ती प्राप्त करून घेण्यासाठी कठोर तप केले, असे काही लोकां मानतात, तर गोपीचंदाच्या प्रार्थनेवरून जालघरनाथाने या पद्याच्या योग्यांना अथ सांप्रदायिकांपासून मिश्र दद्याविण्यासाठी कुडलधारणाची प्रथा सुरू केली, असे काही लोक समजतात काहींच्या मत गोरक्षनाथानेच भतू हरीचे कान फाडून प्रथम त्याच्या कानात कुडले घातली अनेक नाथयोगी मातीची कुडले धारण करतात, पण मातीची कुडले फुटण्याची भीती असल्यामुळे बहुतेक संप्रदायी घातूची किंवा हरणाच्या शिंगाची कुडले धारण करणे पसंत करतात यालाच मुद्राधारण म्हणतात संप्रदायातील विषया स्त्रिया आणि गृहस्थ योग्यांच्या वायकाही मुद्राधारण करतात एखाद्या क्षुभदिनी, विशेषत वसंतपंचमीला, मंत्रसंस्कारपूर्वक कुडले धारण करतात कुडलाच्या वजनाने कान फाटता कामा नयेत, असा त्याचा संकेत आहे त्यामुळे ज्या योग्यांचा कान फाटेल, त्याला संप्रदायातून घालवून घेतात

कुडल धारण न करणाऱ्या योग्यांना औघड असे नाव आहे

त्याचा कणमुद्रागर्भार ज्ञातयावर त्यांना कानफाटा योगी म्हणतात ज्ञान चिरण्याच्या भीतीमुळे अनधिकारी लोकानी पयप्रवेश करू नये, यासाठी ही प्रथा रूढ पाली असावी, असे सुवारक योगी म्हणतात

धधारी - हे एक प्रकारचे चक्र आट व लोखंडी वा लाकडी पट्ट्याचे बनवून त्याच्या छेनातून मालाकार दोरा ओथतात व मग म्हणून तो दोरा ओढून काढतात हा दोरा काढणे फार कठीण असते याला गोरखधवा असेही म्हणतात ज्याला हा दोरा काढता येतो, त्याच्यावर गोरक्षनाथाची कृपा होत व त्याला ईश्वर प्रमत्त होतो अशी सगजत आहे

रुद्राक्षमाला - नाथयोगी जी रुद्राक्षमाला धारण करतात, तिच्यात बत्तीस, चौसष्ट, चाययशी किंवा एकशेआठ रुद्राक्ष अमतात ज्यांना स्मरणी म्हणतात, अशा लहान माला अठरा किंवा अठ्ठावीस मण्यांच्या असतात स्मरणी मनगटात बाधतात रुद्राक्ष म्हणजे रुद्राचा किंवा शिवाचा डोळा समजतात तत्र शास्त्रात जपासाठी रुद्राक्षमाला प्रशस्त मानली आहे रुद्राक्षात खरबुजाच्या फाकेप्रमाणे जे रेषात्मक भाग असतात, त्यांना मुख म्हणतात जपात पंचमुखी रुद्राक्षाचे विराध महत्त्व आहे एक मुसी रुद्राक्ष घरात वाळवल्याने लक्ष्मी रिखर राहते आणि तो गळ्यात बांधल्याने त्या देहावर घास चालू शकत नाही, असा योग्यांचा विश्वास असतो गृहस्थ योगी जपासाठी द्विमुखी रत्नाची माळ घेतात

किगरी - हे एक प्रकारचे सारंगीसारखे वाद्य असते याच्या साथीवर नाथयोगी मतहरीची गीते गात हिंडतात

मेखला - ही मोठांच्या रोरीची एक कटिबधिनी असते वाही योगी काळघा मेंढीच्या लोकरीचीही मेखला वापरतात लगेठी नेंसण्यासाठी बहुधा तिचा उपयोग करतात सत्रच योगी ही धारण करतात, असे नाही हाल मटगा नामक आणखी एक मेखला असते ती धारण वेळ्यानंतर लगेच भिक्षेसाठी बाहेर पडावे लागते

जानवे - औघड आणि योगी दोघेही काळघा मेंढीच्या लोकरीचे जानवे वापरतात काही ठराविक जाणकारानाच हे जानवे बनवता येते वचित आपसाव्या सुताचेही जानवे वापरतात

शंगी (शिगी वा शिगीनाद) - हरणाच्या शिंगापासून बनविलेली ही एक शिटी असते ही जानव्यालाच बांधून ठेवतात त्यामुळे त्याच्या जानव्याला शिगीनाद जानवे असेही म्हणतात

कथा - हे एक मगच्या रगाचे वस्त्र असते हे गळ्यात अडकवल्याने पाठीकडून अग झकले जाते याला गूदरी (=गोधडी) असेही म्हणतात गोघडा जु या चिंध्याची शिवाची असा संकेत आहे मगवा रग ब्रह्मचर्यसाधक समजला जातो पार्वतीने

आपल्या रक्तात रगवून एक कथा गोरक्षनाथाला दिली होती त हापासून लाल किंवा भगवा रग हा योग्याचा पवित्र रग बनला, अशी आख्यायिका ते सांगतात

बघा - ही एक हात-दीड हात लावीची काठी असते हिला गोरक्षनाथाचा दडा किंवा भैरवनाथाचा दडा असेही म्हणतात
छापरी - नाथयोगी पूर्वी फुटक्या मडक्याच्या एका तुकड्याचा गिऱ्हेसाठी वापर करीत, त्याला खापरी म्हणत सध्या छापरी नारळाच्या करवटीची बनवतात अनेक योगी काशाची खापरी वापरतात तिच्या कांसा असे म्हणतात

अधारी - लाकडी दाडक्याला खाली वर फळ्या वसवून रट्टासारखे ह आसनपीठ तयार करतात योगी लोक हे हातात घेऊनच फिरतात आणि हवे तेव्हा बराण्यासाठी त्याचा उपयोग करतात

सांप्रदायिक प्रमाणग्रथ -- नाथसंप्रदायात सिद्धान्त आणि साधना सांगणारे सांप्रदायिक ग्रथ अनेक आहेत या सर्वांत गोरक्षनाथाचा सिद्धसिद्धांतप्रदीप हा ग्रथ प्रमुख आहे या शिवाय गोरक्षपद्धती हठयोगप्रदीपिका, सिद्धसिद्धांतसंग्रह आणि गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह हे ग्रथही सांप्रदायिक ग्रथ म्हणून मायता पावलेले आहेत

उपास्य देवता - नाथसंप्रदाय हा शिव संप्रदाय आहे त्यामुळे शिव हीच त्याची प्रधान उपास्य देवता आहे परंतु शाकन, कापालिक, इ अथ सांप्रदायिकांसाठी नाथ संप्रदायात समावेश झाल्यामुळे काली, अंबा, जगदंबा, दुर्गा, इ शक्तीची रूपे आणि भैरव, कालभरव, नदभैरव, एकलिंग, इ शिवाची रूपे पुढे त्या पंथात उपास्य ठरली शक्तीची उपासना तर खूपच वाढली

गोरक्षोत्तर काळात गोरक्षनाथाची मंदिरे सव भारतभर उभारली गेली या मंदिरात गोरक्षनाथावरोबर त्याचा गुरू मत्स्येन्द्रनाथ व दत्तात्रय यांच्याही मूर्ती आढळतात बंगालमध्ये गोरक्ष-मत्स्येन्द्रावरोबर हाडिपाची मूर्तीही पूजतात अनेक ठिकाणी गोरक्षादी नवनाथ व चौदाव्या सिद्ध यांच्या मूर्ती चीही पूजा करतात नेपाळमध्ये मत्स्येन्द्रनाथाची अवलोकितेश्वराच्या रूपाने पूजा करतात

पुण्यक्षेत्रे - नाथ संप्रदायातले योगी प्रयाग, अयोध्या, श्यबके श्वर, द्वारका, हरद्वार, बद्रीनाथ नेत्रनाथ, वदावन, पुष्कर, रामेश्वर, नेपाळमधील पशुपतिनाथ, काश्मीरमधील अमरनाथ आणि हिमालय ही आपली पुण्यक्षेत्रे मानतात व त्याची यात्रा करतात याशिवाय ते शिव, भरव आणि शक्ती यांच्या मंदिरातही दक्षनासाठी जातात नेपाळ ते काश्मीर व काश्मीर ते रामेश्वर इथवर सव भारतात त्याची मठ मदिरे विखुरलेली आहेत उ प्रवेशातील गोरखपूर हे संप्रदायाचे मुख्य केंद्र समजले जाते

महाराष्ट्रात गोरक्षनाथाची वद्वेश्वराच्या डोंगराची राग आणि श्यबकेश्वराचा डोंगर ही ठिकाणेही नाथसंप्रदायात पुण्य प्रद ठरलेली आहेत देवगिरीवर जनादारवामीनी व चंद्रगिरीवर समथ रामनामानी साधना वेत्यामुळे ही दोही स्वाे नाथसंप्रदायात आपली मानली आहेत गोव्यातील चंद्रनाथ, मगेशनाथ, नाथपंथात शिवमदिरेही नाथसंप्रदायाशी संबंधित असावी, असे श्री प्रियाळकरांचे मत आहे

शाखाभेद - नाथ संप्रदायाच्या अनेक शाखा आहेत शाखाभेद गोरक्षोत्तरकाळात निमाणे झाले असावे संप्रदायाच्या प्रमुख बारा शाखा ज्या पुरुषाच्या नावाने प्रचलित आहेत, त्यातील काही गोरक्षनाथाच्या पूर्वीचे, काही समकालीन तर काही उत्तरकालीन आहेत भतुहरी हा गोरक्षनाथाचा शिष्य होता आणि पुढे गगत किंवा चौरगीनाथ हा त्याचा गुरुन होता जालधर शिष्य कानिपा हा त्याचा समकालीन होता

अशी आख्यायिका आहे की गोरक्षनाथाचे परस्पर विभक्त झालेल्या सांप्रदायाची संघटना करून यांना बारा पंथात बसविले त्या पंथाची नावे अशी - (१) सत्यनाथी (२) घम नाथी, (३) रामपथ, (४) नादेश्वरी (५) कन्हू, (६) कपिलानी, (७) माननाथी (८) आईपथ, (९) पागलपथ, (१०) ध्वजपथ, (११) गगानाथी व (१२) वराग या बारा पंथांच्या समूहातील योग्यांना बारहपथी योगी अस म्हणतात प्रत्येक पंथाचा मूलप्रवक्त त्याचे पवित्र स्वाे व प्रवर्तनस्थळ याची नावे कोष्टकात दिली आहेत

दुसरी एक आख्यायिका अशी आहे की पूर्वी साक्षात शिवाचा चालवलेले बारा पंथ व गोरक्षनाथाने चालवलेले बारा पंथ असे दोन गट होते त्या दोही गटात सदैव संघर्ष चालायचा म्हणून मग गोरक्षनाथाने शिवाचे सहा आणि स्वतःचे सहा असे बारा पंथ नष्ट करून उरलेल्या बारा पंथांचे वैर शमवले व त्यांचे संघटन केले

प्राचीन मराठी भाषेत नाथपंथाच्या या शाखांमधील विद्योपचर्चा कुठे आढळत नाही ज्ञानेश्वरपरंपरेतील नाथपंथिया शिवाय अथ नाथयोग्याची ज्ञानफाट्या या निदाव्यजक शब्दानेच समावना झाली आहे महानुभाव्याच्या आद्य ग्रंथात चोळीक पंथ या नाथपंथीय शाखेचा उल्लेख येतो तसेच त्याच्या पट दशनविवरण या उत्तरकालीन ग्रंथात नाथपंथाच्या तीरा शाखाचा व दर्शनप्रकाश या ग्रंथात बारा शाखांचा उल्लेख आढळतो यापैकी काही शाखांचा माहिती अशी -

सतनाथी - सव पारंपारिक सूचित हिचा समावेश आ. शिवप्रवर्तित पंथ या शाखेशी हिचा संबंध जोडला जातो या शाखेचा प्रमुख मठ पुरीला असून स्वानेश्वर, कर्णाल आणि

मेवा झयेही याचे मठ आहेत विभिन्न गंगाच्या किन्यांचो टोपी धारण करणे, ह या लोकाचे वसिष्ठ्य आहे

रामनाथी - शिवप्रवर्तित दाखापैकी गोपाल शापेशी या शाखेच्या सबध आहे गरसमजुतीने तो प्रभू रामचंद्राशी गाडला जातो

दरियानाथी - भारताच्या सिंग वगर पश्चिम भागात या शाखेची पीठे आहेत दरियानाथी ह मूलत गोरक्षप्रवर्तित हठ नाथी या शाखेतील होत सिधमध्य दरमधी याचा महोत्सव होतो त्या वेळी हिंदू व मुसलमान या दोही घमाचे लोक त्यात भाग घेतात

नाम	मूल प्रवर्तक	स्थान	प्रदेश	विशेष
(१) सत्यनाथी	सत्यनाथ	पानाल मुक्नेश्वर	गोडिमा	सत्यनाथ ह ग्रहयाचेच नाव आहे म्हणून हे ग्रहयाचे योगा म्हणवतात
(२) घमनाथी	घमराज (युधिष्ठिर)	दन्तु लक	नेपाळ	
(३) रामपथ	श्रीरामचंद्र	चीकतण्य पचौरा	गोरखपूर	
(४) नाटेश्वरी	लक्ष्मण	गोरख टिला	झेलम (पंजाब)	दान शाखा नाटेश्वरी व दरिया पथी
(५) कन्हड	गणेश	मानपरा	कच्छ	
(६) कपिलानी	कपिलमुना	गंगारागर	बंगाल	सध्या उमडमजवळचे गोरख्यसी ह याचे केंद्र आहे
(७) मतरागपथ	मतहरी	रत ढाडा	पुष्कर जवळ (अजमेर)	
(८) माननाथी	गोपाचंद	अज्ञात		सध्या जोधपूरचा महा मंदिर मठ हे याचे स्थान आहे
(९) आर्षपथ	मगवती विमला	जोगी गुफा वा गोरसकुई	बंगालचा दिनाजपूर जिल्हा	
(१०) पागल्पथ	चौरमीनाथ			
(११) छत्रपथ	हनुमान			
(१२) गंगानाथी	भीष्म पिनामह	जखवार	गुफदासपूर (पंजाब)	

घमनाथी - सतनाथी परंपरेतील घमनाथाने ही शाखा प्रवर्तित केली गोदावरीतीरावर याचे केंद्रस्थान असून, कच्छ मधील यांचा धिणोघर मठ प्रसिद्ध आहे

लक्ष्मणनाथी - गोरक्षनाथानंतर लक्ष्मणनाथ हा पंजाबच्या टिला मठाचा महंत बनला आणि त्याची ही शाखा निर्माण झाली याच शाखेतून नाटेश्वरी व दरिया या दोन शाखा उगम पावल्या लक्ष्मणनाथालाच बालानाथ म्हणतात

गंगानाथी - ही शाखा कपिलशिष्य गंगानाथ याने प्रवर्तित केली हिच्यासी कायानाथी व रतननाथी शाखांचा सबध आहे

बरागी (मतहरी) - उज्जयिनीचा राज्याधिकारी मतहरी याने राज्यत्याग करून गोरक्षनाथाचे शिष्यत्व पत्करले होते त्याचीच ही शाखा आहे पेशावरचा रतननाथ हा त्याचा मुसलमान शिष्य होना या शाखेत मुसलमानांचा भरणा बराच असून, ताबूलमध्ये याचे मुख्य पीठ स्थान आहे

रावल (नागनाथी) - नागनाथप्रवर्तित या शाखेत मुसल मान योग्याचे आधिपत्य आहे रावळपिडीत याचे प्रमुख पीठ असून, पंजाब आणि पश्चिम भारत या प्रदेशात त्याचा विशेष संचार आहे शिवप्रवर्तित तिसऱ्या णालेशी ही शाखा सबद्ध असून, मादिया आणि गळ किंवा पागलपथ अशा हिच्या दोन शाखा आहेत

जालधरिपा - गोरक्षप्रवर्तित पाचव्या पावनाथ या शाखेशी ही शाखा संपद्ध आहे नाथसंप्रदायातून फुटून जालधराने ही शाखा प्रवर्तित केली, असे म्हणतात कानिपा व गोपीचंद याच शाखेनले होते

आईपथ - गोरक्षशिष्या विमलादेवी ही या शाखेची प्रवतक होय विमलामाईचा पथ म्हणून त्याला माई पथ किंवा आई पथ म्हणतात राहूनक व हरिद्वार येथे या शाखेचे मठ आहेत त्याच्या मठान कोणतीही मूर्ती नसते

कपिलानी - ही शाखा कपिलमुनिद्वारा प्रवर्तित असून, गंगा सागर गावी या शाखेचा मठ आहे

ध्वजनाथी - या शाखेचे योगी ध्वजवारी असतात व महावीर हनुमानाशी सबद्ध सांगतात सिंहल, पशावर व अवाला येथे या योग्याचा आढळ होतो

कानिपा - जालधरशिष्य कानिपाने या शाखेचे प्रवतन केले हा वामाचारी पथ होता, असे म्हणतात आजही त्याला वामारग असे दुसरे नाव आहे यात शक्तिपूजेला प्राधान्य आहे गोपीचंद किंवा सिद्ध शूगारी हा याच शाखेचा होय बगाल मधील सेमला वा सापूडे ही जात यातूनच निर्माण झाली

नाथसंप्रदायाचा प्रसार भारतात बहुतेक सवत्र शाला होता त्यापैकी बऱ्याचानी व अथ तांत्रिक या साधकाचा बगालमध्ये बराच संचार होता उज्जयिनीचा राजा मतहरी हा राज्यत्याग करून गोरक्षशिष्य बनल्यामुळे भारताच्या पश्चिम दिशेला त्याचा प्रसार झाला मतहरीचा शिष्य रतननाथ व त्याचे अथ सहकारी यांच्या द्वारा पंजाब, सरहद्द प्रात व त्याच्या पलिकडे अफगाणिस्थानपयत नाथसंप्रदायाची ध्वजा फडकली गहिनी नाथ, अमरनाथ यासारख्या शिष्यांनी महाराष्ट्र व्यापला विदर्भात हरिनाथादींचे कार्य प्रभावी झाले आंध्र-कर्नाटकात अनेक नाथपथी साधूनी संचार करून तिकडे त्या पथाचे माहात्म्य वाढवले बगालातून हा संप्रदाय पुढे नेपाळात गेला आणि तिथल्या लोकजीवनात समरस झाला

वज्रयान, सहजयान, शाक्त, कापालिक, इ वामाचारी तत्रसाधनाविशुद्ध गोरक्षनाथाने आदीलन उभे करून भारतीय धर्मसाधनेचे शुद्धीकरण केले, हे जरी खरे असले, तरी नाथ संप्रदायात शिरलेले अनेक वामाचारी साधक आपले पुसस्कार मा रा को २

विसरले नव्हते ते सस्कार पुढे हळूहळू नाथसंप्रदायाच्या तसा नसातून विपासारने प्रसत हात राहिले साप्रत नाथसंप्रदायाच्या कक्षेतील अनेक योगीशाखात वामाचाराचे प्रचलन आहे मद्य, मरय, मास, मुद्रा आणि मैथन या तांत्रिक साधनेतील पंच मकाराचा आचार नाथयोग्यातही नाही अशी चाल राहिली आहे नाथपथीय योगत्रियान वज्रोली आणि सहजोली या दोन मुद्रा समाविष्ट झाल्या आहेत स्वाधीन अशी स्त्री आणि प्रचुर दूध या दोन गोष्टी त्या मुद्रासाठी त्यानी आवश्यक मानल्या आहेत गोमारा आणि अमरवारुणी यांचे सेवनही प्रचलित आहे कानफाटे योगी यानि-लिंगात्री पूजा करतात आणि कामवासात दडपून टाकणे हे साधनेला बाधक ठरते, असे त्याचे समथनही करतात गोरक्षनाथाचा रारा वारसा नाथपथीय योग्यानी सामाळला नाही, तर तो चक्रधर, ज्ञानेश्वर, अरलम प्रभ, कवीर नानक, यामारया महापुरुषानी सामाळला

प्रभाव आणि काय - मध्ययुगीन भारतीय साधनेच्या इतिहासात नाथसंप्रदायाचे काय अनयसाधारण आहे या संप्रदायाने वाममार्गी तांत्रिकाचा प्रचंड परामभव केल्यामुळे भारतीय साधनेचे मोठ्या प्रमाणावर शुद्धीकरण घडून आले आत्मप्राप्तीची प्रतिष्ठा, बाह्यावड्याला विरोध, चित्तशुद्धीवर भर, शरीराचे साधनेतील महत्त्व, लोकोद्धाराची तळमळ, त्यासाठी लोकभाषाचा आणि लौकिक सरणीचा स्वीकार, इ वशिष्ट्यानी युक्त असलेला हा संप्रदाय सब भारतात प्रभावशाली ठरून उत्तरकालीन अनेक सतमहात्म्याना प्रेरक ठरला या संप्रदायाने आत्मप्राप्तीचा उदघोष करूनही शास्त्राची अप्रतिष्ठा केली नाही, चित्तशुद्धीवर भर देऊनही आचारधर्माची अवहेलना केली नाही, स्त्रीला साधनेचे स्वातंत्र्य द्याही मठात अनाचाराचा प्रवेश होऊ दिला नाही, यागाचे माहात्म्य सांगूनही भक्तीला बहिष्कृत केले नाही, सम वयाची दृष्टी ठेवूनही सबगोलकार होऊ दिला नाही, आणि आपल्या सिद्धांतावर व साधनापद्धतीवर परमनिष्ठा ठेवूनही 'साधनानाम् अनेकता' या तत्त्वाचे विस्मरण होऊ दिले नाही

या विशुद्ध, उदार आणि समवयगील स्वरूपामुळे नाथ संप्रदायाच्या प्रभावाच्या खुणा भारताने सर्वत्र आढळनात भारतातील सब भाषात नाथसिद्धाच्या गौरवगाथा उपलब्ध होतात भारतीय लोकसाहित्यातही नाथसिद्धाच्या सिद्धिसंपन्न जीवनाचा महिमा यक्त झालेला दिसतो

उत्तर भारतात कवीर आणि नानक या दोन महापुरुषांच्या विचारसरणीवर नाथसंप्रदायाचा विशेष प्रभाव आहे आणि त्यांच्या द्वारा उत्तरेतील समग्र निगुणोपासक परंपराच नाथ संप्रदायाने पोसली आहे महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वराच्या द्वारा

नाथसंप्रदायाची विचारगंगा अधिक समृद्ध स्वरूपात प्रकट झाली आणि तिने सव मराठी लोकजीवन उजळून टाकलं. गोरक्षनाथ - गहिनीनाथ - निवृत्तिनाथ - ज्ञानेश्वर अशी ज्ञानेश्वराची परंपरा आहे. ज्ञानेश्वरानी युगसदम ध्यानी घेऊन योगाऐवजी भक्तीवर भर दिला आणि हरिहरनाथाचा पुरस्कार करून नाथसंप्रदाय भागवतसंप्रदायाशी एकरूप करून टाकला. ज्ञानेश्वराच्या देदीप्यमान जीवनामुळे व उदात्त विचारांमुळे महाराष्ट्रात नाथसंप्रदायाचे स्वरूप आजपर्यंत उज्ज्वल राहिले आहे. पाहा - गारुडनाथ, चौन्हायणी गिद्ध, नवनाथ [गोचप, नाथ-संप्रदाय, आरि क]

नाद

प्राण व अग्नी यांच्या संयोगाने उत्पन्न हाणारे तत्त्व नाद = ध्वनी उत्पन्न हाणे, यावरून हा शब्द आला आहे. नादतत्त्व विदूषकांही सूक्ष्म आहे, असे योगशास्त्रोपनिषदांत सांगितले आहे. योऽयाची कुडलिनी जागत झाल्यावर ती जेव्हा वर उठते, तेव्हा तिच्या उच्चगतीने उत्पन्न हाणा या स्फोटाला नाद असे म्हणतात. व्यापक दृष्टीने पाहता नाद हा अनाहूत रूपाने रा या त्रह्मांशाला व्यापून राहिला आहे. जे पिंडीत त्रह्मांश या यामाने ता पिंडातही आहे. माण अज्ञानी जीवनात तो ऐकू येत नाही कारण त्याचा सुषुप्तांश बंद असतो. हठयोगाच्या साधनेत जेव्हा तो भाग मोडला होतो, तेव्हा नाद ऐकू येऊ लागतो. तो कोणकोणत्या प्रकारे कसकसा ऐकू येतो, त्याचे वर्णन नादविदूषनपिषदात केले आहे.

हाच नाद उपाधियुक्त झाला असता तो सात स्वरात विभक्त होतो. त्याच्या निष्पाद्यिक अवस्थेत त्याला प्रणव किंवा ओंकार असे म्हणतात. यालाच शब्दब्रह्म अशीही सना आहे. सतानी त्यालाच 'सोऽह' ध्वनी असे नाव दिने आहे.

हा नाद शरीरातल्या अनाहूत चक्रांतून उत्पन्न होतो. नादाची गर्जना होऊ लागली, की प्रणवाची व नादचिन्नाची सुंदर रूपे दिसू लागतात, असे ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात सांगितले आहे.

हा नाद निरंतर चालू असतो. त्याच्यापासून जशी वर्णांची उत्पत्ती होते, तशीच संपूर्ण विश्वाचीही उत्पत्ती होते. विद्वत्ता हा नाद प्राण किंवा जीवनशक्ती या रूपाने राहतो. आत्मवेत्ते याला हकार किंवा परम बीज असे म्हणतात.

या नादाची साधना कशी करावी, ते हठयोगात सांगितले आहे. आदिनाथ शंकराने सांगितलेल्या सद्वा कोटी लययोगात नादानुसंधानालाच श्रेष्ठत्व दिलेले आहे. आरम, घट, परिचय व निष्पत्ती अशा चार नादभूमी आहेत. या प्रत्येक भूमीत साधकाच्या एकेका ग्रंथीचा भेद होतो व एकेका प्रकारच्या ध्वनीचा

उगम होतो. निष्पत्ती अवस्था हाच सिद्धावस्था होय.

नाद व विदूषाचा घनिष्ठ संबंध आहे. ऊर्ध्वविद् राहजार चक्रात व अर्धविद् मूलानार चक्रात असतो. नाद हा त्या दोन्ही विदूषा जोडणारा आहे. याशिवाय, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहूत, मणिपुर व स्वाधिष्ठान या चक्रातही विदूषा अमात हे विदूषा गौण असतात. या गौण विदूषा परस्पर योग नादाच्या द्वारेच होतो.

हठयोगप्रदीपिकेत नादाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे -

नादानुसंधानसमाधिभाजा

योगीश्वराणा हृदि बधमानम ।

आनन्वमेक षट्सामगभ्य

जामाति त श्रीगुरुनाथ एक ॥

अथ - नादाच्या स्मरणामुळे चिन्तनाय प्राप्त झालेल्या योगीश्वराच्या हृदयान वृद्धिगत होणा या आनदाचे वर्णन करण हे यागीच्या पलिकडे आहे. तो आनंद एकट्या गळ्याच कळता.

नादाच्या अभ्यासान पधरा दिवसात योग्याच्या चित्ताची एकाग्रता होते. त्याला प्रथम रथूल व मग सूक्ष्म नाद ऐकू येऊ लागतात. त्यातील एखाद्या घन किंवा सूक्ष्म नादाकडे चित्त प्रथम आकृष्ट झाले, की मग ते तित्येच स्थिर होते. योगसिद्धीची अग्नि लाषा असणा याने सव चिन्ता टाकून या नादाचेच अनुसंधान कराव, असे सांगितले आहे. काष्ठाने प्रज्वलित त्रेलेला जगा ज्याप्रमाणे काष्ठाने बरोबरच विस्ततो, त्याप्रमाणे नादाच्या ठिकाणी आसक्त झालेले मन नादावर बरोबरच लय पावते.

नाथसंप्रदायात नादाला परम तत्त्व, परम ज्ञान, परम स्वभाव, किंबहुना माता, पिता सवच काही मानले आहे. ते लाक नाद तत्त्वाच्या अभिव्यक्तीसाठी षिंग वाजवतात.

अनाहूत नादाने निशा भरून जातात व त्रह्वरंधराचे कपाट आपोआप उघडते, असे ज्ञानेश्वरानी म्हटले आहे, तर नादानुभवानुच ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते, असे कविराने म्हटले आहे.

नादाचा दुसरा प्रकार म्हणजे आहूत नाद होय. हा आघाताने उत्पन्न होणारा असतो.

आहूतस्तु द्वितीयोऽसौ बाधे चाघातकमणा ।

तेन गीतस्वरोत्पत्ति स नावो जायते भुवि ॥

अर्थ - आहूत नाद हा दुसरा असून, वाद्यावर आघात केल्याने तो उत्पन्न होतो. त्याच्यामुळे गीतस्वराची उत्पत्ती होते. हा नाद भूमीवर उत्पन्न होतो.

तन्वीयाची तार छेडली असता अगर मद्ग, तबला, इ वाद्यावर हाताने थाप मारली असता किंवा बासरीत फुक मारली असता, जो आवाज होतो तो आहूत नाद होय. सगीताचा

सबब या नादाशी आहे हा गान नार दोहताही क्मा उत्पन्न होतो, ते पुढाला ग्येवात सांगितले आहे

हृदयऽनाहतचक्रेऽस्मिन्निलानलयोगत ।

आहतस्तत्र नाद स्यादिति शास्त्रेषु कीर्तित ॥

अर्थ - (प्राणिमात्राच्या) हृदयप्रदेशान असलेल्या आहून चक्रात वायू आणि अग्नी याच्या समुक्त आघानाने आहत नादाची उत्पत्ती होत, असे शास्त्रात सांगितले आहे

प्राचीन समीतविषयक ग्रंथात आहून नादाची प्रक्रिया दिली आहे, ती अशी -

आत्मा विषयक्षमाणोऽय मन प्रेरयते मन ।

वेहस्थ यद्विमाहन्ति स प्ररयति मासतम ।

ब्रह्मप्रति स्थित सोऽय क्रमाद्बुध्वपये चरन ।

नाभिहृत्कण्ठमूर्धास्थेऽत्राविर्भावयति ध्वनिम् ॥

अथ - बोलण्याची इच्छा झाली असता आत्मा मनाला प्रेरित करतो मन म्हातील अग्नीवर जाघात करते अग्नी ब्रह्म ग्रंथीत असलेल्या वायूला प्रेरणा देतो तो वायू मग ऊध्व मार्गाने जाऊ लागतो ताभीपासून आरंभ करून हृदय, कण्ठ व मस्तक द्व्यपयन जाऊन ता मुखान येतो व तिथे आपला ध्वनी प्रकट करतो

नाभी, हृदय, कण्ठ, मुख व शिर या पाच स्थानी होणारा आहत नाद हा मित्र मित्र असतो नाभीपासून हृदयापयतच्या प्रदेशातील नादाला मद्र, हृदयापासून कठापर्यंतच्या प्रदेशातील नादाला मध्य व कठापासून मस्तकापयतच्या प्रदेशातील नादाला तार अशी सज्ञा आहे मद्रापेक्षा मध्य दुष्पट व मध्यापेक्षा तार दुष्पट उच्च असतो या तीन रथानाच्या भेदा नुसार स्वराची तीव्र सप्तके होतात - हृदयवशात मद्र नादात्मक प्रथम सप्तक, कण्ठदेशात मध्य नादात्मक द्वितीय सप्तक व शिर प्रदेशात तार नादात्मक ततीय सप्तक बनते

याशिवाय, व्यक्तीच्या कठाच्या स्वामाविक प्रवृत्तीला अनुसरून आहत नादाचे पुष्ट, अपुष्ट, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म व कृत्रिम असे पाच प्रकार समयनात आहून नादाचे महत्त्व सांगताना याज्ञवल्क्यानने म्हटले आहे, ते असे -

वीणावादनतत्त्वज्ञ श्रुतिजातिविशारद ।

तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृती ३ ११५)

अर्थ - वीणावादनाचे तत्त्व जाणणारा, धृती व जाती यांचे मम जाणणारा आणि तालाचे ज्ञान असणारा, या सर्वांना विनासायारा मोक्षाची प्राप्ती होते

पाहा - त्रिदू [हि सा को, सहजराधना, पूजातत्त्व, रि सा, आ स, श्री उक्तमराव शुक्ल - त्रिपथगा, जुल १९६२]

नादत्रिदूपनिपद

एक तथ्य उपनिपद हे श्रग्वेदाशी सब धित आहे यात एकाच ५६ श्लोक असून, त्यात प्रारंभी प्रणवाची पक्ष्याशी तुला रेली आहे असा पक्ष्याचा उजवा पक्ष उहा डावा पक्ष, म ही शोपटी, अधमात्रा हे डोकें, तसेच सत्त्व, रज, तम हे गुण म्हणजे त्याचे पाय, सत्य हे शरीर, धम हा उजवा डोळा, अधम हा डावा डोळा, भूर्भुव या पोटया, भुवर्लोक हे गुडघे, स्वर्लोक हे जघना, महर्लोक ही नाभी, जालोक हे हृदय व तपोलोक हा त्याचा गळा होय

प्रणवाच्या मात्रापैकी अकार ही अग्नीची, उकार वायूची, मकार वीजात्म्याची व अधमात्रा ही वदणाची मानलेली आहे याशिवाय प्रणवाच्या घोषिणी, विद्युत, पतंगिनी, वामवायु-घनिनी, नामधेयी, ऐत्री, वैष्णवी, शाकरी, महती, घती, नारी आणि ब्राह्मी अशा आणखी मात्रा आहेत

योग्याला ऐकू येणाऱ्या विविध नादांचे वर्णनाही या उपनिषदात केले आहे, ते असे-

आदौ जलधिजोमृतभेरीनिहारसम्भव ।

मध्ये सर्वलशावाभो घण्टाकाहलजस्तथा ॥

अ ते तु किञ्चिणोवशवीणाभ्रमरनि स्वन ।

इति नानाविधा नावा भूयते सूक्ष्मसूक्ष्मत ॥

अथ- प्रथम समुद्राची गर्जना, गंधाचा गडगडाट, मेरीचा आवाज, क्षत्र्याची झळूळूळ, यागारखे आवाज, मग तगारा, घटा, कासालू याच्या आवाजासारखे नाद आणि शेवटी क्षुद्र घटा, वेणू, वीणा, भ्रमर याच्या आवाजासारखे आवाज असे हे अनेकविध सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाद आहेत

ज्या नादात मन प्रथम रगत, तिथे ते स्थिर होते व मग त्यातच विक्रीन होते नंतर सब बाह्य नाद विसरून मन चिदाकाशात विक्रीन होते व अशा योग्याला उमनी अवस्था प्राप्त होते मधुसेवन करणारा भ्रमर ज्याप्रमाणे गुग्गुलाची अपेक्षा करीत नाही, त्याप्रमाणे नादासक्त मन मग विषयांची आकाशा धरीत नाही ज्या ठिकाणी चित्ताचा लय होतो, तेच विष्णूचे परमपद होय जेव्हा यागी शब्दातीत ब्रह्मप्रणवाच्या नादान मग असतो, तेव्हा त्याचे शरीर मृतवत असते [श्री सी ग वेसाई]

नादस्वरम

एक गुधिरवाद्य याचा आकार सनईसारखा असतो व भारतात या वाद्याचा विशेष प्रचार आहे सनईला सात स्वरच्छिद्रे असतात, तर नादस्वरमला ती वारा असतात त्यातील सात छिद्रे स्वरासाठी आणि उरलेली पाच छिद्रे सप्तकाचे नियमन करण्यासाठी असतात हे वाद्य तार सप्तनात वाजवतात त्यामुळे काही वेळा त्याचा आवाज काण फट्ट वाटतो देवळात व लग्न, मुज, इ सुभप्रस ही नादस्वरम हे

वाद्य वाजविण्याची दक्षिणत पद्धत आहे तिकड श्रेष्ठ दजाच्या

नादस्वरम

नादस्वरम वादकाच्या भोवती श्रोत्याची गर्दी असते

नानक

(१४६९ ते १५३८ इ.स.) शीख संप्रदायाचा प्रवक्तव्य व आद्य गुरू याचा जन्म पंजाबातील तळवडी नामक गावी कानिक पौर्णिमेला झाला, असे सव शीख लोक मानतात तळवडी हे गाव लाहोरच्या दक्षिणेस चाळीस मलावर आहे सांप्रत त्याला नानकानासाहेब असे म्हणतात ते भाता पाकिस्तानात गेले आहे नानकाच्या वडिलाचे नाव काळूच असे हात काही इतिहासकारांच्या मते ते कल्याणराय असे होते ते नळवडी येथे शेती, व्यापार, इ. व्यवसाय करीत नानकाच्या आईचे नाव त्रिपता असे होते नानकाच्या जन्मप्रसंगी योगी, योगिनी, सिद्ध व देव त्याला आशीर्वाद घायला आले होते, अशी आख्यायिका आहे हा मुलगा छत्रधारी आणि हिंदू व मुसलमान या उभय धर्मांच्या जनाना प्रिय होईल, अशी भविष्यवाणी काळूचदाचे उपाध्याय हरदयाळ यानी केली होती

रामपुत्र लव हा नानकाच्या कन्याचा पूज्य होय या कुलातील एक पुरुष अमृतराय याने काशीला जाऊन वेदविद्या प्राप्त केली, म्हणून त्याला वेदी ही पदवी मिळाली व पुढे तेच त्याचे कुलनाम ठरले

असामान्य बालक - बालवयातच नानकाच्या अंगी काही तरी अलौकिकत्व दिगू लागले इतर मुलात तो विशेष मिसळून

नसे त्याच्या खेळातही भाग घेत नसे तो एकटाच कुठे तरा स्तंभ बसून राही पुढे पुढे गावी आलेल्या साधू सनाच्याकडे जाऊन त्याचा उपदेश ऐनभ्याचा त्याला नाद लागला मग आसपाराच्या अरण्यात जाऊन तो चिंतन करीत बसू लागला त्याची वृत्ती हळूहळू अतमुख बनन चालली आणि अनकरणात भक्तिभाव वाढू लागला

पंडित गोपाळ पाडे गावाचे एक गहस्थ नानकाचे शिक्षक होते ते त्याला लिहायला-वाचायला शिकवीत, पण नानकाला ते सव शिक्षण निरर्थक वाटे स्थाने आपले त्याधिपयीचे विचार एका आत्मबोधक पत्रात पुढीलप्रमाणे व्यक्त केले आहेत-

जालि मोहु घसि मनु करि मति कागव करि साध ।

करि चित्तु लिखा री गुरु पुछि लिखु विचार ।

लिखि नाम सालाह लिख लिखि अनु न पारावार ॥

बाबा हूइ लेखा लिखि जाणु

जिहय लेखा मंगियै तित्थ होई सचा निसाणु ॥

अर्थ - हे चित्तरूपी लेखका, मोहाला जाळून त्यागरूपी गाई बनव मग बुद्धिरूपी कागदावर प्रमरूपी लेखणीने सत्याचे विचार लिही बाबा, असे लेखन केलेस, तर जिथे हिशेब मागितला जाईल तिथे तुझा खरेपणाच सिद्ध होईल

पुढे पंडित ब्रजनाथ शर्मा यांच्याजवळ तो सस्कृत शिकू लागला असे सांगतात, की 'ॐ नम सिद्धम्' या मन्त्राचा खरा अर्थ गुप्तजी त्याला सांगू शकले नाहीत, तेव्हा गिण्यानेच त्यातील ॐ या अक्षराचा अर्थ सांगून गुरूला चकित केले पुढे मौलाना कुतुबुद्दीन यांच्याजवळ नानकाने फारसी भाषेचाही अभ्यास केला

अकराव्या वर्षी त्याच्या वडिलांनी त्याचे उपनयन करण्याचे ठरविले पण उपनयन हा विधी म्हणजे केवळ उपचार बनला असून, यज्ञोपवीताचा अर्थ न समजता ते गळघात अडकवणे हे ढोंगीपणाचे ठरेल, असा विचार त्याच्या मनात जागृत झाला आणि त्याने मोठ्या धयाने स्वतःचे उपनयन करून घेण्याचे नाकारले तो आपल्या पुरोहिताला म्हणाला-

बया कपाह स तोखु सुतु जतु गवी सतु बटु ।

एहु जनेऊ जीअका हई ता पाडे घतु ॥

ना इहु तुटै न मलु लग ना इहु जले न जाइ ॥

अर्थ - अहो, पाडे पुरोहित ! दयेचा कापूस, सतोषाचे सूत, सयमाची गाठ व सत्य हा मंत्र, यानी युक्त असे जानवे तुम्ही मला घाला ते तुटणार नाही, मळणार नाही आणि जळणारही नाही

त्या लहान मुलाचे हे शब्द ऐकून कोणी त्याला अहमय म्हणू लागले, तर कोणी वेडा म्हणू लागले त्याचे वडीलही त्याच्यावर नाराज झाले पण त्याने मात्र आपला हट्ट सोडला नाही

मुलाने व्यापार करावा, नाव कमवावे व चागला ससार करावा अशी त्याच्या वडिलाची फार इच्छा होती, पण मुलाने बापाला प्रतिसाद दिला नाही तो स्वस्थ बसून सव वेळ चिंतनात धारवतो, ही गोष्ट तर त्याच्या चिंतनेलाच कारणीभूत झाली मग त्यानी गायीना जगलात चरायला नेण्याचे काम त्याला सांगितले नानकाने ते मात्र पत्करले तो गायी घेऊन रानात जाई व इतर गोपाळाना जमवून त्यांना हरिकथा सांगे घरातली एखादी वस्तू कोणी मागितली, तर नानक ती त्याला लगेच देऊन टाकी एकदा वडिलानी नानकाला वीस रुपये देऊन काही व्यापार करण्यास पाठवले वाटत त्याला काही फकीर भेटले ते बरेच दिवस उपाशी होते तेव्हा नानकाने ते सर्व पैसे त्यांना देऊन टाकले आणि आपण मोठा सच्चा सौदा करून आलो, असे घरी घेऊन वडिलाना सांगितले

नानक नेहमी उदास असे तो लहूर लागली तर जेवी, नाही तर उपाशी राही ह लक्षण ठीक नव्हते, असे जाणून त्याच्या वडिलानी शेवटी एका वद्याला बोलावले वद्याने नानकाची मन स्थिती जाणली आणि त्याच्या बापाला सांगितले, की याला कोणताही रोग नाही देशावर आलेले सकट दूर करण्यासाठी परमेश्वराने याला धाडले आहे, म्हणून हा असा लोकविलक्षण वागत आहे त्यामुळे हळूहळू नानक हा अवतारी पुरुष मानला जाऊ लागला त्याच्याविषयी अनेक आख्यायिकाही प्रचलित झाल्या त्यापकी वाही असा -

गायीना घेऊन रानात गेल्यावर नानक एका झाडाखाली झोपला असता, त्याला ऊन लागू नये म्हणून नागाने त्याच्या मस्तकावर फणा उभारून छाया धरली

गायीनी शेतातील पिके खाल्ली, अशा तक्रारी जहागिर दाराकडे गेल्यावर जहागिरदार स्वतः शेते पाहायला गेला आणि त्याला पिके चागली फोफावलेली दिसली हा चमत्कार पाहून जहागिरदाराची खात्री झाली, की नानक हा कोणी तरी भसामाय पुरुष असला पाहिजे

तळवडी गावापासून काही अंतरावर पाकपट्टण नावाच्या गावी शेख फरीद याची समाधी आहे तिथे हजारो हिंदू व मुसलमान नेहमी यात्रेसाठी जमत एकदा नानक त्या यात्रेला गेला असता त्याने तेथील महंत शेख इब्राहिम याच्याशी आध्यात्मिक चर्चा केली आणि त्यामुळे नानकाचा आध्यात्मिक अधिकार तिथल्या सर्वांना कळून आला

ससार - काही दिवसांनी नानक सुलतानपूरला आपल्या बहिणीकडे राहायला गेला मेव्हण्याच्या ओळखीने त्याला तिथला सुभेदार दौलतखान याच्या मोदीखायात (धान्याच्या गुदांमात) नोकरी मिळाली पण तिथे राहून तो सव फकि

राना मुक्तहस्ताने धा य वाटू लागला त्यामुळे त्याची नोकरी सुटली पुढे इ स १४८८ साली, मुळचंद नामक व्यापाऱ्याच्या सुलक्षणी नामक मुलीशी नानकाचा विवाह झाला सहा वर्षांनी त्याला एक मुलगा झाला हाच श्रीचंद पुढे उदासी पथाचा संस्थापक बनला आणखी दोन वर्षांनी त्याला दुसरा मुलगा झाला त्याचे नाव त्याने लभमीचंद असे ठेवले

फकीरी - अशा प्रकारे नानक जरी बाह्यत व्यवहारात गुरफटलेला दिसत होता, तरी ससारात त्याचे खरे लक्षण नव्हते साधुसताच्या सगतीत राहून दीग दुखी जनाना मदत करण्यातच तो आपला दिवस घालवी हळूहळू त्याच्या सौज याची व साधुत्वाची कीर्ती सवत्र पसरली विद्वान माणसो त्याच्याशी धमचर्चा करण्यासाठी येऊ लागली इरुढे त्याच्या ससारातील जडवणीही यादू लागल्या जमाखर्चाला भेट बसेना शेवटी एक दिवस ससाराचा श्याग वरून नाक फकीर बनला इ स १४९४ साली त्याने घर सोडले पण तीन दिवस एकातात राहून तो घरी परत आला भाविक शीप असे मानतात, की त्या तीन दिवसात वैन नदीच्या तीरावर परमेश्वराने त्याला नामजपाचा संदेश दिला

यात्रा - या साक्षात्कारानंतर नानक शक्य तेवढे मीग पाळू लागला व एकातवास करू लागला कोणी बोलण्याचा आप्रह केला, तर तो एवढेच बोले, की 'कोणी हिंदू नाही,

गुरू नानक

कोणी मुसलमान नाही, सवजण एकाच परमेश्वराची लेकरे आहेत 'परंतु त्याचा हा मातवधर्माचा उपदेश कोणाला पटत

नसे पुढे लवकरच त्याने देशभ्रमणाराठी प्रस्थान ठेवले सुमारे तीस वर्षे त्याने भारतातल्या तीर्थयात्रा करून सव जमाच्या मंदिरांना व मठाला भेटी दिल्या या काळातच नानक हा गुरू ठरला गुरू नानकाच्या या यात्रेची पाच वर्षे होतात

पहिल्या पर्वात त्यानी लाहोर, एमनाबाद, सियालकोट, हरिद्वार, दिल्ली, काशी, पाटणा, गया, झांझा, जगन्नाथपुरी, इ शहरांना भेटी दिल्या त्यानंतर ते बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश व राजस्थान या प्रदेशात फिरून सुलतानपूरला परत गेले ही यात्रा इ स १४९९ ते १५०९ या काळात झाली त्याच सुमारास नानकानी आपला एक नवा धर्मपंथ स्थापन केला हा पंथ प्रवृत्तिमार्गी व एकेश्वरी मताचा होता त्याना पहिला शिष्य मिळाला तो मदाना नावाचा एक मुसलमान नानक उपदेशपर पदे रचीत व मदाना ती रजाबच्या साथीवर गात असे एमनाबाद येथे त्याना लल्लू नावाचा एक सुनार भेटला व तो त्याचा शिष्य बनला मुलतान जिल्ह्यातील तुलुब गावी सजन नावाचा एक ठगही त्याचा भक्त झाला पानिपत येथे शेख शरीफ नावाच्या अवलियाला उपदेश करून त्यानी त्याला पधात घेतले

त्या वेळाचा दिल्लीचा सुलतान शिखर लोदी याला सत व फकीर यांच्यामदल मुलीच आदर नव्हता त्यामुळे त्याने दिल्लीत आल्यावर नानक व त्याचा शिष्य मदाना या दोघांनाही कैदत घातले तिथे त्याना त्याने दळण्याचे काम दिले नानकानी रया जाण्याना हातही लावला नाही व इतर कैद्यांनाही दळण्याचे काम न करण्याचा आदेश दिला मग त्यानी मदानाला रवाब घेऊन आपले एक पद गायला सांगितले त्याचे ते गाणे चालू झाले मात्र, सर्व जाती आपोआप फिरू लागली दळण चालू झाले ती वार्ता कळताच सुलतान धावत तिथे आला व त्याने नानकांची अमा मागून त्याच्या आज्ञेवरून सर्व कैद्यांना मुक्त केले

या घमत्कारामुळे नानकाची कीर्ती दूरवर पसरली मग ते मथुरा, वृदावन, आगरा, अयोध्या, इ नगरावरून काशीला गेले तिथल्या वास्तव्यास सर्व घमांचे व पथाचे पडित त्याच्याशी चर्चा करण्यासाठी येत व समाधान पावून परत जात

पहिल्या यात्रेनंतर काही दिवस तळवडी येथे राहून नानक पुढे व भारताच्या यात्रेला निघाले वाटेत जोधपूर, अजमेर, उज्जयिनी, रामटेक, नागपूर या शहरात त्यानी मुक्काम कला असे थांबत यात्रत प्रथम ते रामेश्वराला व तिथून लकेला गेले तिकडून परत येताना त्यानी म्हैसूर, शगेरी, पंचवटी, अंबके श्वर, भडोच, बडादे, अहमदाबाद, भावनगर, पालिताणा, अमरकोट, इ शहरांना भेटी दिल्या सहा वर्षे त्याचा हा प्रवास चालला होना इ स १५१५ मध्ये ते तळवडीला परत आले

या यात्रेच्या काळात नानक ह कपाळी टिटा व गत्र ही शव दळणवांची चि हे धारण करीत या यात्रेत त्यानी नामदेव आणि नरगी मेहता यांचीही भेट घेतली अशा किवदनी आहे

इ स १५१५ साली गुरू नानक गुफदासपूर जिल्ह्यातील कलानौर या गावी गेठे असता, तिथल्या करोडीमल खत्री नावाच्या माणसाने त्याना बरीच जमीन दिली नानकानी त्या भूमीवर हरतारपूर नावाचे नवे गाव बसवले तिथे ते तीन वर्षे पत्नी व मुले यासह राहिले त्या काळात ते स्वतः जमीन कसून आपला उदरनिर्वाह करीत

त्यानंतरच्या दोन वर्षांत गुरू नानक व मदाना यानी कागडा, कुलू, गढवाल, गगोत्री-जम्नोत्री, नेपाळ, तिबेट व काश्मीर या प्रदेशात यात्रा केली नवीताल जिल्ह्यान गोरखमठ नावाचे कानवाटा योग्याचे केंद्र हाते तिथे जाऊन नानकानी त्या गोरखपंथी मिद्धाना शक्तिमार्गाचा उपदेश देया तेव्हा पासून त्या स्थानाला नानकमठ ह नाव मिळाले

त्यानंतर लवकरच नानक व मदाना ह दोघे मक्केच्या यात्रेला गेले ही यात्रा सुमारे तीन वर्षे म्हणजे इ स १५२० त १५२३ पर्यंत चालू होती वाटेत त्याना शिव, बलुचिस्तान, इ प्रांतात आपल्या भताचा द्युग प्रचार केला मक्केच्या मुक्कामात नानक याबाबडे पाय करून झोपलेले पाहून तिथल्या मौलवीला फार राग आला व तो त्याना अशब्द बोलला, तेव्हा नानक त्याला शांतपणे म्हणाले, की 'ज्या दिशेला परमेश्वर नाही, त्या बाजूला तू माझे पाय ठेव' ते ऐकून तो

गुरू नानक व त्याचा शिष्य

मौलवी निरुत्तर झाला नंतर तिथल्या काजीबरोबर चर्चा करून नानकानी त्याला आपला मानवधर्म पटवून दिला पुढे नानक मदीना व बगदाद येथे गेले व तिथेही त्यानी आपल्या नवीन विचाराचा प्रभाव पाडला बगदाद येथून त परत निघाले, तेव्हा

खलिफान पोषाख देऊन त्याची रवानगी केली त्या पोषाखावर कुराणातील आयते लिहिलेले होते डेराबाबानानक येथील गुरुद्वारायान तो पोषाख अजूनही पाहायला मिळतो

या यात्रेत नानक व गर्ना हे इटली, ईजिप्त, घराण, बुखारा, अफगाणिस्तान, काबूल, कदाहार, इ प्रांतात फिरून शेवटी पेशावरमार्गे स्वदेशी परत आले

'यानतरही एक वर्षभर नानक पजाबात भ्रमण करीत होते, असे म्हणतात ते अवडवर व डोगीपणा याचा निषेध करून लोकांना सद्वतनाचा उपदेश करीत

अतकाळ - या क्षीयान्नापर्वात त्यांना विविध प्रकारचे अनुभव आले त्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन विशाल झाला ते हट्टूहट्टू साधकावस्थेतून सिद्धावस्थेकडे जाऊ लागले त्यानंतर ते कर्तार-पूर येथे स्थायिक झाले व तिथेच त्यांनी आपले उरलेले आयुष्य घालवले पत्नी व पुत्र यांच्यासह तिथे राहून त्यांनी आदर्श गृहस्थजीवन जगून दाखवले आणि प्रपंच व परमार्थ दोन्ही साधले त्या वाळात त्यांना अमरुथ शिष्य मिळाले व त्यांच्या संप्रदायाची वाढ जोमाने झाली आयुष्याच्या अखेरच्या दिवसात अनेक भक्त नित्य त्यांच्या सेवत असत त्यात हिंदू, मुसलमान, गरीब, श्रीमंत असे अनेक प्रकारचे लोक होत ते एकमेकांना भाई भाई मानीत नानकानी तिथे लगर (अन्नछत्र) उघडले होते त्यात भव भक्त एका पवतीला वसून भोजन करीत तिथे सर्वत्रण सहकारी पद्धतीने शेतीही करीत

नानक यांनी सव आयुष्यभर ज्या तत्त्वज्ञानाचा उपदेश केला, त्याच्या प्रसारासाठी त्यांना पुढे सघटनेची आवश्यकता वाटू लागली आपल्या संप्रदायाची अभिवृद्धी होऊन त्याला चिरसातत्य लाभवे, म्हणून त्यांना आपली आध्यात्मिक गादी निर्माण करणेही आवश्यक वाटले त्यांचे दोन्ही मुलगे कतत्व वान होत पण त्यापकी कोणालाही त्यांनी आपला वारस नेमले नाही, तर लहना नामक शिष्याची आपला धार्मिक वारस म्हणून निवड करून नानकानी त्याला गादीवर बसवले, त्याला अगद हे नवे नाव दिले व गुरू म्हणून त्याला स्वतः प्रणाम केला

नानक यांचा अतकाळ जवळ आला, हे समजल्यावर त्यांच्या देहाचे दहन करावे, की दफन, असा वाद सुरू झाला त्याबद्दल नानक यानीच असा निर्णय दिला, की त्यांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही घर्मांच्या लोकांनी मत देहावर फुले वाहावी आणि चौवीस तासानंतर ज्याची फुल ताजी राहतील, त्यांनी देह तांब्यात घेऊन आपल्या पद्धतीने त्याची उत्तरक्रिया करावी

इ स १५३८ साली आपाळ शुद्ध दशमीला नानकानी देह ठेवला त्याच्या आज्ञेप्रमाणे त्यांच्या देहावर हिंदू मुसलमानांकडून फुले वाहण्यात आली दुसऱ्या दिवशी आवरणवरून दूर

करून पाहनात तो सवच फुले ताजी होती आणि नानकाचा देह मान अदृश्य झाला होता मग भक्तानी फुलावरील त्या वस्त्राचे दोन भाग नेले हिंदूनी एका भागाचे दहन केले व मसलमानानी दुसऱ्या भागाचे दफन करून त्यावर कबर बांधली पुढे रावीच्या प्रवाहाने ती कबर नाहीशी झाली

काव्यरचना - गुरू नानक हे एक महान कवीही होते त्यांनी रचलेली सव पदे गुरुग्रंथसाहेब या ग्रंथात संग्रहित केलेली आहेत जपुजी ही त्याची सर्वांत मुरय रचना होय तिच्यात त्यांचे सव उपदेश संकलित केलेले आहेत त्यामुळे शीख लोक जपुजीला श्रुण्ट मानतात जपुजीच्या खालोखाल आसा दी वार या ग्रंथाचे स्थान आहे त्यात ईश्वराचे स्तवन असून, ते प्रातः स्मरणार्थ रचले जाते त्यानंतर सोलिहा व रहिदास यांचा क्रम आगतो शाख लाव रात्री निजण्यापूर्वी सोलिहाचे पठण करतात याव्यतिरिक्त नानकांच्या शिद्ध गोष्टी, मात्र दी वार, दखणी आकार, बारहमाह, इ रचनाही प्रसिद्ध आहेत

गुरू नानक याना आपले विचार सर्वसामान्य लोकांना सांगायचे होते, म्हणून त्यांनी आपली पदे पजाबी जनभाषेत रचली ते स्वतः बहूभाषी होते ते जिथे जात तिथल्या लोकांच्या भाषेत उपदेश करीत त्यामुळे त्यांच्या पद्यरचनेत जागजागी खडी बोली, ब्रज भाषा, रेखता, सिंधी, लहवा, इ भाषातील शब्दप्रयोग आढळतात काही ठिकाणी फारसी शब्दही दिसतात त्याची सव पदे, निरनिराळ्या रागरागिण्यात रचलेली आहेत ते स्वतः गायत होते व त्यांना रागाचे चांगले ज्ञान होते

गुरू नानकांची पदे धार्मिक व लौकिक अशी उभयविध आहेत धार्मिक पदात परमात्मा, सृष्टिक्रम, अहकार, माया, जीव, आत्मा, मनुष्यदोनीची श्रुण्टता, मानवाचे परमात्म्याशी मीलन, ईश्वरप्राप्तीचे मित्र माग, सद्गुरू व नाम, इ विषय आहेत दुसऱ्या प्रकारात नीतिपर व व्यावहारिक पदे आहेत

नानकांची काव्यरचना बोधपर असली, तरी त्यांच्या पदात अनेक काव्यगुणही आढळतात त्यांचे काव्य आंतरिक प्रेमातून उगम पावलेले असल्यामुळे ते भावपूर्ण व सरस झाले आहे त्यात मुख्यत शांत, करुण व वीर हे तीन रस स्वाभाविकपणे उत्पन्न झालेले आहेत त्यांच्या काव्यात निसर्गाचे चित्रणही चांगल्या प्रकारचे आढळते आपल्या मनातला आशय रूप काव्या द्वारे व्यक्त करण्याची त्यांना फार आवड होती त्यांच्या काव्याचे एक उदाहरण असे-

गगन में थाल रवि चंद्र दीपक बने ।

तारका मडला जनक मोती ।

धूप मलि आनलो पवन चबरो करे ।

सगल बनराय फुलत जोती ॥

कसी आरती होय नवखडना तेरी ।
 आरती अनहवा शब्द बाजत मेरी ।
 सहस्र सब नन नन नन हहि तोहे को ।
 सहस्र मूरत नन एक तोही ॥
 सहस्र पव विमलनन एक पव गध विनु ।
 सहस्र तब गंध इव चलत मोही ॥
 सब महि जोति जोति ह सोई ।
 तिसवे धानन सब मह धानन होई ॥
 गुरु साखि जोति परगटु हे ।
 जो तिसु भावसु आरती होई ।
 हरचरन कोमल मकरन्द लोभित मनो ।
 अनशिनो मोही आही प्यासा ।
 कृपा जल वेह नानक सारग कठ ।
 होय जाते तेरे नाय वासा ॥

अथ - गगनरूपी तवकात सूप व चद्र हे दिवे आहेत तारे हे मोती आहेत मलय पर्वतावरील चदन हा घूप आहे वायू चवरी ढाळीत आहे सारी वनराजी हीच फुले आहेत अनाहत शब्द हा शब्द आहे हे मवमयहारी परमेश्वरा, किती सुंदर तुम्ही आरती होत आहे एकही नत्र नसताना तू सहस्रनेत्री आहेस एकाही प्रकारचे रूप नसताना तू महाकाय आहेस एकही पाय नसताना तुला हजारो पायाची द्रुत गती आहे ज्या ज्योतीने सारी सष्टी प्रकाशित होते, ती ज्योती तू आहेस असे कोणते स्थान आहे, की ज्या ठिकाणी तुम्हा प्रकार नाही? म्हणून हे जगत्पते, माझे मन तुझ्या चरणफमली पोचविण्यासाठी मनाप्रमाणे मी उत्सुक झालो आहे तुझ्या कृपारूप जलाने तू माझी तहान सागव

विचारधारा - गुरू नानक यानी ईश्वराच्या एकतेवर विशेष मर दिला आहे अखिल विश्वाचा कर्ता व नियता परमेश्वर एकच असून, त्याच्या दृष्टीने सर्व मानव समान आहेत शूद्रा चरण व अनय भक्ती हा परमेश्वरप्राप्तीचा खरा मार्ग होय ईश्वर निभय, निर्वैर, कालरहित, ज मरहित, स्वयभू असा आहे व तो गुह्यप्रसादाने प्राप्त होतो, असा मूलमंत्र त्यांनी जपु जीत सांगितला आहे जपुजीच्या शेवटच्या श्लोकातील परमेश्वराचे वचन पुष्कळ अशी वेदा तातील ब्रह्माच्या स्वरूपाशी जुळणारे आहे परंतु गुरू नानक यानी परमेश्वराला सगुण, दयाळू, उपकारकर्ता, कर्माप्रमाणे पाप पुण्याचे फळ देणारा असेही मानले आहे त्याला त्यांनी सत्य, परमतत्त्व, सच्चा साहब, सद्गुरू अशीही नावे दिली आहेत

गुरू नानक स्वतः ला ईश्वरप्रेषित म्हणत नाहीत किंवा गहन तत्त्वज्ञान सांगण्याचा ते आवही आणीत नाहीत त्यांच्या काळी

हिंदू व मुसलमान लोकामध्ये नाना प्रकारच्या खुळ्या समजुती रूढ झाल्या होत्या व अथहीन आचाराचे स्तोम माजले होते नानकानी त्या दोन्ही धर्मांच्या विकृत स्वरूपाचा निषेध करून धर्मांच्या शुद्ध स्वरूपाची लोकाना ओळख करून दिली विशिष्ट धर्मांची सुधारणा करणे हा त्याचा उद्देश नसून, विश्वध्यापक मानवी धर्म सांगणे हा उद्देश होता प्रत्येक मनुष्याला परमेश्वर भक्तीने मुक्ती मिळवता येते व गुरू हा केवळ मार्गदर्शक असतो गुरूच्या साहाय्याने मनुष्य सासारिक जीवनातून आध्यात्मिक जीवनात प्रवेश करू शकतो व त्याचा गव नष्ट होऊन तो मुक्त होतो, असे ते सांगतात नानकानी अतः करणातील भक्तिभावाचे व नामजपाचे विशेष माहात्म्य सांगितले आहे ते म्हणतात—

दीवा मेरा एकु नामु बुखु विचि पाइआ तेलु ।
 उनि धाननि ओहु सोखिआ झूका जम सिऊ मेळु ॥
 पिंडु पितलि मेरी केसउ सिरिआ सचु नामु करताश ।
 एथ ओथ आग पाछे ऐहु मेरा आधाश ॥

मावार्थ - ईश्वराचे नाम हाच एक माझा दीप आहे, त्यात दुःखरूपी तेल पडले आहे त्या दीपाच्या प्रकाशाने ते दुःखरूपी तेल सोडून घेतले जाह व यमाची भेट टळली आहे (मृत्यूचे भय नाहीसे झाले आहे) केशव हाच श्राद्धाचे पिंड व जेवणाचे ताट होय (मृताला पिंड देणे किंवा ताट वाढून देणे हा मूख पणा आहे) ईश्वराचे नाम हीच खरी अत्यक्रिया होय तोच सर्वत्र माझा आधार आहे

व्रतवैकल्ये, योगसाधना यावर गुरू नानकाचा विश्वास नव्हता त्याविषयी ते म्हणतात -

ओगु न खिया जोगु न डडे जोगु न भसम चडाईऐ ।
 जोगु न मुदी मूडि मुडाइऐ जोगु न सिगी वईऐ ॥
 अजन माहि निरंजन रहीऐ जोगु जगति इव पाईऐ ॥

मावार्थ - कथा किंवा दड धारण करणे, मसग लावणे, कानात मुद्रा धारण करणे, मुडन करणे किंवा शिग वाजवणे म्हणजे योग नव्हे, तर ससारात राहूनच त्यातील मायामोहा पासून अलिप्त राहणे (निरंजन हरीशी एकरूप होणे) हीच खरी योगसाधना होय व त्या मार्गानेच योग प्राप्त होता

ईश्वरप्राप्तीसाठी सत्यास किंवा वनवास पत्करावा लागत नाही, ससारात राहूनच त्याची भक्ती करायची असते मात्र एखाद्या गोष्टीविषयी अधभ्रंदा असून नये ईश्वराची भक्ती करायची ती काही याचना करण्यासाठी नसून, ईश्वराशी तादात्म्य व्हावे, आपल्या मनावर विजय मिळावा, या हेतूने करायची असते, असे त्यांनी सांगितले आहे

मानवांतील उच्चनीचता ही मळची नसून, ती मानवानेच

निर्माण केली आहे, असे ते म्हणत इतर रातानी परमाथक्षेत्रा पुरता जातिभेदाचा निषेध केला, पण प्रत्यक्ष यवहारात जाति भेदाचे समथाच केल राहभोजन ह त्यानी धमहानीचे लक्षण मानले पण नाकानी मात्र व्यावहारिक पातळीवरूनहा जाति भेदाचा निषेध केला मक्ष्यामक्ष्य, सोवळेआवळे, स्पर्शाभ्यंश हा बघने त्यानी कधीच मानली नाहीत या बवतामुठ्ठच हित्ना परदेशगमन निपिद्ध ठरले हाते पण गरू नानक याना तो निबधही पाळला नाही आयुष्यभर त्यानी हे सव भेद नष्ट करण्याचाच प्रयत्न केला

श्रमाचे महत्त्वही नानकानी फार सांगितले आहे आळशी व भीक मागून पोट मरणाया साधूचा त्याना तिटकारा वाटे स्वतः कष्ट करून उदरनिर्वाह करण्याचा ते सर्वांना आग्रह करीत श्रम व दान ही परस्परपूरक आहेत, अशी त्यांची धारणा होती करतारपूर येथे ते आपल्या भक्तजनासह शरीर श्रम करून शेतात घा य पिकवीत होते तिथे त्यानी साधुपणाचा, सहकाराचा व निस्वाध सेवेचा महान आदर्श निर्माण केला होता

धमक्रांती - गुरू नानक यानी जो सप्रदाय प्रवर्तित केला, त्याचे वाह्य स्वरूप भक्तिमार्गी सप्रदायासारखे असले, तरी तो प्रथमपासूनच वेगळा आहे, असे दिसून येते गुरू गाक हे प्रवृत्तिवादी होते त्यानी निःसृष्टी व संध्यास याचा तीव्र निपाट केला आहे इतर भक्तिमार्गी साधुसतानी ससार, धनदौलत, वैभव याची हेटाळणी केली आणि त्यामुळ हिंदू समाज एहिक उत्कर्षविषयी उदासीन बनला नानकानी मात्र ससारात राहूनच मोक्ष मिळविण्याचा उपदेश केला आहे ससारत्यागाला त्यानी आपल्या पथात रथानच दिले नाही

गुरू नानक तत्कालीन भवतालच्या परिस्थितीविषयीही उदासीन राहिले नाहीत मुसलमानी आक्रमणे जुन्नूम, अत्याचार यांचा इतर सत उल्लेखही करीत नाहीत याना त्याबद्दल कसलीच एत वाटत नव्हती पण गुरू नानक याची वृत्ती तशी नव्हती त्यानी मुस्लिम अत्याचाराचा अत्यंत जळजळीत शब्दांत धिक्कार केला आहे गुरू नानक यानी केलल्या घम परिवर्तनाचे हे विशेष लक्षण होय त्यानी परदेशात जाऊन तिकडेही आपल्या पथाचा प्रचार केला आणि मुसलमान लोकानाही आपल्या पथाची दीक्षा दिली, हे तर अलिकडच्या काळात एक अलौकिक कृत्यच समजावे लागेल या त्याच्या विवेकनिष्ठ पुरोगामी वृत्तीमुळे गुरू नानक ह एक अरामाय सत ठरले [सि इ , आजकल, साच १९५९, नानकवाणी-डॉ जयराम मिश्र १९६१, प हि सा इ , शि इ , सू अ उ सा , स रा , हि स स वि]

नानकशाही

शीख लाफाचा एक पथ याला नानकपथ असेही नाव आहे उदागी व जगियासा ह याचे उपपथ आहेत पजाप्रातील लढायाना कटाळून ज शीख लोक सिंधमध्ये गेले त्यानी हा वेगळा पथ वाढवला त्यातील बहुतेक लोक लोहाणा जातीचे आहेत या लोकात हिंदूच आचारविचार

गानकपथी साधू

व चालारीती प्रचलित आहेत मात्र ते लोक मूर्तिपूजा करीत नाहीत व जातिभेदही मानीत नाहीत राजस्थानातही याची वराती आहे नानकपथी साधू भगवी वस्त्रे वापरतात व ब्रह्मचर्य पाळतात पाहा - शीख सप्रदाय, लोहाणा [सि क , रा आ]

नानालक्षविष्णुपूजा

एक काम्य व्रत बेल, दूर्वा, चाफा, तुलसी, इ पत्र किंवा पुष्पे अथवा घान्ये लक्षसंख्येन घऊन विष्णूला वाहणे, असा याचा विधी आहे देवाच्या अग्रभागी पत्रे, स्वस्तिके, चक्रे इ चि हाची लक्षसंख्येने रागोळी काढणे, हेही या लक्षपूजेत वसते

ठरवलेल्या वस्तूची लक्षसंख्या घाहून झाल्यावर मग त्या व्रताचे उद्यापन करतात त्यासाठी फुलाची गाडवी तयार करून तिच्यात एक वेदी बनवतात वदीवर तांदळाची रास घालून

इवतद्वीप वनवतात त्यावर कल्पस्थान त्यावरच्या पूणपात्रात सुवर्णाची विष्णुप्रतिमा स्थापतात आचार्यवरण करून तिल, आज्य, पायस व घृतमिश्र चरु याचे दहा सट्टे हवन करतात तेवढेच तपण करतात मग ज्या वस्तूचा लक्ष वाहिला असेल, त्या वस्तूची सुवर्णप्रतिमा करून ती विष्णूला वाहतात नंतर ब्राह्मणभोजन घालून व्रत पूण करतात फल—आरोग्य, विद्या, धन, पुत्र दाघायुष्य व अती विष्णुलोक याची प्राप्ती [व्रतराज]

नानालक्षशिवपूजा

एक काम्य व्रत याचा प्रारंभ शिवरात्र, अष्टमी किंवा सोमवार या दिवशी करतात चपक, मालती, तगर, कमळ, इ शिवागमोक्त फुले किंवा विल्वतळे, नागवलीची पान किंवा अखंड तांदूळ किंवा इतर घा य किंवा रत्न, लक्ष मन्थन घऊन शिवाला वाहणे व शिवाची पूजा करणे, हा या व्रताचा मुख्य विधी आहे जी वस्तू वाहायची, ती एकाच दिवशा वाहणे शक्य नसल्यास प्रत्यही ठराविक सख्या घेऊन लक्ष पुरा करतात दहा सहस्र सख्या वाहून झाल्यावर शिवाला एक सुवर्णपुष्प वाहून कापुराची आरती करतात लक्षपूजा पूण झाल्यावर सुवर्णपुष्प समपून व तीन पुष्पाजली वाहून पुढील श्लोकाने प्रार्थना करतात—

विरूपाक्ष, महेशान विरुवरूप महेश्वर ।

मया कृतां लक्षपूजां गृह्णान वरदो भव ॥

अथ—हे विश्वाक्षा महेश्वरा विरुवरूपा, मी केलेली लक्षपूजा स्वीकारून मला वर देणारा हा

उद्यापनाच्या वेळी देवाच्या वर वज्र—पताका वाघतात आचार्यवरण करून निलहोम करतात शिर्वाळगाला पंचामृताने स्नान घालतात शिवाला दोन शुभ्र वस्त्रे समपण करतात नंतर यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन घालून व्रत समाप्त करतात फल—आरोग्य, दीर्घायुष्य व शिवलोक याची प्राप्ती [व्रतराज]

नामांक

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या आठव्या मंडलातील ३९ ते ४२ ही सूक्ते याच्या नावावर आहेत याने एका ऋचेत स्वतःचा स्पष्ट नामनिर्देश केला आहे (८५१२) हा वष्व कुलातील असावा याने आपल्या सूक्तात माधा त्याचा उल्लेख केला असल्यामुळे तो माधात्याचा उत्तरकालीन असावा वायू, मागवत व विष्णू या पुराणातील वसावळी-प्रमाणे हा श्रुताचा पुत्र होय मत्स्य पुराणात याला मगीरथाचा पत्र म्हटले आहे

अग्निस्तुती व वरुणस्तुती हा त्याच्या सूक्ताचा विषय आहे नामाकाच्या मते अग्नी हा काव्यस्फूर्तीची जोपासना करणारा आहे तो देवामध्ये वास करतो तो सात ऋषिकुलाचा अग्रणी

आहे नामाकाने या अग्नीकडून दुष्टविनाशक शक्तीची मागणी केलेली आहे त्यावद्दलची त्याची एक ऋचा अशी—

याने नश्यसा षच्चस्तनूषु शसमेधाम ।

यरासी रराष्णा विद्मवा अर्थो अरातीरिसो—

पुच्छन्वामुरो नभन्तामयके समे ॥

(ऋ ८ ३९ २)

अथ—ह जग्निदेवा, आमच्या अपूर्व प्रार्थनेने या (दुष्टा)चे शिब्याशाप त्याच्या अगातल्या अगात जाळून टाक तसेच, दान शील भवनाचे तत्र आणि आयुचे सव शत्रू मूढ होऊन येथून पार निघून जावोत आणि सव दुष्ट नाश पावोत

याने आपली काव्य मननीय असल्याचा आत्मविश्वास एका ऋचेत व्यक्त केला आहे (ऋ ८ ३९ ३) [प्रा च को]

नामाजी

(१५७३—१६४३ इ स) एक सत्चरित्रकार याच मूळचे नाव नारायणदास असे हाते याच्या जातीसंबंधी मतभेद आहेत याला कोणी नागर ब्राह्मण म्हणतात, कोणी क्षत्रिय म्हणतात, तर कोणी डाम समजतात डोम शिवाचा अथ मारवाडी भाषेत हनुमान असा होतो त्यावरून डोम म्हणजे अत्यंत नसून हनुमानवशी ब्राह्मण होय

तेलंग देशात गोदावरीच्या तारावर रामभद्राचल नावाचा एक पर्वत आहे तिथे रामदास नावाचा एक ब्राह्मण राहत होता त्याला हनुमताचा अशावनार समजत त्याच्या पोटी नामाजी हा पुत्र तिपजला याचे आई बाप हा लहान असतानाच व्यवसायाच्या निमित्तान आपले गाव सोडून ग्वाल्हेर प्रांती गेले तिथे धाड्याच दिवसात त्याचा बाप मरण पावला दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की नामाजी हा ज माघ होता बापाच्या मृत्यूनंतर आईने त्याचा कसावसा साभाळ केला पुढे त्या भागात माठा दुष्काळ पडला त्यामुळे नामाजीच्या आईला त्याचे पालन पोषण करणे अशक्य झाले मग ती एका षाडाखाली त्याला टाकून कुठेतरी निघून गेली

पुढे कीलहदाम नावाचा साधू आपला शिष्य अग्रदास याच्या सह तिकडून जात असता या जमांष मुलावर त्याची नजर पडली त्यांना नामाजीची दया आली त्यांनी त्याला उचलून घेतले आणि जयपूरजवळच्या गलता या ठिकाणी नेले त्या साधूच्या कृपेने नामाजीला थोड्याच दिवसात दृष्टी प्राप्त झाली मग अग्रदासाने याला उपदेश देऊन, त्याचे नारायणदास हे नाव बदलून, त्याला नामावास हे नाव दिले नामाजीने आपली गुण-परंपरा रामानंद → अनंतानंद → कृष्णदाम पयहारी → कीलह-दास → अग्रदास अशी दिली आहे

अग्रदास हा रामोपासक होता त्यामुळे नामाजीलाही तीच

उपासना मिळाली अग्रदारांच्या आज्ञेवरून त्याने भातमाल नावाचा ग्रंथ लिहिला या ग्रंथात अदमासे २०० सताची चरित्रे वर्णिली आहेत त्याने हा ग्रंथ अत्यंत भाविकनेने रचला आहे हिंदी जगत तुलसीरामायणाच्या खालाखाल भक्तमालाला आदराचे स्थान आहे

त्याने आपल्या ग्रंथात रामानंद संप्रदायातील सताचा व भक्ताचा विशेष परिचय घडवलेला आहे हा ग्रंथ रचताना नामाजीने सांप्रदायिक क्षुद्रबुद्धी भाडू येऊ दिली नाही त्याने भिन्न पथाच्या व मताच्या सताकडे सारख्याच आदराने व उदारतेने पाहिले आहे

हा ग्रंथ ब्रज भाषेत आहे यात एवढे १९८ छप्पय (घटपद्या) आहेत हिंदी साहित्यातील पहिला चरित्रकार म्हणून नामाजीला विशेष मान दिला जातो या ग्रंथावर हिंदी भाषेत शेकडो टीका उपलब्ध आहेत त्यापकी प्रियादासरचित भक्ति रसबोधिनी टीका ही सर्वांत प्राचीन आहे आपण नामाजीच्या आज्ञेनेच ही टीका लिहिली, असे त्याने म्हटले आहे या टीकेवर मातडबुवा यानी भक्तिप्रेमामत या नावाची मराठी टीका लिहिली आहे

याशिवाय नामाजीने दान रामविषयक अष्टयाम रचले असून त्यापकी जागृयद आहे, तो ब्रजभाषेत व जो पद्यबद्ध आहे तो अवधी भाषेत आहे त्याचा रामभक्तिपर असा एक पदमग्रहही सांप्रत उपलब्ध झाला आहे

नामाजी हा तुलसीदासाचा समकालीन होता तुलसीदासा विषयी त्याच्या मनात पितात आदर वसत असे

मराठी सत चरित्रकारानी याच्या भक्तमाल ग्रंथावरून अनेक सताची नावे व चरित्रे घेतली आहेत [स स , भक्तनामावली, हिं सा को , ना भ-ए अ , म च को]

नामानेदिष्ट

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील ६१ व ६२ ही सूक्ते याच्या नावावर आहेत विश्वेदेवाची प्रार्थना हा या सूक्ताचा विषय आहे हा मनुष्या पत्र होय याची कथा अशी—

हा विद्याजनासाठी गुरुगृही राहिला असता त्याच्या अनुपस्थितीत त्याच्या तिघा भावानी आपापसात पितृधनाची वाटणी करून घेतली पुढे नामानेदिष्ट घरी आला व त्याने आपल्या वाटणीबद्दल विचारले तेव्हा मनु त्याला म्हणाला 'मुला, वाटणीतच काय मोठे आहे ? तू चांगला शिकला सवरला आहेस कुठेही तुला सपत्नी मिळेल आता तुला सपत्नी पाहिजेच असेल, तर मी सागता तसे कर नवव अगिरस इथे जवळच स्नगप्राप्तीसाठी यज्ञ करित आहेत त्या यज्ञात सहा

दिवस अनुष्ठान केल्यावर पुढे ते भ्रमिष्ठासारख होतील तेव्हा तू तिथे जाऊन गव सूक्त म्हण म्हणजे त्याचे काय पुरे होऊ त तुला एव सहस्र गोधन देतील '

पित्याच्या सांगण्यावरून मग नामानेदिष्ट त्या यज्ञस्थळी गेला त्या यज्ञात सातव्या निवणा गोधळ झाला, ते हा नामानेदिष्टाने पुढे होऊन ' इदमित्या '(ऋ १० ६१) हे सूक्त म्हणून व त्यामुळे तो यज्ञ व्यवस्थित पार पडला नामानेदिष्टाच्या या विद्वत्तेवर अगिरस प्रसन्न झाले व यानी त्याला त्याच्या कामगिरीबद्दल एक महस्र गायी दान दिल्या

नामानेदिष्ट गायी घऊन घरी येत असता वाटेत त्याला वास्तोष्पती रुद्र भेटला तो रुद्र त्याला म्हणाला ' या गायी हा माझा भाग असल्यामुळे तू ता मला देऊन टाक ' त्यावर नामानेदिष्ट म्हणाला ' माग्या पित्याने त्या मला घ्यायला सांगितल्या आहेत म्हणून मी त्या तुला देणार नाही ' त्यावर रुद्र त्याला म्हणाला ' तू वडिलाना विचारून ये आणि मग मला उत्तर दे ' नामानेदिष्ट त्याप्रमाणे पित्याकडे गेला पित्याने त्याला सांगितले ' मुला, तो भाग रुद्राचाच आहे ' नामानेदिष्टाने रुद्राकडे येऊन पित्याचा निर्णय त्याला सांगितला नामानेदिष्ट सत्य बोलला, म्हणून रुद्र सतुष्ट झाला व त्यान त्याला त्या सव गायी बक्षीस दिल्या

याच व स य भाषण नामानेदिष्टाला प्रिय आहे, हे त्याच्या सूक्तावरूनही दिसते तो म्हणतो—

मधू कनाया सख्य नवग्धा ऋत धवत ऋतयुक्तिममन् ।

द्विबर्हसी य उप गोपमागुरवक्षिणासी अच्युता बुबुक्षन ॥

(ऋ १२ ६१ १०)

अथ— याय्य भाषण करून आणि घमाला अनुसरून योजना करणाऱ्या नवग्वानी युवतीचे प्रेम तत्काळ संपादन केले ते जे सव्यसाची नवग्व रक्षक देवाकडे गेले, त्यानी ऐहिक लाभाची आशा न धरता जे अचल, शाश्वत म्हणून (प्रमिद्ध) होते त्याचेच दोहन केले

याची कथा ऐतरय ब्राह्मणाप्रमाणेच साख्यायनब्राह्मणात य साख्यायनश्रौतसूत्रातही आली आहे [ऋ द , प्रा च को]

नाभिक

भारतात सवत्र आढळणारी एक जात हिला 'हावी, हजाम, नाडिग, वारिक, क्षौरक, नारित, कारागीर, समुख, बालद, घायजो, मटहो, केलासी, नार्थिद, म्हाली, वावडी, चसकी, खवास, भडारी, मंगल इ देशपरत्वे अनेक नावे आहेत

शिवाच्या मानेला वेढून राहिलेल्या शपापासून किंवा शिवाच्या नामीपासून आपली उत्पत्ती झाली, अशी कथा ते सागतात

हजामत करणे, नखे काढणे, तुंबड्या-जळवा लावणे व गळवे कापणे हे यांचे परंपरागत धंदे आहेत. यांच्या स्त्रिया सुईपणा करण्यात कुशल असतात.

नामिक जातीला संस्कृत भाषेत नापित असे नाव असून, शतपथ ब्राह्मण (३. १. २, २), कात्यायन श्रौतसूत्र (७. २. ८. १३) व आश्वलायन गृह्यसूत्र (१. १७) या ग्रंथांत ते नाव आढळते. ऋग्वेदात वप्ता हा शब्द त्या अर्थीच आलेला

नामिक - जुन्या काळचा कारागीर

आहे (१०. १४२. ४). उशनसाने यांना ब्राह्मण व वेश्या यांची संतती आणि पराशराने ब्राह्मण पुरुष व शूद्र स्त्री यांची संतती मानले आहे.

नामिक लोकांत अनेक पोटभेद असून, हिंदू व मुसलमान असाही एक मोठा भेद आहे.

महाराष्ट्रात यांना मुख्यत्वे न्हावी असे म्हणतात. सोलापूर-मराठवाडा भागात त्यांना वारिक व वऱ्हाडात म्हाली असे म्हणतात. न्हाव्यांची नावे, आडनावे, देवके व चालीरीती मराठ्यांप्रमाणेच आहेत. यावरून ते एकाच वंशातले असावे, असे वाटते. अजूनही काही ठिकाणी उच्च मराठ्यांच्या जेवणावळीत न्हावी पाणी वाढतो व नासिक आणि खानदेश या भागात मराठ्यांना त्यांच्या हातचा स्वयंपाक चालतो. यांच्यांत पंचायत असते. मामे बहिणीशी विवाह होतो. यांचे पुरोहित ब्राह्मण असतात. विश्वनाथ नावाच्या एका न्हाव्याने नापित पुराण नामक एक ग्रंथ रचला आहे.

महाराष्ट्रात न्हावी हा बलुतेदारांपैकी एक आहे. त्याला दर डोईमागे दोन ते चार पायल्या बलुते व हजामतीच्या दिवशी

एक भाकरी मिळते. चौल, शेंडी राखणे, लग्नकार्य, इ. प्रसंगी त्याला खण, शिधा, ओटी व काही रोकड मिळते. दिवाळीच्या दिवसांत गावच्या सधन शेतकऱ्याच्या अंगाला मालिश करणे व आरसा पुढे धरणे, ही कामे न्हावी करतो आणि त्याबद्दल त्याला पैसे, कपडे वगैरे मिळतात.

सर्व बलुतेदारांत आधिकवृष्ट्या न्हाव्याची परिस्थिती बरी असते. शहरांत किंवा गावात काम मिळत असल्यामुळे बहुतेक गावांतील न्हावी बलुतेदारांची संख्या बेताचीच असते. त्यामुळे त्यांना पुरेसे कामही मिळते आणि बलुतेही चांगले मिळते. त्यामुळे पुष्कळ न्हाव्यांनी जमिनी खरीदल्या असून, ते शेतीही करतात.

न्हाव्यांकडे बहिवाटीने इतरही काही कामे आलेली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात देवाची पालखी बाहून नेण्याचे काम न्हाव्यांचे असते. तसेच मराठवाड्यात सांख्यिक कार्यात मशाल धरण्याचे काम त्यांचे करतो. गावच्या मंत्राच्या निमंत्रणपत्रिका व दिंड्या, मंडारा, इ. उत्सवाची निमंत्रणे शेजारच्या गावी तोच पोचवतो. सातारा जिल्ह्यात नागपंचमीच्या दिवशी तो मातीचे नाग करून घरोघर देतो व त्याबद्दल त्याला पसामर धान्य आणि सणाची पोळी मिळते. नागांना सांख्यिक पूजा तो करतो व त्याबद्दल त्याला पूर्वेचे उत्पन्न मिळते. प्रत्येक मोठ्या सणाला न्हावी बलुतेदार घरोघर सण मागतो.

कोल्हापूर, मराठवाडा, बिदर, इ. भागात न्हाव्यांच्या निमंत्रणपत्रिका पोचवण्याचे काम तो करतो, त्याबद्दल त्याला लग्नात पटका बांधतात. जेवणाचे निमंत्रणही तोच देतो आणि त्याबद्दल त्याला जेवण व वाढणे देतात. खानदेशात लग्नप्रसंगी पाहुण्याची ऊठवस करणे, जेवणाच्या पत्राबळी उचलणे अगर ताटे घासणे, इ. कामे न्हावी बलुतेदाराला करावी लागतात. त्याबद्दल यजमान त्याला बक्षीस म्हणून काही पैसे देतो. नागपूरकडे द्रोणपत्राबळी लावणे, अक्षता बाटणे, पानमुपारी देणे, पायावर पाणी घालणे, मशाल धरणे, इ. कामे न्हाव्यांकडे असतात. त्याबद्दल त्याला कपडे व रोकड पैसे मिळतात. नवरदेव बसलेला घोडा धरण्याचे व तो वेशीत आल्यावर त्याच्यासमोर आरसा धरण्याचे कामही तो करतो.

महाराष्ट्रात यांचे मराठा व कोकणी असे दोन भेद आहेत. त्यांच्यांत परस्पर रोटीबेटीव्यवहार होत नाही. मराठी न्हाव्यांचे पुन्हा गंगातीरकर किंवा गोदावरीकर, चाटी, जुनारी, कुणबी, मशालजी, वाजंत्री, इ. पोटभेद आहेत. यांपैकी कुणबी व चाटी यांच्यांत रोटीव्यवहार होतो, पण बेटीव्यवहार होत नाही. जुनारी हे जिनगर, मुसलमान, ख्रिश्चन अशा कोणाचीही हजामत करीत असल्याने कनिष्ठ प्रतीचे मानले जातात.

मराठी न्हाव्यांचा पोषाख, राहणी, खाणे-पिणे, चालीरीती व धार्मिक व्यवहार हे सर्व मराठ्यांप्रमाणेच असतात. पूर्वी हे सर्व मराठ्यांच्या लग्नात लोक जेवायला बसण्यापूर्वी व त्याचे जेवण झाल्यावर त्यांच्या हातावर पाणी घालण्याचे काम करीत आणि नववधू सासरी जाऊ लागली, की तिच्या पाठराखणीसाठी जात.

कोकणी न्हाव्यांचे मूळचे व दासीपुत्र शिंदे असे दोन भेद आहेत. सार्वंतवाडी भागात बंदे नामक आणखी एक न्हाव्यांचा पोटभेद आहे. हे लोक सुंता करण्याचे काम करतात व त्यामुळे ते हलक्या प्रतीचे मानले जातात. कोकणी न्हाव्यांत देवके असून एका देवकात लग्ने होत नाहीत. यांच्यांत विधवेच्या पुनर्विवाहाची प्रथा आहे. या विवाहाचा विधी असा -

विधवाविवाहाला संमती देणाऱ्या पंचाला पाच ते दहा रुपये देतात. विधवेचा पिता गरीब असेल, तर त्याला विवाहवर्चासाठी भावी जावई दहा ते पंचवीस रुपये देतो. नवरा मुलगा लग्नाच्या आदल्या रात्री कासार, महार, पंच व काही विधवा

नाभिक - नव्या काळातील कारागीर

स्त्रिया यांना घेऊन वधुगृही जातो. तिथे तो वधूला साडी-चोळी, गळघातील हार, काही बागिने व तीन काळे रेशमी गोंडे देतो. मग वधू-वर एका पाटावर बसतात. दोघांपुढे एक केळीचे पान मांडतात. त्यावर तांदूळ, दुधाचा पेला व घट ठेवतात. वधू-वर घटाची पूजा करतात. कासार वधूला चुडा भरतो व एक विधवा तिच्या कपाळी कुंकू लावते. नंतर शोसविधी होतो. या वेळी वर आपले पागोटे डोक्यावरून काढून गुडघ्यावर ठेवतो. मग एक विधवा स्त्री त्याच्या गुडघ्याला कुंकू आणि अक्षता लावते. नंतर

एक विधवा वधूची ओटी भरते. रात्रीच वरात वरगृही जायला निघते. वाटेत विधवेच्या मृत पतीच्या अंगणात धान्य, फळे, नारळ, तांदूळ इ. वस्तू कोणाच्या नकळत ठेवतात.

खानदेशातील न्हाव्यांचे अहीर व तायदे असे दोन भेद असून त्यांच्यांत रोटीव्यवहार होतो; पण बेटीव्यवहार होत नाही. ते मशाल घरण्याचे काम करतात.

गुजरातमध्ये न्हाव्यांच्या बाबर किंवा मारवाडी, माटिया, लिबाचिया, मालू व मटकी अशा उपजाती आहेत. यापैकी लिबाचिया ही जात श्रेष्ठ समजली जाते. हे आपल्याला राजपूत समजतात आणि इतर जातीशी रोटीबेटी व्यवहार करीत नाहीत.

यांचा विवाहविधी कुणबी जातीच्याप्रमाणे असतो. ते कबीर, बीज, शैव, वैष्णव, इ. पंथांचे अनुयायी आहेत. तसेच ते गणपती, हनुमान, कृष्ण, महादेव व रामचंद्र या देवतांनाही भजतात.

हे मृताना जाळतात. सौराष्ट्रात काही ठिकाणी पाच माणसे स्नान करून गळघात जानवी घालतात. त्यातले चौघ प्रेताची तिरडी उचलतात व एकजण पुढे मडके धरतो. बाराव्या दिवशी काही मातीची मडकी एकत्र रचून त्यांच्याभोवती दोऱ्या बाधतात. नंतर कुंभार दोऱ्या तोडून ती मडकी मोकळी करतो आणि स्वतःला घेतो. बाराव्या दिवशी मृताचा निकटचा आप्त रात्री आकाशात फुले उधळून चांदण्यांची पूजा करतो. इतर सर्व अंत्यसंस्कार कुणबी जमातीप्रमाणे होतात.

गुजरातेत राजपूत कुणबी जमातीत लग्ने जमवायचे व मध्यस्थचे काम न्हावी करतो. याशिवाय लग्नपत्रिका वाटणे, लग्नाचे अहेर पोचवणे; लग्नात द्रोण-पत्रावळी, केळीची पाने, शिधा, स्वयंपाकाची भाडी, इ. सामान गोळा करणे; प्रवेशद्वारावर तोरण बाधणे, जेवणानंतर पाहुण्यांना आचवण्यासाठी पाणी देणे, विडे वाटणे, दिवे पेटवणे, दिवटी घरणे, वाजंत्री वाजविणे, इ. कामे याच्याकडे असतात. या कामगिरीबद्दल त्याला नवे कपडे किंवा रोख रक्कम मिळते. एखाद्या घरी पहिला मुलगा झाला, तर न्हावी एका बाबूला कापड बांधून त्यावर मातीचे नवे मडके ठेवून त्यांच्या नातेवाइकांना ही सुवार्ता कळवतो व त्याबद्दल बक्षिसी मिळवतो. मध्य गुजरातेत पाटीदार वर्गात अंत्यविधीसंबंधीची सर्व व्यवस्था न्हावीच करतो. बोहरा जमातीत मेजवानीचे निमंत्रण करण्याचे काम याचेच असते.

महाराष्ट्रात आलेल्या तेलुगू न्हाव्यांचे साजन व शिरबाज असे दोन भेद आहेत. यांच्यात आपसात रोटीबेटीव्यवहार होत नाही. हे शैव किंवा वैष्णव असून, ब्राह्मणांच्या देव-देवताना भजतात. म्हैशम्म व येल्लम्म या यांच्या कुलदेवता आहेत. याचे धार्मिक विधी देशस्थ ब्राह्मण किंवा जंगम करतात.

मूल जन्मले, की त्याच्या डाक्याशी टोकाला लिंबू टोचलेला एक मजीर आणि छडी ठेवतात. जननाशौच दहा दिवस पाठून मुलाचे नाव बाराव्या किंवा तेराव्या दिवशी ठेवतात.

विवाहाच्या आदल्या दिवशी मासतीच्या मंदिरात जाऊन याची भारती करतात. विवाहाच्या दिवशी वधूच्या घरात सहा घटाची एक, अणा चार उतरडी ठेवतात. नंतर काही मुवासिनी वधूला घेऊन बराच्या घरी जातात. त्याच्या बरोबर वाजशी किंवा पुष्पमन्डी नसतात. वधू-बराना एका चटईवर एकमेकांसमोर तोंड करून बसवतात व त्याच्यामध्ये अतरपाट धरतात. मंत्राचारानंतर अक्षता टाकल्या, की विवाहविधी पुरा होतो. नंतर वधू-बर लहान असल्यास मुलाचा मामा मुलीला व मुलीचा मामा मुलाला आपल्या साद्यावर घतो व दोघेही लनघरापुढे नाचतात. या वेळी दोघांच्या बहिणी थाडी कणिक व हळद हवेत उडवीत. राहनात विवाहसमारभान मद्यपान करतात.

जातीत मृत्यू झारयावर ती गोष्ट सर्वांत कळवनात. सध्या काळी सातनंतर मृत्यू झाल्यास सहाळपयन अत्यसस्कार करीत नाहीत. मृताला स्नान घालून बाराबाहेर पाटावर बसवतात. मृताला जाळतात किंवा पुरतात. स्मशानातून घरी आल्यावर माणसे मृताच्या मृत्युस्थळी पेटत ठेवल्या दिव्यावर थाडे गवन टाकतात. नंतर त्या घरच्या माणसाकडून त्यांना मद्य मिळने चौथ्या दिवशी मृताचा वारस स्मशानात जातो. मृताला पुरले असल्यास तो त्या जागेवरून हान फिरवतो आणि जाळले असल्यास पिढवान करून पिढाला कावळा शिवल्यावर घरी येतो. पाचव्या दिवशी मृताला खादा दिलेल्या माणसाना व बाराव्या किंवा तेराव्या दिवशी जातीला जेवण आणि मद्य देतात.

म्हसूर, बगलोर व कालार या भागातील हाव्याना नायिक असे नाव आहे. शिवाच्या नयनापासून आगली उत्पत्ती झाली, असे हे मानतात. त्यामुळे त्यांना नयनक्षत्रिय असेही म्हणतात. शिवाने आपल्याला वाचे दिली, असे हे समजतात. देवळान चौघडा सनई बाजवण्याचे काम हे करतात. बहुतेक सव नायिक दाना तेलुगू व कानडी या भाषा येतात.

थोरल्या बहिणीच्या, मामाच्या अगर आत्याच्या मुलीशी विवाह करता येता. लनसमारभ शूद्राच्या पद्धतीप्रमाणे पाच सहा दिवस चालतो.

हे शैव किंवा वैष्णव असून, मुनीश्वर, अक्कागारू व गगम्म यांनाही भजतात.

हे मुनाना बसलेल्या स्थितीत पुरतात. सुतक दहा दिवस पाळतात.

बगालमध्ये हाव्याचा मामाजिक दर्जा बराच बरचा आहे.

विवाह समारंभात ने ब्राह्मणाना मदत करतात. बगालमधील न्हावी आपल्यास रावित्र ब्राह्मण म्हणून घेतात.

सवसाधारणपणे हिंदू हावी कनिष्ठ जातीचे पौराणिक करतो. हाव्याच्या हाती सव जातीचे डोक असल्यामुळे व सर्वांशी त्याचा निकटचा संबंध येत असल्यामुळे त्याला सर्वांचा वर्ण माहीन असनात. ही जान हुदार असल्यामुळे त्याचा प्राचीन काळापासून लौकिक आहे. हाव्याच्या चतुराईमुळे अनेक म्हणी व कथा अनेक भारतीय भाषात प्रचलित आहेत. उदा० पक्ष्यामध्ये जसा कावळा, तसा माणसात ये हावी ' सात हावी बहात्तर शिंप्याशी नुल्यबल ' इत्यादी.

हाव्याचा संबंध उच्चवर्णीय हिंदूशी येत असला, तरी रक्षक काढणे, नख टापणे, प्रेताचे शोके भादरण, हे गाष्टीमुळे तो कनिष्ठ दर्जाचा समजला गेला आहे. त्यामुळे ब्राह्मण पुरुष हजामत केल्यावर स्नान करण्यापूर्वी धरातल्या बरशाप्रकारणाना निवत नाहीत [व इ, म् इ जा, टा का बा, पूना गेंडे, म लो स, ट्रा का से प्रौ इ, म भा स]

सोळा संस्कारातील एक संस्कार यज्ञात नामकरण शिशूचे नाव ठेवण्याचा जा विधी व समारंभ करतात, त्याला नामकरण असे म्हणतात. त्याचा निधी असा- प्रथम यज्ञमान आचमन-प्राणायाम करून पुढीलप्रमाणे सकल करतो-

ममास्य शिशो बीजगभसमुदभयनोनिबहुणायुरनिबृद्धिव्यय हारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ नामकरण करिष्ये ।

अथ - माझ्या या शिशूच्या बीजगभसमुदभव दोषाचे निराकरण होऊन त्याचे आयुष्य वाढवे व व्यवहार सिद्ध व्हावा, यासाठी आणि परमेश्वरप्रीतीसाठी मी त्याचे नामकरण करीन आहे.

नंतर पुण्याहयाचन, नादीश्राद्ध, मातृकापूजन या गोष्टी झाल्यानंतर यज्ञमान मुलाची जी नावे ठेवायची असतील, ती तडुलपात्रात सुवर्णशलाकेने ओळीने लिहून नामद्वतची पूजा करतो. त्या वेळी मुलाची माना मुलाला माडीवर घेऊन यज्ञमानाच्या उजव्या हाताला बसते. मग यज्ञमान ती लिहिलेली नावे त्या मुलाच्या कानाजवळ वाचतो. मग जमनेले ब्राह्मण 'तदस्तुमित्रावरणा ' इ मंत्र म्हणून ' अमुकनाम सुप्रतिष्ठित मस्तु ' असे म्हणतात. मग नाव ठेवण्याची साखर किंवा पेर वाटतात. त्यानंतर यज्ञमान देव-ब्राह्मण व वाडवडील यांना नमस्कार करून यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन घालतो.

नामकरणात होम करण्याचीही पद्धती काही ठिकाणी आहे. त्या वेळी प्रधानहोम करून मग मुलाचे नाव ठेवण्याचा समारंभ

करतात आणि त्यानंतर अग्निमुखात सागितल्याप्रमाणे विधा समाप्त करतात

अलिकडे नामकरणाचा धार्मिक विधी बहुधा करित नाहीत त्याऐवजी आप्नेटाना व मवाण्याना बोलावून वाळतिणीची ओटी भरतात व मुलाला पाळण्यात ठवून त्याचे नाव ठेवतात

नामकरणपद्धतीचा इतिहास - मनुष्य जेव्हा एफल्काडे पणा टाकून हळू हळू सामाजिक वनू लागला आणि आपल्या मोवती दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडणाऱ्या वस्तू जमवू लागला, तेव्हा त्याला त्या त्या वस्तूचे नामकरण करण्याची गरज उत्पन्न झाली व्यक्तीचेही नामकरण केले नाही, तर व्यवहार अडतात, असे जेव्हा त्याला दिसून आले, तेव्हा त्याने माणसाचीही नावे ठेवण्यास सुरुवात केली. नाव ठेवताच व्यक्ती व्यक्तीमधले व्यवहार सुरळीत होऊ लागले. नावामुळे वणनाची गरज न उरता निश्चिंत व्यक्ती डोळ्यापुढे येऊ लागली हाक मारणे, बोलावणे या गोष्टी सुलभ झाल्या. व्यक्तिगत नावाचे हे महत्त्व कळताच ज मलेल्या प्रत्येक मुलामुलीला नाव ठेवणे ही गोष्ट अत्यावश्यक ठरून गेली. त्यामुळे नाव ठेवणे व ते प्रसिद्ध करणे हा एक अपरिहार्य विधीच बनून गेला. भारतात बंदिक आयर्नी त्या विधीला सस्काराचे रूप देऊन प्रतिष्ठित केले.

शिशूला ठेवायचे नाव निश्चित करणे, ही गोष्ट त्या त्या समाजाच्या धार्मिक भावनाशी संबंधित असते, असे दिसून आले आहे. सामान्यतः मुलाचे नाव कुलदेवतेची किंवा आराध्यदेव तेशी संबंधित ठावा, अगा प्राचीनांचा संकेत होना सत, ऋषी, भूमी, आचार्य यांच्यावरूनही नाव ठेवण्याची पद्धत होती. नावे एवाहून अधिक ठेवीत लौकिक व्यवहारासाठी म्हणून एसादे लौकिक नाव ठेवले जाई आणि ते त्या व्यक्तीत अपेक्षित अशा विशिष्ट गुणांचा संकेत करणारे असे याशिवाय एखादे गुह्यनाम ठेवण्याचीही प्रथा होती,

एकाच व्यक्तीला कमीत कमी दोन नावे ठेवण्याची प्रथा वैदिक काळी व्यापक रूपात प्रचलित होती. त्यांपैकी एक नाव व्यवहारासाठी व दुसरे नाव मातृक किंवा पितृक असे उदा० 'नापव-मेधातिथी' यांपैकी पहिले नाव पतक म्हणजे कण्व या पितृनामावरून आलेले असून, मेधातिथी हे लौकिक नाव आहे. भागव (मृगुपुत्र), मौद्गल्य (मद्गलपुत्र), नाश्या (कश्यप पुत्र), इ नावे अशाच प्रकारची होत. बहुदुक्थ वामनेय यात बहुदुक्थ हे लौकिक नाव असून, वामनेय हे वामनी या मातृनामावरून निष्पन्न झालेले आहे. लावच्या एखाद्या पूर्वजावरूनही नाव ठेवण्याची प्रथा होती. कौशाबेय (कौशात्री नगरीतून आलेला), गागेय (गागातीरावरून आलेला), काश्य (काशीचा रहिवासी),

चद्य (चेदा देगाचा रहिवासी), माधुर (मधुरचा रहिवासी), र स्थानलक्षक नामेही ग्राहणप्रथात आढळता येतात.

नामविधान - जन्मलया शिशूचे नामकरण केलेच पाहिजे असे विधा पुढीलप्रमाणे आढळत -

तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् ।

(तत्रा ६ १ ३ ९)

अथ - म्हणून मुलगा (किंवा मुलगीही) जन्मल्यावर त्याने नामकरण करावे.

पारस्कर गृह्यसूत्राच्या मत, शिशूला ठेवायचे नाव दान अथवा चार अक्षराचे असावे, त्याचा प्रारंभ व्यजनाने व्हावा, त्यात अक्षर असावा आणि त्याच्या शेवटी विसर्ग किंवा दीर्घस्वर असावा (१ १७ १)

वसिष्ठाने दोन अथवा चार अक्षराचेच नाव असावे आणि ते लकारात व रेफान्त असू नये, असे सांगितले आहे (वर्ग ध सू ४). जाहालायनाने नावाच्या दान व चार अक्षराचा वामनेशी संबंध जाडला आहे, ती असा -

द्व्यक्षर प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षर ब्रह्मवचसकाम ।

(आश्व ग सू १ १५ ५)

अर्थ - मुलाला कीर्ता किंवा प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी, अशी इच्छा असेल, तर दोन अक्षरी आणि ब्रह्मवचस प्राप्त व्हाव अशी इच्छा असेल, तर चार अक्षरी नाव ठेवावे.

मुलीचे नाव विषमाक्षराचे व आकारात असावे, असे पारस्कर गृह्यसूत्राने सांगितले आहे (१ १७ ३). मुलीच्या नावाची जय वशिष्ठचे मनुने पुढीलप्रमाणे सांगितली आहेत -

स्त्रीणा च सुखमकर विस्पष्टार्थ मनोहरम ।

माङ्गल्य दीर्घवर्णात्तमाशीर्वाभाभिधानयत् ।।

(मनु २ ३३)

अथ - कन्येचे नाव ठेवायचे ते उच्चारणाला सुलभ, सरळ, ऐकायला सौम्य, स्पष्टार्थक, मनोहर, मंगलसूचक, दीर्घवर्णात व आशीर्वादयुक्त असावे.

नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी व राग यावरून मुलीचे नाव ठेवू नये व ते शीघ्रण असू नये, असेही मनुने पुढे सांगितले आहे (३ ९). याशिवाय, मुलगी लग्न होऊन जेव्हा सासरी जाते, तव्हा सामरची माणसे लक्ष्मीपूजन करून त्या नावघूचे नाव ठेवतात. हे तिचे दुसरे नामकरण होय.

वणभेदाप्रमाणे नामाच्या पुढे कोणती उपपदे लावावी, ते व्यासाने पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे -

गार्मेति ब्राह्मणस्योक्त वमति क्षत्रियस्य तु ।

गुप्तवासात्मक नाम प्रशस्त वैश्यसूत्रयो ।।

अर्थ - ब्राह्मणाच्या नावापुढे वम, क्षत्रियाच्या नावापुढे वम,

मूल जन्मले, की त्याच्या डोक्याशी टोकाला लिंबू टोचलेला एक खंजीर आणि छडी ठेवतात. जननाशौच दहा दिवस पाळतात. मुलाचे नाव बाराव्या किंवा तेराव्या दिवशी ठेवतात.

विवाहाच्या आदल्या दिवशी माहतीच्या मंदिरात जाऊन त्याची आरती करतात. विवाहाच्या दिवशी वधूच्या घरात सहा घटांची एक, अशा चार उतरंडी ठेवतात. नंतर काही सुवासिनी वधूला घेऊन वराच्या घरी जातात. त्यांच्या बरोबर वाजंत्री किंवा पुरुषमंडळी नसतात. वधू-वरांना एका चटईवर एकमेकांसमोर तोंड करून बसवतात व त्यांच्यामध्ये अंतरपाट धरतात. मंत्रोच्चारानंतर अक्षता टाकल्या, की विवाहविधी पुरा होतो. नंतर वधू-वर लहान असल्यास मुलाचा मामा मुलीला व मुलीचा मामा मुलाला आपल्या खांद्यावर घेतो व दोघेही लग्नघरापुढे नाचतात. या वेळी दोघांच्या बहिणी थोडी कणिक व हळद हवेत उडवीत राहतात. विवाहसमारंभात मद्यपान करतात.

जातीत मृत्यू झाल्यावर ती गोष्ट सर्वांना कळवतात. संध्याकाळी सातनंतर मृत्यू झाल्यास सकाळपर्यंत अंत्यसंस्कार करीत नाहीत. मृताला स्नान घालून घराबाहेर पाटावर बसवतात. मृताला जाळतात किंवा पुरतात. स्मशानातून घरी आल्यावर माणसे मृताच्या मृत्युस्थळी पेटत ठेवलेल्या दिव्यावर थोडे गवत टाकतात. नंतर त्या घरच्या माणसांकडून त्यांना मद्य मिळते. चौथ्या दिवशी मृताचा वारस स्मशानात जातो. मृताला पुरले असल्यास तो त्या जागेवरून हात फिरवतो आणि जाळले असल्यास पिंडदान करून पिंडाला कावळा शिवल्यावर घरी येतो. पाचव्या दिवशी मृताला खांदा दिलेल्या माणसांना व बाराव्या किंवा तेराव्या दिवशी जातीला जेवण आणि मद्य देतात.

म्हैसूर, बंगलोर व कोलार या भागातील न्हाव्यांना नार्पिद असे नाव आहे. शिवाच्या नयनापासून आपली उत्पत्ती झाली, असे हे मानतात. त्यामुळे त्यांना नयनक्षत्रिय असेही म्हणतात. शिवाने आपल्याला वाद्ये दिली, असे हे समजतात. देवळात चौघडा-सनई वाजवण्याचे काम हे करतात. बहुतेक सर्व नार्पिदांना तेलुगू व कानडी या भाषा येतात.

थोरल्या बहिणीच्या, मामाच्या अगर आत्याच्या मुलीशी विवाह करता येतो. लग्नसमारंभ शूद्रांच्या पद्धतीप्रमाणे पाच-सहा दिवस चालतो.

हे शैव किंवा वैष्णव असून, मुनीश्वर, अक्कागारू व गंगम्म यांनाही मजतात.

हे मृतांना बसलेल्या स्थितीत पुरतात. सुतक दहा दिवस पाळतात.

बंगालमध्ये न्हाव्यांचा सामाजिक दर्जा बराच वरचा आहे.

विवाह-समारंभात ते ब्राह्मणांना मदत करताना. बंगालमधील न्हावी आपल्याला सवित्र ब्राह्मण म्हणवून घेतात.

सर्वसाधारणपणे हिंदू न्हावी कनिष्ठ जातीचे पौरोहित्य करतो.

न्हाव्यांच्या हाती सर्व जातीचे डोंके असल्यामुळे व सर्वांशी त्याचा निकटचा संबंध येत असल्यामुळे त्याला सर्वांनी बर्मे माहीत असतात. ही जात दुपार असल्याबद्दलचा निचा प्राचीन काळापासून लौकिक आहे. न्हाव्यांच्या अनुराईबद्दल अनेक म्हणी व कथा अनेक भारतीय भाषांत प्रचलित आहेत. उदा० 'पक्ष्यांमध्ये जसा कावळा, तसा माणगांमध्ये न्हावी.' 'सात न्हावी बहात्तर शिण्यांशी तुल्यबल' इत्यादी.

न्हाव्यांचा संबंध उच्चवर्णीय हिंदूशी येत असला, तरी रक्त काढणे, नखे कापणे, प्रेतांचे डोंके भादरणे, इ. गोष्टींमुळे तो कनिष्ठ दर्जाचा समजला गेला आहे. त्यामुळे ब्राह्मण पुरुष हजामत केल्यावर स्नान करण्यापूर्वी घरांतल्या ब्रह्मप्रावरणांना शिवत नाहीत. [ये. इ.; मं. इ. जा.; द्रा. का. बा.; पूना गॅझेट; म. लो. सं.; द्रा. का. सं. प्रौ. इ.; म. ग्रा. स.]

सोळा संस्कारांतील एक संस्कार. नवजात शिशूचे नाव ठेवण्याचा जो विधी व समारंभ करतात, त्याला नामकरण असे म्हणतात. त्याचा विधी असा— प्रथम यजमान आचमन—प्राणायाम करून पुढीलप्रमाणे संकल्प करतो—

मामस्य शिशोः बीजगर्भसमुद्भवं नो निबर्हूनामूरभिवृद्धिव्यवहारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं नामकरणं करिष्ये ।

अर्थ — माझ्या या शिशूच्या बीजगर्भसमुद्भव दोंगांचे निराकरण होऊन त्याचे आयुष्य वाढावे व व्यवहार सिद्ध व्हावा, यासाठी आणि परमेश्वरप्रीतीसाठी मी त्याचे नामकरण करीत आहे.

नंतर पुण्याहवाचन, नांदीश्राद्ध, मानूकापूजन या गोष्टी झाल्यानंतर यजमान मुलाची जी नावे ठेवायची असतील, ती तंडुलपात्रात सुवर्णशलाकेने ओळीने लिहून नामदेवतेचा पूजा करतो. त्या वेळी मुलाची माता मुलाला मांडीवर घेऊन यजमानाच्या उजव्या हाताला बसते. मग यजमान ती लिहिलेली नावे त्या मुलाच्या कानाजवळ बाळकतो. मग त्रमलेले ब्राह्मण 'तदस्तुमित्रावरुणा...' इ. मंत्र म्हणून 'अमुकनाम सुप्रतिष्ठितमस्तु' असे म्हणतात. मग नाव ठेवल्याची साक्षर किंवा पेडे वाटतात. त्यानंतर यजमान देव-ब्राह्मण व वाडबडील यांना नमस्कार करून यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन घालतो.

नामकरणात होम करण्याचीही पद्धती काही ठिकाणी आहे. त्या वेळी प्रधानहोम करून मग मुलाचे नाव ठेवण्याचा समारंभ

करतात आणि त्यानंतर अग्निमुखात सांगितल्याप्रमाणे विधी समाप्त करतात.

अलिकडे नामकरणाचा धार्मिक विधी बहुधा करीत नाहीत. त्याऐवजी आप्तेष्टांना व सवाष्णींना बोलावून बाळंतिणीची ओटी भरतात व मुलाला पाळण्यात ठेवून त्याचे नाव ठेवतात.

नामकरणपद्धतीचा इतिहास - मनुष्य जेव्हा एकलकोंडेपणा टाकून हळू हळू सामाजिक बनू लागला आणि आपल्या-भोवती दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडणाऱ्या वस्तू जमवू लागला, तेव्हा त्याला त्या त्या वस्तूचे नामकरण करण्याची गरज उत्पन्न झाली. व्यक्तींचेही नामकरण केले नाही, तर व्यवहार अडतात, असे जेव्हा त्याला दिसून आले, तेव्हा त्याने माणसांचीही नावे ठेवण्यास सुरुवात केली. नाव ठेवताच व्यक्ती-व्यक्तींमधले व्यवहार सुरळीत होऊ लागले. नावामुळे वर्णनाची गरज न उरता निश्चित व्यक्ती डोळ्यापुढे येऊ लागली. हाक मारणे, बोलावणे या गोष्टी सुलभ झाल्या. व्यक्तिगत नावाचे हे महत्त्व कळताच जन्मलेल्या प्रत्येक मुलामुलीला नाव ठेवणे ही गोष्ट अत्यावश्यक बनून गेली. त्यामुळे नाव ठेवणे व ते प्रसिद्ध करणे हा एक अपरिहार्य विधीच बनून गेला. भारतात वैदिक आर्यांनी त्या विधीला संस्काराचे रूप देऊन प्रतिष्ठित केले.

शिशूला ठेवायचे नाव निश्चित करणे, ही गोष्ट त्या त्या समाजाच्या धार्मिक भावनांशी संबंधित असते, असे दिसून आले आहे. सामान्यतः मुलाचे नाव कुलदेवतेची किंवा आराध्यदेव-तेशी संबंधित अमावे, असा प्राचीनांचा संकेत होता. संत, ऋषी, मुनी, आचार्य यांच्यावरूनही नाव ठेवण्याची पद्धत होती. नावे एकाहून अधिक ठेवीत. लौकिक व्यवहारासाठी म्हणून एखादे लौकिक नाव ठेवले जाई आणि ते त्या व्यक्तीत अपेक्षित अशा विशिष्ट गुणांचा संकेत करणारे असे. याशिवाय एखादे गुह्यनाम ठेवण्याचीही प्रथा होती,

एकाच व्यक्तीला कमीत कमी दोन नावे ठेवण्याची प्रथा वैदिक काळी व्यापक रूपात प्रचलित होती. त्यांपैकी एक नाव व्यवहारासाठी व दुसरे नाव मातृक किंवा पितृक असे. उदा० कण्व-मेघातिथी. यांपैकी पहिले नाव पैतृक म्हणजे कण्व या पितृनामावरून आलेले असून, मेघातिथी हे लौकिक नाव आहे. मार्गव (मृगुपुत्र), मौद्गल्य (मुद्गलपुत्र), काश्यप (कश्यप-पुत्र), इ. नावे अशाच प्रकारची होत. बृहदुक्थ वामनेय यात बृहदुक्थ हे लौकिक नाव असून, वामनेय हे वामनी या मातृनामावरून निष्पन्न झालेले आहे. लांबच्या एखाद्या पूर्वजावरूनही नाव ठेवण्याची प्रथा होती. कौशांबेय (कौशांबी नगरीतून आलेला), गांगेय (गांगतीरावरून आलेला), काश्य (काशीचा रहिवासी),

चैद्य (चेदी देशाचा रहिवासी), माथुर (मथुरेचा रहिवासी), इ. स्थानदर्शक नामेही ब्राह्मणग्रंथांत आढळून येतात.

नामविधान - जन्मलेल्या शिशूचे नामकरण केलेच पाहिजे असे विधान पुढीलप्रमाणे आढळते -

तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् ।

(श. ब्रा. ६. १. ३. ९)

अर्थ - म्हणून मुलगा (किंवा मुलगीही) जन्मल्यावर त्याचे नामकरण करावे.

पारस्कर गृह्यसूत्राच्या मते, शिशूला ठेवायचे नाव दोन अथवा चार अक्षरांचे असावे, त्याचा प्रारंभ व्यंजनाने व्हावा, त्यात अर्धस्वर असावा आणि त्याच्या शेवटी विसर्ग किंवा दीर्घस्वर असावा (१. १७. १).

वसिष्ठाने दोन अथवा चार अक्षरांचेच नाव असावे आणि ते लकारान्त व रेफान्त असू नये, असे सांगितले आहे (वसि. ध. सू. ४). आश्वलायनाने नावाच्या दोन व चार अक्षरांचा कामनेशी संबंध जोडला आहे, तो असा -

द्व्यक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्चस्कामः ।

(आश्व. गृ. सू. १. १५. ५)

अर्थ - मुलाला कीर्ती किंवा प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी, अशी इच्छा असेल, तर दोन अक्षरी आणि ब्रह्मवर्चस प्राप्त व्हावे अशी इच्छा असेल, तर चार अक्षरी नाव ठेवावे.

मुलीचे नाव विषमाक्षरांचे व आकारान्त असावे, असे पारस्कर गृह्यसूत्रात सांगितले आहे (१. १७. ३). मुलीच्या नावाची अन्य वैशिष्ट्ये मनुने पुढीलप्रमाणे सांगितली आहेत -

स्त्रीणां च सुखमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।

माङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वाभिधानवत् ॥

(मनु. २. ३३)

अर्थ - कन्येचे नाव ठेवायचे ते उच्चारणाला सुलभ, सरळ, ऐकायला सौम्य, स्पष्टार्थक, मनोहर, मंगलसूचक, दीर्घवर्णान्त व आशीर्वादयुक्त असावे.

नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी व सर्प यांवरून मुलीचे नाव ठेवू नये व ते भीषण असू नये, असेही मनुने पुढे सांगितले आहे (३.९). याशिवाय, मुलगी लग्न होऊन जेव्हा सासरी जाते, तेव्हा सासरची माणसे लक्ष्मीपूजन करून त्या नववधूचे नवे नाव ठेवतात. हे तिचे दुसरे नामकरण होय.

वर्णभेदाप्रमाणे नामाच्या पुढे कोणती उपपदे लावावी, ते व्यासाने पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे -

शर्मति ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रियस्य तु ।

गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयोः ॥

अर्थ - ब्राह्मणाच्या नावापुढे शर्म, क्षत्रियाच्या नावापुढे वर्म,

असलेल्या या भागाला मणिकर असे म्हणतात मणिकर म्हणजे मूल्यवान वस्तूंचे भाजार होय या मणिकराने हस्तलिखित पाठ्या उपकरणी भांडी, इ. मूल्यवान वस्तू ठेवण्यात जमनात बहुतेक नामधरात भागवताची गोष्टी पुज्य म्हणून ठेवलेली अग, तर बाही नामधरात जगन्नाथाच्या मूर्तीचा स्थापना केलेली असते वारपेना विभागानील त्रयामध्य मणिकराला नामधर (अत्यंत उत्तरेत्या छत्राचे धर) किंवा भारालधर (भाडार-गृह) अशीही नावे आहेत

नामधराने दुगारी शिष्या आणि सायकात्री पुरुष भजन आणि नामस्मरण करतात तिथे एक शीत सनत तबत टेरनात नाम धरासमारच्या प्रागणान समासमेलनेही हातात नामधरे ही आगाममध्या सांस्कृतिक जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण धारा आहे ही नामधर आगामान गावागावी जाऊन वषण गाधूनी स्वहस्ते बाजलेली, घोषाने स्वच्छ सारवलेली आणि शहरात व माधुर्यदेव याच्यासारख्या महान धर्मवाच्या कवितनघाषाने नित्य दुमदुमणारा तो नामधरे जासामी जीवनातील ध्येव प्रभावाची खाही देत आहेत पाहा - सत्र [१५ टा]

नामजप

नवविधा भक्तीतला तिसरा प्रकार याला नाम सतीतन व नामस्मरण असेही म्हणतात मग वताच्या ज्या रूपाविषयी प्रेम, आदर आणि भक्तिभाव असेल त्या रूपाचे नाम विशिष्ट रूपाचे विशिष्ट वेळात जेवढे घडेल तेवढे किंवा अखंडपणे जपणे याला नामजप असे म्हणतात

ईश्वरप्राप्तीचे रोकडे साधन म्हणजे नामस्मरण असे सकल सतानी बाहू उभारून सांगितले आहे त्या सागण्यात त्याचा स्वानुभवही आहे चिन्ताचा प्रवाह आत्म्याकडे वळवण्याची जी अनेक साधने आहेत त्यात नामस्मरणाचे स्थान फार मोठे आहे चिन्ताला ज्याचे गात होते, त्याचा आकार ते घेते, हा सिद्धांत आहे चिन्ताचा प्रवाह विषयाकडे वळला, विषयाचेच चिंतन सुरू झाले, की चिंत विषयाकार होते यामुळे दुःख व पाप याची विषयवल्ली फोफावते आणि देहबद्धी प्रयत्न होते पण तोष प्रवाह ईश्वराकडे वळवला, ईश्वराचेच चिंतन सुरू झाले की देहबद्धी गळून आत्मबुद्धी प्रभावी होत त्या आत्मबुद्धीने आत्मानदाची अमृतवल्ली वाढीस लागते

रोज काही वेळ तरी ईश्वराचे नामस्मरण केले पाहिजे त्यामुळे काही काळाने या नामस्मरणाने शुभ वाट लागते हे सुख विषयेंद्रिययोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या सुखापेक्षा श्रेष्ठ प्रतीचे असते त्या सुखाची चव जपजशी वाढत जात, तसतशी विषया-विषयी अशी आणि आत्मसुखाविषयी आड वाटू लागते आत्मसुखाची ही ओढ जपजशी वळावत जाते तसतसे त्या

साधकाच्या हातून नामस्मरण विक्रि जायचे हाऊ लागत त्यामुळे चित्त विषयातून बाहेर निघून ईश्वराने प्रविष्ट होण्याच्या मार्गाला लागते ही शिष्या वाढत्या यगाने सुरू होऊन ती पूर्णतेला गेली ती विषयाचा सत्रमावे त्यात हाऊन, जीव पूणन ईश्वराने प्रविष्ट हाऊन ब्रह्मानदाचा अधिपारी होतो नामस्मरण, त्याचा आनंद, त्यामुळे विषयासंधी नसची, त्यामुळे देहबुद्धीचा त्याग, त्या जागा आत्मबुद्धीची प्रतिष्ठा व शेवटी ब्रह्मानदाचा लाभ अशी ही साधनप्रणाली आहे नाम स्मरणाची ही श्रेष्ठता ज्ञानेश्वरानी सांगितली आहे (ज्ञाने १२ १०५-१०९)

'आचारहीन न पुनति वेदा = आचारहीन मनुष्याला वेद पाठन करीत नाहीत, असे एव वचन आहे पण नामजप हा दृगचारी माणसाचाही उद्धार करू शकतो केवळ वेदादि कारी शिकानाच नव्ह, तर वदनाह्य लोकांही पावन कर प्याने सामर्थ्य त्यात आहे असे सांगतात तारद पुराणाने म्हणले आहे, ते असे-

वेदमागबहिष्ठाना जनाना पापकर्मणाम् ।

मन शुद्धिबिहीनानां हरिनाम्नच निष्कृति ॥

अर्थ- जे वेदमार्गीच्या बाहेर आहेत ते ज्याचा मन शुद्धी झाली नाही, अशा पापकर्मी जनाचा हरिनामानेच उद्धार होतो 'अवधर हनायुष्य विस्वर व्यात्रिपीडितम' = वेदाधर अशुद्ध उच्चारले तर आयुष्य कमी होते व स्वरहीन उच्चार त्यास व्यात्री प्राण हातात जम पाणिनीय शिक्षेत सांगितले आहे पण नामाच्या बाबतीत ते नियम लाग नाही ते अशुद्ध उच्चारले गेले, तरी पाप जाळून टाकते याविषयी पंचरात्रा गमात एक श्लोक आहे तो असा-

मूर्त्ता वदति विष्णाय सुधो वदति विष्णवे ।

नम इत्येवमथ च द्वयोरपि सम फलम् ॥

अथ - मथ मनुष्य 'विष्णाय नम' असे (अशुद्ध) म्हणतो व विद्वान मनुष्य 'विष्णवे नम' म्हणतो, पण दोघाचाही उद्देश नमनाचाच असल्यामुळे त्यांना फल सारखेच मिळते

स्मरण व ध्यान या गोष्टीही नामजपाने घडू शकतात शकराचार्य याविषयी आपल्या विष्णुमह्यनामाच्या साध्यात लिहितात-

मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयत्यथ वाचा व्याहरति । यद्धि

मनसा ध्यायति तदाचा वदति । इति श्रुतिभ्यां स्मरण

ध्यान च नामसङ्कीर्तनस्तभूतम् ।

अर्थ - (मनुष्य) मनाने प्रथम संकल्प करता आणि मग वाणीन तो उच्चारतो जे मनाने ध्यानात आणतो ते वाणीने बोलतो या दोन श्रुतिवचनावरून स्मरण व ध्यान या गोष्टी

नामगकीर्तनात् जतमत् आहेत

भारतातल सफल सतार नामजपाचा जयत त्रिवासान
आणि जात्रान पुरस्कार करतात याविषयीची काहा रात
वचने जशी-

नित्य नमित्तिक कम । जया न घडे हा धम ।
तेण उच्चारये नाम । सत्य निर्धार जाणावा ॥
नामे कर्माची सुटे उपाधि । नामे तुटे भाविष्याधि ।
नामे शोकसवेह बुद्धि । नासतसे हरिनामे ॥

-एरुनाथ

नको कठ शोषू बहू वेवपाठी
नको तू पडू साधनाच्या कपाटी ।
कसा कोण तो नणवे भाजपारे
'हरे नाम' टा मात्र सोपा जपा रे ॥

-रामदास

उमगे बलबाबल काम घटा गुरुग्यानका ध्यान समालो ॥
कबलीबनसे हस्ती आया वे अकुश फिर मारो ॥
कहत कबीर सुनो भइ साधो तुम जीतो बाजी हरो ॥

-कबीर

मावार्थ- अन करणात काम क्रोधाचे भेध आवबून येत आहेत
गुरुग्यानाचा म्हणजेच नागाचा बाण रामाळ बदलीवनातून
अहकाराचा मरत हत्ती अगावर चालून यत आहे नामस्मर
पाचा भ्रमरा मारून त्याला परत फिरव तुला अनेक वेळा या
बात्रनीत आयन येतल, पण कबीर म्हणतो, आपण लोमखास
जिज्ञासा या विजिगीषू वत्तीने हे तात्पुरते अपयश सहन कर
कमसादगुण्याचा अभाव - सातगुण्य म्हणजे सफलता वेदोक्त
कर्मांतले लोप काढून टाकून त्याला सातगुण्य प्राप्त हाण्यासाठी
नामाची आवश्यकता असते म्हणूनच कर्माच्या अती त्रिष्णु
स्मरण कराव, असे सांगितले आहे ताम सफल करण्याकरिता
मात्र कर्माचा आवश्यकता नाही याविषयी गुलाबराव महाराज
म्हणतात, ते असे-

आणि बोलिलें साध पुराणी । कमसाद्गुण्य नाही नामालागुनी ।
तो ही श्लोक एक श्रवणी । मन करीनी सावध ॥
करो न करो अथ कम । जपयज्ञेचि गति पावे परम ।
महापातकीही जपेचि धम । पावती हे तेथचि बोलिले ॥

भक्तिमार्गात श्रद्धा ही मूलभूत असते जपतपहामादि कम-
काडातही श्रद्धेची आवश्यकता असनेच श्रद्धाविरहित केलेली
होम, दान, तप, इ कर्मे असह्य ठरतात, असे गीतेत म्हटले
आहे (१७ २८) नामजपात ही श्रद्धा असली तर तो बुद्ध
शकरायोगच टरेल, पण अश्रद्धेही केलेला नामजप विफल
ठरत नाही, असे नारद पुराणात म्हटले आहे -

अश्रद्धयापि यन्नामिनि कीर्तितेऽथ स्मृतेऽपि वा ।

विमुक्त पातकमर्त्या लभते परममध्यम ॥

ससारघोरकातारवाग्निमधुसूवन ।

स्मरता सधपापानि नाशयत्याशुसत्तम ॥

अर्थ - अश्रद्धेही भगवताचे नामसतीतन किंवा नामस्मरण
केले तरी माण्य पातकातून मुक्त होऊन जविताशीपत् प्राप्ता
करून घेतो शीतरा हा सगाररूा घोर अग्ण्याचा दावाग्नी
आह तार श्रेष्ठ पुरुषातग तामस्मरण करणाऱ्या भगुण्याची
राव पापे नष्ट करतो

नामात सकल्पपापक्षय करण्याची व रात्र मनोरथ पूर्ण कर
ण्याची स्वतंत्र शक्ती आहे नाम हे ब्रह्मरूप किंवा भगवद्रूप
असल्यामुळे याच्या ठिकाणी ही शक्ती आणी आहे नाम हा पर
मात्म्याचा अन्धधरन विवत आहे अधिष्ठाताभूत अशा रज्जू
वर भमाने सपरूप दुसरा पत्थ दिसणे याला विवर्त म्हणतात
अधिष्ठाताज्ञानाचा लोप होऊन त्यावर दुसऱ्या विजातीय
वरतूचा भास हाण म्हणजेच रज्जुज्ञानाचा लोप होऊन त्या
ठिकाणी त्रिजातीय गर्पात्रा भाग होण याला अधस्त विवर्त
म्हणतात अधिष्ठातज्ञानाचा लोप न होता त्यावर दुसरी वस्तू
भासणे याला अन्धधरत विवर्त म्हणतात मुवर्णावर अलंकाराचा
भाग हा अन्धधरत विवत होय यान सुवर्णज्ञानाचा लोप न
होता त्यावर अलंकार दिसू लागतात परमात्म्याचे अवतार
विग्रह (सगुणदेह) हे अन्धधरत विवतच आहेत कारण अथ
नारामध्ये परब्रह्म वाच्या ज्ञानासहित अवताररूप भासते त्याच
प्रमाणे भगवताची तामे ही ब्रह्माचे जन यस्त विवत हात भग
वताची नामे भगवत्तत्त्वा भिन्न नगून ती भगवद्रूपच आहेत,
अशी गुलाबराव महाराजांनी नागब्रह्माचा मीमांसा केली आहे
नामजपाला देशकालाचे बधन नाही, तसेच शुचित्व अशुचित्व
किंवा सोवळे - ओवळ याचाही निबध नाही याविषयी ब्रह्मा
नरसाहितेत पुढील श्लोक आहे-

न देशकालनियम शौचाशौचविनिषय ।

थर सकीतनावेध राम रामेति मुषयते ॥

अर्थ- नामसतीतनाग देग कालाचा नियम व शौचाशौचाचा
निबध नाही राम राम या (सावधालिक) नामसतीतनाने
मनुष्य मुक्त होतो

नारद पुराणात विष्णूच्या नामसकीतनाच माहात्म्य पुढील
प्रमाणे सांगितले आहे-

कालोऽस्ति यन्नवाने वा स्नाने कालोऽस्ति सज्जपे ।

विष्णुसङ्कीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथिवीपते ॥

अर्थ- यज्ञ, दाग, स्नान, जप यांना कालशुद्धीची आवश्यकता
असत पण हे राजा, विष्णूच्या नामस्मरणाला मात्र कालाचे

कोणतेही बंधन नाही. ते सर्व काली जपले तरी चालते.

ज्ञानी पुरुषालाही नामस्मरण आवश्यक- मुमुक्षूला किंवा साधकाला नामस्मरण हे ज्ञान प्राप्त करून देणारे आहे; तसेच ते ज्ञानी पुरुषाला ज्ञानाचा परिपाक करून देणारे आहे. ज्ञानातही कोमल अपरोक्ष व दृढ अपरोक्ष असे दोन भेद आहेत. साधकावस्थेत गुरू व शास्त्र यांच्या द्वारे परोक्ष ज्ञान झाल्यावर ते अपरोक्ष होण्यासाठी चित्ताचे मलविक्षेपादी दोष घालवावे लागतात. याला कोमल अपरोक्ष म्हणतात. तसेच अपरोक्ष ज्ञानाचा उदय झाल्यानंतर ते दृढ होण्यासाठी पुनश्च नामस्मरण करावे लागते. याला दृढ अपरोक्ष म्हणतात. ज्ञान परिपक्व झाल्यानंतर नामस्मरण करणे, ही मग त्या ज्ञानी पुरुषाची सहजलीलाच होऊन बसते. गुलाबराव महाराजांनी संप्रदायमुरतरूच्या दुसऱ्या अध्यायात हा विषय स्पष्ट केला आहे.

नामापराध - पद्म पुराणात सनत्कुमारांनी नारदाला नामविषयक अपराध पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत- (१) साधुनिंदा (२) हरिहरांच्या नाम-रूप-गुणांत भेद मानणे (३) गुरुजनांची अवज्ञा (४) वेद-शास्त्र-पुराणांची निंदा (५) नाममाहात्म्याला अर्थवाद समजण म्हणजे नामाची रूची उत्पन्न होण्यासाठी त्याचे अवास्तव वर्णन केले गेले आहे, असे म्हणणे (६) नामाच्या बळावर पापाचरण करणे (७) व्रतदानयज्ञादी शुभ कर्मांना नामाच्या तोडीची मानणे (८) भाव, श्रद्धा व श्रवणाची अभिरूची नसलेल्याला आग्रहपूर्वक नामाचा उपदेश करणे (९) नामाचे माहात्म्य समजूनही त्याच्या ठिकाणी श्रद्धा न घरणे व (१०) अहंता, ममता, इ. विकारांत गुरफटून जाणे (पद्म पु. ब्रह्म. २५).

वरील दहा अपराध म्हणजे नामस्मरणाची अपथ्ये होत. नामधारकाने ही अपथ्ये टाळावी आणि आपला नामसंकीर्तनाचा मार्ग निष्कटंक करावा.

नामाची तात्त्विक भूमिका - आधुनिक साक्षात्कारी सत्पुरुष प्रा. रा. द. रानडे यांचाही नामजपावर विशेष भर होता. त्या-विषयीचे त्यांचे विचार प्रा. शं. गो. तुळपुळे यांनी पुढीलप्रमाणे मांडले आहेत-

'नामस्मरण परावाणीने (आंतरध्यान), एकाग्रतेने, दीर्घ काल, निरंतर व सत्कारपूर्वक करणे हे प्रा. रानडे यांच्या नामस्मरणविषयक क्रियेतील पंचशीलच होय. अशा रीतीने नामस्मरण केल्यास देवाचे रूप आपोआप प्रकट होईल, किंबहुना नाम आणि रूप या दोन्ही देवाच्याच उपाधी किंवा गुणधर्म असून, दोन डोळ्यांना एकच वस्तू दिसावी, किंवा दोन कानांना एकच नाद ऐकू यावा, याप्रमाणे या दोहींनी एकच आत्मतत्त्व व्यक्त होते. 'नाम तेचि रूप, रूप तेचि नाम। नामरूपां भेद

नाही नाही' असे संतवचनही आहे. याच अभिप्रायाने जे नाम मुद्दाम स्मरावे लागत नाही, तर जे अनुभवाच्या रूपाने आपो-आप प्रकट होते, ते खरे 'अजर, अमर' नाम होय, असे कबीर म्हणतात. आत्मसाक्षात्कारी पुरुषाकडून मिळालेले सबीज नाम आठवले असता देवरूपाने प्रकट होण्याचा हा 'सोनियाचा दिवस' खऱ्या साधकाच्या आयुष्यात निश्चितपणे उगवेल, असे आश्वासन प्रा. रानडे यांच्या नामस्मरणमार्गात आहे.

प्रा. ग. वि. तुळपुळे यांनी नामजपाचे शास्त्रीय विवेचन करताना पुढील विचार मांडले आहेत -

ईश्वराचे नामस्मरण व प्रपंचातील गोष्टींचे नामस्मरण यांत मानसशास्त्राच्या दृष्टीने बरेच साम्य आहे. एखाद्या मातेने आपल्या मुलाचे नाव उच्चारताच किंवा एकताच त्या पुत्रा-विषयी प्रेम, वात्सल्य, आनंद, चिंता, आकांक्षा अशा अनेक भावना तिच्या अंतःकरणात जागृत होतात. याचे कारण असे, की नामी जो पुत्र त्याच्याबद्दलच्या सर्व भावना नामाला चिकटलेल्या असतात व श्रवण किंवा स्मरण होताच त्या जागृत होतात. पुत्राचे स्मरण प्रयत्नाने करावे लागत नाही. ते सदा सर्वकाळ आपोआप होत असते. ते स्मरण ही तिच्या जीवनातली एक प्रभावी शक्ती बनते. एखादी माता पुत्रासाठी सर्वस्वाचा त्याग करायला सिद्ध होते, ती या प्रभावी शक्तीमुळेच होय. ईश्वराच्या नामस्मरणातली मानसिक प्रक्रियाही हीच आहे. नामस्मरण करणाऱ्या व्यक्तीत कळत नकळत ईश्वराविषयी काही भावना किंवा कल्पना असतात. त्याच्या गुणांचेही थोडे-फार ज्ञान असते. ईश्वराच्या कृपेने आपले कल्याण होते व नामस्मरण हे त्याची कृपा संपादन करण्याचे साधन होय, याविषयी त्या व्यक्तीला श्रुतिज्ञान झालेले असते. त्यामुळे एवंगुणविशिष्ट ईश्वराचे नाम आपण स्मरत आहो, असा भाव त्या नामाशी निगडित होतो. या भावामुळेच ईश्वराविषयीच्या आदर, प्रेम, भक्ती, भीती, इ. भावना वाढत जातात. त्यामुळे तद्विद्द असणाऱ्या भावना हळूहळू मंद होऊ लागतात. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या चित्ताची हळूहळू शुद्धी होते.

ईश्वराचे नामस्मरण म्हणजे त्याच्या उच्चतर सद्गुणांचे स्मरण व त्याचबरोबर ईश्वरविषयक आपल्या कर्तव्याचेही स्मरण होय. या कर्तव्यस्मरणातून नम्रता, निरहंकार, इ. गुण वाढत जातात व त्याबरोबरच कामक्रोधादी विकार कमी होतात. मात्र हे नामस्मरण योगसूत्रांत सांगितल्याप्रमाणे 'दीर्घकाल, निरंतर व सत्कारयुक्त' झाले पाहिजे. दीर्घकाल म्हणजे यावज्जीव, निरंतर म्हणजे एक श्वासही व्यर्थ जाऊ न देता व सत्कारयुक्त म्हणजे भक्तिभावपूर्ण, असा वरील तीन पदांचा अर्थ गुरुदेव रानडे यांनी केला आहे.

अंतरात सद्गुणांची वृद्धी होण्यासाठी अंतर्मुखता व अंतर्निरीक्षण या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. नामस्मरणाच्या प्रक्रियेत त्या दोन्ही वाढीस लागतात. अंतर्मुख झाल्यावाचून खरे नामस्मरण होऊच शकत नाही. आपले मन नाम घेत आहे की नाही, हे पाहायचे म्हणजे अंतर्मुख झालेच पाहिजे. मन नामावर फार वेळ राहत नाही, ते दुसऱ्या कल्पना करू लागते, हे समजून येताच त्याला नामावर परत आणावे लागते. हे परत आणण्याचे काम करताना ते कोणत्या विचार-विकाराकडे धावले होते, ते समजते. यालाच अंतर्निरीक्षण म्हणतात.

सद्गुणसंपादनाला वरील दोन गुण जसे आवश्यक आहेत, तशीच त्यासाठी प्रबल इच्छाशक्तीही आवश्यक आहे. तिच्या अभावी कळते पण वळत नाही, असा अनुभव येतो. नामस्मरणाने ही इच्छाशक्ती वाढते. तिच्या योगाने मन-बुद्धीचे ऐक्य निर्माण होते, मन ताब्यात राहते. नैतिक दृष्टीने नामस्मरणाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा लाभ आहे.

साक्षात्काराच्या साधनातही नामस्मरण हे श्रेष्ठ गणले गेले आहे. मात्र हे नाम आत्मदर्शी व पूर्ण साक्षात्कारी सद्गुरूकडून मिळवावे लागते. याला गुरुदेव रानडे यानी सबीज, दिव्य किंवा अजर-अमर नाम असे म्हटले आहे. या नामात दिव्य शक्ती असते व त्या शक्तीमुळेच त्याच्या स्मरणाने ईश्वराचा साक्षात्कार होतो. त्यात तेज, रूप, वर्ण, अनाहतनाद, अमृतरस, स्पर्श, सुगंध अशा रूपानी ईश्वराची अनुभूती घडू लागते. संतांच्या चरित्रात अशा प्रकारच्या अनुभूतीची चित्रे अनेक ठिकाणी आढळतात. अशा अनुभवाबद्दल कबिराचा एक दोहा उद्धृत करण्यासारखा आहे, तो पुढीलप्रमाणे -

सूक्ष्म मंडलमें घर किया बाजत शब्द रसाल ।

रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीनदयाल ॥

अर्थ - शून्य मंडळात म्हणजे कल्पनारहित मनात मी घर केले म्हणजे ध्यान केले, तेव्हा मधुर नाद वाजू लागले. रोम-रोमात दीप उजळले आणि दीनदयाळ परमेश्वर प्रकट झाला.

नामाची ही अमृतसंजीवनी सकल संतांनी मनुष्यमात्रासाठी मुक्त हस्ताने वारली आहे. नामाच्या सामर्थ्याबद्दल त्यांनी स्वानुभवाची ग्वाही दिली आहे. संशय व भीती यांना थारा देऊ नका, अभ्यासाची कास धरा, नामस्मरण करा, म्हणजे तुमचे प्रपंच-परमार्थ सुखाचे होतील, असे त्यांनी विश्वासपूर्वक सांगितले आहे. नामस्मरणाने आत्मलाभासारखे किंवा ब्रह्मात्मैक्याच्या अनुभवासारखे प्रगतीचे उच्च शिखर सर्वांनाच गाठता आले नाही, तरी प्रत्येकाला त्या बाबतीत थोडाफार मार्ग आक्रमिता येईल व तोही शुभकारकच ठरेल. [नामजपाचे महत्त्व-श्री. रा. कृ. कामत, १९६३; प्रा. रा. द. रानडे-चरित्र

आणि तत्त्वज्ञान-श्री. शं. गो. तुळपुळे, १९५८; साधकाची वाटचाल-श्री ग वि. तुळपुळे, १९६४]

नामतृतीया

एक तिथिव्रत. मार्गशीर्ष शुद्ध तृतीयेला या व्रताचा प्रारंभ करतात. व्रतावधी एक वर्ष. गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांती, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा व नारायणी या गौरीच्या बारा नावांपैकी एकेका नावाने प्रत्येक महिन्याला तिची पूजा करतात. फल-स्वर्गप्राप्ती. या व्रताचे आणखी दोन पर्याय आहेत, ते असे -

अर्धनारीश्वर हे महेश्वराचे रूप समजून त्याची पूजा करणे किंवा केशवापासून दामोदरापर्यंतच्या बारा नावांपैकी एकेका नावाने हरिहराच्या मूर्तीची एकेक महिना पूजा करणे. [हि. ध.]

नामदेव

(१२७०-१३५० इ. स.) एक श्रेष्ठ मराठी संत-कवी. याचा जन्म नरसी - बामणी जि. परभणी येथील एका शिपी कुळात पंढरपुरी झाला याच्या पित्याचे नाव दामाशेटी आणि मातेचे नाव गोणाई असे होते. नामदेवाच्या जन्मापूर्वी काही वर्षे त्याचे आई-वडील नरसी-बामणी सोडून पंढरपुरी राहायला आले होते. दामाशेटी विठ्ठलभक्त असल्यामुळे बालवयातच नामदेवाच्या मनावर विठ्ठलभक्तीचे सस्कार घडले. हाती टाळवीणा घेऊन आणि मुखी विठ्ठलनामाचा अखंड गजर करून देवाच्या द्वारी नाचत राहण्यात बाल नामदेवाला विलक्षण सुख वाटू लागले. त्याच्या बालवयातील उत्कट भक्तीविषयी एक आख्यायिका रूढ आहे, ती अशी--

एकदा दामाशेटी काही व्यवसायानिमित्त परगावी गेला होता. त्यामुळे देवाला नैवेद्य घेऊन जाण्याचे काम नामदेवाकडे आले. नामदेव नैवेद्य घेऊन मंदिरात गेला आणि देवापुढे नैवेद्याचे ताट ठेवून त्याचा स्वीकार करण्यासाठी देवाला विनवू लागला. आपल्या पित्याने नेलेला नैवेद्य देव रोज खातो, अशी त्याची समजूत होती. परंतु पुष्कळ वेळ झाला, तरी देव नैवेद्य खात नाही, असे आढळल्यावर त्याने देवाला उद्देशून म्हटले, की 'जर तू माझ्या हातचा नैवेद्य स्वीकारला नाहीस, तर मी तुझ्या पायावर डोके आपटून प्राण देईन.' त्याचा हा निग्रह पाहून विठ्ठल हेलावला. आणि तो पाषाणाची खोळ टाकून नैवेद्य स्वीकारण्यासाठी साक्षात प्रकटला.

वयाच्या अवघ्या अकराव्या वर्षी गोविदशेटी सदावर्त याच्या राजाई नामक कन्येशी नामदेवाचे लग्न झाले. परंतु लग्नानंतरही त्याचे चित्त ससारात रमेना. शिवण्या-टिपण्याच्या

रुद्रापाजित व्यसनायागामूनही ता दूर राहिला सज लाविक गोपीचा त्याग करून त्याने अलौकिकाची कास धरली आई आणि पत्नी या बोघानीही त्याला ससारात आढण्याचे अनेक-वार प्रयत्न करून पाहिले, परंतु त्याच्या प्रयत्नाना यश आले नाही उलट घरातील विराधामुळ त्याचा भवनी अर्ध उत्कट हात नेत्री त्याच्या या सधममय स्थितीचे जणून जनाबाईने केले जाह, त अस--

जनाची निवणी । माझाची धोंगाणी ।

सोशी अत करणी । नामदेव ।

अशा प्रकारे घरागरी चालगारी सव अवहला सहन करून नामदेवाने आपला भक्ति माधना चालू ठरली परंतु त्याच्या भक्तीला बाहीसा अहकाराचा गंध हाता आणि सगुण-साकाराचे बंधन हाने या भवदा दूर करून आपल्या भक्तीला ज्ञानाचा रंग प्राप्त करून देण्याची मजा त्याला ज्ञानदेवाच्या भेटीत मिळाली

ज्ञानदेवाची भेटी वानार आल्यानंतर तो त्याच्या भेटी साठी इ स १२९१ च्या सुमारास गुडाम आढ वीस गेला नाम देव 'निगुरा (गुहान) मत्तयामुळ तिथे जमलेल्या सतमेळ्यात तो रूच्या ठरला या घनन ता अत्यंत खिन्न झाला परंतु ज्ञानदेवाने त्याला योग्य भाग्यशन करून विसावा खेचराकडे जायला सांगितल विसावा नागनाथाच्या मंदिरात आहून, असे समजतयवळून नामदेव तिथे गला पाहना ता विसावा शिरलिया वर पाण्यापागळ पाय ठेवून पड्डळ हाने नामदेवाला त सटकले आणि त्यान विमाना त्यावहल उडलही त्यावर विसोवा नामदेवाला म्हणाल, की 'मी जयाने थकला आहे मला माझे पायनी उचलवा नाहात तेव्हा तूच माझे पाय उचल आणि जिय गिा नानी, तिथे ठेव' नामदेवाने विसोवाचे पाय उचलून अगत्र ठवायना प्रयत्न करताच त्याला सवत्रच गिावलिग दिमू लागले, असे सांगतात

ही कथा खरी असा वानसो, परंतु विसोवाच्या भेटीत नाम देवाच्या भक्तीला ज्ञानाचे डोळे प्राप्त झाल आणि तो सगुण-साकाराच्या अतीत जाऊन परमेश्वराचे सवव्यापक स्वरूप धनभवू शकला एवढे मात्र खर त्यान एका अभगात या गुहाराधाचे वणन केल आहे, ते अस-

श्रवणी सांगितली मात । मस्तकी ठेविला हात ।

पर्वपडविर्वाजत । केला नामा ।।

गुरुबोधान ज्ञानाथना प्राप्त केल्यानंतर नामदेवान ज्ञानदेवाची सताच्या मेळ्यानरोवर तीथयात्रा केरी ज्ञानदेवाच्या सभा धीच्या वेळी (इ स १२९६) तो आठवीस उपस्थित होना त्यानून नाही काळान ना उत्तरवडे गेला आणि पजावात वीस

वर्षे राहून त्याने तिकडे भागवत वमाचा प्रसार केला जागल्या जीवनाची अखेर जवळ आली जाह, असे पाणवनाच ता महाराष्ट्रात परतला आणि त्याच्या एवशायनीच्या वर्षी पढरपूर येथे समाधिस्थ झाला

नामदेवाने कीतनाच्या रगात तमय हाडा हजारो अभग रचले 'नामदेव कीतन बरी । कीतना ताचे पादुरग ।।' असा त्याच्या कीतनाचा प्रभाव होता नामदेवाच्या नावानर अडीच हजार अभग छापले गेले आहेत पण त्यापनी केवळ पाच-राहाजेच अभग त्याच आहेत बाकीचे अभग नामदेव नामारक थय सताचे आहेत, अथवा त्याच्या नावावर दुसऱ्या वाणातरी आपली अभगरचना रापविली आहे मुद्रित गाथ्यात (१) अभगात्मक आत्मचरित्र, (२) ज्ञानेश्वरासप्रधीची आदी, तीथीवळी व ममाधी ही नान अभगात्मक प्रकरणे, (३) अभगात्मक सतचरित्रे आणि (४) स्फुट अभग या रचना राकलित केलेल्या आहेत परंतु यापनी केवळ स्फुट अभ गाच्या भागातच नामदेवाचे असल अभग आहेत बाकीची रचना शकाम्पद मानली जाते सतचरित्राच्या भागात तर नामदेवानंतर अनेक शतकानी हाऊन गेलेल्या सताचीही चरित्रे नामदेवाच्या नावावर आहेत ज्ञानेश्वरचरित्रात्मक प्रकरणातही

सत नामदेव

उत्तरवाली नाचे उल्लेख आहेत जी रचना नामदेवाची नाही, अस सशा धनाच्या अनी राड्ड झाले आहे, अशा अभगाची भाषा- १२) गाथ्यातील आत्मचरित्रात्मक अभगाशी सपूर्ण पणे जुळती आहे यावरून, अभगा- १२) आत्मचरित्र हे नामदेवाचे नसावे, असे वाटते

अस्या स का नी अनेक प्रकारच्या वसोटणा लावून नामदेवाची जी अल्पस्वल्प रचना

विश्वसनीय म्हणून मानली आहे, तिच्यावरूनही नामदेवाच्या

भक्तिजीवाचे आणि कर्मित्वाचे सत्र अनन्यसाधारण विशेष प्रकट होऊ शकतात

ज्ञानदेवाला मात्र डाची आठवीम झालेली भेट औढ्या नाग नाथाच्या मंदिरात विसोत्रा खेचरानडून मिळालेला अनमव आणि नीथयात्राप्रमणी नामदेवाकडून एनलेले आत्मज्ञानाचे स्वरूप या तीन प्रसंगानी गगुणोपासका नामदेवाला अतमुख वनविले आणि त्याचे भोळे समाधान त्रिघडवून टाकले या असमाधानानाच त्याची वैचारिक जागती हाऊ लागली ती त्याच्या अमगात तीन प्रकारानी व्यक्त झालेली दिगून येते- माननी जीवनातीत दोपदशन रत च्या दुगुणानी जाणीव व ईश्वरदर्शनाची उत्कट इच्छा या सर्वांचे गूळ त्याच्या भगलेल्या समाधानात आहे

पठरीच्या पाहुरगाची मूर्ती त्याला अखेरच शाश्वत समाधान दर्शविले झाले मनाच्या या गुनेपाळा व्यापू टाकणारे अविनाशी व व्यापक स्वरूप लाभपत्र नामदेवाच्या हृदयाची कासाविशी भिगेला पोचतेती दिमत सुगुणवड्या भ्रमणप्रमाणे किवा गधप्रेगी मदिनेप्रमाणे त्याने चिन देवाकड ओढ वेळ लागले हात

तू माझी माउली, मी वो तुम्हा ता हा ।

पाजी प्रेमपात्रहा पांडुरगे ।।

अशा अतनेने त्याने विठाईमाउलीला हाक दिला आहे

शिणले डोळूले पाहता वाटुली ।

अवस्था वाटली हृदयामाजा ।।

अशी त्याचा लक्षण अवस्था होऊन गेली जाह

या अवस्थेची अत्या उन्वट अमि पक्की त्याच्या पुडील अभगात त्रिगून येते-

नेत्र माझे रोडले आठवे माहेर ।

क भेटेन निरतर बाईयांनो ।।

चतुर्भुज विट्टलू क देखेन डोळा ।

भयतांचा जिह्वाळा जीय माझा ।।

त्यासि आठवीतां हृदय वो फुटे ।

तो क राजा भेटे पठरीचा ।।

जव आठवसी, तव उभड यती ।

कोणी न सांगती विठठलासी ।।

नामा जातसे माहेरा एकुशा पठरपूरा ।

हरी बातांरा ससारा वेगळे करी ।।

आपली प्रभुद ज्ञानाची तळमळ इतकी उत्कट झाली, तरी प्रभू आपणास दशन देत नाही, हे पाहून नामदेवाचे कधी स्वतःलाच दोष दिला तर कधी देवाला त्याच्या व्रीदांनी आठपण वरुण छेडले एवढेच नव्हे तर, त्याच्यापुढे जाऊ,

पतीतपायन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारा ।

पतीतपायन न होसि म्हणुनी जातो माधारा ।।

अशा त्रागाही त्याने केला आणि अगरीम तपलासी तरी नाम कोटे गेगी / असे म्हणून नामाची तस घरली देवा जवळ त्याचा एवढीच मागणी होती, ना-

नामा म्हणे देवा, तुमचे न लगे मज काहीं ।

प्रेम असो द्या हृदयीं आपुल्या लागतसें पायीं ।।

मनाच्या अ ॥ अगति स्थितीत, साभात्कार होवो वा न होवो, प्रभुगुणवरची आगली प्रीती वळू त्रायची नाही, या निघ हाने नामदेवाची वाटचाळ चालच राहिली पारमार्थिक तळ मज्जीची परमात्री होनाच, त्याचा अहंकार समूळ गळून गेला आणि अगरीम प्रभुमाभात्काराचा प्रकाशोहळा त्याला अनु भवायला मिळाला या प्रफाशमय साक्षात्काराचे बगन त्याने वेले आहे, त असे-

कोटिसूय प्रभावीप्ति । गगनीं झळकली अघचितीं ।।

सत नामया सांगती । पल आला कमलापती ।।

गडबाचे धुधगासी । दाही दिशा आकवती ।।

सर्वे चाले सुवदान । भवता कराया रक्षण ।।

उघलोनि दोहीं बाहीं । नामा धरिला हृदयीं ।।

या दिव्य अनुभूतीननर नामदेव ध य झाला आणि त्याने ज्ञानदेवांचे ज्ञान आपल्या मक्तीत मुरवून घेतले

नासू कीर्तनाचे रगीं । ज्ञानवीप लासू जगीं ।।

अशा प्रतीक्षेने त्याने ती गारण वहरास आणला आणि ज्ञानाचे अनेक टा उजाले

सार वानावरण आपल्या मद सुगुणाने भाळून तरुणाया आणि आपल्या सहज रपबानि मातीलात्री सुगुणित वरण्याया पारिजाताच्या फुगाची कोवळीक त्याच्या वाणीत आहे या कोवळीकमुळेच त्याच्या शब्दाना शिल्लेतून चित्कळा फुलविण्याचे सामर्थ्य लाभले त्याची गीतमय वाणी प्राचीन मराठी काव्य-सामारात आपल्या पद्यगातम गुणविशेषांनी महतीय स्थान पावली आहे तुवारागाच्या अभगवाणाचा स्फागलीत नामदेवाच्या अमृतवाणीतच आहे

नामदेवाने प्रभुगुणाचा माहळा अनुभवला, अमतासारखी मधुर कथिता निमाण केली, त्याचप्रमाणे त्याने भागवतधर्माच्या प्रसाराचे मांड ताय केले ज्ञानदेवाच्या हयातीत त्याच्या समा-नीत त्यान महाराष्ट्रात भक्तिप्रचार केला आणि त्याच्या समाधीनतर सुदूर पत्रागत भागवतधर्माची ध्वजा फडकविली

पत्रागातील धोमान भागक गावी गुरुद्वारा बावा नामदेवजी, किंवा 'नेहुरामाहेंय' या नावाने त्याचे स्मृतिमंदिर आहे हे स्मृतिमंदिर त्याचा पत्रागा पट्टशिष्य बहोरदाग याने बांधले,

असे सांगतात त्या ठिकाणी माघ शु द्वितीयेला मोठी यात्रा भरत पजावातील बहुतेक शिपी समाज नामदेवाचा अनुयायी आहे

नामदेवाने पजावातील निवासकाळात हिंदीतही रचना केली आहे त्याची बासष्ट हिंदी पद शिखांच्या ग्रंथांमध्ये समाविष्ट आहेत या हिंदी पदावर मराठीचा सस्कार आहे, नामदेवाच्या चरित्रातल अनेक घटनांचा निर्देश त्यात आहे आणि विठ्ठलाच्या नामाचा जयजयकारही आहे विठ्ठलाच्या यापहू दशनाचा अनुभव नामदेवांनी हिंदी भाषेत व्यक्त केला आहे, तो असा—

ईभ बीठलु, ऊभ बीठलु, बीठलु विनु ससार नहीं ।

धान धनतरि नामा प्रणव, पूरि रहिब तू सरब मही ॥

अर्थ — विठ्ठल इथे आहे, तिथे आहे, विठ्ठलावाचून जगान कुसरे नाहीही नाही तो मव विषव व्यापून राहिला आहे म्हणूनच नामा त्याला स्थानस्थानातरी गमन करीत आहे

हाच अनुभव नामदेवाने गूढ पारमार्थिक शलीतही व्यक्त केला आहे, तो असा—

अणमहिभा मवलु वाज ।

विनुसावन धनहृष गाज ।

बावल विनु बरखा होई ॥

अर्थ — मादळ मढवत्यावाचूनच वाजत आहे, श्रावण नसता नाही मेघ गरजा आहेत आणि मजावाचून पजयवृष्टी हात आहे नामदेवाचा ही हिंदी वाणी आंतरिक गामर्थ्यामुळे उत्तरेत असून प्रभावशाली ठरली नानक रबोरारी श्रेष्ठ निगुणोपासक रातावर नामदेवाच्या चरित्रचरित्राच्या आणि वाणीचा अत्यंत प्रभाव आहे बहुतेक उत्तरकाशीन श्रेष्ठ हिंदी सतानी नाम देवाचे म्हणू शकतपणे मानले आहे नामदेव हा उत्तरेतील निगुणोपासक रातपरापरेचा अग्रणी समजला जातो ज्ञानदेवानांच्या भागवत रामदिराचा पागा घातला, त्याचा विस्मय नाम देवाने केला [म सा , गा प २, प्रा म म]

नामद्वादशी

एक काम्य व्रत मागशीष शुद्ध द्वादशीला वा व्रताचा आरंभ करतात मागशीर्षात केशव, पौषात नारायण, माघात माधव याप्रमाणे कार्तिकापर्यंत प्रति मासी विष्णूच्या चौवीस नावांपैकी पहिला वारा नाव क्रमाने उच्चारून विष्णूची पूजा करतात वर्षाच्या शेवटी एक सवत्स गाय, पादत्राणे, वस्त्रे, इ वस्तू वारा ब्राह्मणाना दान देतात फल — विष्णुलोकप्राप्ती

याच व्रताचा आणखी एक पर्याय असून, त्यान वरीक पद्धतीनेच शिव पावतीची पूजा करतात फल — अत्रलोक प्राप्ती व दपतीचा अविद्याग [हि थ]

नामधारी संग्रदाय

शेख लानाचा एक उपपथ रामसिंह नामक एका शीख पुरुषाने हा पथ सुरू केला रामसिंह प्रथम महाराजा रणजितसिंघाच्या स यात हाता रणजितसिंघाच्या मत्पूनतर त्यान नोकरो साडली व नावा बालकसिंघ नामक गुरूचे शिष्यत्व पत्तरल बालकसिंघ हा उदासी पथाचा अनुयायी हाता नामधारी पथाचा अनुयायी नावा बालकसिंघाला अकरावा गुरू व रामसिंघ याला बारावा गुरू मानतात त्या द्वाघाच्या मनात ब्राह्मणाविषयी फार द्वेष उत्पन्न झाला होता शेख समाजात ब्राह्मणाविषयी असलेला आंतरभाव नष्ट झाला पाहिजे, असा ईर्ष्येन त्या दोघा गुरूंनी आपला प्रचार चालू केला त्यातूनच पुढे नामधारी पथ उदय पावला या पथाची नामजावर श्रद्धा असल्यामुळे त्याला नामधारी हे नाव मिळाले या पयाला दशात हाणाया गावघावदलही अत्यंत चीड होती या रात्रदाघाचे लोक शुभ्र रजवेशी वस्त्रे वापरीत याच्यान कीर्तनाच्या वेळी कूक असा जारात आवाज करण्याची पद्धत होती, म्हणून याना कृता हे नाव मिळाले पाहा — कका [उ भा स प , सि ६]

नामनवमी

एक काम्य व्रत याचा आरंभ आश्विन शुद्ध नव-मास करणात व्रतावधी एक वष दुर्गा ही या व्रताची देवता आहे प्रत्येक महिन्याला निरनिराळ्या नावाना व फुलाना तिची पूजा करतात कुमारीना गोजन घालनात समाप्तीच्या रात्री गोप्रगन करून ब्राह्मणगोजन घालनात फल — पापमुक्ती व दुर्गालोकाची प्राप्ती [हि १]

नामल

एक गणपतिक्षेत्र द्वे बीडच्या उत्तरेस चार मलावर आहे इथल्या गणपतीला आंगापूरक तसे म्हणतात नामा नावाचा एक कोळी इथल्या तीर्थस्थानाने गळरहित झाला, म्हणून या स्थानाला जमलाश्रम असेही नाव मिळाले आहे

यथाला एकदा त्याच्या सावत्र आईचा ऋण झाला मग त्याने या ठिकाणी येऊन गणेशमूर्ती स्थापली व अनुष्ठानही केले त्यामुळे तो मातृशापातून मुक्त झाला, अशी कथा सांगतात

नामशूद्र

एथ जात या लोकाची वस्ता बगाल व आसाम प्रदेशातील काही जिल्ह्यात आहे याची उत्पत्ती शूद्र पुरुष व ब्राह्मण स्त्री यांच्यापासून झाली, जसे एक मत आहे नामशूद्र हे मूळचे चाडाल होत परंतु त्याना चांगळ म्हटण्याचे आवडत नसल्यामुळे त्यांनी स्वतःला नामशूद्र अशी संज्ञा लावून घेतली आहे आता ते आपल्याला नामशूद्र ब्राह्मण असे म्हणवून घेत त्याविषयी मानवव्यवसायशास्त्र या ग्रंथात श्री दत्त म्हणतात—

नामशुद्ध स्वतः ला ब्राह्मण म्हणून घेतात हा त्याचा दावा मानववशास्त्र, इतिहास आणि परंपरा यांनुसार माय करता येत नाही. कदाचित असे जसण्याची शक्यता आहे, की कैवत, पोड आणि नागडी या जमातीप्रमाणे नामशुद्ध ह बगालभागील मूळचे आदिवासी असावे आणि पुढे ते हळूहळू आयकक्षेत आले असावे.

याच्यात हलिया, चामी, करटी व जलिया अशा चार पोट जाती आहेत. नाही ठिकाणी रधानपरत्वे पोड, करळ, कोटल, नुनिया आणि वेरुया अशा पाच पोटजाती रागतात. जलिया खरीज इतर तीन पाटजातीत परस्पर शरीरसंबंध होता. इतर पोटजाती जलियाना हलके समजतात. याच्यात घटरफोटाची चाल नाही. पूर्वी विप्रगाविवाह होत असत आता ती चालही बंद पडली आहे.

हलिया आणि चामी हे लोक शती करतात व करटी आणि जलिया हे अनुक्रम सुनारकाम व मच्छीमारी करतात.

नामशुद्ध हे वर्णवपथी असून, त्याचे पौरोहित्य निकुण्ट ब्राह्मण करतात. त मनसा देवीला भजतात. मध्यमगालमधील नामशुद्ध मधुरा दवीला मनात [म जा को, से ६ १९५१]

नामसंगीती एक बोधिसत्व याचे मूर्तिभ्यान अस-गौरवण, त्रिमुख, चतुर्भुज प्रज्ञापारमिता प्रथ खडग, घनुष्य व बाण धारण करणारा आणि उच्चपयकासनावर स्थित (माधनगाला) एकमुल व द्वादशभुज असादा पर्याय आढळतो. याचा वराचक्रनाचा पुत्र आणि त्रीद्व साहि याची देवता मानतात. याचे चित्र आढळते, पण मूर्ती जाळून नाही [इ बु २]

नामसंमतकरण बौद्धांचा एक रामारम एवाद्या भिक्षूचा किंवा भिक्षुणीचा उचित सामान करून त्याचे नाव प्रसिद्ध करणे, असे या समारंभाचे स्वरूप असे. त्यामुळे हा रामारम बौद्ध सघात विशेष महत्त्वाचा मानला जाई. एखाद्या दिवशी एखादा भिक्षू धमप्रवचन करताना जेव्हा आपल्या प्रगाढ व्यासागाची साक्ष पटरी, त हा मघाकडा त्याची प्रशंसा होई. मग राध समारंभपूर्व त्याचे नाव प्रसिद्ध करी. बुढाने अनंताची नावे या पद्धताने प्रत्यान केरी र्त्नी [पा वा न मि र]

नामसप्तमी एक काम्य व्रत. याचा प्रारंभ चत्र शुद्ध राप्नमी पासून करतात. व्रतावधी एक वर्ष या घनात चैत्रादी मासक्रमात सूर्याची प्राता, अयमा, मित्र, वरुण, इ बारा नाशानी षोडशोपचार पूजा करतात. यात व्रताच्या दिवशी एक मुदुन राहून स्यनामाचा जप करायचा असतो. व्रतकालात

तलाला शिवण बाळी किंवा पिळी वरत्रे वापरणे तराच आवळगाच्या तानान स्नान, मयपान फलह व्रत, २ गाटा पिपिद्ध सागिताच्या आहन व्रताच्या दिशा मग ब्राह्मणाना घृत युक्त मोजा घाऊन लाल वस्त्र तान घायथी अमनात फल - आयुष्य, आरोग्य व ऐश्वर्य याची वृद्धी [हि ध, व्र प]

नायक राजे

विजयनगरच्या विशाल साम्राज्याचे अनेक विभाग केलेले होते. उदयगिरी, पनुगोडा चद्रगुती, तुळुव, मधुरा तजाऊर, जिजी, इक्षेरी वसवपट्टण चिनळडुग, बलम म्हैसूर, उमत्तूर, यत्गाडू इ त्या विभागाची नायक होती. या विभागाचा राज्यकारभार पाहण्यासाठी नायक, गौट व ओडेयन या नावाचे अधिकारी नेमले जात. सम्राट त्यासाठी राजकुमार राजधराण्यातील अथ वरुवगार व्यक्ती, मंत्री किंवा सेनाधिबारा याची निवड करीत असे. कोणा तवीन प्रदश जिबला, ती त्याला पारितोषिक म्हणून त्या प्रदशाचा नायकी मिळत अस. सम्राटाच्या मर्जीप्रमाणे ते अधिकारी उद लल जात. त्याच्या अधिकारपदाला निश्चित पालमर्पादान होती. अधिकारी लालप्रिय व कर्तृत्ववान असल्यास तीष कालपर्यंत तो आपल्या पक्षावर राहत असे. त्यामुळे असे नायक म्हणजे त्या त्या प्रदेशाचे राजेच मानले जात. त्यांना संपूर्ण प्रादेशिक स्वातंत्र्य होते व सैन्य उभारण्याचाही अधिकार होता. युद्धाच्या प्रसंगी रुद्र मन्कारला त सैनिकी साहाय्य देत भूगिकर तेच वसूल करीत व त्याचा तिसरा भाग सम्राटाला देत. यायदानही त्याच्याच अधिकारातले होते. हे नायकपद बहुधा वंशपरंपरेने चालू राहिले. त्यांना मन्लेखर ही परची दिली जात असे. मधुरा, तजाऊर, जिजी व केळती येथील नायक राजे विशेष प्रसिद्ध आहेत.

मदुरेचे नायक राजे - इ स च्या १६ व्या शतकात पाडच व चाळ राजागाल राजे आपापल्या प्रदेशात विजयनगरचे माड लिक म्हणून राज्य करीत होते. विजयनगर येथे कृष्णदेवराय (इ स १५०९-२९) हा सम्राट असताना चाळ राजा वीर शेरार याने मदुरेवर आक्रमण करून पाडच राजा चंद्रशेखर याचा पराभव केला. त्यामुळे त्या प्रदेशावर त्याची सत्ता स्थापन झाली. ते समजताच कृष्णदेवरायाने नागम नायक नावाच्या पराक्रमी व विश्वासू सरदाराला तिरुड पाठवले. त्याने मदुरेला जाऊन चाळ राजाचा पराभव केला आणि सव सत्ता स्वतः कडे घेतली. पाडच राजाला पुढा गादीवर वसवायला तो तयार नव्हता. त्यामुळे पाडच राजाने सम्राटाकडे गाहाण नेले.

विजयनगर नायक (इ स १५२९-६४) - कृष्णदेवरायाला नागमाच्या त्या कृतीचा राग आला आणि त्याने नागमाचा पुत्र

विश्वनाथ नायक याला माठे राय दखन तिरुडे पाठयले विश्वनाथाने गिऱ्याच मन पटवून त्या जिंकल्या राज्याची राज सूत्रे आपल्या हाती घाली याने पान्थ राजाला गादीवर बसवले पर पण माता मात्र स्वतःच्या हातीन ठेवली चंद्रशेखर पान्थ मरण पावल्यानर विश्वनाथ नायक हाच मदुरेचा राजा झाला आयनाथ मन्लियार नामक पुतऱ्याला त्याने आपला मुख्य प्रधान व सेनापती नेमल आणि दळवई ही पदवी दिली

विश्वनाथ नायक याने मदुरेच्या किल्ल्याची पुनर्रचना करून ता भवत्त बगयला आणि तिथे सुरेश्वर व मीनाक्षी यांची मदिरे बायला तजाऊरच्या पोळ राजाला वल्लम हे गाव देऊन विश्वनाथाने त्याच्या बऱ्याच भिचनापत्नी घेतले व तिथला प्रसिद्ध गड बावला त्याने राज्यात सवत्र कालवे खोदले, त्या पाण्याने पुढळ जमीन लागवडीखाली आणली, जगले तोडून अन्नक नवा गावे बसवला आणि अनेक देवालयेही निर्माण केली

विश्वनाथाच्या राज्यात मदुरा, रामनाड निसेवेल्ली तिरुचिरापत्ती, काडवतूर, सलम व त्रिवाररचा वाडी भाग समाविष्ट हाता त्या विस्तीर्ण राज्याचे संरक्षण करण्यासाठी विश्वनाथाने सरहद्दीवर व अंतगत भागातही अन्नक गड बांधले

अशा रीतीन सवत्र समुद्री व गातता निर्माण केल्यानंतर विश्वनाथ व आयनाथ यानी राज्याची सर्वांगीण सुधारणा करण्याच्या हतून सव राज्याचे ७२ भाग करून त्यांना पाळयम हे नाव दिले आणि त्यावर एकेक पाळेगार नेमला पूर्वीच्या राजघराण्यातील असतुष्ट पुरुष आणि स्वतःच्या हाता पालचे वतनगार पुत्र याना विश्वनाथाणे पाळगार नेमले व त्यांना सवत्या भागापुरते वरेच अधिकारही दिले या पाळगाराना आपऱ्या उत्पत्तीचा तिसरा भाग नायकाला सावा लागे व त्याला हन तन्ना साहाय्य करण्यासाठी सै यही बाळगावे लाग पाळयममधील प्रजेच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या त्या पाळगारावरच असे

हे पाळगार म्हणजे जहागीरदारच होते त्यानी तवीन वसा हती व शता निर्माण करून आपापल्या विभागात सुव्यवस्थित धारभार सुरू केला त्याच्या जवळ सैय असत्यामुळे राज्याच्या संरक्षणासाठी त्याचा पुष्कळ उपयोग झाला पण काही दुयम प्रदेशां ज पाळगार होने त्याच्या मनात स्वतंत्रपणे राज्य करण्याची वृत्ती उत्पन्न झाली आणि नायक राजे बुर्वट झाल्यावर त्यानी नी सवी मायली

विश्वनाथ नायक हा जसा पराक्रमी योद्धा व कुशल सेनापती हाता, तसाच तो चतुर भघटक व योर प्रशासकहा होता मात्र एवढी मोठी कतवगारी अगि असूनही, तो शेवटयत विजयनगरचा आभागरक सवत्त राहिला त्याचा त्र म इ म

१४९५ च्या सुमारास झाला इ स १५६४ च्या प्रारंभा त्याने आपऱ्या पुत्र कृष्णप्पा नायक याला राजगपद दिले आणि त्याच वर्षी तो मत्यु पावला

कृष्णप्पा नायक (१ रा) (इ स १५६४-७२)- लकेचा राजा विजय नगरला पडणी दऱनासा झाला म्हणून कृष्णप्पाने लकेवर स्वारी केली त्या स्वारात तो विजयी झाला

कृष्णप्पा नाया पित्याप्रमाणेच पराक्रमी व उत्तम प्रशासक होता त्याने बापाकडून गिऱ्याने राज्य खबीरपणे समालले त्याचाही प्रधान आयनाथ हाच हाता त्याने राज्यकारभारात कृष्णप्पाला बहुमाल मदन केली

वीरप्पा नायक (इ म १५७२-९५)- याची गजबट गानिपूर्ण ठरली तो विजयनगरच्या सम्राटाचा स्वाभिगत सामन म्हणूनच राज्य करीत होता वीरप्पाने आपल्या दीघ राजवटीत राज्यामध्ये समुद्री निर्माण केली मदिगाचा जीर्णोद्धार, अग्रहाराचे दान व इतर कामकाय यान त्याने पुष्कळ द्रय खर्च केळ माताक्षीच्या मन्दिऱातीळ मडगाच्या स्तंभावर त्याने सोऱ्याचा पत्रा बगवऱा

कृष्णप्पा (२ रा) (इ स १५९१-१६०१)- हा वीरप्पाचा मोठा मुलगा होय याच्या फारकतीन इ स १५०० च्या सुमारास आयनाथ मरण पावला विश्वनाथ नायकाच्या वेळेपासून शेवटयत तो प्रधान म्हणून मदुरेच्या राज्याची सेवा करीत हाता राक्षसतगडीच्या लढाईनंतर विजयनगरचे कोसळणार साम्राज्य सावरून धरण्यासाठी त्यान उदउ प्रयत्न केले, असे म्हणतात आयनाथानंतर लवकरच कृष्णप्पाही मरण पायऱा (इ रा १६०१)

मुत्तु कृष्णप्पा (त्र स १६०१-१६०९)- त्यानार कृष्णप्पाचा भाऊ विश्वप्पा याचा पुत्र मुत्तु कृष्णप्पा हा गान्दीवर आऱा त्यान सव राज्यात सुव्यवस्था राखण्यावड विशेष लक्ष दिले इ स च्या १६ व्या शतकात रामनाड प्रदेशान परकीय लोवाना व्यापारासाठी भुवनद्वार होते पण त्याचा फायदा घेऊन पातुगीज लोकांनी त्या भागात आपल वचस्व स्थापन रामेश्वरानडे नाणारा रस्ता त्याच भागातू जात होता आणि पोतुगीजाच्या उत्रवामुळे ता यात्रेकरूसाठी ग्रभित राहिला तन्ना म्हणून मुत्तु कृष्णप्पाने त्या रेंगावर उयन नेतुपता याची नेमणूक केली त्याने त्या प्रदेशातऱा फिरग्याचा उाद्वन मोडन बाढन जातऱा व सुव्यवस्था निर्माण कऱा पढे तावा राजागा ठरा विर खडणी देऊन रोतुपती बगाताल राजे मानिक म्हणून त्या भागातऱा राज करू लागले मुत्तु कृष्णप्पा शवटयत विजयनगरच्या सम्राटाचा एहनित्त सेवक राहिला

याच्या काळात रॉबर्ट डि नोविली याच्या चिकाटीच्या

प्रयत्नात यश मिळाले आणि मद्रुरेच्या राज्यात रिश्टी घर्माचा प्रसार करण्याची त्या रीतसर परवानगी मिळवली

मुत्तु वीरप्पा (१ ला) (इ स १६०९ त १६२३)- हा मुत्तु कृष्णप्पाचा पुत्र हाय विजयनगरचा राजा वेणु (१ ला) इ स १६१० साली मृत्यू पावल्यानंतर त्याची राज्यगद्दी मिळविण्यासाठी अतगत यादवी सुरू झाली ती सधी साधून मुत्तु वीरप्पाने विजयनगरला नियमितपणे खडणी देणे बंद केले विजयनगरच्या खऱ्या वारसाची बाजू घेणा या यत्नम नायकाला मदत न करता विश्व पक्षाच्या जग नायकाला त्यान मदत केली इ स १६१३ मध्ये वीरप्पाने आपली राजधानी मद्रुरेहून त्रिचनापल्लीला गेली

तिरुमल (इ स १६२३-१६५९)- मुत्तु वीरप्पा याच्या नंतर त्याचा भाऊ तिरुमल हा मद्रुरेचा राजा झाला त्यान राजधानी पुढा मद्रुरेला आणली आत्मसंरक्षणामाठी त्याने सैन्याची पुनर्घटना केली व नवीन किल्लेही बांधले रामपैया हा त्याचा सानापती फार पराक्रमी होता इ स १६२५ साली म्हैसूरच्या राजाने मद्रुरेवर स्वामी केली पण रामपैयाने त्याचा पराभव केला आणि म्हैसूरवर प्रति हल्ला करून त्यात विजयही मिळवला पुढे इ स १६३५ मध्ये तिरुमल यान त्रिवाकूरवर स्वामी केला कारण तिथला राजा त्याला खडणी देईनासा झाला होता तिरुमल रथा स्वारीत निघून गेला

तिरुमल नायक प्रारंभी विजयनगरच्या राजाविषया मिठा वास्तव्य राजाचा नजराने पाठरीत असे पण ठरलेली सन्धी पाठवायला मात्र तो तयार नसे पुढे श्रीरंग (३ रा) विजय नगरच्या मित्रसन्धावर वसल्यानंतर तिरुमलाची त्याने सबंध फारच त्रिभंडले आणि त्याने मद्रुरेवर स्वामी केली त्या वेळी तिरुमल याने तजाऊर व जिजी येथील नायकांचे साहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात तो अयशस्वी ठरला तेव्हा त्याने गावळकोट्याच्या सुलतानाकडे मदत मागितली मग मुनुयसाहान केल्लारवर स्वामी केल्यामुळे श्रीरंगरायाला त्याच्या प्रतिवाराध तिकडे जावे लागत त्या लढाईत मुसल मानाना धारणाचा पराभव केला मग ता म्हैसूरच्या आश्रयाला गेला त्यानंतर मुसलमान तजाऊर व मद्रुरा या राज्यात घुसले त्यांनी तिथे नागा प्रचारचे अत्याचार आरंभले तेव्हा तिरु मलने मुनुयसाहानाबरोबर तह केला पुढे म्हैसूरच्या कठीरव नरसाराजानेही मद्रुरेवर स्वामी करून सूप अत्याचार केले, पण सेतुपतीची मदत घेऊन तिरुमल नायकाने त्याला पराभव केले इ स १६५९ साली तिरुमल नायक मरण पावला

तिरुमल नायकाने विजयनगरची वर करून मद्रुरेचे स्वतंत्र

राज्य स्थापले त्या मंत्री रामनाड, तिरुवत्की, वास्तुर, सेलम, त्रिचनापल्ली व आणकारचा काटा गंग एरुता त्रिरता प्रदश त्याच्या राज्यात समाविष्ट झाला ता पराक्रमी याढा होता व त्याने अनेक लढाया जिंकल्या ह खर, पण विजयनगरची सत्ता नष्ट करण्यासाठी त्यान मुसलमानाची मदत घेतला ठ त्याचे कृत्य दूषणीयच म्हणावे लागेल दक्षिणेन मुसलमानाची सत्ता प्रस्थापित करण्यास तिरुमल नायकच तार्णीभन झाला

मुत्तु वीरप्पा (२ रा)- तिरुमल नायकाचा पुत्र मुत्तु वीरप्पा याने एक वर्षभरच राज्य केले त्या अवधान त्याने त्रिचना पल्लीचा किल्ला पुक्कळ मजबूत केला तो मुसलमान जाऊ मणाचा प्रतिकार करण्यासाठी उभा ठाकला हाता पण लवकरच त्याचा मृत्यू जाळला

छोबकनाथ (इ स १६६०-१६८२)- हा मुत्तु वीरप्पाचा पुत्र हाय राज मिळाले तेव्हा तो जवळा सोळा वर्षांचा हाता त्यामुळे त्याचा प्रभान व सानापती याची सत्ता आपल्या हाती घेतली व काहा बाळ अनिबन वारभार करून राजदरव्याचा यथेच्छ लटमार केली राजाला तर त्याला राजवाड्यात नजर कैदेतच ठेवले होते पुढ त्याला पदच्युत करून त्याच्या धाकट्या भावाचा गादीवर बसवण्याचा कटही त्यानी रचला पण छोबक नाथाला तो समजला व त्याने काहा राजनिष्ठ सेनाधना याच्या साहाय्याने तो का मोडून काढला आणि सत्ताही आपल्या हाती घेतली

इ स १६६३ मध्ये विजापूरच्या स यान त्रिचनापल्लीच्या किल्ल्याला वेढा घातला किल्ला मुसलमानाना जिवता आला नाही तरी त्यांना भावनालच्या प्रवेशा विलक्षण अत्याचार, जाळपाळ व लुटारुट केली शेवटी छोबकनाथाने विजापूरवराना जबर खडणी दिली तेव्हा त्याचे स म परत गेले

इ स १६६६ च्या सुमारास छाबकनाथाने आपली राजधानी त्रिचनापल्ली येथे नला इ स १६७४ साली त्याने तजाऊरवर स्वामी केली आणि विजयनगरचा नायकाला ठार मारून अठगिरी नायक याला तिथे आपला प्रतिनिधी नेमला

इ स १६७७ साली म्हैसूरच्या राजान मद्रुरेवर स्वामी केली, त हा प्रघातमळाने छाबकनाथाला पदच्युत करून त्याचा भाऊ मुत्तु लिंगप्पा याला गादीवर बसवले मुत्तु लिंगप्पाचे बाही महि नेच राज्य केले त्या अर्थरीत याच्या राज्यात मोठा उल्लसल होऊन त्यात अना गाव बाहा गेली मुत्तु लिंगप्पा व्यवस्थित राज्य करू शकला नाहा त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इ स १६७८ साली वस्तुमखात नावाच्या सरदाराना मुत्तु लिंगप्पाला पत्तान करून छाबकनाथाला पुढा गादीवर बसवले तसे करू नही याने सव सत्ता मात्र आपल्या हाती ठेवली पुढची दोन

केला क्षिपणा उत्तम प्रशासक होता त्याने तजाऊर येथे शिखरगा नामक मोठा किल्ला आणि त्याच्या जवळच एक विशाल तलाव बांधला तिहवणमल येथे त्याने एका मंदिर निर्माण केले त्या व्यतिरिक्त अनेक मनारे, मंडप व मंदिराचे प्राकार त्याने बांधले तो शैवपंथी असला, तरी इतर पंथ प्रथम याा त्याा प्रोत्साहन व आर्थिक साहाय्य दिले शिवण्याच्या मार्गाने इ.स. १५८० च्या सुमारास त्याचा मुलगा अच्युतप्पा व त्याच्या नंतर त्याचा पुत्र रघुनाथ नायक गादीवर आला

रघुनाथ नायक (इ.स. १६००-१६३४)- हा पराक्रमी होता तराच विद्येचा भोक्ता आणि पंडिताचा आश्रयदाताही होता गोविंद दीक्षा या आपल्या प्रधानाच्या सहाय्याने त्याने आपले राज्य विस्तृत व ऐश्वर्यमय केले त्याने विजयनगरचे बचस्व दूर मारून आपले स्वायत्त घापित केले पण लवकरच विजापूरच्या मुलगांा तजाऊरवर स्मारा बहून नायकाचा पराभव केला त्यामुळे मुलगांाला खष्पी वरून रघुनाथ नायकाला त्याच्याशी तह करावा लागला

विजयराघव (इ.स. १६३४ ते १६७३)- रघुनाथ नायकानंतर त्याचा पुत्र विजयराघव गादीवर बसला तो फार धमनिष्ठ होता मद्रुरेचा राजा छोक्कनाथ नायक याने विजयराघवाच्या मुलीला गामणी धातली, पण विजयराघवाला ते पसत पडले नाही त्याने ती गामणी अमाय केली त्या अपमानाने विव्हून छोक्कनाथाने तजाऊरवर स्वारी केली (इ.स. १६७३) त्या युद्धात विजयराघव व त्याचा पुत्र हृदोषेही लढता लढता मृत्यू पावले त्यापूर्वीच राघवराण्यातील सर्व स्त्रियांनी आत्महत्या केली होती अशा रीताने तजाऊरचे राज्य हाती जाण्यावर छोक्कनाथाने जावला गाऊ अळगिरी याला तिथे प्रशासक नेमले पुढे लवकरच अळगिरी हा छोक्कनाथाचे स्वागित्व झुगारून वरून स्वतंत्रपणे राज्य करू लागला

वरील युद्धाच्या घागधुमीन विजयराघवाच्या घराण्यातील चेंगमलदास नावाचा एक मुलगा वाचला हाता आणि तो नाभापट्टम येथील एका सावकाराकडे आश्रय घेऊन राहिला होता अळगिरीचा एक अधिकारी वकण्णा नामक तिथोगी ब्राह्मण होता तो मोठा काररथानी होता त्याने चेंगमलदासाला हाताशी धरून विजापूरकरांची मदत मागितली आदिलशाहाने एकोजी मोसले याला त्याच्या मदतीला पाठवले एकोजाने अळगिरीचा पराभव करून तजाऊर जिंकले व चेंगमलदास याला गादीवर बसवले पुढे चेंगमलदास व वकण्णा याचे बिनसले त्याही वळी वकण्णाने एकोजीला पुढा मदतीला बोलावले एकोजी आला व त्याने तजाऊरवर स्वारी करून ते जिंकले पण

चेंगमलदास व वकण्णा या दाघानाही बाजूस सारून तिथे त्याने रवाचा अमल प्रस्थापित केला (इ.स. १६७८)

मद्रुरा व तजाऊर येथील नायक राजांच्या कारकिर्दीन, विशिष्ट इ.स. च्या १७ व्या शतकात, शिल्पकालची बरीच प्रगती झाली त्या काळात प्रचंड मंदिरे व गापुर बाधली गेली आणि त्या मंदिरातच राजे व राण्या यांच्या मठ व सुख मूर्तीही उभारल्या गेल्या त्या वेळची नरितदत्तावराल कला कुसरहा गुप्तळ पाहायला मिळते

जिजीचे नायक राजे - जिजी प्रदेश इ.स. च्या १४ व्या शतकातच विजयनगरच्या साम्राज्यात समाविष्ट झाला होता पुढे इ.स. १८०४ च्या सुमारास वेकटपती नायक या तिथे सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य करू लागला इ.स. च्या १६ व्या शतकात विजयनगर येथे प्रणतेनराय यांनी नारकीद गुरु झाली थोड्याच काळात त्याला असे आढावा आले की साम्राज्याच्या दक्षिण भागात साम्राज्यसत्ता ढिली पडून, निकडिल मानलिक राज साम्राज्याविद्द उठावणी करण्याच्या उद्योगाला लागू आहेत ह समजताच वृष्णदेवरायाने आपला सररोनाती बय्यप्पा नायक याच्यासह त्या भागावर स्वारी केली ती माहीम यशस्वी करून साम्राज्यसत्तेला बळकटी आणल्यावर वृष्णदेवरायाने जिजी प्रदेशावर तुबाती कृष्णप्पा नायक याची नेमणूक केली हाच जिजीचा पहिला नायक राजा होय त्याने नेल्लोरपासून कोलेरुपायतच्या किनारा प्रस्थावर इ.स. १५२१ पर्यंत राज्य केले, अम म्हणता

तुबाकी वृष्णप्पाच्या नंतर अनुक्रमे अच्युत रामचंद्र नायक, मुयैरु नायक व वरुटप्पा नायक हे जिजीचे राज झाले त्याच्या राजवटीत (इ.स. १५०१ - १५५०) जिजीचा किल्ला पुष्कळ मजबूत करण्यात आला

इ.स. १५७० ते १६२० या काळात वृष्णप्पा नायक जिजी येथे राज्य करीत होता त्या वेळी वेकट (८ ला) हा विजयनगरचा सम्राट होता इ.स. १५८६ मध्ये ऋषणपाने आपले स्वानय्य जाहीर केले म्हणून वेकटरायाने त्याला पडन तुळगात टाकले तजाऊरच्या रघुनाथ नायकाने त्याच्या वतीने रदरदली कल्याननर ता सुटला व परत गावावर आला त्याने जिजीचे वैभव पुष्कळ वाढविले कालांतराने त्याला पुढा म्वनत्र होण्याची आकांक्षा निर्माण झाली त्यामुळे तो विजयनगरला खडणी पाठवणात कुचराई करू लागला तेव्हा वेकटरायाने जिजीवर सय पाठवून त्याला नासवले आणि त्यालाच पुढा जिजीचे राज्य दिले (इ.स. १६०८)

इ.स. १८१४ मध्ये वेकटराय मरण पावल्यानंतर विजयनगरच्या सिंहासनामाठी यादवी सुरु झाली श्रीरंग हा पुरुष

साम्राज्याचा कायस्थीच वारस होता मन्म नायक हा त्याचा सनापती होता त्याने श्रीरगाचा पक्ष घेतला, तर जगणाय हा वेंकटरगाच्या जनी रस पुत्राचा पक्षपातावाला या उज्जी जिजीच्या कृष्णप्पा नायकानेही जगणायचा पक्ष घेतला या उभय पक्षांत जे यादवी युद्ध माजले त्यात श्रीरग मारला गेला पण येवढी जगणायचाही पराभव हाऊता ताहा त्या घातकीत मारला गेला (इ म १६१७) त्याचा मागील कृष्णप्पा नायक याचाही पराभव होऊन तो श्रीरगाचा मुलाचा शरण गेला त्यानेही कृष्णप्पाला जिजीचे राज्य परत दिले व कृष्णप्पाने ते दीर्घ काळ पयत उपभोगले त्याच्यानंतर एकदोष नायक राजे होऊन गेले पण ते अगदी सामान्य होते इ म १६४८ मध्ये विजापूरकरानी जिजीचे राज्य जिंकून त्यावर आपली गत्ता स्थापली

कृष्णप्पा नायक हा पक्षा वपण्य होता या वपण्य पथाच्या प्रसारासाठी पुढील माहाय कले चिदरम येथील नटराजमंदिरात गावित्राज याचे जे मंदिर आहे, त्याचा जीर्णोद्धार वृष्णप्पानेच केला

इक्केरीचे नायक राजे - म्हैसूरच्या शिमागा जिल्ह्यात कूठदी नावाचे एक गाव आहे तिथल्या बरण्या नामक एका गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा चौडगीड हा या घराण्याचा मूळ पुरुष मानला जातो तो नागरीत असता त्याला एक गुप्त द्रव्यनिधी सापडला व त्याचे भाग्य उदयाला आले त्याने काही मित्रांच्या साहाय्याने लहानसे सैन्य जमा करून आसामचा गाव आपल्या ताब्यात घेतली व तो पाळेगार बनला तेथील पवित्र या प्रथावरून गाचा ज म ३ स १४९९ च्या सुमारास झाला असावा असे वाटते त्याचा पुत्र सदाशिव हा खूप पराक्रमी निघाला इ स १५४९ च्या सुमारास त्रिजगनगरचा प्रधान रामराय याने त्याला कल्याणच्या स्वारीवर पाठवले व त्याने ती मोहीम यशस्वी करून कल्याण शहर जिंकले त्याच्या पराक्रमा बद्दल रामरायाने त्याला रायनायक ही पदवी दिला पुढे त्याने रामरायाच्या आज्ञेवरून विदर्भवरही स्वारी केली तुळू व केरळ या प्रदेशातील पुढ पाळेगारांची वडेही त्याने माडून काढली या कामगिरीबद्दल त्याला तुळू राज्याची सुभेदारी मिळाली आरग, गुत्ती, छत्तीसकपग बारकुर व मंगळूर हे भाग त्याच्या सुभेदारीत होते इ स १५६५ पयत तो सुभेदार राहिला

सदाशिव नायकाला टोडडू सक्कणा व चिक्क सक्कणा या नावाचे दोन पुत्र होते दोडडू सक्कणाने मुबार बघभरच राज्य केले इ स १५५८ मध्ये रामरायाचा चुलत भाऊ विठ्ठल याच्याबरोबर ना पातुंगीजावर स्वारी करण्यास गेला होता त्याच्या नंतर विजय पक्कणाने इ स १५८० पयत राज्य केले असावे यानेच इक्केरी हे राजधानीचे नगर वसवले व तिथे

राजवाडा बांधला टोडडू सक्कणाला रामराज्या व वेवटणा असे दोन पुत्र होत चिक्क सक्कणा व रामराज्या हे चुलते पुतण काही काळ समुक्तपणे राज्य करीत अगावे रामराज्याने इ स १५८६ पयत राज्य केले त्याच्यानंतर वाटप्पा गादी वर आला ना इ स १६११ पयत विजयनगरचा सामंत म्हणूनच राज्य करीत होता तुळू व मळेही राज्य त्याच्या जाधिपत्याखाली होती त्याने पुर्वेकडे मसूर, शिमोगा व कदूरपयत आणि पश्चिमेला होनावर व मलवारपयत आपले राज्य विस्तारले इ स १६४३ नंतर तो स्वतंत्रपणे राज्य करू लागला त्याने उभय राज्यकारभार कला शुगरी कळदुग, २ जागा त्यांत मठ बांधला

वेवटण्यानंतर त्याचा नातू वीरमन्न हा इ स १६२९ साली राज्य करू लागला इ स १६३८ मध्ये रणतुलाखानाने इक्केरीवर हल्ला केल्यामुळे वीरमन्न याने आपली राजधानी बदलून येथे नेली वीरमन्नाने पुत्र नव्हता त्यामुळे याच्या नंतर त्याचा चुलता शिवप्पा हा गादीवर बसला तो पराक्रमी होता त्याने इ स १६४५-१६६० पयत राज्य केले मुसलमानानी वल्लोर घेतले होते, ते शिवप्पाने परत मिळवले ता धुरधर योद्धा होता व त्याची सोहार्दी माठी होती इ म १६५३ मध्ये त्याने डच लोकांचा मत्त घडून पातंगीजाना होनावरच्या किल्ल्यातून हावून लावले त्याला इक्केरी सोरब व उदगणी हे किल्ले परत मिळविले आणि काही नव किल्लेही बांधले इ स १६५७ साली त्याने पातुंगीजापासून कुत्तपूर, गागाली व मंगळूर ही ठाणी परत घेतली कासरगाडपासून तदी नदी पयत याचे राज्य पसरले होते त्याने जगीनमहमुलाची नवी व्यवस्था लावली ती शिवप्पाची शिस्त या नावाने आज खली जात विजयनगरचा राजा श्रीरग याला शिवप्पा नायकाने पुढेकडे मदत केली

शिवप्पानंतर वेवटणा, भद्रणा व सोमशेखर यांनी राज्य केले सोमशेखर याने तुळू असल्यामुळे त्याचा राणी चेंन्नम्मा हीच राज्य चालवित होती ती पराक्रमी व तुशल राज्यकर्ती होती मसलमान, मागल व म्हैसूरचा राजा यांनी तिच्यावर आक्रमणे केली, पण तिने ती मोडून धाडली इ स १६९० मध्ये तिने छत्रपती राजारामाला आश्रय दिला ते तिचे कृत्य सधन न हाऊन मोगलानी इक्केरीवर स्वारी केली पण चेंन्नमाने त्याचा पराभव केला

चेंन्नम्पाला पुत्र न होता, म्हणून तिने बघवप्पा नावाच्या मुलाला दत्तक घेतले व त्याला उत्तम शिक्षण दिले इ स १६९७ मध्ये तिने बराबणाला गादीवर उतरविले तो मुसद्दी होता, तसाच विद्वानहा होता त्यान शिवतत्त्वदर्शनाकर नामक

एक ग्रथही लिहिला आहे कारकिर्दीच्या प्रारंभीच त्याला मराठ व म्हसूरचा राजा याच्याशी लढाव लागले प्रसन्नपाच्या नंतर इ स १७५७ पर्यंत चार-पाच राज गावावर वसल पण गिलश, डच पोर्तुगीज व फ्रेंच यांच्या सत्तासंपर्पात सापडल्यामुळे इक्के रीची सत्ता कमजुबन झाली प्रसन्नपा (२ रा) हा नायक राजा इ स १७५१ साली वारला त्याचा दत्तक पुत्र चे नबसवणा हा लहान असल्यामुळे वसत नाचा राणा वारम्मा ही राज्य कारभार पाहू लागली चे नबसवणाचा इ स १७५७ साली वध झाला नंतर रोमशेवर नायक मुलाला दत्तक घऊन वारम्माने काही वण राज्य चालविल पुढे इ स १७६३ साली हैदर अलाने तिच्यावर स्वारी वरून इक्केरीचे राज्य जिंकले वीरम्मा इ स १७६४ मध्ये मरण पावली

इक्केरीच्या राज्यात पोर्तुगीज, डच व डग्लिश व्यापा याचा मिण्यांच्या व्यापारासाठी स्पर्धा चालू होती त्या सर्वांना सामा टून घेण्यासाठी व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नायक राजाना प्रीच तारेवरची कसरत करावी लागली त्यात त्यांना प्रेच यशही लाभले

इक्केरीचे सव नायक राजे ह वीरशव पथाचे असून, त्यांनी शोरी, कूडली उडुपी वगरे मठाना दागपत्रे दिलेनी आढळनात त्या सव राजात शिवणा नायक हा मवश्रेष्ठ प्रशासक ठरला चेनम्मा व वीरम्मा या दोन राण्यानीही चागला राज्यकारभार केला या राजानी स्वत ची सो याची नाणी बनवला होती इक्केरी व राहू म्हणून ती जोळवली जातात

नायक राजांच्या काळात द भारताची उत्पत्ती झाली त्यानी भाषा, विद्या व कला यांना उत्तजन तिचे पण त्याची शासनव्यवस्था दृढ नव्हती सरदार सामताच्या स्वार्थी वार वायामुळे व आणसातील यालवीमुळे ने मुसलमानी आक्रमणाचा प्रतिगार करू शकले नाहीन त्यानी ताविक सामर्थ्याकड दुलक्ष वेव्यागुळे परकीय लोकानाही तिचे प्रथम यापारी वचरव आणि नार राज्य स्थापता आले [हि ना म , वि स्या म , म जा को , हि जि रू , वि सा , हि ट]

नायकी कानडा

एक राग हा काफी धाटातून निघता याच्या जारोहावरोहात घैवत वज्य असल्यामुळे याची जानी पाखव पाडव मानलेली आहे वादी-मध्यग सवादी-पडज आरोह-सा रे म प नि प सा अवरारह-सानि प म प म र सा गानसमय गध्यरात्र याच्या पूर्वागत सुहा व उत्तरागत सारग हे राग श्रुतिगोचर होतात हा एन वानड्याचाच प्रचार असून, तो गोपाळ नायक या गायकाने प्रचलित केला, असे समजतात [सु वि तो]

नायन्मार

द भारतातील शव गत कथा यांना अरवत्तुमूर अन्वियार किवा नायनार असेही म्हणतात तमिळ गाणत नायमार शब्दाचा अर्थ भवन जसा आहे नाय माराची सख्या त्रेसष्ट अगून, समाजाच्या सत्र धरातून ते आलेले आहेत ब्राह्मण शूद्र, राजे, ररु इ सव प्रकारचे लोव नाय मार झार आहेत साधारणपण इ स च्या पाचव्या शतकापासून इ स च्या दहाव्या शतकापर्यंतचा काळ हा नाय माराचा काळ मानला जातो अप्पर, ज्ञानराजदर, सुन्दर व मणिवर वाचकर हे त्याताळ प्रगुव होत हे चौथे शव समयाचाय असून, दाममाग, सत्पुत्रमाग, सवामाग व स माग या चार मन्ति मागांचे आदर्श आन्त

पहिल्या पाच गतकांन तमिळनाडम ये जन आणि बौद्ध या धर्माचे वचस्व होते त्याच्या दडपणाखाली शैव संप्रदाय प्रराच बनून गेला होता मात्र पाचव्या शतकापासून ही परिस्थिती पालटली पुढच्या दान तीन शतकात तिचे अनेक शैव सत निर्माण झाले ते भक्तीने परिपुष्ट व ज्ञानाने चाळाळ हात त्यानी जैन व बौद्ध पडिताशी शास्त्राथ कटन तिकडील अनेक राजदरारात धमचर्चा गाजविल्या आणि त्यात जन बौद्धाचा सवस्वी पराभव केला तत्कालीन अनेक राजाना त्यानी शिवाच्या सामर्थ्याची रोकडी प्रतीनी दाखवली आणि त्याना जन बौद्धाच्या वास्वातून परत शैव संप्रदायात आणले पटलव राजा महेंद्रवमन (पहिला) व मन्तरेचा पाडव राजा ही त्याचा उदाहरणे हात

वहुतेक सत्र नाय मार ह कृती होते त्यानी गिबस्तुतिपरानी अनेक पद्ये रचली आहेत त्यापकी अप्पर, मुदरर व ज्ञानसजदर या तीन शव सताची पदे तेवारम या गावान सग्रहित वेल्ली आहेत

परियपुराणम या ग्रथात या नायमाराची चरित्र वर्णली असून, त्यान नायमाराची पुढाल नामावळी उपलब्ध हाते-तिरुनीलकठ अय्यरपगई, इलयक्डी मार, मण्पाहल, वीरत्तमिद अमरनीती, येरीपथ, यनाधिनाथ कन्नपार, कुजिल्यगालय, मन कजर, अरिवत्तय्य, अनय, मूर्ती, मुदग रद्र पशुपती तिरुनाल, ईपवार तिरुकुरिपू थोडा चडेरथर तिरुनवक्करस् कुलचिरइ, तेरुमिशलई गुदव, वारक्कल अम्मयार, अप्पुडिअन्गिल, तिरु नीलनाफ, नमिनदा अडिगल ज्ञानसजदर इय्यरकोन वल्लिगम्म तिरुमूल, थडिय अडिगल गूक, सोमरामार, सक्किया, सिरा पटली, सिरथोडा, चेरागन तेरगाळ गणनाथ कुर्तव, पगाथ चाळ, तरसिग मुननरैय्या, अथिपट्ट, कालिकत्र तालिय सती, अरयन्गिळ, कनमपल्ला, करी, ति ग्गिर नटुमार वयील्लर मुनइ अहुनर, कलरचिगा, इदानकड्डी, सेरथनाई पगाह

थनाह, कोटगुली पुसठर नगा तच्च गटचाळ, नीं रुठ यरुपन सदिय साइ व सदरमूर्ती

इतर तमिळ तव प्रथात ना नावाण ना काही वेगळी नावे आठरातात नगिणनाळ तर नाय माराच्या कामा जाख्यायिवानी भरल्ला जाहूच, निवाय शंगार या आठरा फनाटफातही त्याच्या कथा प्रगत झाल्या आहेत तेलुगू व वा पालकुरिकी गोमनाथ याने अशा काही कथा बसवपुराणम् या जापल्या प्रगत दिल्या आहेत त्यानिवाय तल्लुगू भाषेत त्याच्यावर शिवभक्तन विलासम् हे रात्रुत्रे नजराजराविा एक मोठे कायही आहे [न प्र हि शु तमिळनाड, श्री आदिल्लमी-जॉ इ जा का, अत्रमन्नागर, १९५५, स का रा इ इ क]

केरळातील एव द्विविध तात नायक या संस्कृत नायर क्षत्रपाम्ना नायर गन्त पन्न वात्रा, असे सांगतात आणि विजयनगरच्या साम्राज्यातल नायनाशी त्याचा संब जाणतात केरळात नायर समाज बहुसंख्य असत मेनन, कुरुप नन्नियार आणि पणिकवर या आडनावाचे नायर हे त्या जातीतील सत्र बाबतीत अग्रगण्य ठरले आहेत

किरियम, इल्लवर स्वरूपकर पदमगलम, वाधी किवा वाट्टी, अट्टिकुरिम्मा, इटचेरी, कश्चेलम, अरिकुरवन, अकटट्टु चारण वन्नियारन, कुट्टिन, इ नायरतील अनेक उपजाती असून, त्यांच्यात उच्च नाच नगा भेदही आहे

गना हा नायगाचा प्रमुख व्यवसाय आहे याशिवाय व्यापार करण तत्र गालण, नृपतिरी ग्राह्यशाण्या घरी काम करणे इ उद्योगहा ते करतात नाही नायर नापिताचा व धोऱ्याचाही व्यवसाय करतात सांप्रत अनेक नायर सरकारी नोकऱ्यात गिरत आहेत

इतिहास- प्राचीन काळापासून नायर ही जात लळाळ म्हणून समजली जात प्राचीन काळा नायर मुन्गला यथाच्या सानव्या वर्षी यायाम आणि यद्धकला याच शिक्षण देणाऱ्या कलरा नामक संघत पाठवीत असत प्रत्येक मोठ्या वस्तीच्या विभागान एक नरी कठरी जमच कळरीत अगाला मालिश करून विन्याय्यांचे शरीर लवचिच व पिळदार पावीत आणि तलवार धनुष्य पाण, इ गस्त्रास्त्रे त्याला बापरायला शिखरीत केरळान इयजाचा मत्ता प्रस्थापित होईपर्यंत निथले लक्ष्मर नायराचेच होत

प्राचीन काळी वरळ अनेक गड्डमथ्ये (मूणजे प्रवगामथ्ये) विभागलेला होता या प्रत्येक नाडूचे संरक्षण नायराकडेच असे राहागचा एव अम गन्त करून ते आपापल्या प्रदेशाच्या संरक्षणाचे काय करात केरळाच्या राजकीय इतिहासात या

सैनिकी संघटनेने महत्त्वाची भूमिका उजावली आहे. इ स च्या सोळाव्या शतमान मालिथाच्या सामांन राजाच्या पदरी किरियेन हजार नायर याद्वे हाते किरियेन नायर, राज्यमूर्तीही बनले होत सामोरिन राजाचा अग एक नियम हाता, की प्रत्येक राजाने फक्त चारा वय राज्य करावे आणि त्यानंतर स्वतःच आपला शिरच्छेद करून मरून जावे त्यासाठी मोठा सगारभ होत असे त्या प्रसंगी सरगंगा व सन्निकाना राजा माठी मेजवानी देत असे काही वेळा हा सामोरिन राजा चार नायर योद्धाकडे आपला शिरच्छेद करण्याचे वाम सापवीत असे इ स च्या सतराव्या शतकापासून या पद्धतीत बदल झाला चारा वर्षे राज्य कृत्यानंतर राजा एक ममारभ वरू लागला आणि रवत चा शिरच्छेद करण्याच्या एवजी तीस-त्रागीस हजार सैन्याच्या पहार्यात एका तन्न मूळ लागला अशा बदोवनात जग एगाद्याने त्या राजाचा ठार मारणे, तर मग तो मारणारा पुरुष त्याच्या गिहासनावर बसत असे

नायर लोक हे केरळातील गळवे रडिवासी समजले जातात क्षत्रियांचा उच्छेद करीत परशराम पश्चिम घाटावर आला असता या नायर लोकांनी त्याचा गाठ पाली त्याच व परशुरामाचे युद्ध झाले त्या युद्धात नायराचे युद्धकौशल्य पाहून परशुराम चकित झाला पण त श्रिय नमताही आपण त्याच्याशी लढला, यावदल परशुरामाला वाईट वाटले आणि त्याने नायरांना त्याचे जातवे काढून नाकायला सांगितल ही कथा केरळी लपती या ग्रथात दिली आहे पुराणात ज्या नागलाकाचे वणन यने तच सांप्रतचे नायर लोक होत, असेही काही विद्वानांचे मत आहे

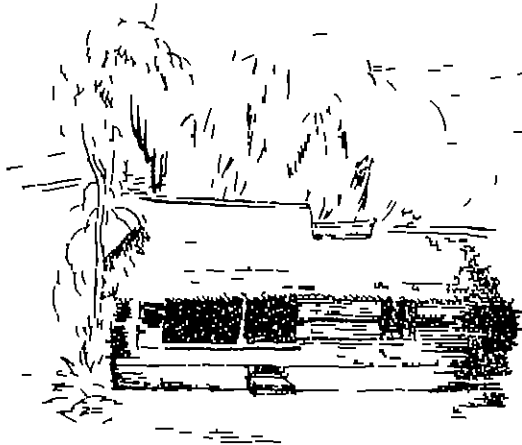
समाजव्यवस्था - यासमधी इ स च्या १६ या शतकाच्या प्रारंभी बाबासा या प्रवागाने लिहून ठेवले आहे, ते असे-

नायर लोक इतर नाच जमातीच्या पासून इर राटत वाहर जातात त्यांच्या वाटेत वीणी सुद्राने वा शेतकऱ्याने येऊ नये म्हणून ते तशी आरोटा दत पण तिचा अनादर करून जर एखाटा बेतकरी त्याच्या मनेन जाला, तर ते त्याला सरळ ठार करीत त्या वीषणा आश्चर्याचा गोष्ट ही की त्यांना त्या वधावदल राजाकडून काहीही शिक्षा हात नसे तसेच एगाद्या शेतकऱ्याने जर एखाद्या नायर स्त्रीला चुकून संश केला, तर तिचे तातेवाईक तिला ठार मारीत आणि त्या शेतकऱ्याला व त्याच्या तातेवाईकानाही ठार करीत शेतकऱ्याची वणसकर होऊ नये म्हणून ते एवढी काळजी घेत जमत

नायराची कुटुंबपद्धती पितप्रधान नसून मातृप्रधान आहे या पद्धतीत स्त्री म्हणजे माता ही कुटुंबाचे केंद्र बनते तिची सतती मातेचे गोत्र सागत मुलगी लग्न होऊनही माहेरीच राहते

तिचा नवरत्न तिच्या घरी रात्री तिजायला येतो चुल या पेक्षा मामाचा अधिकार माठा जसतो सपत्तीचा वारसा मातपर परे चालतो या गडनीला महगफकनायम असे नाव आहे मरू=बहीण मकर=मुलगा आणि नायम=नाय याचा अर्थ असा की नायर पुरुषाचा वारसा त्याच्या गलाजड ट जाता वटिणीच्या मुत्तारने म्हणजे भाच्याकडे जाता राज्य अथवा पौराहित्य यांचे अधिकारही मुलाला न मिळता ताच्याला मिळाना त्रिवाकुर=चोच्चित्री राजपरपरा अशाच पद्धतीने चालत आला आहे

नायराच्या या कुटुंबाना तरवाड अणे म्हणतात त्यांनी निवामस्थान म्हणजे गुईकोट किल्ल्याचा प्रचल घर अमतात वार ते नामने मानणेमुद्धा तित्येक तरवाडात तिष्ठानगिठ्या नादत अमतात

तरवाडाचे निवामस्थान

तरवाडातील गालमत्तेवर त्यानील सव रत्री-पुरुषाचा सामा यिन हक्क असतो पूवजाकडूा परतरेो भिळालेल्या सपत्तीची वाटणी होत नाही

तरवाड ही एफ स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण वसाहत असत एका प्रगत आवारान गंधमागी एक हवेलीयता माठे घर असते आवारामोवती उच्च कुपण असते घराच्या म यमागी एा चौत असतो घराचे तोड पूर्वेला असत घराभोवता फटाफुलाची मोठी वाग असत त्यात फणग, आंबा, नारळ गुपारा तिच, केळी इ यांचे असतात घरापुढ सारवलेले अगण, मागे गुराचा गाठा आणि जवळच स्नानासाठी एक तळे असते घराच्या बाय येला सरकावू म्हणजे सगौसाठी किंवा तारासाठी एक उता कुज असतो तिथला झारबुडुप रधी तोनीत गाहीा गाही भा स का ४

कळा निचे कुलदेवासाठी एपादी देवत्री उगारती असत घराच्या आग्नय विशला जावारातच रमगानमूर्ती असत

घराच्या उत्तरेच्या ग्राह्या घाल्या कुवार मुन्नी य वाड तिणा यासाठी त दक्षिणतऱ्या घाल्या प्रौठ रित्रयागाठा असा तान त्रिवाह थापावर प्रत्ये रत्रीला वंगळे राजघर मिळत स्थिया व पुरुष भगता जलग राहानात घरात एर देवघर असते त्यात जुने कारणयन आणि नव्न गिन्या याच्या साया चादाच्या किंवा वहुश पितळच्या मूर्ती असतात गरीत नायर मूर्तीएवजी निथ दगड रथापतान त्याना दर पौणिगेला जावडच चा बळी देतात (तरवान गाहा)

नायर लावाता वण गव्हाळी असता नायर गिन्या सुदर अगतात व त्याचा केगमभार तिपुल अमता त्या आपत्या केसात्री मरुनकायन नागण्याच्या आकाराचा रचना करता नायर पुरुष वजावजार, दण उच्च व मन्नीला या यात जसतात अमे त्याच्यातिपयी पन्नी प्रशासना लिट्टा ठेरु बाह

नायर पुरुष कमरे गोवती एक वसा गुडाळतात त्याग मुन असे नाव आहे मटू अनवस्त्र आणि पचा एवढाच त्याचा पापान असतो सणावाराला त वाठ असलेले नलग वस्त्र मटू वरुन गुडाळतात रित्रया एव तलग पाठर वस्य त्तरेपासून गुडन्यापयन नैसातान त्याला पुडुव असे नाव आहे त्यांचा कम रच्या वरचा भाग अनावत असतो गदिरान दवदशनाला जाताना त्या कासोला घातून नैसतान नायर स्थिया रवच्छ असतात तशीय याचा वस्त्रही अत्यंत रवन्ठ असतात ओणम आणि त्रिय या दोन मगाता तरवाडातील सव यक्तीता नवी यन्ने दिली जातात रित्रयाना एक अतवस्थ पुडुव आणि एक उत्तरीय वरत मिळते पूना नायर स्थिया रक्ष स्थळ शाकणे हे हीनतरे लक्षण मानीत आणि राजघराण्यातील रित्रयाही त द्याकीत नसत पण नवर त्या प्रोत्तरय वापरू लागल्या आणि कालानराने चोळीही घालू लागल्या साप्रत त्याच्या पापाव्यान काठमानानुमार वदर वार आट

नायर लोकरु तिथ व विष्णू या दोन्ही षेवनाना भजनात या शिषय ते मानन उत्तरम यक्षी, चट्टन मूर्ती महा, वरुट्ट, इ ग्रामदेतानाही भजतात या देवताच्या दगडी मूर्ती असतान वाही वेळा मर्ती तेवनी नलवार त्रिया व हे त्याच प्रताक ठेव ३२ जसत

नायर मुन्नीच्या जीवनात ताळिनेट्टुनयाणम तरट हुळी व सवयग हे सरकार महत्वाचे मानल जातात त्याचे स्वरूप पुढील प्रमाणे-

ताळिकेट्टुकुयाणम- मुलगी यान येण्यापूर्वी म्हणो साधा रण ती अकरा वर्षाची झाली म्हणजे हा समारंभ करतात प्रत्येक

तरखाडात दळ्या-गारा चयींनी एका पिढीतील अनेक मुलींना हा सामुदायिक संधारम हातो त्यासाठी खूण झुज करणाऱ्या

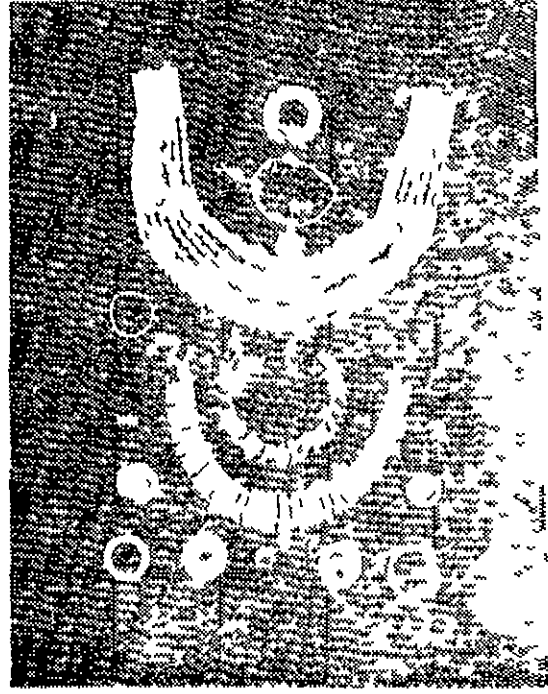
या समारंभातला प्रमुख विधी म्हणजे तवया मुलाने मुलीच्या गळ्यात ताळी म्हणजे सातपुतळी बांधणे हा हाय यामाठी इणगूतून एखाद्या मुगाची निवड करतात या नेमरन केलेल्या वराला मनवालन असे म्हणतात ही निवड माठघा वसाशीने होत असते त्यागाठी पत्रिवेतील ग्रह पाहणे, घटित जुळविणे, इ गाष्टी आवजून करतात

प्रथम घरापुढच्या मोकळ्या जागेत गावकऱ्यांच्या साहाय्याने मंडप उभारतात त्याच्या आत चार खांबावर एक लहानशी मंडपी तयार करताना हे खांबे भानाच्या लोव्यानी सजवतात या लहान मंडपीत तादळानी भरलेले माग, साळी नरे पाडरे वस्त्र, माडाचा फुलारा, वाण, आरसा, निवा व एक लहान लाकडी पटी जगा माठ मगल वस्तू ठेवतात

ठरलेल्या दिवसा मिरवणूक मारण करून व तलवार हातात घेऊन मनवाला मिरवणुकीने मुगाच्या घरी येता मुलांमंडाल पुरुष मिरवणुकीने सामोरे जाऊन त्याला मांड्यात घेऊन येतात तिथे मुलीचा भाऊ त्याचे पाय धुतो त्याबद्दल त्याला मुलाकडून दोन वस्त्र मिळतात मग तो आतल्या लहान मंडपीत जाऊन बसतो मुलीचा भाऊ मुलीला घरातून घेऊन येतो आणि लहान मंडपीला तीन प्रदक्षिणा घालून तिला मुलाच्या डाव्या त्राजूला पूर्वेकडे तोड करून बसवतो नंतर मुलीचा पिता त्या दोघाना नव वपडे देतो आणि ती दोघे ते परिधात करतात मग पुरोहित मनवालनच्या हातात ताळी घेतो आणि तो ती मुलीच्या गळ्यात बांधतो त्या वेळी तो तलवार मांडीवर ठेवतो व मुलगी हातात वाण आणि आरसा धरते त्या प्रसंगात ब्राह्मण स्त्री गीते गात नंतर त्या नूनन दापत्याला घरातल्या एका सजवलेल्या खोलीत घेऊन जातात तीन दिवस त्या दोघानी घराबाहेर जायचे नसते चौथ्या दिवशी त्या दोघाना मिरवणुकीने तळघावर स्नानासाठी नेतात परत आल्यावर घरातील स्त्रिया त्या दोघाना मिठाई देतात मग मुलगी त्याला जेवायला वाडते दोघे एकाच पानात जेवतात नंतर ती दाघे मांडवात येतात तिथे अनेक लोकाममोर त्याच्या एका वस्त्राचे दोन तुकडे करतात आणि ते एकमेकाना देतात याचा अर्थ त्या दोघांचा इथून पुढे सब म सपला असा होतो

एका मनवालनने एका वेळी अनेक मुलींना ताळी बांधली तरी चालते काही वेळा नपूतिरी, निरमलपाद एल्याद, इ ब्राह्मण जातीतले तण्णीही ताळी बांधण्यावरिता निवडतात त्या वेळी त्याने त्रितवया मुलींना ताळी बांधली असेल त्या प्रमाणात त्याला दक्षिणा मिळते पण इणगूतून निवडलेल्या मुलांना मात्र

काही दक्षिणा मिळत नाही कधी मुलीची आईच ताळी बांधते हा सब समारंभ मोठ्या उत्साहात सारंग हाता पहिल्या दिवशी मग आपणष्टात आणि गागनाल अनेक लोमाना जेवण

नायर स्त्रियाचे जलकार

घालतात सयगण कारणगाला अडर करतात या त्रिवंगला तयकळी किवा आट्टम थुडक या नत्याचे प्रयाग ठेवतात या समारंभाततर मुलगा आपल्या पसतीच्या मुलागी मिवा योग्य वाटल्यास मनवालनशीही सबधम करून शकते काही ठिकाणी मनवालनचा तिच्यावर पत्नी म्हणून हसन मानना जाता आणि त्याच्या समतीशिवाय तिचा दुसऱ्याशी लग्न करता येत नाही तसेच त्याच्या मत्यनंतर तिला पधम दिवस गुनकही पाळावे लागत पण ताळी बांधणारा ब्राह्मण असल्यास मात्र तिला नसे घरावे लागत नाही

स्थानपरत्वे या समारंभाच्या तपशिलात फरक आढळतो काही ठिकाणी समारंभानंतर मुलगी ताळी बांधून ठेवते, तर काही ठिकाणी ती शेवटपयत गळ्यात ठेवते काही वेळा मुलीची आईच तिच्या गळ्यात ताळी बांधते, तर काही वेळा ताळी बांधणाऱ्याचा प्रतिनिधी म्हणून तलवार किवा मान्नीची

वाहुली जवळ ठेवली जाते गराव नायर एखाद्या देवळाने जाऊन हा समारंभ थोडक्यात करतात

तेरबुकुळी - मुलीला प्रथम ऋतुप्राप्ती झाली ती तरबुकुळी किंवा तेरदुयल्याणम नावाचा समारंभ करतात त्यासाठी तीन दिवस तिला एका स्वतंत्र खोलीत ठेवतात तिच्याजवळ एक समई तयार ठेवतात आणि माडाचा फुलोरा एका पात्राने खालून ठेवतात आपला नवा वेश्या पाहण्यासाठी तिला काशाचा एक आरसा देतात मग ऋतुप्राप्तीची बातमी सगळ्यांना देतात कळवतात जवळचे नातवाईंक तिला वस्त्रे देतात चौथ्या दिवशी तिला तळघावर रानानाराठी नेनात व मिरवीत परत घरी आणतात सांप्रत या समारंभाचा राजावाजा करीत नाहीत

सवधम - नायर स्त्रीच्या जीवनातील तिग्या महत्त्वाचा संस्कार म्हणजे सवधम हा होय याला रथानपरत वरत्रयाम, पुडमुरी, पुडुवकाडम, इ नावे आहेत तसेच त्यापरत त्याच्या विधिविधानातही थोडातरी फरक जाह उ मंगळ मधील वस्त्रदानम या संस्काराचा विधी असा-

सुरुवातीला वधूच्या घरी वधू वराच्या पत्रिका जुळतात ती नाही, ते पाहतात त्या जळतात असे उद्योतिपाने मागित्यावर त्याच दिवशी वरदानाचा लिपस ठेवतात समारंभाचा म्हणून रात्री असतो नार दोन ताडपत्रावर ती लिपस लिहून एक ताड पत्र वधूच्या वागणानाला आणि दुसरे वराच्या नातवाईनाला देतात त्या दिवशी उद्योतिप्याला लक्षणा किंवा वस्त्र देतात आणि जमलेल्या सव लोकाना मेजवानी देतात म्हणूनच्या आधी चार दिवस नवरा मुग्गा त्याच्या कारणवाला आणि इतर ज्येष्ठ नातलगाना भोजन पुडमुरीसाठी त्याची सगळी गिळवतो त्या वेळी तो त्यांना पान आणि सुपाऱ्या देतो समारंभाच्या दिवशी संध्याकाळी सूर्यास्तानंतर नवरा मुलगा इष्टमित्रासह मिरवणुकीने वधूच्या घरी जायला निघतो वधूकडील मडळी आपल्या घराच्या दाराने त्या सर्वांचे स्वागत करतात नंतर नवरा मुलगा तिथे जमलेल्या ब्राह्मणाना लक्षणा वांटतो मग जेवणावर होते नंतर उद्योतिप्या पुडमुरीचा म्हणून मागतो मग सव मडळी एका सजवलेल्या खोलीत जाताना तिथे तांदूळ, साठ्ठी बाण, आरसा, इ आठ मंगळ वस्तू ठेवलेल्या असतात यामुळे तेजत असतात यजलेली वधू आपल्या आईवरोबर किंवा मामीवरोबर खोलीत प्रवेश करते वधू आणि वर पूर्वकडे ताड कळन उभे राहतात मग नवरा मुलगा वधूला आपल्या एपती प्रमाणे नऊ, अकरा, सतरा किंवा एकवीस वस्त्रे अर्पण करता मग सवअण वधू वराच्या मस्तकावर, खाद्यावर आणि समयावर अक्षना टाकतात मग जमलेल्या आज्ञांदांना नवरा मुलगा पान-सुपाऱ्या वांटतो वधू वर त्या रात्री त्या सजवलेल्या खोलीत जाण

नात सकाळी उठून नवरा आरत्या घरी गाता जाण्यापूर्वी तो आपल्या उशासाठी नाही रग्म ठेवा

नायर रथी

वाही वटा हा समारंभ जगदी वृष्टिने स्वस्थाने वरदान आणि त्यात वरदानाचा त्रिधी नसताच पण जशा वळी नवरायला आरत्या पत्नीला स्वतःच्या घरी गाता येत नाही जेहा काहा तो मुलीला वरदान करील तेहाच त्याला नशी परवानगा मिळते

सवधम क्षात्यावर रथा जाणत्या तरवाडातच राहते आणि तिचा पती राज रात्री तिच्याकडे येतो आणि सकाळी उठून आपल्या घरी निघून जातो सवधम क्षात्यानंतर काही दिवसांनी पत्नीच्या तरवाडातील वधू रथी वधूला काही उची वस्त्रे, पत्रे आणि तल पाठवन दर सहा महिन्यांनी ता या वस्तू पाठवीत राहते ओणम, विपू व तिरु आतिरा या सणांच्या वेळी ती वधूला चार, जाठ, साळा, रत्तीस किंवा चौसष्ट रुथ आणि विड्याची पात, सुपाऱ्या व तत्राखू पाठवते

सवधम झाल्यानंतर चौथ्या दिवसांनी चांगला म्हणून पाहून पतीच्या तरवाडातील दोन-तान स्त्रिया वधूगरी जाऊन तिला आपल्या तरवाडात घेऊन घरात आल्यावर तिच्या समोर साळा भरलेले माप, वेळी आणि एक सभई ठेवतात एक

तुम्हाला मग फळाचा एक तुंडा तिच्या तानान घालते मग हाती निवम ना पतिहाती राहते परत पाठमनांना घरातील वदर स्त्री निला प्रागण्या जागठ्या निना काडे आणि हाही वस्तू मग दते तानतर वधूला आपल्याभनीच्या घरी राहना नायरा भावळीत असत

हाही ठिकाणी सप्रथम हा मरकार समारभाने सातवा न करणा अगदी घरगुती व साधेपणाने करतात

मध्ययुगात राजघराण्याला सप्रथम संस्कार मात्र अत्यंत साधेपणाने हात येते रातघराण्यानील मुलीत सप्रथम फक्त तपुनारा ब्राह्मण तरणाशी कला रात आणि सप्रथम करणाच्या त्या नपुनारी ब्राह्मणाचा राजेच सागाळ तरीत असत रात घराण्यानील जगामदार पुंग आपल्या नायर पत्याना राज हाड्याचा प्रागणाना रात घरा आणून ठेवा प्र येत राजघराण्याचा हाहा ठारानिक धीयत नायर घराण्याशी मग अम आणि गातूनच मगवमसाठी व नूनी निवड केली जात अम

सप्रथम करणारे रात पुस्य त्याची इच्छा अमल तान एकत्र तादात स्त्रीला केव्हाही घटस्फोट घेता येतो आणि पुस्य काटाळा, तर तोही प नीकडे जायचे बद करतो त्यानतर त्याना पुहा लग्न करता येत पतीच्या मयूनतरही स्त्रीला लग्न करता येते वायमचे वधव्य ह नायर स्त्रीला माहीत नाही

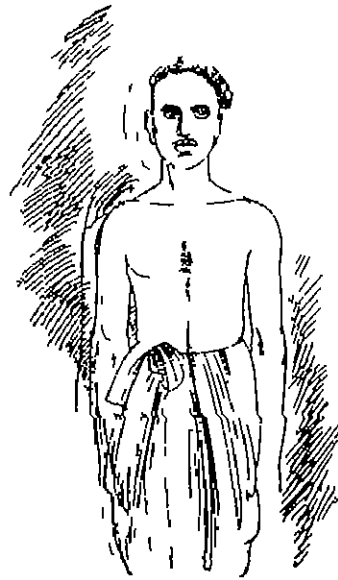
नायर लोकांत पूर्वी बहुपतित्वाची चाल होती तातिकेसु व त्याणम सायावर नायर तरणीला आपल्या पसतीच्या पुरुषा बराबर राहायला मानळीक होती ल मलबारात स्त्राने परा वेळी एकाच पुरुषाशी मग ठेवावा, अशी सवसाधारण प्रथा हाती, पण ल मलबारात मग स्त्रीला जेवढे प्रियकर अधिक, तेवढा तिचा मानही अधिक मिळत असे पण ही सव्या दहा किंवा बारापेक्षा अधिक नसारी, असा सप्रसाधारण सवेत होता प्रत्येक पुटपाने एत दिवस, एक आठवडा किंवा बहा दिवस अम आठपेळाळीने तिचाजगज राहायचे, असा त्या पुरुषात परस्पर सवेत ठरलेत असे यापकी एखादा पुरुष तिच्या गयनगुहात जाण्यापूर्वी दाराबाहेर आपली डाल, तलवार तिवा चाकू ठेवी त्यावरून बाह्यचे लोक कात्र समजायचे ते समजत असत ह सप्र पुरुष त्या स्त्रीचा मग आपसात वाटून घेत एकजण तिच्या घरानिले सामान्यमान पुरवी, दुसरा तिच्या तपेल्याचा खच तरी तर निगारा तिच्या बागेची देखभाल करी तिचा सवात आव डता पती निला काडे आणून दह

स्त्राला ज्याप्रमाणे अनेक पुरुषाशी मगम ठेवण्याची मोकळीक होता, त्याप्रमाणे पुरुषालाही अनेक स्त्रियाशी सवय जाडण्याची गुमा हाती या मग गिरयाना तो आपल्याजगजचे वपडे घोडे वारचे व इतर मालमत्ता याची वाटणी करून देत असे ज्या वेळी

एखादी स्त्री आपल्या पतीला त्या निले तप परा वरी, तव्हा ती मान समजे की यापुने तिच्यासा आपला मग सपला मग ता दुमरीवडे मगान तडव्याच्या सपला मग नाही वेळा अनेक नायर भावाची मिळत एका सप्रथम अम त्याच्या बहिणी आपापत्या प्रियकराबरोबर त्याच घरात राहा अगत अशा घरात आईनी राता प्रबल अम आपल्या माडगा मुठीच्या मदनीने ती घर चालवीत असे नाही वेळा तिचा मुठगा आपल्या गज्या बहिणीत सप्रथम घेऊा येते घर तरीत असे अशा घरात बहिणीची सत्ता चाल

नायर लोकांच्या चालीरीतीत कालमाताप्रमाणे जात मग बदल झाला आण पण मामेबहिणीनी लग्न करणे ह अनमहा प्रशस्त मानले जाते साप्रत या लोकांत प्रचलित जमलगा विवाहविधी असा-

लग्नाचा मुहत तिमम अमने तामाठी घरातला दिवाण खाना सुशाभित करतात दिवाणसा रात तिमिनीवर पाण्यात काटवल्या तानाच्या पिठी मालाकार रागाळा तानात या रागाळीच्या पूर्वेला ती पात्रान आणि दिवाणनायाच्या मध्य भागी एका मोठ्या पात्रात साळी भरून व त्यात माता फुडाग खोवून ठेवतात त्याच्या नोन वाजूना तानाणे पीठ आणि साळीच्या लाहा भरलली पात्रे ठमतात त्याच्या ज्ञानीत

नायर पुरुष

काशाचा आग्ना, एक पवित्र ग्रथ, फुलात आणि तिमिनी मग तेली पात्रे गध, पान सुतारीची तरक व हार या वस्तू नेवतान

वपसाचा मग गच दिवाणसा या च्या दारात अम मग त्यानी रवागत करतान वजूचा गाड वराचे पात्र घना वजूची जाई तभगा घेऊा येते आणि वधू वर पवनडे तोड करून वमतात वध पिता पात्रातील थाड्या साठी उचलत त्या व पात्रावर

डावतो नतर तो वधू वराचे हात जुळवतो ती दावे त्या रागा

जाला तीनदा प्रदक्षिणा घाऊतात वधूच्या गळघात वर ताळी वा तता आणि तिगा साडा त्ता दाघे एकमेताना हार घालनात तवरा मन्गा वधू-या बागान जगठा घालतो त्यानतर रमा यणानाच वहा श्लानाच पठन हाते त्या वळी आर्षोष्ट नवदाप त्याला जहर वरनात व जमरेत्या लोकागा लिने वाटतान हा सब हायक्रम वीस त पचवीग गिनिटागा असतो दुपारी जम रेत्या लावासाठी मेजवानी हाते मग परपक्षाकडील सर्व मडळी जानात पसन वर रात्रीमाठा तिथे राहते स्थलपरस्व या विवाह- वि रीत थोडा फरक ही जाळतना साप्रत लग्न झाल्यानतर वधू नराडाडा न राहता पतीच्या घरी जाते

प्रसूतिप्रथा— गरादरपणी स्त्रीला काही नियम पाळावे लागतात मातथा महि थापासून ती राज सगळी स्नान करून मंदिरात जात व दवपूजा करत तिथे पुजायान मतरून दित्रले थोडरा लोणी सात नवव्या महिन्यात तिचा पुळिकुडी नामक एन समारभ करतात त्यासाठी चागला दिवस व मडूत पाहतात त्या दिवशी रावाजी चिचची एक फादा आणून जग पान पुरतात म्हताच्या पेठी गमिणी स्त्रीला पूर्ववेडे ताड करून परावनात तिचा गामा जगणात्या चिचेच्या फादीची वाही पाने नातून त्याचा वाडा रस काढते हा रस ती गमि णाच्या भावाकडे देते त्याचा हातात या वेळी सोयाची अगठी असावी लागत नंतर ना गुरीच्या पात्याचे टोक तिच्या तोडाशी धरून त्यापर ना रस जोततो तो वाहत जाऊन तिच्या तोडात पना हाणि ती नो पिऊन टाफते नंतर तिच्यापुढे बायाच्या हाही पुरचुचा ठेवता आणि त्यातली एन निला उचलायला सागात त्यात तिघालेरया धा यावरून तिला मुला हाणार हा मुलगी हाणार न ठरवतात काहा ठिकाणी हा पुळिकुडी समारभ सान या महिन्यात करतात

हावीण किंवा वेलन स्त्री सुडणाचे काम करते जननाशौच चाण दिवस पाळतात जालतीण राज वस्रान स्त्रीने धुतलेले आणि कि ठेने तपडे घालत पवराव्या दिवशी अट्टिकुसमा जातीचा पुरुष तेल आणि पचगव्य वाळतिणीपर गिपडतो ततर ती पुनी गाहन रनान करते अठ्ठाविसाव्या दिवसा तारणवन मुतात्प वेळथाचे तुकड व माखर घाललेत एकदोन चमचे दूध पाजना आणि त्याचे ताव ठेवतो सहाव्या महिन्यात मुलाचे उधावण करतात त्या वेळी त्याचा पिना जयवा कारणजन त्याला वाही घास भरततो वाही ठिनाणा या वेळीच मुलाचे ताव ठेवतात या प्रसगा मुलाला अलकार येयाची पद्धत आह मुलाचे कान पाच या किंवा राहाव्या वर्षी टोचनात

मतिकप्रथा— माणूस आसत्रमरण झाला, की त्याच्या तोडात सायाच्या अगठीवरून गगाजल घालतान मृत्यू झाला, की

इणगराना व नातेवाह्याना ती बावमा कळवतात काहा ठिकाणी इणगर नात्याशिवाय प्रेत हळवात गाहात पितप्रधान तर वाडात त्याच्या विवला प्रथम तिच्या तरवाडान वाडतात प्रेत अगणान पेऊन त्याला स्नान घालतात त्याच्या अगाठा मरम आणि चप्पन लावातात त्याला नवीन वस्त्र नगवनात सब इण- गरहा प्रेतावर नवीन वस्त्र घालतान ततर प्रेत निरडीवरून थिवा हातानी उचलून आवाारागाल आग्नेय कापयान नेतान मनाचा गाऊ किंवा बहिणाचा मलगा त्याचे जोध्वदहिक करतो साप्रत ते ताम माठघा मलाकडे असते चितला अनी देण्यापूर्वी तो गुडाळतया गव्या वस्त्राचा एक तुवजा फाडतो आणि त्यान किल्ली किंवा चाफू इशी एखादी लोखंडी वस्तू गुडाऊन ती कमरेला बाधता प्रेत जळत असता लोक तळचावर जाऊन रातान करतान अत्यसकार करणारा एका सच्छिद्र मडक्यात पाणा भरून चिनेला तीग प्रदक्षिणा घालता आणि त मडक फोडतो नंतर सात दिवस मनाला पिंडदान केळ जात सात या किंवा चौदा-या दिवसा जस्था गाळा करतात व त्याचे एखाद्या तायात विसनन करतान जेव्हा जग्धी लगेच मिसाजन करायच्या नसतात, ते हा त्या धुऊन एका गाग्ग्यात भरून ठव तात त्यावर दुसरे मडो ठवन ती दा ही मडगा एखाद्या फणसा- खाली पुरतात मृताशौच चौदा दिवस पाळतात पुराहित पध राव्या दिवशी सर्वांना थाडे तेल दतो, धोवीण वस्त्रे देत आणि मग सबधित लोक स्नान करतात आशीच चौदा दिवस असले तरी एरेंचाडात दिवस किंवा एक वग शौच पाळनात त्यासाठी तरागातील वयोवृद्ध पुष्य एका वर्षासाठी दीक्षा घेतो त्या अव रीत तो नखे व नेग कापान गाहा या जवधीत त्यान पत्नीचा गात्र ठेवू नय, अगाही सधन जाह

देवधम— नायर लाज हे रामायण धार्मिक वक्ताचे जरातात रोज एरुदा ते देवळात जाऊन देवाचे दशन घेतात ते स्नान केल्याशिवाय असप्रहण करीत नाहीत भगवती ही त्याचा प्रमुख आराध्य दवता हाय त तिची वापन जत्रा करतात गाट्टियूर येथे परुमाळ दवाची जत्रा भरते, या वेळी त्याच्यावर तुगाच्या आणि गहाळगाच्या पाष्याच्या घागरीच्या घागरी जाततात

अनेक नायर पठणी थेथाल सुत्रज्ञाच्याचेही भरत असून त्याला ते कावडीचा तवरा जालात सुत्रज्ञाच्या वार्षिक जत्राच्या वेळी केशरी कपडे घालून जाण खात्यापर कावत घऊन त चालत पळणीला जातात त्याच्यातरापर एरजण घटा राजवात आणि दुसरा डोलके वाजवीत चालता काही लोक धिव विष्णू न शास्ता ताना पूजतात त्याच्यात पितृपूजचाही प्रघात गाहे

केरळात पाश्चात्य रास्तुनीचा पायरव मुरू झाला आणि नायर लोकाना तरवाडची परंपरागत यत्रसा एरचेनागी क्षाली

त्याचा कल गितुसनाच' बुट्टुपद्धतीकडे झुकू लागला प्रत्येक तरवाडात सधप मुळझाले आपले परंपरागत विवाह कायनेशीर व्हाव आणि पति-पत्नीच्या ससाराला स्वतः अस्तित्व मित्राव, म्हणून समाजातल्या सुशिक्षित लोकांनी सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू केले शेवटी इ.स. १९१२ मध्ये त्रिवाकुर येथील सस्थाना धिपनीला लोकमनानुवर्ती अशा नया कायदा करारा लागला त्या कायद्यानुसार नया राने विवाह सर्व बाबतीत कायदेशीर ठरले तरवाडच्या उत्पत्तीतून प्रत्येकाला स्वतंत्र वाटणी मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला पत्नीच्या पायापोषणाची सव जबाब दारी पत्नीच्या शिरावर आली पुरुषाचे बहुपत्नीत्व आणि स्त्रीचे बहुपत्नित्व या दोन्ही चाली बकायदा ठरल्या या कायद्यामुळे नायर लोकांच्या समाजपद्धतीत क्रांतिकारक बदल झाला कायदा अमलात येऊन पाच वर्षे लोटण्यापूर्वीच त्रिवाकुर सस्थानातील सुमारे चाळीस हजार तरवाडांनी आपल्या मालगत्तेची विमा गणी केली पूर्वी जिये भाच्याला वारसा हक्क मिळायचा, तिथे तो पितसत्ताक कुटुंबपद्धतीप्रमाणे मुलाला मिळू लागला

हा कायदा म्हणजे मातृसत्ताक कुटुंबपद्धतीवर प्राणानिक प्रहार होतो कालांतराने नायर समाजाला उभगले, ती या कायद्यामुळे आपले फार मोठे नुक्सान झाले आहे व्यक्तिवाद बळा वला आणि फुटीर प्रवृत्तीला माकळे पुरण मिळाले, त या कायद्यामुळेच, असे जेव्हा त्यांना समजून आले, तेव्हा हा कायदा मागे घेतला जावा, म्हणून थोडी चळवळही झाली पण तिला यश आले नाही केरळातल्या खेड्यापाड्यात मातृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेचे काही अवशेष अजूनही आहेत पण शहरातून आता ती जवळजवळ लुप्त झाली आहे साधन भारतीय घटननुसार हिंदू स्त्रीला पुरुषाच्या बराबरीने हक्क मिळाले असल्याकारणाने आता मातृसत्ताक समाजपद्धतीची आवश्यकता उरली नाही असे केरळातील विचाराने मानू लागले आहेत [ए. डी. ए. , सा. च. म. , प्रि. फा. , केरळ]

नायाडी

एक पूर्वस्पृश्य जमात या लोकांची वस्ती नरळान प्राचीन काळापासून आहे नायाडी हा शब्द नायट्टू म्हणजे शिकार या शब्दापासून बनला आहे कारण नायाडी हे उत्तम शिकारी व नेमबाज म्हणून प्रसिद्ध आहेत नय म्हणजे कुत्रा त्याचे माम खाणार ते नायाडी, अशीही कोणी त्या शब्दाची व्युत्पत्ती सांगतात

नायाडी लोक ठेगाने व बळकट असून, त्यांचे हात लाव व केस कुरळे असतात त्यांच्या वणेत सावळ्या रंगापासून काळ्या वर्णापर्यंत सव छटा आढळतात नायाडी स्त्री पुरुषाच्या अपावर कपडे फारसे नसतातच स्त्रियांचे अलंकार म्हणजे

मण्याच्या माळा हात नायाडी लोक उदीर, मुगूस प्रदने रोबड्या माकड, माजरे कुत्रे या सर्व प्राण्यांचे मास प्यातात पूर्वी ते जगलातीक हिंस्र पशुची शिकार करीत व त्याच भास, कदमुळे व फळे यावर विवाह बरोत

नायाडी मल्याळमची एक बोली वाळतात तिच्यात काही तमिळ शब्दही आढळतात नायाडांचा सामाजिक दर्जा अगदी खालचा मानतात पूर्वी तर ते अल्पशय म्हणूनच गणले जात पूर्वी ते डोंगरमाथ्यावर झापड्या उभारून राहत असत काही वेळा एखाद्या जमीनदाराच्या शेताचा रात्री राखण करण्याचे काम त्यांना मिळे अशा वेळा ते त्या शताजवळच मुक्काम करीत काही वेळा घातीची डार कामेही ते करीत

एखा विशिष्ट क्षात्राच्या सालीपासून ते दाया तयार करतात ओणम व त्रिपू या सणांच्या वेळी त्यांच्या वाडीजवळच्या प्रत्येक तपूनिरी इतलममध्ये आठ वार गावाचे चार दोर व प्रत्येक नायर तरवाडात दोन दार, त्यांना घावे लागतात याच्या बद

नायाडी पुरुष

त्यात त्यांना ठरा विक भात मिळते तसेच, प्रत्येक नायाडीला त्याच्या जमात प्रमुखाचे एक ठरा विक प्रश नमून दिलेला अगती त्या प्रवे शाताल क्षात्राकडे वाढवियस विवा वापिक रूप अस त्यास त्या विपशी आणि सणाच्या दिवशी त्याला वाढण मिळत असते केरळातले लोक एखादा

माणूस आजारी झाल्यास एका घोडीच्या चार टोकांना तीळ, माहरी, हळकुड व खोबरे वाघून ती घोडी त्या आजारी माणसावरून तीनदा ओवाळून ती एखाद्या नायाडीला देतात त्याबरोबरच ताडपत्री, छत्री व काठीही देतात या प्रकाराला कालदान असे नाव आहे या वस्तू स्त्रीकारत्यावर आजारी माणसाला दीर्घायुष्य आभावे व त्याचा रोग आपट्या अगात शिरूनये म्हणून नायाडी देवाची प्रार्थना करता

पुष्कळसे नायाडी हे भटके आहेत साधन ते शिकारीसाठी

वनुगवनाणाचा उपयोग करीत नाहीत, तर सापळे जाळी वगैरे लावून प्राणी व पक्षी पकडतात ते जिंकी व टोपट्याही विणतात मीन मागणे हा त्याचा आवडता व्यवसाय आहे नाकराधरा वरणारे नायाडीही मग्न सापडेल तेव्हा भाक मागता

वैश्वधम - नायाडी लोक भरलन, मलवधी परकुट्टी व काली या दवताना भजतात आणि त्यांना ताडी भान व माव डाचे मास अर्पण करतात ते भुतेने व पितर याचीही पूजा करतात एखाद्या व्यक्तीचा आसर्गाकपणे मृत्यू झाल्यास त्याची लाकडी किवा धातूची प्रतिमा बनवून ती पुरतान व तिथे दिवा लावून ठेवतात

नायाडी लोकात मातृसत्ताक वृत्तपद्धती असून, वारसा मुलाकडे न जाता माच्याकडे जातो

विवाहप्रथा - सवसा प्रारणपणे मुली वयात आल्यावर तिचे लग्न करतात जव्हा एखाद्या मुलीशी लग्न करण्यास ठी यनेक तरुण पुढे येनात तेव्हा ते पुढील पद्धत अवलंबितात- झाडाची पाने बापरून एक झोपडी उभारतात आणि तिच्यात उपवर मुलीला रावतात मग ते उपरधू तरुण तानत काठपत्र घेतात व बापडीगावती फेर भरून तामभर नाचतात नंतर प्रत्येक तरुण आपली काठी त्या झोपडीत खणसता जातला मुलगी ज्याची काठी पकडिल त्याच्याशी मग तिचे लग्न हात

साप्रत त्याच्यामध्ये वसूल्क न्ऊन लग्न करण्याची पद्धत पडली आहे लग्नासाठी नवरा मुलगा आप्तण्यासह वधूच्या घरी जाता लग्नाचे नाही त्रिधी वधूच्या घरी तर काही वराच्या घरात होतात वधू-वरानी एवमेवना घास दण हा लग्नातला मुख्य विधी असतो

दिराला त्रिधवा मावजयाशी लग्न करता येत व्यभिचार हा गोठा गु हा मातात आणि त्यासाठी अपराध्याला जातिबहि ष्टन करतात व्यभिचारी व्यक्तीला गिफा व वेल्यास त्या कुटुंबावर सकटे घेतात, अशी त्याची समजत आहे

घटस्फोट रूढ आहे तो झाल्यास व काही मुल असल्यास त्यातली गोठी मुले बापाजवळ व लहान मुले आईजवळ राह नात स्त्रीने घटरफोटासाठी पुढाकार घाल्यास तिला लग्नाच्या वेळी घेतलेले देज परत करावे लागते

मुलीला प्रथम ऋतुप्राप्ती झाली वी तिला जाठ दिवस दूर रावतात या काळात तिन डाक्याला हरतरपश करता वामा नये, असा नियम आहे

प्रसूतिप्रथा - सातव्या महिन्यात गर्भणीचा पुळिकुडी नामक संस्कार करतात त्या वळी तिच्या चिचेच्या पाल्याचा रस प्यायला दतात आणि माकडाचे किंवा वारीचे मास खायला घालनात भुताखेताच्या कापामुळे गमपात होता अशी त्याची

समजूत आहे व नसा तो हाऊ नये म्हणून गर्भणीच्या गळघात मतरलेला दोरा बावतात प्रसूतीसाठी एक रवतत्र झापडी उभारतात रत्रीला प्रसूतिवदना सुरू झाल्या, ती तिचा पती आपले पोट तेलाने चाळू लागतो आणि पत्नीच्या सुखप्रसूती- वृद्ध देवाची प्रार्थना करता जानाशौच दहा दिवस पाळनात आणि त्या अवधीत पती तिला पाहून नाही जव्हाविना त्या दिवशी मुलाचे नाव ठेवात पाचव्या वर्षी चुलता मुलाचे काय नाचतो

मतिकप्रथा - नायाडी लोक बहुधा प्रते पुरतात त्यासाठी कुटुंबीय लोक छातीइतका पोल खड्डा घणतात मात्रा किंवा त्याच्या अमावी पुत्र हा औष्वनेहिकाचा अधिकारी असतो मताशौच व्हा त्पिरा पाळनात दहाव्या त्रिथी भाताचे सात पिंड मूनाच्या थडगाजवळ ठेवतात आणि औष्वदेहिनाचा अधिकारी असल, तो नंतर ते पिंड गक्षण करतो गाही मागसलेले नायाडी मताया महिन्यात मनाच्या अस्थी उव्हता पाडतात, त्याचा सागाडा नवनात आणि मग ता जाळतात नी रथा मग एका गडक्यात भरतात आणि ते मृताच्या बापडीजवळ टांगून ठेवतात जेव्हा प्रेत जाळनात तव्हा याच्या अस्थी नदीत टाकतात [ट्रा के वा ट्रा म इ]

नारद नारद हा शब्द ऐकताच भारतीयाच्या कल्पनासृष्टीत एक विशिष्ट मूर्ती उभी होते सदा हरित्रीतात निमग्न, गळघात बाणा, निरतर भ्रमती विनोव ज्याच्या रोम रोमात मरलेला कलागती लावणे ही ज्याची सहज लीला, असे ते व्यक्तचित्र आहे नारद हा भगवताची वृद्धात्पक लीला चालण्यासाठी मदत करतो जिये मद, गान, अभ व विद्वेष या आसुरी शक्तीचा अतिरक होतो, तिथे योग्य वळी प्रविष्ट होऊ तो त्या शक्तीचा भीमोड करतो नारदाला प्रवेश नाही असे स्थानच या त्रैलोक्यात नाही सप्तस्वर्गापासून सप्तपातालापर्यंत त्याचा अनिष्ट संचार असता अनेक राजांच्या राजसभेत व अत पुरात कलहानी पेटवून ता तिथे हाहाकार माजवतो, तर काही काळाने ती आग शमवून तिथे स्वगसुखाची पेट्टी उभारता

नारदाच्या नुद्धीला समस्त ब्रह्मांडाचे राजकारण आणि समाजकारण अनुकरणे कळते दव, दानव व मानव या सर्वांची परिस्थिती ता रव्यप्ररणने जाणतो ताननाचा आणि राक्षसाचा गवमार तर ता हरण करतोच, पण दवानाही गर्वाची या ता झाल्यास तो त्याचीही गय करीत नाही विष्णू शेषशय्येवर पड्डलेला असला, शिव समाधिस्य असला किंवा इद्र तू यो तसधात निमग्न असला, तरी तो नारदाची भेट नाकारू शकत

नाही अरिजल ब्रह्माज्ञा त्याचा सार आणि देवलाकाशी घनिष्ठ परिचय अगता, तरी त्याचे विशेष प्रेम मात्र मृत्यु लोकावर आणि त्यानील भवन मानवावर असा तो मत्ताना योग्य मागावरून पुढे नेता आणि त्या-भक्ताचा सारही जळून देता इतके सार लिहूनही नारदाच्या व्यक्तिमत्त्वातली रेखा रेखा चित्रित झाली असे म्हणता येणार नाही इतके त व्यक्तिमत्त्व अनाकलनीय आहे.

नारदाला देवर्षी अशी सजा आहे तो ब्रह्मदेवाचा मानमनुज होय त्याला विष्णूचा निमरा अवतार मानतात भागवत पुराणाने त्याने रक्षतेचे पूजक मवून बघा वेले आहे, ते असे -

मी पूर्वा मी एका दामीचा पुत्र होतो ती दागी सत्पुत्र व विद्वान् ब्राह्मण याची सेवा करीत असे तिने मला अत्यंत प्रेमाने लहानाचे मोठे वेले तिच्यामुळे सत्पुत्र व विद्वान् ब्राह्मण याचा सहवास मला लाभला त्यामुळे माझ्या मनाने भगवताची भक्ती उत्पन्न झाली काही बालाने ते सत्पुत्र तिथून निघून गेले मग मी जापल्या

मातेसह तिहेतुक पणे मटकत राहिलो नंतर शोड्याच काळात माझी माता ही मरण पावली मला मातवियो गाचे फार दुख झाले आता मला भगवताचाच नाय तो आचार असे मानून मी त्या नगवताच्या प्राप्तीसाठी वनात एका ठिकाणी वसून ध्यान करू लागलो योग्य काळी मला भगवताचे मनामय दर्शन झाले काळातराने माझा ही मत्तू झाला मग ब्रह्मदेवाचा मानसपुत्र म्हणून मला हा जन्म मिळाला (भाग पु १५)

नारद

तो ब्रह्मदेवाच्या माडीपासून जन्मला अशी म्हणतात निरनिराळ्या पुराणात यकन हाणारे नारदाच्या परिश्रमातले प्रसंग असे -

दक्षाचे पुत्र हयश्व व शबलाश्व याना स्थान प्रता नाडवण्यास सांगितले हात पण नारदाने त्यांना त्या गाष्टीपासून परावृत्त केले व वैराग्याचा माग दाखवला दक्षाला या गोष्टीचा राम येऊन त्याने नारदाला आपला वी 'तू गडहीन अवस्थेत राख मटकत राहशील (भाग पु ६५) 'तू नाश पावून पुन पुन्हा गमवाम पत्करशा' असा त्या शापाचा दुसरा पर्याय हरिवंशात आढळतो (१५) 'तुला गाहाऊन तू पुनश्च गमवामी होशील व पुढील जन्मी माझाच पुत्र होशील' हा शापाचा त्रिगारा पद्याय देवी भागवताने (७८) सांगितला आहे

दुसऱ्या एका ठिकाणी स्थाने आपली मुलगी परमेश्वरीला दिली व तिला परमेश्वरीपासून नारद हा पुत्र झाला असे म्हणले आहे म्हणजे या कथेवरून नारद हा दक्षाचा तालू ठरतो (वायू पु २४ १-५-१५०, ब्रह्मांड पु ३ ० १८) ब्रह्मदेवाच्या इतर मानसपुत्राप्रमाणे नारदही प्रजापती होता (वायू पु २ ८ ९)

वायू पुराणात याला रक्ष्य प्रजापतीचा पुत्र म्हणले आहे पण रक्ष्यपाचा हा औरम पुत्र नसून, तो त्याला अपण केलेला पुत्र होय, ज्या कथा ब्रह्मवत पुराणात पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे -

धूमिल नावाना एक शूद्र होता कलापनी नावाना त्याची माया होती तिला पुत्र होऊ नव्हता म्हणून तिने पतीच्या जनने वक्ष्यपाचे वीर्य प्राप्त केले त्या वीर्याने वलावतीला गम धारणा झाली ती गमवी असतानाच तिचा पती नरण पावला व ता एका ब्राह्मणाच्या घरी प्रसून झाला तिला जो पुत्र झाला त्याचे नाव तिने नारद असे ठवले पुढे तो गुलगा रक्ष्यप वीयाचा असत्यामुळे रक्ष्यपालाने अपण करून ती मोकली झाली (११३)

ज्ञानी नारद - चित्रकूत नामक राजाचा पुत्र मरण पावला चित्रनेतू त्याने दुःख शोक करू लागला अशा स्थितीत नारद अगिरसाच्या प्ररोधर त्याच्या दरबारात गेला आणि त्याने त्याला त्याच्या मृत पुत्राचा आत्मा दाखवला 'शरीर मृत्यु असाते, आत्मा अमर अतो, अतएव तू शोक करू नतो' असा चित्रनेतूला उपदेशही केला त्याने चित्रनेतूला जी अध्यात्म त्रिद्या सांगितली, तिलाच नारद संहिता असे म्हणतात नारदाला अशा सब विद्या अवगत होत्या पण त्या रात्र विद्या मिळतही त्याला रामाधान नव्हते त्याला सर्वश्रेष्ठ अशा ब्रह्मविद्येची तहान होती ती मिळविण्यासाठी सनत्कुमाराकडे तो त्याचा शिष्य

म्हणून गला (छा ७ १ १) सनमाने त्याला गापालविद्या त्रिकवत्री कलियुगात तारत असलेला षोडशाश्वरी विष्णुमन याने ब्रह्मदेवाकडून मिळविल्या त्रहयानेच त्याला गाडवी विद्या व तुलसी उपनिषद सांगितले ऊर्ध्व पुङ्गु लावण्याचा विधी याचा वास्तुवाने सिर्फविला

मग प्राचीनवर्षी या राजानडे जाऊन नारदाने त्याला पुर जनाचा कथा सांगितली व अद्यात्माचा उपलब्ध वला पश्चिम समुद्रावर तप करणाऱ्या प्राचेतसाना भगवताची प्राप्ती होण्याचा णीन्द्र माग सांगितला सावर्णी मनुला पचरात्रागगाचा उपदेश केला शुक्ला ब्रह्मज्ञान दिले दवलाला सष्टीची उभारणा-सहार्णी बशी हाते ते समजाउन सांगितले वसुदेवाला भागवत धर्माचा दीक्षा दिली मग षयाला धमगात्र अ तत्त्वज्ञान शिक वल पुढरीनाला नारायणमाहात्म्य सांगितले पाडयाना राज नीती बथन लेली अपमानित टोका वनात निघून गेलेल्या छत्रबाळाला भगवत्पगाठी द्वाशाश्वरी मंत्र उपलविला तोच मग प्रहान्तालाही शिषविला याम महर्षीला भागवत पुराण व वातमीकीला रामायण रचण्याची प्रेरणा केली

नारद हा वीतराग व ब्रह्मचारी असत्याचे नाही ठिकाणी वणन आहे, तर काही ठिकाणी तो गहस्याऱमी असत्याचही सांगितले आहे ब्रह्म्याने नारदाला लग्न न करण्यावद्दल उपदेश केला, पण ती गोष्ट नारदाला न हजून त्याने आपल्या पित्याची म्हणगेच ब्रह्मदवाची निमत्सना केरी तेव्हा ब्रह्म्याने त्याला शाप दिला, की 'तू स्त्रीच्या आवाज हाऊन विपगलपट वन शील' त हा नारदाने ब्रह्म्याला पतिशाप दिला, की 'तू स्वतःच्या न येरीच अमिलापा घरणात आणि पजला अपात्र ठरशीत

शिव पुराणात नारदाच्या लग्नाची कथा जाली आहे, ती अशी -

एकदा नारद व त्याचा भावा पवत ० दोघे सगळ्या राजांचे पाहुणे म्हणून त्यांच्याकडे नाही दिवस राहिल राजाने आपली कथा दमयंती हिला त्याच्या रावसाठी तमले ती त्याची सेवा करीत असता नारदाचे मग दमयंतीवर जडत ही गोष्ट नारदाने आपल्या पासून त्राहता ठवली त परतला समजून व त्यान नारदाला शाप दिला की 'दमयंती तूला मिळेल, पण तुझे मख मात्र वानरासारखे हाईल' पुढ पवताने तो शाप परत घेतला व दमयंतीने नारदाला वरले

हीच कथा महाभारतात थाड्या तिराळ्या प्रकारे आली आहे पुढे सजयाचा पुत्र मरण पावला असता, नारदाने आपल्या रासयाला राम, मर्गिरथ दिलीप अनेक पूव पुण्याच्या गोष्टी सांगून त्याचा पुत्रशाक हूर केला व श्वटी त्याचा पुत्रही त्याला

परत मिळून टिला (म ना ज्ञानि २१, द्राण ५५-७१) गगन पुष्करक्षेत्री त्रपीच सत्र नाऊन अमना कलियुगात कुठत्याही धर्माचा पलप्राप्ती त्वरित हात, म्हणून त्यानी कलियुगाचा प्रक्षरता चालवली हाता त्या ५/१ नारद एका हातान शिवन व दुसऱ्या हातान जाभ वरून त्या ठिकाणी प्रकट झाला व त्या श्रुपीना म्हणाला श्राषजनही कलियुगात ही दोन श्रुद्विजे अनिनाय ठरतील लोक पावडी नतील जतणव तुम्ही कलियुगाची प्रक्षरता वरून नफा आणि त सत्र सपवून इथून निघून जा (स्कट पु २ ७ २२)

कृष्णाचा व नारदाना नती वग सवय आला आहे कृष्णाच्या ज माआधीपासूनच कृष्णचरित्राणी त्याचा सत्रव जाह एकदा ता नदाच्या घरी आला असता तागा कृष्णशान हाटे कृष्ण हा विष्णूचाच अवतार आहे त त्याने माणले त्याच वेळी त्याच्या मनान जसाही विचार आला, की जग अशी विष्णूचा अवतार कृष्ण या ठिकाणी त्राग आहे त्य अर्थी विष्णूभार्या रुधमी इतच कुठेनरी जमाला आली असावी त्या दष्टाने शाभ तरात जमता त्याला आडळत ही मानुनामक मवटघाच्या घरी लुडा तहिररी अना स्थितीत लक्ष्मीने ज म घेतला आहे (पस पु ७१)

सुखावीला कस हा देवकीनी मुल मारीत नव्हता पण नारदाने त्याला तस करण्याचा उपदेश केला आणि मग कसाने ओळीने तिच राहा पुत्र मारले (भाग पु १० १)

मोठ्या वयात कृष्णाने तरतामुराच्या वदिसाळेतील सोळा सहस्र मुली सोडवत्या आणि त्या सर्वांचे विविमुक्त पाणिग्रहण केले, ही गोष्ट नारदाला समजरी एवढ्या सत्र रित्रयाचा समार श्राकृष्ण कसा कय चालवीत थराल, याविषयी जिज्ञासा उत्पन्न होऊन नारद एव दिवस द्वारोत गाला तो त्या प्रत्यक स्त्रीच्या घरी गेला आणि त्याला नभ दिसल, की श्रीकृष्ण प्रयेक स्त्रीच्या घरी असून, तो कोणत्या ना काणत्या उद्योगात निमग्न आहे श्रीकृष्णाच्या या अतकय लीलवा साक्षात्कार जाट्यावर नारदाच्या राव आक्षाना फिटल्या व तो श्रीकृष्णाला शरण गेला (भाग पु १० ५९ ४२)

इन्द्रियाणा व सत्यभामा या श्रीकृष्णाच्या स्त्रियांमध्य यानच एकदा कलागत लावला आणि सत्यभामेकडेन श्रीकृष्णाचे दात घऊन तिचा मवभार उतरविग (पस पु ३ ८८)

युधिष्ठिराचा राजसूय यज्ञ करण्याची उच्छा आज, ही त्रातमी नारदान कृष्णाला जाऊन सांगितली वाणाने निरुद्धाला बदि वासान ठेवत्याचा वानगा कृष्णाला नारदानडूनच मिळाली शात व नारदाना समूळ तट करण्याच्या विचारात आहे, हा वानगा कृष्णाला सांगन झाल्या परामव करण कसे

अत्यावश्यक आहे, तेही नारदानेच कृष्णाला पटवून दिले

नारद य तत्र ह्ये ओडी पुराणात जाहळत तुंबळला गानविद्या जवगत होता, पण नारदाला ती नव्हती त्यामुळे ऋक्षमीने एकत्र नारदाचा अपमान केला मग नारद हा तुंबळ कडे गायन शिकू लागला एवढे निश्चयी ना गात असता सव रागिण्या त्याच्यापुढे प्रकट झाल्या त्या ऋषी व अतिनिस्वज झाल्या हात्या नारदाने त्यांना नशी स्थिता होण्याचे कारण विचारले, तेव्हा त्या म्हणाल्या 'तुम्हा अशुद्ध व ऋणकटू गायनामुळे आमची अग्नी दगा झाली आहे आता तुंबळ जेव्हा गाईल, तेव्हा ते ऐनू आम्ही आमच्या पूजकाला प्राप्त होऊ'

ते ऐनून नारदाला लाग वटली मग श्वेतादीपात जाऊन त्याने श्राविष्णूची गानविद्येच्या प्राप्तीसाठी प्राथना केली त्यावर विष्णू त्याला म्हणाला का ऋणावतारी मी तुला गायन शिकवीन 'पुढे ऋणावतारात रक्षिणी सत्यभामा, जाववती वरवत ऋण यात्री त्याला गायन शिकवून त्या विद्येत निष्णात केले

एवढा विष्णूची माया कशी काय आहे, ना पाठण्याची नार दाला इच्छा उत्पन्न झाली आणि त्याने 'तुमची माया मला दाखवा,' म्हणून विष्णूला गळ घातली तेव्हा विष्णूने नार दाला आपल्यानारावर गरहावर बसविले व कायकुळ्य दशात नेऊ त्याला एका सरोवरात स्नान करायला सांगितले स्नाना साठी नारदाने पाण्यात बडी मारताच त्याला आडळल, वी आपण पुरुष राहिलो नसून स्त्री झालो आहो काशिराज या राजाने मग या स्त्रीला आपली मुलगी मानून तिचे सुगीला असे नाव ठेवले काही बालाने काशिराजाने या मुलीलेचे विदर्भाचा राजा सुधर्मा याच्याशी लग्न ठावून दिले पण पुढे काही कारणावरून काशि राज व सुधर्मा यांच्यात युद्ध होऊन त्यात बोधेही राजे ठार झाले पितृकुल व पतिकुल या दोघांचाही एकाच वेळी जसा नाश झालेला पाहून सुशीलेला दुःख झाले व तिने चित्त उडी टाकली

बरील सव घटना नारद पाण्याखाली अमतानाच घडलेल्या आहेत विष्णूची माया ती हीच होय पाण्यातून वर येताच नारदाला निचा प्रत्यय आला त्या मायेची सामना म्हणून एक माजल्याचा फाट याच्या मागीवर राहिला एवढ्यात तीरावर असलेल्या विष्णूने दशा देऊ नारदाने समाधान केले (ब्रह्म पु २२८)

हीच कथा नारद पुराण व पद्म पुराण यात थोडी वेगळी दिलेली आहे वृद्धेने सांगितल्यावरून नारदाने सरोवरात स्नान केले व नारदाची नारदी बनली पुढे या नारदीचा कृष्णाशी समागम घडला आणि त्यातून तिने पुनश्च दुसरीकडे स्नान

केल्याने नारदीचा पुरुष बनला, असे तिचे सांगितले आहे नारदाच्या अशा अनंत नीला आहेत सर्व पुराणात आणि जपपुराणात नारदाचा अोक प्रसंगी वाढत हातो पुराणात ज्या अनंत ब्रह्मावाईट घटना घट्या त्याच्या मुठाशी नारद होना, जस दिसून येते नारदाने जनेन सवप माजवणे आहेत यडे उमी गेली आहेत व मोठमोठ्या लोकाना कुटुंबसंस्थानही किलिमिप निर्माण केले आहे पण या सव वाईट टुट्याचा शेवट मात्र चांगलाच झाला आहे तसा नो करण्यामहा त्याचीच बुद्धी वारणीभूत ठरली आहे

नारदाची ही अशी कलहप्रिय मूर्तिका जरी सवत्र आडळत असली तरी नारद हा नारायणाचा परम भक्त म्हणूनच लोकांना परिचित आहे नारद त्यावाचन रवमुनानेच सांगता ते असे-

वैद्यवत्तामिमो वीणा स्वरभ्रष्टा च भूषिताम् ।

मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् ॥

अथ - देवाने दिलेली व स्वरभ्रष्टाच्या योगाने त्रिमूर्तित झालेली ही वीणा घेऊन ती वाजवीत आणि तिच्या साथीवर हरिकथेचे गायन करीत मी प्रैलोक्यात भ्रमण करीत असतो

नारदाने अनेक ठिकाणी अनकाना भक्तीचाच उगदेश केला आहे भक्ती हे सव साधनामवक उत्तमोत्तम साधन असून, माणसांनी निश्चित मनाने भगवन्भजन करावे आणि भगवन् ऋपला पात्र व्हावे, असेच त्याच्या सव उद्देशाचे गार आहे

नारद पुराण, नारद संहिता नारद पंचरात्र, नारद भक्तिभूषे असे काही ग्रंथ नारदाच्या नावावर आहेत पण पुराणातील नारद हाच त्या सर्वांचा कना आहे, असे समजणे बडी ग आहे ह प्रथकार वेगवेगळ्या काळी भांगेले वेगवेगळे नारद असावे असे म्हटले पाहिजे [प्रा च को, प इ, पुरुषाय जाने १९६५]

एव स्वतद्रटा हा कथकुलात्मन होना नारद काण्य पौराणिक नारदाहा हा मित्र आहे श्रव दाच्या आठव्या मडलातील तरावे सूक्त याच्या नावावर असून, इद्रस्तुती हा त्या सूक्ताचा विषय आहे इद्र हा जसा बलाढ्य आणि सज्जनप्रतिपालक आहे, तराच तो कात्याचाही स्फूर्ति दाता आहे, जस हा ऋषी पदगती त्याच्या मूत्रातली एक ऋचा अशी (८ १३ ३१) -

वृषायमित्र ते रय उतो ते वृषणा ह्ये ।

वषा त्व शतक्रनो वषा हव ॥

अर्थ- इद्रा, हा तुगा रय वीवशाला त्याचप्रमाणे तुझे अरुही तीर्थशाही आहेत हे अपार कन वाच्या दवा, नू स्तत तर वीय शाली आहेसच, परतु तुझे नामसकीतनही तसेच वीयशाली आहे याशिवाय नवव्या मडलातील १०४ व १०५ ही दोन सूक्ते

पवतनारदो या जोड नावावर आहेत सोमरनुती हा त्या सूक्ताचा विषय आहे [प्रा च का , म जा तो]

नारदपरिब्राजकोपनिषद

एक नव्य उपनिषद हे अथवा वेदाशी संबंध आहे याचे नऊ भाग असून, त्या प्रत्येकाला उपदेश अशी संज्ञा आहे हे उपनिषद नारदान शौतकादी मुनीना सांगितले आहे याच्या पहिल्या उपदेशाने ब्रह्मचर्य गाह्म्य व वानप्रस्थ या तीन आश्रमांमध्ये जीवत कसे व्यतीत करावे, त सांगितले आहे त्यात पाच या उपदेशात स यासविधीचे वर्णन, गंगासातील मेघ व सयाशाची उत्पत्ती या गोष्टी सांगितल्या आहेत सहाव्या उपदेशात ज्ञानी पुरुषाचे रूपवाचक वर्णन, त असे आहे -

ज्ञानी पुरुषाचे ज्ञान हे शरीर मयास हे जीवन, शांती आणि दाती म्हणजे मन हे मूर्त बुद्धी ही कला, पंचवीस तत्त्वे हे अथवा आणि कम व भवती किया ज्ञान व स यास हे वाहू होत

त्यानंतर याच उपदेशात हृदयावर निर्माण होणाऱ्या विविध भावनांच्या ऊर्मी कुठे कुठे उत्पन्न होतात, त्याचे वर्णन आहे

सातव्या उपदेशात यतीचे आचारनियम सांगितले आहेत आणि आठव्या व नवव्या उपदेशात ससारतारक अशा प्रणवाचे वर्णन आहे [श्री सी ग देमाई]

नारद पुराण

जठरा उपपुराणापैकी एक महत्त्वाचे उपपुराण सातपुराणानी हे नारदाला सांगितले म्हणून याला नारद पुराण असे म्हणतात या पुराणात २५ हजार श्लोक आहेत, असे सांगितले असले तरी तेवढी श्लोकमर्यादा सांप्रत उपलब्ध असलेल्या प्रतीत आढळत नाही तिच्यात १८ हजार ११० च श्लोक आहेत त्यावरून प्रस्तुत पुराणाचा काही अंश कालौघात लुप्त झाला असावा, असे वाटते याचे पूर्वभाग व उत्तरभाग असे दोन भाग असून, पहिल्यात १२५ व दुसऱ्यात ८२ अध्याय आहेत पूर्वभागात चार पाद असून उत्तरभाग हा सलग आहे

नारद पुराणातील विषय- गंगामातंग्य, शरीरधरुण गंगा वतरणाची कथा, धर्मस्थान, त्रापीरूपतडागादाची निर्मिती, तिथिप्रत, दाने, प्रायश्चित्त, युगचतुष्टयपरिस्थिती, नाममाहात्म्य, सार्वजनिक यानयोग, मोक्षधर्मनिरूपण निवृत्तिप्रवर्णन, मंत्रसिद्धी, मंत्रजप, दीक्षाविधी, गायत्रीविधान, महाविष्णुमंत्र जपविधान नृसिंहमंत्र, हयग्रीवमंत्र हनुमनमंत्र, महेश्वरमंत्र, दुर्गमंत्र, एकादशीमाहात्म्यप्रसंगाने रुमागद मोहिनीची कथा,

पुराणोत्पत्तिप्रथा, समुद्रसन्धान, राम ऋष्यगुगद्रादशन, पुत्रक्षेत्रमाहात्म्य, बदरालक्षत्रयात्रा, पुष्करभेद्यमाहात्म्य, नमदातीय माहात्म्य, रामेश्वरमाहात्म्य मथुरा वदावामाहात्म्य, इत्यादी प्रस्तुत पुराणाचा काल इ. स. ६०० च्या पूर्वीचा मानतात पण पुराणात या पुराणांना सात्त्विक म्हटले आहे यात एकादशी व श्रीविष्णु यांचे माहात्म्य विशेष असल्याने प्रस्तुत पुराणांना वर्णव पुराण समजतात अनेक विद्वानांनी या पुराणांना त्यातील विषयांच्या विविधतरुन ज्ञानकाण्ठ म्हटले आहे

हे पुराण ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरले आहे कारण यात अध्याय ९२ ते १०९ एवढ्या भागात अठराही पुराणांची विस्तृत सूची दिलेली आहे या सूचीवरून प्रत्येक पुराणाचा मूळ भाग काण्ठ व त्यात पडलेली मर कोणती ते निश्चित पणे करून घेते

प्रस्तुत पुराणात दार्शनिक विषयांचा जो चर्चा केलेली आहे (पूर्वभाग ४० ते ४५), ती महाभारताच्या गतिपदातील चर्चेला अनुसरून आहे यात त्रैलोक्याची निदा आढळते बौद्ध हे वेदान्तिक असल्यामुळे पाखळी जाहत, त्याच्या मदिरात ब्राह्मणांनी जाऊ गेलेल्या गेम्बो प्रायश्चित्त केल्यानेही त्या पापाची निष्कृती होणार नाही, असे यात सांगितले आहे (पूर्वभाग १५ ५०-५२)

नारद पुराणातील तत्त्वज्ञान - नारायण हेच अंतिम तत्त्व हाय त्यालाच महाविष्णू असे म्हणतात त्यापासून ब्रह्मा विष्णू महेश निर्माण होतात या महाविष्णूची शांती सत व असत अशा दोन्ही प्रकारची आहे तिला विद्या व अग्नि असेही म्हणतात महाविष्णूजून जग निराळे मासत, त अविद्येमुळे होय विद्येमुळे ज्ञान व ज्ञेय यामागील भेद गट्ट होतो ज्याप्रमाणे अखिल विश्वात श्रीहरी भरून राहिला आहे, त्याप्रमाणेच त्याची शक्तीही भरून राहिली आहे तिला श्रीहरीपासून वेगळी करता येत नाही ही शक्ती कधी व्यक्त रूपात तर कधी अव्यक्त रूपात राहते प्रकृती, पुरुष व काळ ही तिची तीन व्यक्त रूपांत होत

प्राणिमात्राला त्रिविध दुःखे भोगावीच लागतात भक्ति योगाने त्याला ईश्वराची प्राप्ती झाली म्हणजे मात्र ही सव दुःखे नाहीशी होतात मनुष्याचे मात हेच बंध-मोक्षाचे कारण आहे मनुष्याची विषयासक्ती हा बंध हा तो नाहीसा झाला म्हणजे मोक्ष आपोआप प्राप्त झालो मनाचा अज्ञान सयोग करणे म्हणजे योग हाय योगाने ब्रह्मलया या होतो भक्ती हे मानवी जीवनात अत्यंत आवश्यक असे तत्त्व आहे तिच्यामुळे ईश्वरीरूपात ठामते आणि मनुष्याचे इह-परलोक मुरारूप होतात [म शा का , पु वि , श्री कान्हिकर रत्नराज्य, २७ / १९६८]

नारदभक्तिसूत्रे

भक्तियोगाचे व्याख्या करणारा एत सूत्र ग्रंथ यान एहूग ८४ सूत्र आहून 'अथाता भक्तिं नारदारयाम = इथा पुढे भक्तीचे व्याख्यान करीत आहे, ह त्याच पहिले सूत्र आहे पुढच्या दा म्नात भक्तीचे स्वरूप सांगितले आहे, त असे-

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपया । अमत्स्वरूपा च ॥

अथ- मक्ती ही परमा म्याच्या ठिकाणी परमप्रेमरूप आहे आणि अमृत (माद) स्वरूपही आहे

ह स्वरूप सांगून ज्ञात्यावर पुढे इतरांनी भक्तिलक्षणे प्रथम सांगून नारदांनी स्वतःचे भक्तिलक्षण सांगितले आहे, त असे-

नारदस्तु तद्विंशतिखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतति ।

अथ- सव कर्मे मगवनाला अपण वरुण राटणे व त्या मगवनाच्या विस्मरणाने परम व्याकुळ व्हाणे, हे नारदांच्या मते भक्तिलक्षण हाय

भक्ती हे सव ज्ञानाचेच नव्हे, तर सव उर्मांचे व सव यागाचेहा अनिम ध्येय आहे, भक्ती ही सगुण शाकार परमे श्वरावर अधिष्ठान असने, भक्तीत वण शिक्षण, गुण सात्ती किंवा रुम याचा मद मुळीच सभवत नाही, असे सांगून भक्ती प्राप्न करून घेण्याचा साधने कोणती ती नारदांनी पुढीलप्रमाणे सांगितली आहेत-

तत्तु विषयस्यागत सङ्गस्यागाच्च । अव्यावतभजनात् ।

लोकेश्वरि भगवद्गुणश्रवणकीतनात् ।

मुख्यतस्तु महारूपयव भगवत्कृपालेशाद्वा ।

अथ - त्रिययत्याग, सग याग अखड नामस्मरण, लोकांतही मगवनाच्या गुणरुमाचे श्रवण व कीर्तन, ही भक्तीची साधने हात पण (त्यागाठी) मुख्यत सतसज्जगाची मोठी कृपा आणि भगवत्कृपाचा अण (तरी) जाडला पाहिजे

भक्ताने एकातवास करावा, योगशेमाची चिंता करू नये, घनाचा विचारही करू नये, दम व मद टाळाव, तसेच, अहिंसा, सत्य, पाश्चिंय, दया व ईश्वरनिष्ठा या गुणांचा विकास आपल्या अत करणात करावा, बोणाशी नादविवाद करू नये व दुस याच्या निदकडेही लक्ष देऊ नये, असे नारद सांगतो

ईश्वराचे गुणकीर्तन, त्याच्या दशनाची तळमळ, त्याच्या मूर्तीची पूजा, त्याचे ध्यान, सेवा, सख्य, प्रेम, पत्नी पतीवर करत तशा प्रकारची भक्ती, आत्मनिश्चिदा, परमेश्वराशी ऐक्य व परमेश्वरविग्रहाचे दुःस असे भक्तीचे अकरा प्रकार नारदाने सांगितले आहेत त्यांततर याने प्रगुन विपराणा समारोप रिला आहे तो असा-

भक्तीमुळे पूण समाधान होते व सव वासनाचा नाश होतो भक्त हा स्वतःचा व इतरांचाही उदार करतो इतर कोणत्याही

गोष्टीत त्याला जानद व उत्साह वाटत नाही त्याला आध्यात्मिक स्थव व शान्ती लाभत [भ स ग , नारदभक्तिसूत्रे]

नारदशिक्षा

(१) मगातशास्त्रावरना एक ग्रंथ हा इ स १० त १२ या शतकाच्या दरम्यान निर्माण झालेला असावा मात्र नारद या पौराणिक व्यक्तीशी याचा काहीही संबंध नाही नाट्यशास्त्रात निल्ल्या रागपद्धतीपेक्षा प्रस्तुत गयानल्या रागपद्धतीत पुष्कळ सुधारणा निसून गते संगीतरत्नाकर हा यानंतरचा ग्रंथ आहे त्याचा नारदशिक्षाशी काही वाजती मारण आहे [म जा गो - प्रस्तावनाखड]

(२) व्याकरणविषयक आग्या शारु शिक्षा आहेत यात एक नारदशिक्षाही आहे सामगान व लौनि रूगा याचे नियम या शिक्षेत निल्ले आहेत पाहा - सामवत

नारदस्मृती

एत स्मृतिग्रंथ धर्मशास्त्रांशाराच्या यादीत याज्ञवल्क्याने व पराशराने नारदाचे नाव दिलेले नाही, पण विश्वरूपाने धर्मशास्त्रांशाराच्या पहिल्या दहा ग्रंथ कारामध्ये नारदाचा उल्लेख रेटा आहे या स्मृतीचा प्रास्ताविक भाग गद्यमय असून पुढील सव, भाग शलाकात्मक आहे एकर इलाक १०२८ आहेत त्यांमधी ५० श्लोक नारद व गनु या दोघाचे सारखच आहेत या स्मृतीतले सुमारे ७०० श्लोक निर निराळभा निरधयनामध्ये उद्धा कळत आहेत विश्वरूपाने याचे सुमारे ५० श्लोक घेतले आहेत आचार श्राद्ध व प्रायश्चित्त या विषयांच्या त्रिवेचनात हमाद्रीता चतुःप्रचितामणी स्मृतिचंद्रिका, पराशर मातृवीय जागि तरने जप निरग्रग्रंथ यामध्ये नारदाचे बरव शता घेतले आहेत

नारद व गनु याचा फार निकटचा सगण आहे हा सगण श्री विद्यम जांश थानी आपल्या मनस्मतीच्या प्रस्तावनेत दाखवला आहे नारद रमनी म्हणजे मनस्मतीनील परशाराभ्यायाची (९ वा जडमाय) सभिपन आवत्तीच, असे म्हणाशला हरकत नाही स्वायमुव मनु जो मूळ धर्मग्रंथ लिहिला, तीव पुढे भगु, नारद, बहुसानी आणि अभिरस यांच्यातडन वाडवला गला नेराळत जी नारदरमतीवी प्रन सापडता आहे, तिच्या मरटी इति माना मशास्त्र' असे श द साटुनात आणि मनुस्मृतीलाही भानवधर्मशासत्र म्हणतात नारदरमतीच्या काही अध्यायातील भजकूर जमाच्या तमा मनुस्मृतीत सापडता ब्रह्मदेशात मत्तत, म्हणून जे कायद थाहा त मनुस्मृतीच्या आधारे बनवले जाहल असे म्हणतात पण तातीव कित्येक कायद मनु स्मृतीत न सापडता नारदस्मृतीत सापडतात

नारदाने आपल्या स्मृतीच्या प्रास्ताविक भागामध्ये व्यवहार-

मातृह मृणजे यायमान या त्रिपयाची मामाथ तत्वे लिखित असून, यायसभेश्वरुहा माहिती दिला आहे तार कायद्याचे विषय एकामाग एक लिखित आहेत त अस -

ऋणाणां (कर्जाची वमुली), उपनिधी (ठर वज व तागण), सभूय समुत्थान (उद्योग प्रघातकी मागीदारी), तत्ताप्रदानिक (दिलेल तान परत घेण), जम्भुगय अणश्रुया (चाकरीच्या कराराचा मग), वनास्थ-अनपारुम (नोकरचाकराना पगार न देणे), जस्वामिविक्रय (मालती नमनाता एटादी वस्तू विक्रय), विनिगासप्रदान (तत्तू विकून निचा ववजा न देणे), शीतानुगय (खरेदी रद्द करणे), ममयन्यानपाकग (मडलचा, सघ, इ च्या नियमाचे उल्लंघन) सीगाग्रध (चतुस्सीमा निश्चिन करणे), स्त्रीपुमयाग (व्याहिक माय) तथभाग (मिळतीच वाटण आणि वारसाहक्क), गाहस (जगा जल जवरी ट मुग्य अग गाह अग गु हे उदा० मनुपरवध, तरात्ता स्त्रीवर वलात्कार इत्यादी), वाकपारुण्य (नेज्जू व त्रिगा गाल) त्पासुय (निरात्तात्ता प्रसारची गारीग्वि दुराप्त) व प्रकीणक (सकीण अपराध) परिगिणत चोरी या गुहया वदल विवचन केलेले आहे

यागणानाच्या पद्धताग्रधान ज यायदे रमतीत नमून आहेत, त्यात नारद हा मनूपक्षाही श्रेष्ठ ठरतो दिवाणी आणि फौज दारी कायद्याग्रधाने त्याच्या इनका स्वतंत्र विचार दुसऱ्या कोणत्याही स्मृतिविराताने केलेला नाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रायश्चित्ते व इतर तसतेच धार्मिक विधी याग विचार व वरता वेवळ कायद्याचाच विचार त्यान केला आहे त्यामुळे या प्रथा वरून नत्वाली राजकीय व सामाजिक गस्थाच्या गत्र ती वरीच माहिती मिळते

मनू व नारद - मनू आणि नारद याचे त्रितय महत्त्वाचा बावतीत मतभेद आहेत मनुने जमीन व जल ही दोनच दिव्य मागितली आहेत, तर नारदाने गात प्रकारची दि ये सविस्तर त्रिगिती आहेत मनूने नियागाचा तीत्र त्रिवेग केला आहे तर नारदाने त्याला सायना दिगी आहे मनुने स्त्रियाच्या पुनर्विवाहाला अनुशा नागात्री आहे तर नारदाने ती त्रिगा आहे मनुने यासाचे साग प्रकार मागितले आहेत तर नारदाने त्याचे पधरा प्रहार मागितले आहेत मनुने द्यागाचा पणपणे नियेध कला आहे तर नारदाने द्यून हे सरकारी उत्पन्नाचे साधन म्हणून त्याला मायता दिगी आहे

भव रमतान मासुस्मृतीला श्रेष्ठ स्थान आहे, पण नारदाने मनूच्या विरुद्ध बापले मतस्वातंत्र्य व्यक्त केले आहे नारदाला या बावतीत नाही तरी आधार अमला पाहिजे हा आधार मनूच्या पूर्वी जेरमतिनार होऊन गेले त्याच्या स्मृतीचा असावा, अस

ज्ञानकाक्षार म्हणतात पूर्वी मनस्मृतीच एक लक्ष ठरान हीन आणि त पड तार प्रधान वाटत गत अग नारदाने म्हणत आहे

याज्ञवल्क्य व नारद - यायनाचा नपगाठ नारदाने गात वलयापदा अतिक पद्धत गी व रामध लिखा आहे मात्र तार दानी नाही मन याज्ञवल्क्याचा अधिक पुराणमनवाती आहेत उदा० नारदाने त्रि वेचा पनाच्या पपचात्र तागमा त्कक माय केला नाही, पण याज्ञवल्क्याने ता केला आहे नारदाने मात्र जाचा आणि बाधनाचा वारसायम ठरवला नाही, पण याज्ञ वल्क्याने ता ठरवला आहे शास्त्राने मून स्त्रीजी त्रिगात कर थारा ठरवत नाही हे नारदाने मन मात्र तरेच पुराणामी आहे नारदाची अय काही मने - कायना राजा राजाकरण इत्यादीविषयी त्याने काहा विशिष्ट मने प्रगणन केला आहेत, ती अशी-

त्रय स्वतंत्रा लोकेऽस्मिन् राजाचायस्तयथ च ।

प्रतिवण च सवषा वर्णाना स्व गृहे गृही ॥

अर्थ-या तगात तीत्र थपनी स्वात्र जगनात त्या म्हणजे राजा आचाय व गत्र वर्णाना गृहस्थाग्रमी पुरय या होत

गृहस्थ हा आपल्या घरता राजाच असतो किंवा गृहस्थाचे घर हा त्याचा त्रिल्लाच अगतो तसे नारदाने म्हणले आहे नारदाने राजाची व राजासोची अशिय प्रासा केला आहे तो म्हणतो-

राजति सञ्चरत्यथ भूमौ साक्षात् सहस्रवक् ।

न तस्यानामतिक्रम्य सतिष्ठेरन प्रजा क्वचित् ॥

अर्थ-राजा या नावागे हा (पुरुष) भूमिवर साथान इद्रन सचार तरीन अगतो त्याच्या आज्ञेचे प्रनानी कधीही अति क्रमण करू नय

त्यापुढे ता म्हणता, ती जगप्रमाण स्त्रीला पती हा दुगळ किंवा ससाही असला तरी पूज्य अमना त्याप्रमाणेच राजा थियथी ममनाचे राजा त्रिगळ किंवा नालायक अगला, तरी लोकांनी त्याची आज्ञा पाठून त्याला मान त्रिगळ पाहिजे

अज्ञानपणाची वधामर्दा नारदानेच प्रथम ठरवगी असे दितान ता म्हणता-

बाल आबोडशाव वर्गत्त पौगण्ड इति ज्ञस्यने ।

परतो व्यवहारज स्वत त्र पितरौ विना ॥

अय - बाल हा लोका वर्पापय पौगड मानना ताता त्यापुढे त्याला व्यवहार करू लागता आणि ता आईनापाच्या गतनी वाचून स्वतंत्रपणे व्यवहारा करणाम लायक ठरता

धम त्र व्यवहार याच्या थिरोतान व्यवहाराग ता प्रा माय साव, हा विचार नारदाने मोठया त्रिटाईने माडला आहे तो म्हणता-

धर्मशास्त्रविरोधे तु युविनयुयतो विधि स्मृत ।

व्यवहारो हि बलवान् धर्मस्तेनावक्षीयते ॥

अर्थ—जेव्हा धर्मशास्त्र आणि व्यवहार या दोहोच्या मध्ये विरोध येईल, तेव्हा व्यवहाराप्रमाणे वागाने कारण व्यवहार हाच बलवान जाहे आणि धर्म त्यापेक्षा माग आहे

महामारनात अनेक ठिकाणी नारदाची म्हणून काही गते उदयन केला आहेत व त्यांना एफ वचन उल्लेखनीय आहे—

स्वमास परमासिन यो यथयितुमिच्छति ।

नारदं प्राह धर्मात्मा नियत सोऽवसोदति ॥

(म गा अनु ११५ ८८)

अर्थ—जो मनुष्य दुसऱ्याच्या मासाने रवत चे मास वाचण्याची इच्छा करता त्याच्याविषयी धर्माचा नारद म्हणतो, की तो मनुष्य खात्रीने जगातील ज्ञाता

नारदस्मृतीचा काल—नारदस्मृतीचा काल ठरवतात मनुस्मृतीचा काल लक्षात घ्यावा लागतो पण मनुस्मृतीचा काल ठरवण्यासाठी नारदस्मृतीचा काल प्रमाणगून मानतात त्या दाहोमध्ये बराच काळ लोटला असला पाहिजे, इतिविवाद होय मनुस्मृतीचा काळ सनपूर्व २ व्या शतकापासून इ. स. च्या २ या शतकापर्यंत कोणता तरी मानतात हे जर खरे असेल तर नारदस्मृतीचा काल इ. स. च्या ४ व्या किंवा ५ व्या शतकापूर्वी येणे शक्य नाही, असे डॉ. केतकर म्हणतात त्यांनी या बाबतीत जे पुराव दिले आहेत, ते अस—

पुण्यशा बाबतीत, विजेपत पुराव्याच्या कायद्यात नारदस्मृती ही याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, बहस्पती आणि कात्यायन यांच्या स्मृतींशी जुळणारी आहे याची शैवटच्या तीन स्मृतींमधील काळातील अगदी शैवटच्या असून, पहिल्या दोन इ. स. च्या ३ या शतकाच्या नंतरच्या आहेत आणि म्हणून नारदस्मृती पहिल्या दाहोपेक्षा काही बाबतीत पुढे आहे दुसरी गोष्ट अशी, की मच्छकटिक नाटकाने त्यापासनापुढील चौकशीचे जे बणन आले आहे, ते नारदस्मृतीशी ततोत जुळने आता नारदस्मृती व मच्छकटिक ही जवळपास मानली तर नारदस्मृतीचा काळ इ. स. च्या ५ वे किंवा ६ वे शतकात ठरतो याला आणखीही एक पुरावा देता येईल नारदस्मृतीत वीनार हा शब्द दोनदा आला आहे वीनार हे एक रामन नाणे होते त्याच्या उल्लेखाबद्दल त्या नाण्याचा प्रसार नारदस्मृतीच्या पूर्वीचा असला पाहिजे हे उघड होत वीनार या नाण्याचा प्रसार भारतात ३ व्या शतकापासून सुरू झाला ६ व्या शतकात लिहिल्या गेलेल्या नाणांच्या फादबरीत नारदस्मृतीचा उल्लेख सापडतो या सार प्रमाणाबद्दल इ. स. च्या ५ वे किंवा ६ वे शतक हा नारदस्मृतीचा काल निश्चित मानता येतो

म म वाणे मात्र नारदस्मृतीचा काळ इ. स. च्या १ व्या व ३ व्या शतकाच्या दरम्यानचा मानतात

मूलगून मानण्या अशा नारदस्मृतीच्या प्रती अनेक आहेत पण श्री बेंडाल यांना नेमालान ताडनावावर लिहिलेली जी प्रत सापडली आहे, तीच खरी समजली जात तिच्यात एक नवीन अध्याय उरला आहे नारदस्मृतीवर अमहाय या नावाच्या पंडिताने टीका लिहिली आहे ही टीका पार महत्वाची मानतात [हि ध म ज्ञा को हि स]

नारदोपनिषद्

एक नव्य उपनिषद् ह तारा ओळांचे अपूर्ण असे उपनिषद् असून, त्यात ब्रह्मदेवाने नारदाला जगत्सर्वविधी ज्ञान सांगितले आहे त्याची सुफाने वेंकटेश्वराने ऋग्वेदपुस्तक वया लावावा या माहितीपासून ज्ञात्री आहे [श्री सी ग देमाई]

नारन देव

हा वारली शालिग्रामीचा प्रमुख देव आहे याला सप्तर्षी यज्ञेवना मानतात व त्याच्या कृपेने प्रायः समृद्धी होत, जसे समजतात या देवाच्या उत्पत्तीविषयी वारला लोकाने दत्तकथा प्रचलित आहे ती अशी—

एकदा एका वाई विटाळचे काडे घुण्यासाठी त्तीवर गेली व पाय घसरून नदीत पडली त्यामुळे तिचे तपडे खराब झाले त तिने गाठघाजवळ पुरले त्यातून एक त्राचे झाड उगवले आणि त्याच्याच एका कोबानून एक त्राक जन्मले तीच हा नारन देव होय त्या वाईत त्या मुलाला आपला मुलगा म्हणून सामाळजे नारन देव मोठा वाट्यावर एक दिवशी वाईने त्याला त्याची तपाची कथा सांगितली आपल्या वाईला नदीचे प्रवाहात पाडले, हे ऐकून नारन देव सतापला आणि त्याने नदी व समुद्र याचा सृष्टी घ्यायचे ठरविले त्याने मेनराजाला आज्ञा केली, की पाऊल पाडून कोम त्याप्रमाणे पाऊल बंद झाला पुढच्या २४ वर्षांत पावसाचा एक थेंबही पडला नाही त्यामुळे सनत्र हाहाकार उठला मग सर्व लोक व देवसुद्धा नारन देवाला शरण गेले आणि त्याने पाऊल पाडला

वारली लोक पावसाळ्याच्या प्रारंभी आणि नवे घाय हाती आल्यावर याचा उत्सव करतात या वळी एका तगडाला किंवा सुपारीला शत्रू मारून नारन देव त्राजनात मग एका टोपलीत ताडले घालून तिच्यात त्याची स्थापना करतात ता टोपली घराच्या मागील त्राजस भितीला टागून ठेवतात मग नारन देवाची पूजा करून त्याच्यापुढे दिवा लावतात पुढे मडळी त्या वेळी फेर करून नृत्य करतात व बायला गाणी म्हणून त्यांना साथ करतात [ज रा]

नारमिहर्मत 'क्षरी' असा हा एकाक्षरी मंत्र आहे या मंत्राचा ऋषी अग्नी, छत्र गायत्री व देवता नरसिंह आहे हा मंत्र मायाजीजाने किंवा प्रणवाने सपुष्टित करून त्याचे पुरस्चरण करतात एक लक्ष जप झाल्यावर दशाक्ष हवन, तपण, ग्राहणभाग्य, इ गोप्नी करतात एवढे पुरस्चरण झाल्याने मंत्र सिद्ध होतो असे सांगितले आहे या मंत्राच्या प्रयोगाने विपत्राचा वर होते, वैद्याचा नाश होना, निरनिराळे रोग वर हानात, पुत्रप्राप्ती हाते आणि मनुष्य अनेक विद्यात पारंगत हाता असे म्हणतात [म म]

नारळ (स नारिणल रिवा नालिकेर) याचा श्रीफल अगही म्हणतात हे एक शुभमूचक फळ असून, ते सजन शक्तीचेही प्रतीक मानलेले आहे हिच्या भांगीत आणि सामाजिक जीवनात नारळाचा अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे

नारळ हा गव्हाफळ म्हणून देवाला जपण घरताना आणि त्याही मंगलकार्याच्या प्रारंभी देवा पुढे विडा नारळ ठेवतात अशा कार्यांच्या बळी गह्वारावर जे तोरण बांधतात त्यात मध्यभागी नारळ गुफतात नववत्र सासरी जायला निघाली, की तिच्यापरावर एका अमोला नारळ दण्याची प्रथा जु या काळी होती हा नारळ वर्षांतर तिच्याच हस्त रुजत घालीत नारळाचे झाड बहुप्रसन्न असल्यामुळे घरात आलेली नववत्रही पुत्रप्राप्तसपर ध्वावी, अग्नी त्यामागची करपना हाता म्हणूनच सतानेच्छा बाळगणारी स्त्री एखाद्या देवाला नारळ फोडण्याचा अगर नारळाचे तारण वाढण्याचा तजस प्रालन नव

नारळाचे झाड

जात प्रालकाच्या नामकरणप्रसंगी एखाद्या नारळालाच कुची घालून प्रथम पाळण्यात घालतात आणि मग मुलाला पाळ

ण्यात ठेवतात सुवासिनीच्या ओटीभरणात, पानसुमारीच्या किंवा अहिराच्या प्रसंगी इतर बरतूबरोबर नारळाचाही उपयोग करतात धार्मिक कृत्यात फल्यगस्थापना हात, ते हा तारावर पूण पात्र ठेवायचे असल्यात नारळ ठेवतात दत्ताच्या नळभावरहा सर्वांत वर नारळाचा आकृती प्रनतात श्रावणी पौर्णिमेला नारळी पौर्णिमा म्हणतात व त्या दिवशी सपुद्रनीरावरचे लाज समुद्राला नारळ अर्पण करतात

माथती प्रागदंभता किंवा गतिनेत्रता या-यापुढे नारळ फाटण्याची प्रथा आहे हा प्राचीन तारुलिप्रथेचा पर्याय आहे असे सधोववाचे मत आहे नरवलिप्रथेत बलाचे शीर ठेवापुढे ठेरीत असत नरुलिप्रथा उद पन्व्यावर यागवेजी सवध नारळ किंवा ता फाटून त्याचा फल दवापुढे ठेवण्याची प्रथा पडली नारळाचा ग्राहण मानण्याचा सकत आहे म्हणून तारळ फाडने वेळी त्याची मूषण ठेडी काढून त्याला 'गिसानट' वर नये, असा सकत आहे एखाद्या शुभ व्र याचा महत् म्हणूनही नारळ फाटण्याचा प्रथा आहे

आयाच्या यज्ञसंस्थेत मात्र नारळाचा विनियोग सांगितलेला नाही त्यावरून बर्दिक जावना नारळ माहीत नसावा असे दिसते भारतात नारळाची भावक वेदोत्तर काला झाली असावी किंवा नारळाचा झाड अगलेल्या प्रदेशात यज्ञसंस्थेच्या काळी आर्यांचा प्रवेण झालेला असावा

द भारतात नारळाच्या झाडाला कडुनित्राच्या व प्रलाच्या झाडाइतके पवित्र मानतात नारळाचे झाड तोडले तर तो पायाचा निवश होतो, असेही समजतात बौध्दातात त्याक नारळाच्या झाडाला करपनृष मातात

नारायण (१) ऋग्वेदोत्तरकालीन देवता नार = आप अयन = स्थान, असा या बब्दाचा विग्रह आहे आप तत्त्वाच्या ठिकाणी जो वासाव्य करतो, तो नारायण हाव, असा त्या शब्दाचा अर्थ होतो नारायण शब्दाच्या काही व्याख्या पुढे दिल्या आहेत -

आपो नारा इति प्रोवता आपो व नरसूनव ।

ता यवस्यायन पूष तेन नारायण स्मृत ॥

(मनु १ १०)

अथ - आप तत्त्वाला नारा असे म्हटले आहे आप हे नारायण परमात्म्याचे अपत्य होय त ज्याचे पून आश्रयस्थान आहे, त्याला नारायण असे म्हटले आहे

ही व्याख्या विष्णू पुराणातही दिलेला आहे

महाभारताच्या वापघात (१९२३) भगवान स्वमुदाने प्रस्तुत नावाची व्युत्पत्ती सांगत आहे, ती अशी -

आषो नारा इति प्रोक्तास्तासा नाम कृत मया ।

तेन नारायणोऽप्युक्तो मम तत्त्वय । सदा ॥

अथ - नारायण नाम जम रत्नात्त तप नत्वाला त नाव मी ठेवठे जाह त्यामुळे मला नारायण म्हणतात त माझे साव कालीन रथान आहे

नराणामयनाच्चापि ततो नारायण स्मृत ॥

(म मा उधा ७० १०)

अथ - मानवाने नारायण जमत्यामुळेही त्याला नारायण म्हटले गेले आहे

वरील 'गुणोत्तीमघ्ने आप ह नात्र केवल जठ या स्वस्वाने ध्यायन्न नाही सप्टीच्या पुत्रवस्त्रा सव काही आपन्न हाने त्याच्यापासून पुढे सप्टीची उ रती काली जगाय आपण पाणी म्हणतो त्याची उताती रयल प्रक्रियने फार पुढे द्याही जाते मुळारशीची व्यापक अशी जी शक्ती निलाच या ठिकाणी आप म्हटले आहे याप्रिया घनपधाने वचन अग -

सा इव सर्वे आप्नोद यविव किञ्च । यवाप्नोस तस्मादाप ॥

(ग मा ६ १ १ ९)

अथ - ती (मूळशक्ती) ह ज सत्र काही आहे ते व्यापून राहिली ज्या सर्वांना व्यापते त्याला आप अशा सज्ञा मिळाली

ऋग्वेदात नारायण नामक एक ऋषी आढळतो पुरुषसूक्त नावाचे साठा ऋचाचे सूक्त त्याच्या नावावर आहे हा नारायण ऋषीच पुरुषमेध नावाचा पन्न करून सवव्यापन असा देय (नारायण) ठरला, अशी कथा शतपथ ब्राह्मणात पुढीलप्रमाणे लिहिली आहे -

पुरुषो ह नारायणोऽकामयन । अतितिष्ठेय सर्वाणि भूतानि । अहमेव इत् सव स्वामिति । स एन पुरुषमेध पञ्चरात्र यज्ञ ऋमुमवश्यत । समाहरत तेनायजत । तेनेष्टथा अत्यतिष्ठन सर्वाणि भूतानि इव सवमभश्यत । अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानि य एव विद्वान पुरुषमेधेन यजते, यो वा एतदेव शेष ।

(ग मा १३ ६ ८ १)

अथ - नारायण हा पुरुष, मी सर्व भूतांचे अतिक्रमण करू राहीन, मीच सव काही हाईन, जशी उच्छा करता झाला तो या पुरुषमेध नावाक पचरात्र यज्ञानुला पाहता झाला त्याचे आहरण करता झाला त्याने यजन करता झाला (अशा प्रकार) त्या पुरुषमेधाने यजन करून तो सव भूताना व्यापून राहिला हे सव काही तोच झाला जो विद्वान पुरुषमेधाने यजन करतो किंवा जो कोणी हे सव जाणता, तो सव भूताना व्यापून उरतो

नर वरता कर सा नरका नारायण हो जग्य । या लोका- क्ताने मूळ तरील तथेच अगावे, असे वाटत याच त्रिव व्यापक पुरुषाला (नारायणाला) पुरुषसूक्तामध्ये 'सहस्रशीर्षा

पुरुष म्हटले आहे यात्र रपटीतरग डा वासुदेवशरण अप्रवाल पुनीलप्रमाणे करतात -

पुरुषसूक्तान जो सहस्रशीर्षा पुरुष आहे, तो आपल्या त्रिरपक्ष र्वात परात्पर अथवा गुणानीत आहे ही त्याची पहिला वाटी हाय त्याला त्रिपार आणि अमन असे म्हणतात विश्व भुवताना व्यापून करून उरणारे त्याचेच जे दुमरे रूप, ते सापक्ष रूप हाय अत्यतिष्ठन त्याह्मगुलम' = दहा अगुळे अधिक राहिला, हा सक्क त्याच्यामाठाच आहे ही त्या पुरुषाची दुसरी कोटी हाय विराट ही त्याची तिसरा वाटी जाह विराट या तत्त्वालाच नयत्र आप, महत् त्रिवा योती म्हटले जाहे यालाच सारयपरिभाषेत प्रवृत्ता म्हणतात या प्रवृत्तीच्या ठिकाणी त्रिराटानेहून साटीच गमगान वेळ जाते मग ह त्रिश्च यक्त भावाला प्राप्त हाने या त्रिराट तत्त्वालाच नयत्रान 'वृत्ती आप = वहन जाण असे म्हटले आहे (त्र १० १२१ ५) हे आपतत्त म्हणजेच प्रकृती ही पुरुषाच्या सरागाने गम वारण वरने आणि गुनश्च पुरुषालाच ज म देते हा जा ज म घेणारा पुरुष त्यालाच अना, यत्र नारायण, विष्णू सूय त्रिरण्यगम, व नाव आहेत

यावरून नारायण हा विश्वहा त्रिश्वा त्रु आणि त्रिश्वा तीत आहे, असे ठरत वरित देवना त्रिणू हाही याच स्वल्पाचा आहे विष्णू व नारायण यात्रे परस्पर घनिष्ठ सायभ्य दिसूत आत्यावर तैत्तिरीय आरण्यकान-

नारायणाय विद्मह वासुदेवाय धीमहि ।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॥

या सायत्रीमगान त्या दोघात्रे अद्वा वृद्ध करण्यात आल विशेष म्हणजे नारायण आणि विष्णू यांच्या वरावरच वासुदेव उष्ण हाही त्यांच्याशा अमिन्न रूपान दाववला गत्र

गीतेमध्ये भगवान ब्रह्मण्य (विष्णूचा अवतार) जात्म तत्त्वाचे वणत पुढीलप्रमाणे करता-

अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभय प्रलयस्तथा ॥

मत्त परतर नान्यत् किञ्चिद्वीरस्त धनञ्जय ।

मयि नयमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥

(गीता ७ ६-७)

अथ - मीच मव जगताचे प्रभय म्हणजे मूळ व प्रलय म्हणजे शकट आहे ह धनजया माझ्याहून पलिवडचे दुमरे काहीही नाही दा यात्र अत्र पणा जोना त्याप्रमाणे माझ्या ठिकाणी हे सत्र ओपलेके आहे

नारायणाला नराचा सखा म्हटले आहे नार म्हणजे विश्वाचे मूलतत्त्व हाय हे वर सांगितेच आहे या तार तत्त्वाचेच दान भाग होऊन ते तार-नारायण झालं, असे

महाभारतात म्हटले आहे तर शब्द हाही नारायणाप्रमाणेच नार या मूळ शब्दापासून व्युत्पादिता येण्याजोगा आहे

अशा प्रकारे नारायण हा आर्यांच्या प्रदेशात वाङ्मयात विष्णूचे एका पर्याय नाम म्हणून प्रसिद्ध झाला असला तरी नारायण हा मुळाने आयनराचा अर्थात द्रविडाचा देव होता, अशी कल्पना श्री लीलाधर केणी यानी मांडली आहे त्याचे त्या सत्राची प्रवेक्षण असे-

नार, अय व अन हे तीन अक्षर मिळून नारायण शब्द बनला आहे नार हा अय नीर = पाणी यावरून आलेला आहे वेदान नार हा शब्द पाणी या अर्थी आलेला नाही अय = पट्टुडण्याची जागा, हा अक्षरी द्रविडच आहे अन हा तमिळ भाषेतला पुरुषवाचक प्रत्यय आहे यावरून नारायण हा द्रविडाचा सागराधिष्ठाता देव असल्याचे कळून येते ऋग्वेदातले पणी हेच साग्रतचे द्रविड होत असल्याने असे त्याच्या देवाचे ज नाव आहे तेही समुद्रसंबंधितच आहे अय = लाट, समुद्र किंवा पाणी व अन = त्यात राहणारा पुरुष होय द्रविड हे मुळात सागरसंचारी होते आणि त्याचे समग्र जीवन सागराशी जाडलेले होते, तेव्हा त्याचा पाळिना पोशिता देवही सागरसंबंधीच असावा, हे तकसिद्ध होय

नारायण आणि सागर याचा घनिष्ठ संबंध दशविणारी कथा अवदानशनकात आलेली आहे, ती अशी-

राजगणाचा एक व्यापारी यापारासाठी समुद्रसफरीला गेला असता, त्याच्या पत्नीने नारायणाची पूजा करून त्याला नवस केला, की 'माझा नवरा सुखरूप परत येऊ दे, मी तुला सुवर्णचक्र वाहीन' व्यापारी परत आल्यावर त्याची पत्नी नवस फेडण्यासाठी समुद्रतीरावर नारायणाच्या मंदिरात गेली

यावरून मगघरातले लोकही नारायणाला समुद्रदेवता म्हणून ओळखित होते, हे बळून येते शेषशायी ह नारायणाचे त्या पुढचे स्वरूप होय तो नागावर शयन करतो आणि नाग हा पाताळाचा राजा आहे 'पातालम्' या शब्दात आलम हा जो अक्षर आहे, ताही तमिळ भाषेचा असून, त्याचा अर्थ पाणी असा आहे सारक्यात पाण्याला आलम शब्द नाही नाग ही द्राविड जमात असून, शेष हा त्या जमातीचा प्राचीन काळाचा राजा किंवा कुलदेव असावा पुढील काळात शेष व नारायण या दोहोचे सयामीकरण होऊन आजची शेषशायी नारायणमूर्ती निर्माण झाली नारायण हा प्रलयानंतर कल्पाच्या प्रारंभी समुद्राच्या पण्डमागावर बालरूपाने पट्टुडला होता अशी कथा आहे या कथेचा प्रलयाच्या कथेशी संबंध आहे

ऋग्वेदाय आर्यांना प्रलयकथा माहीत नव्हती असे नाही विद्वान म्हणतात माकडेथाने नारायणाची कथा सागताना ती मा स को ५

पुरावृत्त अर्थात प्राचीन तथापरी एक अमल्लाचे म्हटले आहे यावरून तो कथा आयपत्र मगरी पाहिजे, असे सूचित होते प्रतिक हा नाम्यज्ञ म्हणता, की प्रलयकथा ही मूळ आर्यांची नसून, ती आयपत्र भारतवामागाची मह द्यावरून नारायण हा देवही आर्येतराचा असावा आणि महाभारताच्या काली त्याचे आर्यीकरण झाले असाय

महाभारतात व पुराणान नारायणाला देवाधिदेव म्हटले आहे ऋणव संप्रदायाने त्याला सप्तीचा वर्ता, अना व पारायण मानले आहे विष्णूचे जन्म वक्रुठ शिवाचे जसे कौलास, गापालकृष्णाचे जसे गोलोक तसे नारायणाचे निवासस्थान श्वेतद्वीप हे आहे या श्वेतद्वीपाने गाऊन नारदाने नारायणाचे अशा घेतले नारद त्या द्वीपात गेला आणि त्याने नारायणाकडून एकाचि धम समजावून घेतला हा एकाचि धम हेच पुढील वेष्णव संप्रदायाचे मळ हाय महाभारतकाळी वासुदेवभक्ती विशेष प्रचारात आली तव्हा या वासुदेवाचे नारायणाशी तादात्म्य कल्पिले गेले माकडेया युधिष्ठिराला सांगितले आहे, की 'तुझा नातवाक वासुदेव तृष्ण आणि नारायण हे दोघे एकाच हात' (म भा वन ८९) महाभारतानल्या नारायणीय आरयानाचे तर नारायण वासुदेव हे पालुपट्ट विसत

तर नारायण ही एक जोडदेवता मानलेली आहे ते दोघे परस्पर मित्र आहेत आणि एकाच तत्त्वापासून निर्माण झाले आहेत 'द्वा सुपर्णा' या श्रुतीवरून ही कल्पना सुचली असावी (श्रु १ १५४ २०) या श्रुतीचा जरा असा - एका वक्षावर दोन पक्षी बसलेले आहेत ते सुंदर पक्षाचे, एकत्र यास करणारे व परस्पर जिवलग मित्र आहेत त्याला एक त्या वक्षाच्या मधुर फळाचा आस्वाद घेतो, पण दुसरा मात्र स्वतः काहीएक न खाता केवळ साक्षा या रूपाने राहतो

प्रस्तुत ऋचेतील फळ साणारा पक्षी हा नर असून, साक्षी रूपाने असणारा तो नारायण होय दार्शनिक परिभाषेत पुढे याच नर नारायणाना जीवात्मा व परमात्मा ही राज्ञा लागली महाभारतकाळी नर नारायणाची ही जोडी उपास्य बाली होती म्हणूनच व्यासमट्पीनी प्रत्येक पर्वाच्या आरंभी तिला नमन केले आहे महाभारतात एका ठिकाणी त्या दाघाना श्रुती म्हटले असून, तृष्णार्जुनाशी त्याचे तादात्म्य दाखवले आहे तिथेच त्यांना पवदेव असेही म्हटले आहे (म गा उद्योग ४९ १९) कृष्णाजुन हे मूळचे नर नारायण आहेत, असे रांगणाशी आणिही पुष्कळ स्थळे महाभारतात आहेत एका ठिकाणी स्वतः श्रीवृष्णच यजुताला सांगतात -

नरस्त्वमसि बुधध हरिनारायणो ह्यहम ।

काले लोकमिम प्राप्सो नरनारायणावृषी ॥

अनय पार्थ मत्तस्त्वं श्वत्सवाहू तथैव च ।

नाशयोरन्तरं शक्यं धेवितु भरतर्षभ ॥

(म. भा. वन १२ ४६-४७)

अर्थ—हे अर्जुन अशा अजुना, तू तर आहेस आणि मी हरी नारायण आहे. आपण पूर्वी या जगाचे ऋषी होतो आणि सांप्रतकाली या लोकाने आलो आहे. तू माझ्याहून, तसाच मी तुझ्याहून अनय आहे हे भरतश्रेष्ठा, आपल्या दोघामधला गेव कळणे शक्य नाही.

शांतिपर्वांतल्या नारायणीय या आख्यानाच्या पहिल्या अध्यायात चार मूर्ती धारण करणाऱ्या सनातन विश्वात्म्याला धर्माचा पुत्र म्हटले आहे. नर, नारायण, हरी व कृष्ण या त्या चार मूर्ती होत. अहिंसा ही या चारही मूर्तींची माता आहे अशा प्रकारे धर्म व अहिंसा यांना नारायणाची मानापितरे मानण्यात काही विशेष अर्थ असल्याचे दिसते. ही गोष्ट तत्कालीन धार्मिक स्थितीची निदर्शक असावी. त्या काळात जन व बौद्ध हृत्पथ प्रभावी झाले होते. यज्ञयागदी कमवाड आणि त्यातील पशुहत्या यांचे ते विरोधक होते. यज्ञातील पशुहत्या आणि नीती व अहिंसा या तत्त्वाचा त्या काळी परस्पर सधप चालू होता. या सधपाच्या वेळीच नारायणीय धर्म उदयाला आला आणि त्याने जैन व बौद्धाप्रमाणेच हिंसावहूल घमाला विरोध दर्शविला. पशुहिंसा न करता एकात्मिक धर्मानेही मनुष्याला परमेश्वराचे दर्शन होऊ आणि त्याला परमपदाची प्राप्ती होते, असे नारायणीय धर्माचे सारमत तत्त्व आहे. वैष्णवांच्या सात्वत परंपरेत वासुदेव कृष्णाची उपासना प्रचलित होती. ती परंपराही कालांतराने या नारायणीय धर्माला येऊन मिळाली. अशा प्रकारे नारायणीय धर्म हा भागवत धर्म या रूपाने वाढला, विस्तारला आणि त्याने भारतीय समाजाच्या मनावरचा जन बौद्धाचा प्रभाव दूर केला. याच प्रयत्नात भागवत धर्माने बुद्धाला विष्णूचा अवतार मानून बौद्ध धर्माच्या अहिंसा तत्त्वापासून आपण दूर नाही व बुद्धही नारायणाहून वेगळा नाही, अशी घोषणा केली आणि बौद्ध धर्माच्या वचस्वाला मोठाच पायबंद घातला. बौद्ध धर्माच्या प्रभावामुळे अहिंसा वृत्तीला श्रेष्ठ मानणारे सर्व समाज त्यामुळे भागवत धर्माच्या छात्राखाली आले.

पौराणिक साहित्य—नारायणासंबंधी पुराणात पुष्कळ साहित्य उपलब्ध आहे. त्यापैकी काही अशी—नारायण हा पुरुष व महापुरुष असून तो प्राणांचा संरक्षक आहे. नारायण आणि वेद हे एकच आहेत. अदितीचा पुत्र म्हणून त्याने पु. हा अवतार घेतला तो ऋषींना ऋषी आहे (भाग. पु. १२०, ६१४०-६१, ६६३८, १११६२५) महाप्रलयाच्या अंधकारातून

वाह्य येऊन त्याने ही नामरूपात्मक सृष्टी निर्माण केली (ब्रह्मांड पु. २३५ १७०, मत्स्य पु. २२७-२७) नारायण हा सा विश्वाला आणि ती ही लोकाना यापून राहिला आहे (भाग. पु. १२०४) तासाय गणाचा अग्रिपती असून, स्वाराचिग मन्वन्तरानला हरी आहे (ब्रह्मांड पु. ३२ १७)

नारायणमूर्ती—द्रविड जातीत नारायण हा शिवाचेच एक रूप समजला जात होते. नारायणाचे शिवाशी अभिन्नत्व ही वृत्तना शिवसमुद्रम, श्रीराम आणि श्रीरामपट्टणम येथील नारायणाच्या मूर्ती पाहिल्यावर कळून येते. दक्षिणेत नारायणालाच श्रीराम किंवा रंगनाथ असे म्हणतात. वरील तीन क्षेत्रातील शिवसमुद्रम हे क्षेत्र तर मुळात शैव क्षेत्रच आहे. त्याच्या नावावरूनच ही गाष्ट ध्यानात येते. तिथल्या मंदिरात रंगनाथाची शेषशायी मूर्ती आहे, त्याबरोबरच एक लिंग आणि त्याच्यापुढे नदीही आहे. श्रीरामपट्टणम हे क्षेत्रही मुळात शैव क्षेत्र असावे आणि त्याच्या गाभाऱ्याची दारे माडी करून मग त्यात रंगनाथाची मूर्ती स्थापली असावी. श्रीराम हे वृष्णव क्षेत्र असून, ते राजरीच्या दुमगलेच्या व पुढे एकत्र आलेल्या प्रवाहाच्या मध्यभागात वसले आहे. शिवसमुद्रम व श्रीरामपट्टणम हीही नदीत निर्माण झालेली बटेचे आहेत. नारायण देव जलावर पडला होता आणि त्याच्या सर्व बाजूनी पाणी होते, या मूळ कथेला धरूनच चाहो बाजूनी वेढलेल्या या बेटात नारायणाची स्थापना झाली असावी. नारायण व शिव यांच्या मूळ एकरूपतेची ही प्रात्यक्षिके आहेत, असे मानायला हरकत नाही.

महामारतातले नारायणीय आख्यायनांचे चालत्यानंतर शिव व नारायण यांच्या अभिन्नत्वाची स्थापना येते. श्रीकृष्णाने आपण व रुद्र—शिव एकरूप असल्याचे सांगितले आहे. कृष्ण म्हणतो—मी सर्व लोकांचा आत्मा आहे आणि रुद्र शिव हा माझा आत्मा आहे. मला जो जाणतो तो रुद्र—शिवाला जाणतो आणि जो रुद्र—शिवाला जाणतो तो मलाही जाणतो. रुद्र आणि नारायण हे एकच तत्त्व असून, ते द्विविध झाले आहे (म. भा. शांति ३६१ २१-२७)

शिवाचे शेषशायी नारायणाच्या मूर्तीत रूपांतर होणे हा त्याच्या मूर्तिकरणातील पहिला टप्पा होय. प्रारंभी नारायणाच्या मूर्तीबरोबर ब्रह्मादेवाची मूर्ती बनवीत नसत वरील ती ही क्षेत्रा तरया नारायणमूर्ती व उदयगिरीच्या गुह्यतील मूर्ती यात ब्रह्मा देव आढळत नाही. पुढील काळात ब्रह्मा—विष्णू हे शिवाचे गण म्हणून त्याच्या डाव्या—उजव्या अंगी दाखवले जाऊ लागले. सुषदातीस नारायणाच्या मानाने त्याच्या मूर्ती लहान असत. काळांतराने आर्यांच्या प्रभावामुळे ब्रह्मादेवाला महत्त्व प्राप्त झाले आणि त्याला अनंतशयनाच्या वरच्या भागी मध्यवर्ती स्थान

लाभले अशाहा वाही मूर्ती आढळतात, पण त्या मूर्तीत ब्रह्म-
देवाचा नारायणाच्या नाभीशी सजब दखललेला नाही शषशाधी

शेषनागाची नारायण - देवपद

नारायणाच्या नाभिकमलातून ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती हा नारा-
यणाच्या आर्याकरणाचा शेवटचा टप्पा हाय नारायणाचे शिवाशी
असलेले अभिन्न वाचे नाते अस्पष्ट झाले आणि त्याचबरोबर
नारायण व विष्णू यांचे अभिन्नत्व दड झाले

नारायणाच्या मूर्तीचे वशिष्टच हे की ती नेहमी पड्डलेली
असत पड्डलेली म्हणजे निद्रिस्त नव्हे, कारण तिचे डोळे अघ
वट उघडे असतात इ स च्या ५ व्या शतकातले भितरगाम
येथील लाल मातीचे शिल्प व ६ व्या शतकातील देवगढ येथील
पाषाणशिल्प यात शेषनागाची नारायणाची चित्र आहेत त्यात
नारायण हा शेषनागाच्या वेटाळघात्रर निजलेला असून, नागाच्या
फणाचे छत्र त्याच्या मस्तकावर आहे त्याच्या नाभीतून, उगव
लेल्या कमलावर ब्रह्मा वासनस्थ आहे लक्ष्मी त्याचे पाय चुरीत
असून, दोही अगी मधू व कटभ हे दैत्य आहेत या मूर्तिकरणात
नारायणाच्या आर्याकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली [म ज्ञा को ,
पु इ , मा पु सा अ , वै वा भा वि , अ मा ओ रि इ -
सिल्हर ज्युबिली व्हाल्यूम , ना भा घ मा वा शा प्र वि]

(०) एक सक्तरष्टा ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील नव्य

दावे सूक्ता याच्या नावावर आहे या सूक्ताला पुष्पसूक्त असे
म्हणतात विगतप्रम्पसुता हा या सूक्ताचा त्रिषय आहे

() (इ स व १४ व १११) एक प्रसिद्ध गणिती यांनी
गणितकामुदा, पाटीगणित व बीजगणित ह ग्रंथ रचून आहेत
शू याच्या उपयागासंबंधीचा मिथ्या १, बीजगणितातील ' १ '
इ अव्यक्त राशात्रा उपयाग, आणि घन वग यामबधी ती
उदाहरणे त्याच्या ग्रंथात आढळतात [व वि भा प]

(४) परधान आदिवासीचा व हा मुळात मानवच आहे
तो गावाचे भल न करून गावान रोगराड वाणतो, अशी त्यांनी
समजून आहे म्हणून त्याला प्रसन्न करण्यासाठी ते पशुवली
देतात कालांतराने हिंदू धर्माच्या प्रभावात आल्यावर त्यांनी
आपली देवविषय वरपना बदलली आणि ते रात्यनारायण
शिवा सयनारायण या स्वरूपात त्याला भज लागल

नारायणउत्तरतापिनी उपनिषद्

एक नव्य उपनिषद् ह

अथ वयेदाशी संबद्ध

असून याचे तीन खण जाहेत यान प्रथम वासुदेव हा नाची
व्युत्पत्ती दिली असून, नारायणापासून सकल सृष्टी निर्माण
झाल्याचे व तोच जीवात्मा व तोच परमात्मा असल्याचे सांगि-
तले आहे दुसऱ्या खंडात ' ॐ १मो भगवते श्रीम नाराय
णाय ' इ प्रदाध नारायणमालामय दिला असून, तिसऱ्या
खंडात प्रस्तुत उपनिषदाच्या अभ्यासाने मिळणाऱ्या फलप्राप्तीचे
वर्णन केलेले आहे [श्री सी ग देसाई]

नारायण केसरी

(इ स चे १८ व शतक) एक मराठी

सतकवी हा वाजसनेयी शाखेचा यजुर्वेदी

ग्राहण असून, याचे आठनाव हेलवडे असे आहे याचे मूलस्थान
बीड जिल्ह्यातील उन्नड हे गाव होय सोमेश्वर-त्रिवरु-हरी-
नारायण अशी आपली वंशपरंपरा याने नोंदविली आहे याचा
निवास नेळगाव राजा (जिल्हा बुलढाणा) येथे असे

याचा पिता हरी हा वृत्तीने पारमार्थिक असल्यामुळे याच्या
मनावर लहानपणापासूनच परमार्थाचे सस्कार झाले होते ज्ञान
स्वराच्या नायपथी परंपरेतील प्रख्यात साधू कसरीनाथ हा याचा
गुरु हाता नारायण केसरी या जोड नावात केसरा हे त्याच्या
गुरूच्या नावाचे संक्षिप्त रूप आहे आपला गुरुवधू शिवदि
केसरी याच्याविषयी याने जात्रभाव व्यक्त केला आहे

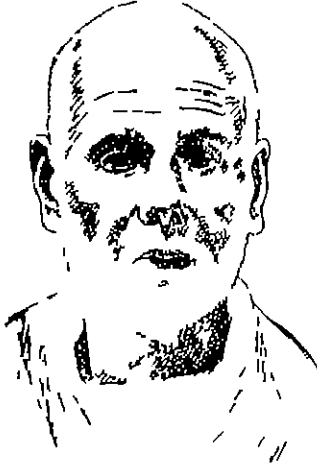
याने मागवताच्या दशमस्कंधावर रचलेली वीर नावीस हजार
ओव्याची टीका अगत उपलब्ध झाली आहे या ग्रंथाची रचना
त्याने बीड परगण्यातील वागा बुदुध या गावी वशाख शु १०,
शके १६६९ (इ स १७४७) या दिवशी पूर्ण केली या ग्रंथात

नारायण केसरीने कृष्णचरित्रकथा परमावरणात राबून टांगली आहे त्याने आपल्या ग्रंथविषयाचे वणत करूनाना 'ब्रह्मरसाळ कृष्णकथा जरो गच्छ यापरले आहून ज ही दशगाणा म हाटी। परी अक्षरी ब्रह्मत्वाची पुष्टी।' अशा गद्दान त्याने मराठी भाषेच्या गौरव कला आहे ब्रह्मरसान भिजलेल्या नारायणाच्या वाणीची कल्पना द्याया नाही आव्या जगा -

हार्तो धरोनि प्रेमदोरी । नि शब्द निगुण निराकारी ।
गोपिका गाताति सुवरी । आत्मा श्रीहरी लक्षानिया ॥
जो न माये गगनोदरों । विधि जमला नाभिधरों ।
तोचि हा श्रीकृष्ण हृदयमबिरों । पालखों सुदरी हालविताती ॥
वेदां न कळे जयाचा अत । स्वयंप्रकाश सबोधित ।
ब्रह्मांडनायक पूणभरित । भविसहेत भाळरूपें ॥
तेयें सववासना नारी । त्याचि ब्रजांगना सुरगी ।
घेऊनि हार्तो प्रेमदोरी । परास्पर हरि निजविताती ॥

कथाकथनाचा ओष अवाचितपण वाहता ठेवून परमाव विचाराची माझणी करण्यात नागयणवेसरा यशस्वी ठरून आहे या दशमतीवेशिवाय त्याने सतमाळ नावाचे एक लघुप्रकरण (खोब्या ११९) आणि ताही हिंदी-मराठी पदही रचला आहेत [श्री रा चि डेरे - प्रसाद, जून १९६५]

नारायणगुरु (१८५६-१९२८ इ स) कर्नातील एव शोर वससुधारक त्रिवद्रमपाप्पू सात मल अतरावर असलेल्या चेन्नमस्ती खडघात एळुवा या अस्पृश्य जातीत याचा जन्म झाला याच्या पित्याचे नाव मातन आणि आईचे नाव कुही होत प्रथम चल्या कडून आणि नंतर रामन पिल्लै नामक एका विद्वानाकडून त्याने संस्कृत भाषेचे शिक्षण घेतले केरळात त्या काळीही अस्पृश्यांना संस्कृत शिवायची बंदी नव्हती, म्हणून त्याला ती गोष्ट शक्य झाली या पुढील त्याचा तीन वर्षांचा काळ मुलांना शिक्षण्यात आणि तगळ व संस्कृत भाषेतील वदा

नारायणगुरु

नाच्या प्रभावे अध्ययन करण्यात गेला वेदा ताच्या अभ्यास करूनाना याला विरक्ती उत्पन्न पाली याच अवस्थेत चट्टाबी स्वामी व शंकर अय्युव नामक दात योगी त्याला भेटले त्याच्या मागवणनाखाली त्याने योगाभ्यास सुरू केला पुढे व याकुमारीजवळच्या मदावामलै या ठिकाणा पिटला थोडम नावाच्या गृहून राहून नारायणाने धार तपरया आरमली तपस्या सपत्यावर समाज जीवनाचे निरीक्षण करण्यासाठी त्याने तमिळनाडू व केरळ या प्रदेशांनी यात्रा केली

त्या गागा सवण हिंदूजन अस्पृश्याची अतीव जवहेलगा होत हानी अस्पृश्य असल्यामुळे सानत तीम वर्षे नारायण गुरुने स्वत ही अनेक हालअपट्टा सोसल्या होत्या या गोष्टीचा फायदा घेऊन ख्रिस्ती व मुसलमान लोक अस्पृश्यांना आपट्या वमात आणत होते विशेषत फोळी आणि एळुवा या जाती ख्रिस्ती धर्मात ओढल्या जात होत्या ही मन परिस्थिती लक्षात घेऊन नारायणगुरुने आपली भारतभ्रमणाची कल्पना सोडून दिला आणि समाजोद्धाराचे काय हानी घेतले त्यासाठी त्याने जखिप्पुत्त या गात्री आपले वास्तव्य स्थिर केले

तो रोज व्यानधारणा करी व उरलेच्या वेळात शीतल-ळघाची सेवा करी तो आयुर्मेदाची औषधे गोसगिराणा विनामूल्य दऊ लागला त्याचा लोकाना गुणही घेऊ लागला त्यामुळे खालच्या बहुतेक वर्गांनले लोक त्याच्यावर प्रेम करू लागले अधिकार पाहून लोकाना तो परमार्थमार्गही उपदेशू लागला

नेरळानील विस्तृत बालेल्या धार्मिक आणि सामाजिक जीवनात सुधारणा करण्यासाठी त्याने प्रथम अस्पृश्योद्धाराचे काय हाती घेतले अस्पृश्यांना रपृश्याच्या मदिराला प्रशंब ही होती त्या समाजाच्या अन करणावर चांगले संस्कार घट्टायचे तर त्याच्यासाठी मदिरे हवी होती म्हणून नारायण गुरुने एक शिवमंदिर उभारले अस्पृश्य माणसाने उभारलेल भारतातले हे पहिले देऊळ होय त्यानंतर आणखीही नाही मदिरे त्याने बाघली या मदिरातील उपासनापद्धतीही त्याने स्वतःच निर्माण केली त्याच्या जोडीला समाजात वेदाताचा प्रचार व्हावा म्हणून त्याने नवीन स यासीमठही स्थापन केले थोड्याच काळात ही मदिरे व मठ ही हिंदू समाजाच्या सघटनेची आणि ज्ञानप्रचाराची प्रभावी फंदे बनली त्याने सर्व जमातींना समान लेखून सर्वांना सय्यास घेण्याची परवानगी ठेवली त्याने अस्पृश्य वर्गाला अद्वैताची शिकवण दिली आणि मध्यपातावर निबध घातला पशुबळीची प्रथाही बंद करून त्यान अनेक सामाजिक सुधारणांचा पाया घातला 'सदाचार हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म होय' 'जातिभेदाचा विचार करू नका व

त्याची चर्चा करू नवा ' ' या जगात फक्त एकच जाण आहे आणि ती म्हणजे माणसाची परमात्माही एकच आहे ' अशा प्रकारच्या उपदेशाने त्याने लोकांची मने भाळून टाकली त्यामुळे रिऱ्स्ती वर्माकडे वळणारा केरळानील अस्पृश्य समाजाचा आघ धाबला नारायणगुरू झाला नमता, तर केरळातील बहुसंख्य हिंदू रामाज रिऱ्स्तीच्या कळपान ओढला गेला असता, असे म्हणतात

हिंदू समाजात आन्तरजातीय विवाह ब्रह्म म्हणजे जातिहीन व वगहीन असा नवा रामाज निमाण होईल, असे त्याचे प्रतिपादन हात जो घम माणसाला वाडटापासून चागल्याकडे जाण्याची िकवण देतो, तोच खरा धम होय, असे तो सांगे या त्यागा शिक्षणगुकीच्या प्रभावामळे आणि त्याच्या विनायक दाय्यामुळे म गाथा आणि रवींद्रनाथ टागोर याच्यासारखे श्रेष्ठ पुरा त्याच्यावळे आकृष्ट झाले शिवगिरी येथील नात्रमात त दोघेही नारायण गुहला भेटून गेले

आमापदेशगतकम या त्याने लिहितेल्या गल्याळम भावे तील नाव्यात त्याच्या सव उपदेशाचे सार आहे याशिवाय संस्कृत व मलयाळम अशा दोन्ही भाषात त्याने विगुल वात्रमय निर्माण केले जात

केरळातील तरकम या गावी त्याने देह ठेवला तिथ त्याची समावाही वावली आहे तिथल्या आश्रमात अनेक हीन यातीने लाक संस्कृत व वेदा न शिकले [श्री ए अयप्पा- म स , त्रिवेद्रग गक्षेटियर, एकना, दीपावली अक १९६५]

नारायणतीर्थ (१) (इ स चे १८ वे शतक) मीमंसा दशनाचा प्रख्यात विद्वान याचे गृहस्थाश्रमीचे नाव गोविंशास्त्री असे हाते काशीतल्या नीलकंठमूरीचा हा मुलगा होय पुढे याने शिवरामतीर्थ याच्याकडून स गारादीक्षा घेतली ही दीक्षा घेण्यापूर्वीच त्याने मीमांसेवर भाट्ट परिभाषा नावाचा ग्रथ रचला होना या ग्रथात जमिनीय सूत्राच्या १२ अध्यायाचा साराण सकलित केलेला आहे मीमांसेप्रमाणेच वेदांतावरही त्याने ग्रथ लिहिले आहेत हा त्याच्या काळातला एक प्रतिभाशाली विद्वान मानला गेला आहे [मी द]

(२) (इ स च्या १७ व्या शतकाचा पूर्वार्ध) एक संस्कृत कवी हा स्मात ब्राह्मण असून तजाऊर येथे राहून हाता जिव रामानन्तीर्थ ह याचे गुरू होत श्रीकृष्णलीलातरगिणा नामक काव्यात शिवरामानन्तीर्थपादसेवक असा त्याने स्वतःचा निर्देश केला आहे

याने जयदेवाच्या गीतगोविंदाचे सखोल अध्ययन केले होते, त्यामुळे त्याला जयदेवाचा अवतार मानतात

नारायणतीर्थ हे याचे सयामाश्रमातल नाव आहे ज्या एका प्रमगामुळे याला सय्यास घ्यावा लागला, तो प्रसंग असा—

वझार नदीच्या पलतीरावर त्याच्या सासऱ्याचे घर होत एका त्याची पत्नी माहेरी गली असता हा तिच्या भेटीला निघात होना वाटून अमलली वझार नदी पोहून जाण असता हा गायन सातवला त्यातून बाहेर येण्याचा त्याने सप प्रयत्न नला, पण नाही जमेना शक्ती जीविताचा आशा सोडून त्याने आपत्सयाम घ्यायचे ठरविले आणि जानवे तोडून व डोक्या वरील काही तस उपटून त पाण्यात टाकले तेवढ्यात त्याला एका लाकडाचा आधार सापडला त्या आधाराने तो पलतीराला लाडला गग सासुरवासीस जाऊन त्याने घडलेली सव हकीकत आपल्या पत्नीला सांगितली त तिच्या अनुमतीने यथाविधि स यासदीक्षा घेतली नंतर तो तीर्थाटारा निघाला फिरत फिरा आधप्रदेशातल चत्यापल्ली या ठिकाणी आला त म्था त्याला आवडले तिथे राहून त्यान वाडमयनिर्माणीला प्रारंभ केला

श्रीकृष्णलीलातरगिणी हे त्याचे संस्कृत भाषेतले एक संगीत नाय आहे त्यात तारा तरग आहेत हे काव्य भागयताच्या दशमस्कंधावर आधारलेले असून, कृष्णज मापासून कृष्ण रुक्मिणी विवाहापर्यंतचा सव वयाभाग यात आलेला आहे प्रासादिन भाषेमुळे ह नाव्य वाचनीय झाले आहे त्याला संगीता चीही जाड आहे एकदर छत्तीस राग या ग्रथात आढळनात भगलकाफी हा यानील रावरवी नवीन असा राग होय [ये व]

नारायणपूर्वतापिनी उपनिषद एक नव्य उपनिषद हे अथर्ववनाशी संबद्ध आहे हे ब्रह्मदवान सनत्कुमारादी मुनीना सांगितले आहे याचे सहा सड आहेत

प्रथमखंडात पथि यादी पचमहाभूत, चद्र, सूर्य व यजमान या नारायणाच्या अष्टमूर्ती असल्याचे सांगून नारायणाची सप्टी, स्थिती, संहार, तिरांगन व अनुसमत ही पाच प्रमुख कृत्ये असल्याचे सांगितले आहे

द्वितीयखंडान अष्टाक्षरी मंत्राचे वणन असून, नारायण म्हणजे परब्रह्म व मृगालक्ष्मी म्हणजे मूलप्रकृती असे म्हटले आहे

ततीयखंडात नारायणगायत्री दिली असून, वेदवचनांच्या आधारे नारायणाच माहात्म्य प्रतिपादिले आहे यान नारायणाचे पाच, सहा, सात, तारा, तेरा व सोळा अक्षराचे मंत्र दिल आहेत चतुर्थखंडात नारायणगायत्री, अननगायत्री आणि लक्ष्मी गायत्री हे मंत्र दिले आहेत

पचमखंडात विष्णूच्या जरा, पालितिका, शाती, इ दहा कलाची नावे देऊन दहा अवताराचे मंत्र दिले आहेत पुढे

साख्यपद्धतीशी मिळने जुळने असे विश्वोत्पत्तीचे वर्णन आहे

या उपनिषदाच्या सहाव्या खंडात नारायणयंत्राचे सविस्तर वर्णन केले असून, त्याच्या पूजने विविध ऐहिक कामना पूर्ण होतात, असे तिथे सांगितले आहे [श्री सी ग देसाई]

नारायणवली

दुमरणाने मेलेल्या किंवा जात्यह या केपेल्या माणसाचे क्रियाकर्मोत्तर न घाल्यामुळे जन्म त्याची प्रेतन्वनिवृत्ती झाला नसेल आणि त्यामुळे जन्म कुलाच्या सततीला प्रतिबंध होत असेल, तर नारायणवली करावा, असे सांगितले आहे त्याचा विधी असा-

एखाद्या शुद्ध एकादशीला नदीतीरासारख्या पवित्र जागी नारायणवलीचा संकल्प करावा दोन कलशावर विष्णू व वैश्रवण यम यांच्या सुवर्णप्रतिमा स्थापून त्याची षोडशोपचार पूजा करावी नंतर या कलशांच्या पूर्वेस दक्षिणेस एक रेघ ओढून दक्षिणाग्र कुंज पसरवा त्यावर 'गुधता विष्णुरूपी प्रण' या मंत्राने दहा वळा उरक घ्यावे नंतर दक्षिणेस तोड करून अपसव्याने विष्णुरूपी प्रेताचे ध्यान करावे त्या पसरलेल्या कुशावर मध, तूप व तीळ यांनी युक्त असे दहा पिंड 'काश्यप-गोत्र' अमुकप्रेत विष्णुदधत अय ते पिंड 'असे म्हणून घ्यावे पिंडाची गंधादी उपचारानी पूजा करून मग त्याचे नदीत किंवा जलाशयान विसर्जन करावे पुढे दिवसाचा हा विधी झाला

दुसऱ्या दिवशी माथ्याट्टाली विष्णूची पूजा करावी नंतर एक, तीन किंवा पाच अशा विषम संख्येच्या ब्राह्मणांस बोलावून एकोटिष्ठ विधीने या विष्णुरूपी प्रेताचे ब्राह्मण करावे हे श्राद्ध ब्राह्मणांच्या पादप्रक्षालनापासून तृप्तिप्रश्नापर्यंत मंत्ररहित करावे विष्णू, ब्रह्मा शिव व सगरिवार यम यांना नामसंज्ञानी चार पिंड घ्यावे विष्णुरूपी प्रेतासाठी पाचवा पिंड घ्यावा पिंडपूजा करून त्याचे विसर्जन झाल्यावर ब्राह्मणाना दक्षिणा द्यावी एका ब्राह्मणाला वस्त्रालंकार गाय व सुवर्ण या वस्तू घ्याव्या मग प्रेताला तिलाजली दण्यावद्दल ब्राह्मणाची प्राथना करावी ब्राह्मणांनी कुण, तिल व तुलसीपत्र यांनी युक्त असे उदक आजलीत घेऊन त प्रेताला द्यावे मग कर्त्याने स्नान करून बाजन करावे या विधीने प्रेतात्म्याला स्वर्गप्राप्ती होते, असे सांगिते आहे (स को)

बौध्दायन गृह्यसंप्रदायांमध्ये (३००) नारायणवलीचा विधी वर्णव्याहून निराळा सांगितला आहे, तो असा-

प्रथम अग्निस्थापना करावी मग पुरुष या दवनेची स्थापना करावी तिजवलेल्या अन्नाने विष्णूसाठी अग्नीत आहुती द्यावी केशव, नारायण, इ बारा नावांनी आज्याच्या आहुती घ्याव्या भासात गूळ, पायस व तूप मिसळून, तो पुरुष देवतेला निवेदन

करावा ब्राह्मणाना बोलावून त्याची यथाविधि पूजा करावी नंतर त्याच्या हातावर अन्नाच्या आहुती घ्याव्या शिन्धुत राहिलेल्या अन्नाने विश्वेदेव, त्रिष्णू नागायण, ब्रह्मा, शिव, यम, इ बारा देवताना बला द्यावे

स्मृतिग्रंथांमध्ये नारायणवली व नागवली हे एकाच कामाने साठी सांगिते असल्याने वा ही विधी प्रारंभ करण्याची प्रथा आहे नारायणनागवली असे या विधीचे जोडनाव यामुळेच रूढ झाले आहे पाहा - नागवली [श्री विद्याधरशास्त्री मिश्र]

नारायणभट्ट

(१) (जन्म १५१३ इ म) एक मीमांसक व धर्मशास्त्रज्ञ पंडित हा विश्वामित्रगोत्री देशरथ

ऋग्वेदी ब्राह्मण असून मूळचा पठणचा राहणारा होता कोल्हापूरची महालक्ष्मी ही याची कुलदेवता होती याचा पिता रामेश्वरभट्ट याने पुत्रप्राप्तीसाठी महालक्ष्मीला सावडे घाल्या नंतर तिच्या प्रसादाने यात्रा जा पुत्र झाला, तोच हा नारायणभट्ट होय, असे सांगतात

नारायणभट्टाने आपल्या वडिलाजवळच सव शास्त्रांचे अध्ययन केले त्याची राजा तोडरमल्ल याच्याशी भूमी होना त्याने तोडरमल्लच्या दरबाराने बगाळच्या व मिथिलेच्या पंडिताना वादविवादात जिंकले होते, असे गाधिवशातुर्कारित व भट्टवशा काव्य या ग्रंथात सांगितले आहे नारायणभट्टाच्या विद्वत्तेमुळे राष्ट्राक्षेपात दाम्निगात्य पंडिताचे वचन रथापन चाले त्याने काशीमध्ये महाराष्ट्रीयीची एक वसाहतच स्थापन केली त्रिवृत्ता व सदाचरण या गोण्यामुळे नागायणभट्टाला जगदगुरू अर्धीपदवी मिजली हल्ली यामुळे मंत्रजागराच्या वेळी सप्त वदितामध्ये त्याच्या घराण्याला अग्रपूजेचा मान मिळू लागला हा मान अजूनही या घराण्याकडे चालू आहे याच्या वंशजांनी याला प्रत्यक्ष विष्णूचा अवतार असे म्हटले आहे निर्णयसिद्धार व मलाकरभट्ट म्हणतो, की 'वेदांचे उद्दिष्ट जा मग त्याचे रक्षण करण्याकरिता नारायणभट्ट या नावाने श्रीहरीने मनुष्यरूप धारण केले अशा त्या माझ्या पितामहाला मा वस्न करता'

मोगलांनी उद्ध्वस्त केलेले काशीतील विश्वेश्वरराचे मंदिर यानेच बांधले, असे सांगतात

याची ग्रंथरचना विपुल आहे याने पाठसारथीमिश्राच्या शास्त्रदीपिका या ग्रंथाच्या एका भागावर टीका लिहिली व दुसऱ्या भागावर त्याचा पुत्र शंकरभट्ट याने टीका लिहिली याची वत्तरत्नाकरावरील टीका प्रसिद्ध आहे मूळतमार्तंड, अत्यष्टिपद्धती, त्रिस्थलीसेतू आणि प्रयागरत्न हे याचे उत्कृष्टनीय ग्रंथ हात प्रयोगरत्न या ग्रंथात गर्भाधानापासून विवाहापर्यंतचे सव संस्कार याने विस्ताराने वर्णिले आहेत

यवननिणय, आरामोत्सगपद्धती, आतुरसंयासत्रिधी, जाव च्छाद्मप्रयोग, आहिनाग्निमरणग्राह्यादी पद्धती, महासद्रपद्धती किवा सद्रपद्धती, काशीमरणमुक्त्तिविक्र, योगप्रवरनिणय, त्रिधिनिणय, तुलापुरपत्तानप्रयोग, दिव्यानुष्ठानपद्धता, माममामासा, बाल निणयकारिकाव्याख्या, वर्षोत्सगपद्धती, लक्षहोमपद्धती व विष्णुश्राद्धपद्धती ह त्याचे घमशास्त्रावरील इतर ग्रं होत [म३ च को , शिवाजी-निवघावली भा १, मी द]

(२) (इ स चे १६ वे शतक) एक वणव भक्तकवी याचा ज म मदुरेत एका मगुवशी दीक्षित ब्राह्मण कुलात झाला बालपणापासून नारायणभट्टाला कृष्णभक्ती जडली होती पुढे हा वारतव्यासाठी ब्रजमडळात गला निघे त्याने कृष्णदास ब्रह्म चारीकडून दीक्षा घेतली याने ब्रजमडलाचे माहात्म्य खूपच वाढविले भागवतात आणि वराहादी पुराणात श्रीकृष्णलीलेच्या ज्या स्थळाचा उल्लेख आहे, ती स्थळे काठप्रवाहात विस्मृत झाली होनी नारायणभट्टाने त्याचा शोध लावला ब्रजमडळातील वने उपवने, तीर्थे व देवदेवता यांचे माहात्म्य वाढविण्यासाठी आणि कृष्णभक्तीच्या प्रसारासाठी त्याने अनेक ग्रंथाची रचना केली त्याचप्रमाणे कृष्णलीलेचे सवतानी अनुकरण करावे, म्हणून त्याने रासनुत्याचा प्रसार केला त्यासाठी ब्रजमडळात त्याने अनेक ठिकाणी रासमंडळे स्थापन केली

याने सस्कृत भाषेत ब्रजभक्तिविलास, ब्रजोत्सवचंद्रिका, ब्रजोत्सवाटहादिनी, भक्तभूषणसवध, बहुतुल्यगुणास्तव, भक्तिविवेक, साधनादीपिका, इ साठ ग्रंथ लिहिले आहेत

गोवधन पवताजवळच्या राधाकुंडाच्या तीरावर बारा वर्षे वास्तव्य केल्यावर तो ब्रजमडळातील ऊचेगाव या ठिकाणी राहायला गेला तिथे त्याने आपल्या गृहस्थजीवनात प्रारंभ केला ऊचेगावात त्याने बलदेवाची आणि बरसागा गावी लाडलीलालाची पूजाअर्चा मुरू केली ती वस्ती त्याच्या वराजागडे अजूनही चालू आहे ऊचेगावातच त्याचे देहावसान झाले तिथे त्याची समाधी आहे [चै म ब्र सा , ब्र सा इ]

नारायणमंत्र

'ॐ नमो नारायणाय' या अष्टाक्षरी मंत्राला नारायणमंत्र असे नाव आहे याला मंत्रराज असेही म्हणतात नारायणमंत्राला विष्णूच्या आठ दृश्य रूपाचे म्हणजे पंचमहाभूते, सूर्य, चंद्र आणि यज्ञकर्ता यजमान यांचे आणि त्याचप्रमाणे आकाराच्या आठ मानांचेही प्रतीक समजतात या मंत्राची शक्ती अदभुत असल्याचे मानले आहे याच्या केवळ श्रवणाने जीव मायाजालातून मुक्त होतात, अशी वैष्णवाची श्रद्धा आहे वणव सत रामानुजाचाय यानी याच मंत्राची दीक्षा घेतली होती [क्रि स्ट ले उ]

नारायण यंत्र

नारायणाच्या पूजेसाठी आवश्यक असे यंत्र या यंत्राने 'ॐ नमो लक्ष्मीनारायणाय' असे मंत्रांनी लिहून त्याच्याभोवती एक त्रिकोण काढतात त्रिकोणाच्या तीन वाजूंना प्रभा, जावरण आणि विष्णु या शक्तींची नावे लिहितात त्रिकोणाच्या भोवती पट्टेने काढतात आणि त्याच्या सहा रेषांच्या आतील वाजूला म्होत्का, वीरोत्का, वडोत्का, पयूत्का, विद्युदुत्का ज्वलदुत्का अशी नाव लिहिताने या घटकानाच्या भोवती एक वतुळ काढतात व त्यात अष्टदल कमल रेखाटतात अष्टदलात सनक, सनदन, सनत्मुजात सनत तुमार, सनातन, नारद, तुवरू आणि समत ही नावे लिहितात या आकृतीभोवती आणखी एक वतुळ काढून त्यात सोळा पाकळ्यांचे कमळ काढतात या सोळा पाकळ्यांत शिवनाराची नावे, शंकराची पाच नावे व परमेश्वर हा शब्द लिहितात या आकृतीभोवती पुन्हा आणखी एक वतुळ काढून, त्यात चौवीस पाकळ्यांत विष्णूच्या चौवीस वस्तूंची नाव लिहितात या आकृतीभोवती आणखी एक वतुळ काढून त्यात बत्तीस पाकळ्यांचे कमळ काढतात व त्या पाकळ्यांत विष्णूची तितकी नावे लिहिताने या सव आकृतीभोवती जाठ दिशाना अष्ट दिग्जाची नाव लिहिताने [क्रि स्ट ले उ]

नारायण सरोवर

एक तीर्थस्थान कच्छमधील भूज शहरापासून ८१ मैलावर कोरी नदाच्या मुखाजवळ याच गावाचे एक खेडे असून तिथे हे सरोवर आहे या गावाने सात मदिरे आहेत नारायण सरोवराजवळ पूर्वी आदिनारायणाचे एरूच मंदिर होते व ते वानफाटे बराग्याच्या ताब्यात होते ते एका साधूने इ स १५५० मध्ये कानफाटघाकडून विकत घेतले आणि या सरोवराला घाट न पायया बांधल्या त्यानंतर कच्छची राणी महाकुवर (इ स १७१८-४१) हिचे द्वारकेच्या पुजाऱ्याशी पटेनाम झाले, तेव्हा तिने या स्थानाचे माहात्म्य वाढविण्यासाठी तिथे अनेक मोठी मदिरे बांधली आदिनारायण, गोवधननाथ, द्वारिकानाथ आणि लक्ष्मी अशी त्याचा नाव आहेत सर्वांत शेवटी तिने कल्याणरायाचे मंदिर बांधून त्याला सस्थानाकडून बरीच जमीन व गाव इनाम म्हणून लावून दिली

या सरोवराच्या तीरावर दक्षाचे पुत्र हयश्व व गबलाश्व यांनी नप केले होते, अशी कथा भागवतात आहे (भाग पु ६ ५ ३ व २५) [वि मु रा प , हि घ]

नारायणस्वामी

भारतातील एक देव हा संपविपाची बाधा दूर करतो, अशी समजूत आहे

याच्याविषयी एक कथा प्रचलित आहे, ती पुढीलप्रमाणे—

एक मुलगा एकदा मित्रासह रानात लाकडे आणायला गेला होता तिने एक वास्तू हाते ते पाहून त्याच्या अंगात कोणत्या तरी दैवी प्रेरणेचा संचार झाला आणि तो त्या वास्तूत गिरला बरोबर असणाऱ्या मित्रानी घरी यऊन हा हातकत त्याच्या आहवापाना सांगितली ती दोघ वास्तूजवळ येऊन त्याला हाका मारीत नीन दिवरा तिथे धरणे घरून वराली मग तो मुलगा वास्तूतून बाहेर आला, तेव्हा त्याच्या हाताना सर्पचि विळखे हाते मग तो गावान आला लोकाना त्यान सांगितले, की कोणाला साप चावला तर त्यान एक दगड डोक्यावर घेऊन वास्तूजवळ याव आणि 'नारायणस्वामी' अशी हाक मारावी, म्हणजे विप उतरेल एवढे सांगत पुढा तो वास्तूत अदृश्य झाला काही दिवस गेल्यावर तो गावानल्या मुलाच्या अंगात येऊन त्याना प्राण देऊ लागला मग लोकानी त्याचे देऊळ बांधले आणि त्याची पूजा सुरू रली [द्र ग म मीं हि]

नारायणास्त्र ज्याची देवता नारायण आहे असे अस्त्र हे अमोघ मानलेल आहे हे अवध्याचाही वध करू शकत याचा प्रयोग केल्यावर लगेच ज्ञानागत सुटतो, पृथ्वीचा धरताप हातो व समुद्रावर प्रचंड लाटा उठतान याला प्रतिरोध करील असे दुमर अस्त्र नाही युद्ध साडून नारा यणाला सर्वभार संरण जाणे, हाच या अस्त्रापासून संरक्षण मिळविण्याचा एकमेव उपाय होय (म मा द्रोण २०२)

द्रोणाचार्यांनी नारायणाच स्तवन करून त्याच्याकडून हे अस्त्र प्राप्त केल होते शत्रूला मारण्यावाचून हे अस्त्रप रत येत नाही, म्हणून त्याचा प्रयोग सयमाने करावा, असे नारायणाचे द्रोणाचार्याला सांगितले होते पुढे द्रोणाचार्यांनी आपला पुत्र अश्वत्थामा याला ते अस्त्र दिले भारतीय युद्धात घष्टद्युम्नाने द्रोणाचार्यांचा वध केला, तेहा अतिशय सतप्न हाऊन अश्व त्याच्याने पाडवाच्या रा यावर हे अस्त्र सोडले, मग श्रीकृष्णाच्या आज्ञेवरून मग पाडव आपापनी वास्त्रे खाली ठेवून त्या अस्त्राला संरण गेले, तेव्हाच ते शात झाले, अशी कथा आहे

नारायणी (१) दुर्गे एक नाव या शब्दाची निवृत्ती अद्भुतवत पुराणात पुढीलप्रमाणे दिली आहे—

यशसा तेजसा रूपनारायणसमा गुण ।

शक्तिनारायणस्येव तेन नारायणी स्मता ॥

(ब्रह्मव पु प्रकृती ४५)

अथ—यश तेज, रूप व गुण यानी नारायणाशी तुल्य अस गारी ही नारायणाची शक्ती त्यामुळे नारायणी मानली गेली

सुपाश्व नामक पीठाच्या ठिकाणी हिची मूर्ती असत्याचे देजी मागवतात सांगितले आहे (७ ३० ६६) माकडेय पुराणात हिचे माहात्म्य विस्तारान वर्णिले आहे पाहा—महालसा

(२) एक राग हा खमाज थाटातून उत्पन्न होतो याच्या आराहात गधार व निषाद आणि अवरोहात गधार वज्य असल्यामुळे याची जाती बौद्धव पाडव आहे वाणी ऋषम सवादी पंचम गानसमय दिवसाचा दुसरा प्रहर याचे स्वरूप काहीसे सारगासारखे मासते पण सारग रागात घवत वज्य असतो आणि प्रस्तुत रागात त्यालाच महत्त्व असते

नारायणीय धर्म मागवत धर्म किंवा वणव प्रम याचे उगमस्थान या धर्माचे विवरण महा भारततात आले आहे (शांति अ ३३४ ते ३५१) भारतीय युद्धाच्या समाप्तीनंतर युधिष्ठिराच्या मनात निर्माण झालेला विषाद दूर करण्यासाठी प्रस्तुत पवात हा विषय सांगितलेला आहे भीष्माचार्याच्या मुखातून राजधम आणि आपद्धर्म ऐवल्यानंतर युधिष्ठिराने पुढील धोन प्रश्न केले आहेत—

(१) गृहस्थाश्रमी लोकांचा श्रेष्ठ धम कोणता ?

(२) ससारात अनेक आपत्ती प्राप्त झाल्यानंतर साह जिह्व दुःख—शोक निर्माण होतात ते निर्माण न व्हावे अशी बुद्धी सांगणारा धम कोणता ?

या दोही प्रश्नाना भीष्माचार्यांनी नारायणीय धम असे एकच उत्तर दिले आहे

परंपरा—हा नारायणीय धम साक्षात भगवताने नारदाला सांगितला नारदाने तो ध्यासाना व व्यासानी वैशंपायन ऋषीला सांगितला जय युगात हाच धम भगवताने सूर्याला, सूर्याने मनुला व मनूने इक्ष्वाकूला सांगितला होता ही दुसरी परंपरा गीतेत दिलेल्या परंपरेची जुळणारी आहे (गीता ४ १-३) नारायणीय आख्यानात ही परंपरा वेगवेगळ्या कथांच्या द्वारे दिलेली आहे एवढेच गीतेतील साम्य, याग ऋम, क्षरा क्षरविचार, विभूतिवशन, विस्वरूपवशन यासारखे विषयही प्रस्तुत नारायणीय धर्मात आलेले आहेत या विषयाच्या विवे चनावर गीतेची दाट छाया आहे व्यास म्हणतात—

एकमेव महान धम स ते पूष नृपोत्तम ।

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पित ॥

(म मा शांति ३४६ ११)

अथ—हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिरा, हाच महान धम तुला पूर्वी हरिगीतेच्या ठिकाणी थोडक्यात कथन केलेला आहे

नारायणीय धम हाच आद्य धर्म असून, या धर्माचेच सृष्टि कर्त्या विधात्याने नारायणाची पूजा केली, असेही सांगितले

आहे (म भा शांति ३४८ ३४-३५) नारायण ऋषीने सांगितलेला हा धर्म प्रवृत्तिलक्षणात्मक आहे यज्ञात होणारी पशुहिंसा नारायणीय धर्माला भाय नाही यज्ञात पशुहिंसा न करता यज्ञाच्या सत्र भागाच्या ठिकाणी भगवत्ताची कल्पना करावी असे तिथे उपरिचरवसूच्या कथेच्या द्वारे सांगितले आहे ही कथा थोडक्यात अशी-

उपरिचरवसू हा बुरुवशातला राजा हाता याने यान्वाच्या कडून चेदी दश जिवून घेाला हाना याला अतराठातून भ्रमण करण्याचे सामर्थ्य हाते हा नारायणाचा भक्त होता व नित्य नारायणमंत्राचा जप करीत होता हा बहस्पतीचा शिष्य होता याने अश्वमेध यज्ञ केला असना गृहस्पतीने त्या यज्ञात होतत्त्व स्वीकारणे होत या यज्ञात पशुवध झाला नाही त्यामुळे त्याला नारायणाने प्रत्यक्ष दशा दिले व मृत्यूनंतर तो परम पदाला प्राप्त झाला (म भा शांति ३३५-३३७)

सतपथ ब्राह्मणातील पुरुषमेध यज्ञातदेखील सव जातीच्या पुरुषांच्या ठिकाणी परमेश्वराची कल्पना करावी व पुरुष सूक्ताच्या द्वारे त्याची पूजा करावी, असे सांगितले आहे (श ब्रा १३ ६ १ १) त्यावरून पुरुषमेध हा भागवत धर्माचा मूळारंभ ठरला नारायणीयापाख्यानात ही वदोपनिषत्कालीन परंपरा अबाधित ठेवण्यात आली असून, पुरुषसूक्त हे वेदांचे सार असाय्याचा निर्वाळाही दिला आहे यावरून ऋग्वेदातील पुरुषसूक्त, ब्राह्मणग्रंथातील पुरुषसूक्त, गीततील पुरुषोत्तम आणि नारायणीय धर्मातील नारायण (विशेषत वासुदेव) यात परंपरेची सुसूत्रता अवान्तरितपणे चालू असल्याचे प्रत्ययास येते

साहाय्य - सुग्री निमाण करण्याची पात्रता ब्रह्मदेवाला या नारायणीय धर्माच्या यातानेच प्राप्त झाली विश्वाचा उत्पत्ती झाल्यानंतरदेखील विशाला आचारभत असा हाच धर्म आहे ब्रह्मदेवाने सष्टिरचा करताना वेदवेदांगयुक्त ज्ञान, पंचभूते, अष्टधाप्रकृती आणि एनाद्वारुद्र याना निर्माण केले ही सव मंडळी आपले अधिकार कोणते व सामर्थ्य कशा प्रकारचे, हे विचारण्यासाठी ब्रह्मदेवाकड गेली ब्रह्मदेव त्या सर्वांना घेऊन क्षीरसागरावर गेला तिथे त्याने महापुरुष नारायणाची प्रार्थना केली या वेळी नारायणाने आकाशवाणीच्या द्वारे त्याला आदेश दिला 'यज्ञ करू नला यज्ञाचे सव भाग माझ्या ठिकाणी कल्पा, म्हणजे मी तुमचे कल्याण करीन' पुढे देवाने त्या आदेशानुसार यज्ञ केला त्या यज्ञाच्या वेळीही आकाशवाणी झाली तिच्याद्वारे भगवताने पुढा आदेश दिला 'प्रवृत्तिगुण कल्पित अशी मी तुमची निर्मिती केली आहे तुम्ही लोकहिताचे चिंतन करा प्रवृत्तिग्रमासाठी सप्तर्षी आणि निवृत्तिधर्मासाठी सनकादित्र याची मी निर्मिती केली आहे या दाहोपैकी जो ज्या

मागात रमेल, त्याला तन्नुसार फल मिळेल या ऋतयुगात पशुयज्ञ वज्य आहे तुम्ही रवाधिकाराने चिंतन करा, कम करा व लोकाना कर्माचा आदेश द्या' (म भा शांति ३४०)

नारायणीय धर्माच्या विवरणात सात्य योग, पाशुपत, इ मित्र गताचाही उल्लेख केलेला आहे ही मित्र मते मित्र मित्र ऋषींनी सांगितली आहेत नारायणीय, पाचगत्र, सात्वत किंवा एकातिक हा धर्म मात्र साक्षात भगवताने उपदेशिला असल्याने तोच प्रमाण मानावा, असे सांगितले आहे सात्य व योग हे मित्र नसून एकाच आहेत असे जसे गीतेने सांगितले आहे, तसेच ते नारायणीय धर्माचेही सांगितले आहे मात्र साख्याचे पुरुषबहुत्व व्यासाना माय नाही ते म्हणताना, की पुरुष एकच आहे वेदविद्येचे साय पुरुषसूक्त हे असून, त्याचेही साय पुरुष-वत्व हे आहे (म भा शांति ३५०) हा पुरुष सवसाक्षी, विश्वसुज आणि विश्वमूर्धा असून, तोच सर्वांमा आहे (म भा शांति ३५१ १४)

विश्व आणि समस्त देवता या नारायणात्मकच आहेत असे असूनही कित्येक पुराणानी हरिहरामध्ये भेद कल्पिला आहे व्यासाना मात्र तो भेद न मानता हरिहर एकरूप असल्याचे सांगितले आहे शानिपवाच्या ३५० व्या अध्यायात आपल्या नारायण या नावाची निरुक्ता सांगताना श्रीऋषण म्हणतात -

ब्रह्मा आणि रुद्र हे प्रसादज व क्रोवज अस मी निमाण केले रुद्र उग्र व्रतांचे आचरण करणारा योगी असून, नारायणात्मक आहे त्याची पूजा केल्यान माक्षी पूजा केल्यासारखे होत मी सव लावाचा आत्मा आहे, म्हणून गाथा आ मा असल्या रुद्राची मी पूजा करतो परंतु शिवाची मी पूजा केली नाही, तर आत्मपूजन केले असे होणार नाही मला जो जाणतो तो रुद्राला जाणतो जो रुद्राला जाणतो तो मलाही जाणतो रुद्र आणि नारायण म्हणजे एकच सत्त्व असून ते द्विविध झालेले आहे विष्णू स्वतःच्या आत्म्याव्यतिरिक्त काणारीच पूजा करीत नाही म्हणूनच मा रुद्राची पूजा करतो

व्यूहसिद्धांत - गीतत नसलेला पण नारायणीय धर्माच्या विवेचनात वारवार आलेला सिद्धांत म्हणजे व्यूहसिद्धांत होय याची माडणी पुढीलप्रमाणे केलेला आहे - वासुदेव हा निगुण क्षेत्रज्ञ असून त्याच्यापासून सवपण नामक जीव उत्पन्न झाला सःर्षणापासून प्रद्युम्न नामक मन निमाण झाले आणि प्रद्युम्ना पासून अनिरुद्ध सज्ञक अहंकार निर्माण झाला वासुदेव (निगुण परमेश्वर), सकषण (जीव), प्रद्युम्न (मन) आणि अनिरुद्ध (अहंकार) अशी ही चतुर्व्यूहाची रचना आहे यालाच मूर्ति चतुष्टय किंवा चतुर्विभक्त वासुदेव असे म्हणतात

रामानुजाचार्यांनी या व्यूहकल्पनेला प्रेरक महत्त्व दिले आहे

मात्र शंकराचार्यानी या व्यूहकल्पनेच खडन केल्ल आहं व्यूह कल्पना ही वेदविराधी असल्याचे शंकराचार्य मानतात (ब्रह्मसूत्र २ २ ४३-४५ या सूत्रावरील भाष्य) भागवतधर्मियाची व्यूह कल्पना अशा शब्दांनी शंकराचार्य निचा उल्लेख करतात त्या वरून शंकराचार्यांच्या काळी चतुर्व्यूहात्मन भागवत धम प्रचलित असावा, असे वाटते सनपूत्र २ या जनवानला एक गिलाळक नाणेघाटात उपलब्ध आहे त्यात सखषण व वासुदेव या दोन देवतांचा उल्लेख आढळतो त्यावरून त्या काळानही व्यूहकल्पना रूढ होती, असा अनुमान करता येत व्हावित त्या काळी दोनच व्यूह प्रचलित असाव त्यातर्च्या काळान प्रचुम्न व अनिरुद्ध हे समाविष्ट हाऊन व्यूह कल्पना चतुरस्र झाली असावी

नायाचा भागवत धम या ग्रंथात नारायणीय धमाचे विवेचन करून प्रा श्री र कुलकर्णी यानी त्याचा समारोप पुढीलप्रमाणे केला आहे -

गीतत उपदेशिलेला धम आणि नारायणीय धम हे एकाच परंपरेतून निर्माण झाले असले, तरी नारायणीय धर्मान गीत-पेक्षा काही अधिक सांगितले आहे गीतेत निष्काम कमयोगा वर विशेष भर दिलेला असून, त्याच्या अनुपगाने भक्तीची महती वर्णिली आहे नारायणीय धर्मात भक्तीच्या अनुपगाने निष्काम कमयोगाची धोरवी साधिली आहे गीता व नारायणीय धम या दाहानाही कमयोग आणि भक्तियोग हे अभिप्रेत असले, तरी निष्काम कर्मयोगाचे महत्त्व कमी झाल्याच्या काळान गीतची रचना झाली असल्याने गीतेत निष्काम कमयोगावर अधिक जोर दिलेला आहे तर भक्तीची महती कमी झाल्याच्या काळान नारायणीय धम सांगण्यात आल्यामुळे त्यात भक्तीवर विशेष भर देण्यात जाला आहे नारायणीय धम उपदेशिला गेला त्या काळान यज्ञयागावी कर्मकांड वरच मागे पडले असाव, असे अनुमान करता येते कारण समाजान यज्ञ यागावी विधीना गीतच्या काळाइतकी मायता राहिली असती, तर पर्वाहियेचा उषड निषेध न करता गीतेप्रमाणेच नारतम्य स्वीकारून यज्ञ आणि उपामना याचा उपदेश नारायणीय धर्मात आला असता उपनिषदाच्या काळातच यज्ञावी कर्म कांडाचे गौणत्व श्रवीना जाणवत होते अहिंसेविषयीचा ओठा त्या काळापासूनच बळावत चालला होता ही प्रवृत्ती नारायणीय धर्माच्या काळात बरीच स्थिर झाल्याचे दिसून येते वेदाविषयी संपूर्ण आदराची भावना बाळगूनही नव्या मताचा पुरस्कार करताना हे नवे विचार पूर्वपरंपरेतूनच उदयास आले आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न नारायणीय आख्यानात विसून येतो ही गोष्ट पटवण्यासाठी ब्रह्मदेवाच्या अनेक जमाच्या वेळी नारायणाने हा धर्म याला उपदेशिला होता, असे तिथे

साक्षेपाने सांगितले आहे वासुदेव या शब्दाची व्युत्पत्तीसुद्धा तिथे विष्णू या शब्दाच्या व्युत्पत्तीशी जुळणारी आणि उपनिषदातील तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत अशीच ठेव्यात आली आहे त्याविषयीचा श्लोक असा-

सवभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम् ॥

(म भा शांति ३४१ ४१)

अर्थ- मी सव भनाच्या ठिकाणी अधिवास करणारा आहे, म्हणून मी वासुदेव आहे

नारायणीय धमाला आधारभूत असलेले पुरुषसूक्त हे वेदाचे सार असल्याचे सांगून नारायणीय धर्माचा राज्ञ वेदोपनिषदाशी अधिक दळ केलेला आहे थोडक्यात सांगायचे तर परमेश्वराची एकात्मिक भक्ती आणि भक्तीच्या क्षेत्रात अहिंसेला दिलेले प्राधान्य हे नारायणीय धमाचे विशेष म्हणून सांगता येतील

नारायणोपनिषद

एक नव्य उपनिषद हे कृष्ण यजुर्वेदाशी संबंधित आहे यान नारायण म्हणजे ब्रह्म आणि तेच सगळी आहे, असे सांगितले अगून, 'ॐ नमो नारायणाय' हा अष्टाक्षरी मंत्र दिला आहे नारायणाच्या साक्षात्काराने मायेवर विजय मिळवता येतो, असा या उपनिषदाचा संदेश आहे [श्री सी ग देसाई]

नारोपा

चौऱ्यायशी सिद्धापकी एक नाडपा नाडकपा, नरोपत अशीही याची नावे मिळतात श्री राहुल साङ्ग्रायान याच्या मते हा महीगाल राजाच्या कारकीर्दीत होऊन गेला, तर श्री तारानाथाच्या मते हा नयगाल राजाच्या (१०३८-१०५५ इ स) कारकीर्दीत झाला नारोपाचा जम मगधातील एका ब्राह्मणकुळात झाला याचे वडील मूळ काश्मीरमध्ये होते हा तिलोपाचा शिष्य होता

नारोपाने भिक्षू बनून नालदा विद्यापीठान अभ्ययन केले त्याने अनेक विद्यांचा अभ्यास केला होता प्रथम फुल्लारी मठाचा आचार्य व नंतर विक्रमगिला विद्यापीठाच्या पूर्वद्वारावरील महापंडित म्हणून त्याची नियुक्ती झाली पुढे तो निवेटी लोकांच्या निमंत्रणावरून तिरुडे गेला रत्न गुरमध्ये नारोपाच्या नावावर तेव्हीस ग्रंथ मिळतात त्यातील नाडपंडित गीतिका व वज्रगीती हे दोनच जुया हिंदीन आहेत निलोपा आणि नारोपा यानी चक्रमवर, हेरुक्त व हेवज्रतत्र यावर जरेच लेखन केले व सहजयान मताचा साऱ्या भाऱतभर प्रचार केला

चौऱ्यायशी सिद्धात याचे स्थान विसावे आहे गीतिका, दीप कर, तिबेटचा कवी मर वा, प्रज्ञारथित, कनकश्री व मनकश्री (माणिक्य) हे याचे शिष्य मानले जाताना महापंडित राहुल

साकृ-यायन याच्या मतानुसार इ स १०३९ मध्ये याचा मयू झाला [हिं मा वि, पु न नि, नु ओ]

नार्मदीय ब्राह्मण ब्राह्मणाची एक पोटजात या लोकाची वस्ता मुरयत्व मध्य प्रदेशातल्या निमाड जिल्ह्यात आढळते याना नमदातीरा प्रथम वसाहत केल्यामुळे याना नामदीय ब्राह्मण हे नाव मिळाले याच्यात रमात व वष्णव असे मन् आढळता हे माध्यमदिन वाजसनेयी शाखेचे आहेत विदर्भातही याची वस्ती आहे [भा मि वि]

नालडियार प्राचीन तमिळ साहित्यातला एक सुप्रसिद्ध नीतिग्रथ नाल=चार या ग्रथातले प्रत्येक पद्य चार चरणांचे असते, म्हणून याला नालडियार अशी संज्ञा मिळाली आहे या ग्रथाची एकूण पद्यसंख्या चारशे आहू सुमारे दोन हजार वर्षापूर्वीचा हा ग्रंथ जमून, विद्वानांनी याची मुक्त कठाने प्रशंसा केली जाहू यानेले प्रत्येक पद्य एवका जन साधूने रचले आहे याविषयी एक दनवथा प्रचलित आहे, ती अशा - दोन हजार वर्षापूर्वी ऐशी हजार जन साधू विषय, नीलगिरी, इ पवनावर राहते एका त्याच्या प्रदेशात दुष्काल पडल्या वर त दक्षिणेतल्या पान्थ देशात गेले तिथल्या राजाने त्यांना आवरणेक आपल्या जनिविशाळेन ठवून घेतले नाही कालाने त्याच्या प्रदेशातला दुष्काल मपल्याची खबर त्यांना मिळाली मग ते परा रवस्थानी जाण्याचा विचार करू लागले राजाला हे समजले त्यान विचार केला, की हे साधू ममबन आणि पंडित असल्यामुळे यांना जाऊ दिल्यास राज्याचा हानी होईल म्हणून त्याने साधूंना जाण्याची परवानगी नकारली शेवटी एका रात्रात साधू गुप्तपणे पाडघ देशातून पसार झाले

दुसऱ्या दिवशी तपास करता असे दिगून आले, की त्या प्रत्येक साधूच्या जासनाऱ्याली भूजपत्रावर एकेक पद्य लिहून ठेवलेले आहे नाकरानी ता चिठोरी राजापुढे नऊन ठेवली राजान ती वाचली, पण त्यातल्या एकाचा दुसऱ्याशी मेळ बसना हे सगळे निष्पयोगी आहेत, असे म्हणून राजाने ती सव पद्ये नदीन फेक्याला लावली त्यानंतर एक आश्चर्य घडले । त्या सभारानील चारशे चिठोरी पाण्यात न बुडता फिनायाला येऊन लागली ती गोष्ट राजाला कळली मग ती चिठोरी त्याने परत आणवला राजाला वाटले, की ही देवी देणगी आहे त्याने त्या पद्याची वाचवारी करून त्याचा संग्रह केला आणि त्याला नालडियार असे नाव दिले

धम, अर्ध व काम या त्रिविध पुरुषार्थाचा उपदेश करणे हा या संग्रहाचा उद्देश आहे चौथा मोक्षरूपी पुरुषार्थ हा वाणी

आणि मन याच्या पलिकडचा असल्यामुळे त्याबद्दल प्रस्तुत संग्रहात वाही लिहिले नाही या ग्रथान सत्यासाला मोक्षाचे साधन मानले असून, त्याला पहिले व गह धाश्रमाला दुसरें स्थान दिलेले आहे या ग्रथाचे सर्वोत अधिकार असून, पहिल्या सानात स्यास, पुढच्या सहान कौटुंबिक गोष्टा आणि त्या पुढच्या तेरात शायिक विषय याच्यातून निरूपण आहे त्यानली काही पद्ये नमु यादाखल पुढ दिली जाहू

तुकळतीर पेरुञ्जेत्तवम तोरियकाल तोटदुप ।

पकडु नडव कूष परलारोडुणक ।

अकडुर यार माटडुम निल्लाडु शरवम ।

शकटवकाल पोलवरुम् ।।

अथ- पवित्र कृषिकर्मीकाच्या द्वारे मिळवलेली सपत्ती हीच श्रेष्ठ सपत्ती होय या सपत्तीतून प्राप्त झालेले अन्न आपल्या मित्रवात्रवाना वाटून मगच त्याचा खन उपभोग घ्यावा सपत्ती ही कोणाजणही वायमची राहत ताहा रथ-चक्राप्रमाणे सपत्ती आणि विपत्ती याचा क्रम चालून असतो

तोररम् शाल आयिष नापिया वडुलुम् ।

कूररम अळरुनुम् नाळुण्णु, भारर

अरम शेरवळुडयिरि आगुमिन, यारम

पिरडुम् पिरवादारिल ।।

अथ- ताश्यात केवळ विषयभोगानच बुडून राहाल तर त्याचे परिणाम वाईट होतील बांधवाचे रनहयाश तुटतील सतसज्जन दूर जाताल अशा जीवनाचा मग काय उपयोग ? या गोष्टीचा मनाशी विचार करा पाहता पाहता तुमचे शरीर फुटक्या होडीप्रमाणे कालसागरात बुडून जाईल

आटपारत्तुवलुम् अरळिल कूररणमयाल

तोट कोप्पककालत्ताल कोण्डुयुमिन-

पीटपिडुक्कत्ताय् अलरककोडलान मररवन

कळळम कडपिडित्तल मरुह ।।

अथ- काल हा प्रवल आहे तो रोज कोणाचे ना कोणाचे तरी जीवित हरण करतो माना आक्रोश करीत असतानाही तिच्या प्रिय अपत्याला सोडून नेण्याइतका ता निदय आहे कदा कवी तर तो गमगत जीवालाही साऊन टाकतो मत्स्युची ही अपरिहायता जाणून प्राय समयी पुण्यकम आचरावे पुण्य हीच परलोकमार्गातली शिदोरा असून यौवन हाच ती शिदोरी बनवण्याला उपयुक्त जसा काल आहे

तान कॅडिनुम् त्रककार केडण्णरक, तन उडमविन ।

ऊन कॅडिनुम् उगणार कततुणरक, वान्कविमव ।

ययह्मल्ललाम परिनुम् उरयरक,

पाय्योडिड मिडेनद् शोल ।।

अथ- जा सज्जन असेल, तो स्वतः वर आपत्ती कोसळल्या, तरी दुसऱ्याचे वाईट चिंतीत नाही मुकने व्याकूल झाला, तरी अभोज्य पदार्थांनी सेवा करत नाही आणि ब्रह्मांडाएवढे पश्वय मिळत असल, तरी अरात्यमिश्रित वचन बोलत नाही

एक प्राचीन नगर आणि विद्यापीठ विहारमध्ये नालदा पाटण्यापासून चाळीस मैल अंतरावर आग्नेय दिशेला गंगेच्या वाठी असलेल्या बडगाव नामक खेड्याच्या परिसरात हे नगर होत आहे या नगराचे अनेक विशेष मिळाने आहेत फा हियान या चिनी प्रवादाने (इ.स.चे पाचवे शतक) या स्थानाचे नाव नाल अस दिले आहे असे म्हणतात, की या ठिकाणी पूर्वी एक आम्रवन हात, त्यात एक विशाल सरोवर होते आणि त्या सरोवरात नाग नावाचा एक नाग राहत असे या नालद नावावरूनच या स्थानाचा नालदा म्हणू लागले नालदा नावाविषयी आणखीही एक आख्यायिका रूढ आहे, ती अशी - बुद्धाने एका पूज्य मान इथे दीर्घ काल नपा चरण केले त्या काळान त्याच्याकडे जे जे दुःखीकष्टी लोक येत, त्यांना तो शक्य तः सर्व साहाय्य करी परंतु ते बुद्धाने त्याचे समाधान होईना बुद्धाच्या या अरामाधानावरूनच या जागेला नालदा (न + अल् + दा = पुरेमे देऊन क्षणकारी) असे नाव प्राप्त झाले बुद्धशिष्य सारिपुत्र हा आपल्या ऐशी हजार शिष्यांसह इथे राहत असे, असे म्हणतात महावीर वधमानानही इथे चौदा चानुमास वास्तव्य केले होते, असे जैन परंपरा सांगते

अशा प्रकारची पुरातन परंपरा लामलेली असल्यामुळे आणि गंगेच्या साहिध्यात तिथे नगरविकासाला वाव असल्यामुळे बौद्ध आचार्य नागाजुन याने आपला शिष्य आयदेव याला इथे विहार स्थापण्याची आज्ञा केली आयदेवाने इ.स.च्या चौथ्या शतकाच्या अखेरीस इथे विहाराची उभारणी करून काही मोठ्या शिष्यांसह बौद्ध धर्म आणि साधनापद्धती यांच्या अध्ययन अध्यापनास प्रारंभ केला

आयदेवाने लावलेले रामटे पुढील दोन-तीन शतकात फुली-फळी बहरले आणि सातव्या शतकात युआन च्वांग जेव्हा इथे आला, तेव्हा नालदा विहाराच्या ज्ञानवैभवाने त्याचे डोळे विपले या विहाराची जागा प्रशस्त होती विद्यापीठ विहाराच्याच जागेत हाते इथे एक विशाल उद्यान होते त्यामध्ये सर्व फुलाफळानी वहरलेल्या वक्षवेली होत्या उद्यानात अनेक जलाशय आणि जलप्रवाह होते त्या जलाशयात विविध रंगाची कमले फुललेली असत अशा रमणीय वातावरणात इथे अध्ययन अध्यापनाचे कार्य चालत असे

गुप्तकुलातील राजपुश्यानी इथ आचार्य आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशाल व उत्तुंग अशा अनेक इमारती बांधून

विहाराचे अवशेष - नालदा

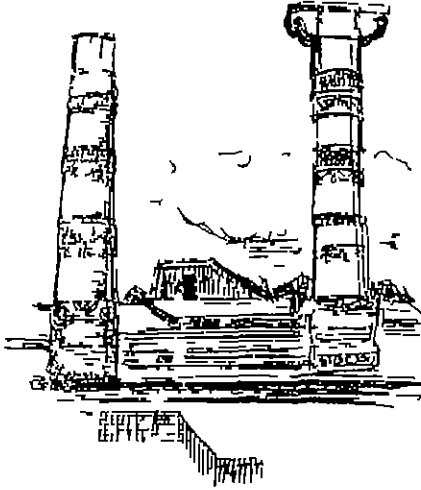
दिल्या होत्या त्या इमारतीच्या गंगाचुंबी मागावरून सूर्यास्ताची रमणीय शोभा पाहाता येत असे इमारतीचे स्तंभ आणि भिती कलात्मक चित्रानी व कारीव कामाने सजविल्या हास्या प्रारंभी गुप्त राजाचा आणि नंतर कनोजचा नृपति, जावा-गुमात्रातील बालपुत्रदेव, मोखरी कुलातील पूज्यवर्मा व पूर्व भारतातील पाल राजे यांचा उदार आश्रय लाभल्यामुळे नालदा विद्यापीठाचे सर्वांगीण वैभव सतत वाढत गेले टिचू राहिले आणि त्याने भारतीय संस्कृतीच्या विनाशाने महत्तीय स्थान प्राप्त केले

युआन च्वांग आणि इतिहास यानी केलेल्या वणनानुसार नालदा विद्यापीठात १०००० भिक्षू राहत होते या सर्वांना निवास, जेवणप्राण, कपड्यालत्ता, औषधोपचार व शिक्षण विना शुल्क देण्याची सोय होती भिक्षूंच्या निवासासाठी इथे ४००० खोल्या होत्या आणि अभ्यासासाठी १००० मोठ्या खोल्या होत्या निवासाच्या खोल्यात झोपण्यासाठी एवढीच ओटे असत आणि दिवा ठेवण्यासाठी कोनाडा असे या खोल्यांचे वितरण दरवर्षी नव्याने होत असे

या ठिकाणी १५०० च्या वर अध्यापन अध्यापनाचे कार्य करीत या अध्यापकांची कीर्ती केवळ भारतातच नव्हे, तर भारताबाहेरही गाजत होती या अध्यापकांपैकी १००० आचार्य दहा निरनिराळ्या विषयात पारंगत होते ५०० आचार्य तीर्थ विषयाचे अधिकारी होते दहा जण ५० विषयावर प्रभुत्व असणारे होते, तर कुलपती शीलमद्र हा सर्वज्ञ होता धर्मपाल, चंद्र

पाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामिण, ज्ञानचंद्र, शीलभद्र इ महान आचार्यांचा नामावली यान च्यागने दिली आहे याशिवाय नागाजुन, गायदज वसुबभू, दिङ्नाग या महापंडितांचा नालदा विद्यापीठाशी आत्माय संपन्न होता चारित्र्य आणि विद्वत्ता या बाबतान इथल्या आचार्यांची परंपरा शतकानुशतके टिकल्यामुळे जगाच्या कानाकोपऱ्यातील ज्ञानपिपासू या विद्याकेद्राकडे मतत आर्वापले जात इथल्या आचार्यांशी धर्मचर्चा करण्यासाठी परदेशातूनही नवनव आचार्य इथे येत इथल्या आचार्यांनाही वारंवार परदेशाची निमंत्रणे येत शातरक्षित व कमलशील हे तिवेटी बौद्धांच्या खास निमंत्रणावरून तिवेटात गेले आणि त्यांनी तिथे विद्वत पालल्या बौद्ध धर्माला पुराच उजळा दिला

नालदा विद्यापीठान उच्च शिक्षणाचीच सोय होती या विद्या पाठान प्रवेश मिळण्यासाठी प्रथम प्रवेशपरीक्षा घ्यावी लागे ही परीक्षा घण्यामाग विविध विषयांवर अधिकार असलेले द्वार पंडित नेगलेले असत ही प्रवेशपरीक्षा फार कठण असे आणि द्वारपंडित विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठला वाघ येऊ नये यासाठी दक्ष असत त्यामुळ कुणाही अपात्र व्यक्तीला इथे प्रवेश मिळत नसे आणि त्यामुळे सव देशातून प्रवेगार्थी येत असत, परंतु त्यापली आकाना निराश होऊन परत जाव लागे युवान च्याग आणि ईत्सग हे चिनी यात्रिक या विद्यापीठाचे विद्यार्थी म्हणून अनुक्रमे सात व दहा वर्षे राहिले होते इथले

विद्यापीठाचे द्वारस्तंभ - नालदा

वातावरण सगळ तप्टीनी इतके प्रसन्न होते, की युवान च्यागला ह विद्यापीठ सोडून परत गाणे जवावर आले

ह विद्यापाठ महायानाची बोटाचे हान, तरीही इथे हीन-यानपची गौड धम, जन धर्म, इ धर्मांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास हान असे व्याकरण, माहिय, तजशास्त्र, ज्ञानकप्रथ, ब्राह्मण

भगनायशेषातील रत्नीमूर्ती - नालदा

धम, योगविद्या, बौद्ध दर्शन, इ विषयांचा इथल्या अभ्यासक्रमात समावेश होता तसेच चित्रकला, शिल्पशास्त्र, मंत्रविद्या, दडनीती, वेदविद्या, गणित, यज्ञक, ज्यातिष, इ विषयांच्या अध्यापनाचीही व्यवस्था होती इथले विद्यार्थी भिन्नभाषिक देशातून येत असल्यामुळे त्यांना शिकविण्यासाठी गृहभाषाकोविद अध्यापकाची योजना केलेली असे

नालदा ह विद्यापीठ वसतिगृहयुक्त असल्यामुळे त्यातील गुरु-शिष्यांचे सगळ घनिष्ठ असत इथले गुरु शिष्यांची काळजी स्वतःच्या मुलाप्रमाणे घेत आणि विद्यार्थी गुरुचा गान प्राणपणाने राखित गुरु शिष्यांचे आचरण आणि त्यांचे परस्पर संबंध यांचे नियम ठरलेले असत आणि त्यांचा कोणी भग केत्यास त्याला विद्यापीठातून उद्धृकृत केले जाई अध्ययनाच्या विषयाची विविधता असे आणि विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांला असे विद्यार्थ्यांनी निवडलेला विषय अध्यापक व्यक्तिक पद्धतीने ठिकवीत तसे सवसामाय ज्ञानाच्या वृद्धी साठी इथे रोज धर्म व्याख्याने होत असत आणि विद्यार्थी आपापल्या आवडीप्रमाणे त्या व्याख्यानाचा लाभ घेत

ममत्र ग्रथमाडार हा विद्यापीठाचा प्राण होय, ह त्याही वाळी गाल्ल जाइ नाऊा विद्यापीठातील ग्रथमाडार धर्मगज या नावान प्रख्यात हात धर्मगजाच्या तीन प्रशस्त व उच्च इमारता हाया त्यापवी एक इमारत नऊ गजली होती आणि वागच्या तान सहा सहा गजली हात्या या तीन इमारतीतील ग्रथसंग्रहाना रत्नसागर, रत्नोदरी, आणि रत्नरजक अशी नावे हाती या संग्रहात राता विषयाचे शोधो हस्तलिखित ग्रथ संग्रहित कलत्र होते नवनया ग्रथाच्या लेखनाचे काम अध्यापक व विद्यार्थी सतत करत असत एकट्या इत्सिगने आपल्या दगातील लाफामाठी इभन्या चारशे सस्कृत ग्रथाचा चिनी अनुयाय करून नेला यावरून या संग्रहाची समृद्धी व विद्या-ध्याची विघाटा ध्यानी येत

नाल्दा विद्यापीठान नाणाच्या विकासात महनीय वाटा उचलला नाह इथल्या आचार्यांनी अनेक ग्रथ लिहिले, हजारो बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना नाणाच्या विविध शाखात पारगत बनविल आणि ज्ञान व चारित्र्य याचा आदर्श निर्माण करून आणिवाणी व विविध दशातील प्रभावनांना नवनव्या प्रेरणा दिल्या ज्ञानाच्या व धर्माच्या प्रगाराराठी इथल्या आचार्यांनी भारताच्या बाहेर जाऊनही प्रयत्न केले एकट्या यायशास्त्राचा इतिहास पाहिला, तरी नालदा विद्यापीठाचे कार्य आपल्याला समजून थईल

यायशास्त्राच्या क्षेत्रात नाऊा व मिथिला या दोन विद्या-केंद्रात सतत मातने वर्षे स्पर्धा चालू होती मिथिलेचा याय मूत्रवार गौतम याने बौद्ध अनित्यवादाचे खडन केले, तर नाल देच्या आचार्य नागाजुनाने आपल्या ग्रथातून त्या खडनाचे खडन कर मिथिलेचा यायभाष्यकार वात्स्यायन याने नागार्जुनाच्या विवचनातील ब्रुटी धारविद्या, तर विडनागाने आपल्या प्रमाण समुच्चयान वात्स्यायनाचे खडन केले मिथिलेचा प्रख्यात दाश निय उद्यातकर याने यायवार्तिक नामक ग्रथ लिहून दिड-नागाचा धुव्वा उडविला तर नालदेच्या धमकीर्तीने प्रमाण वार्तिकान उद्योनकरावर टीका केली मिथिलेच्या वाचस्पति मिश्रात आपल्या तापयटाका नामक ग्रथात धमकीर्तीचे खडन याल, तर नालदेच्या ज्ञानश्रीन वाचस्पतिमिश्राला निरुत्तर केले या शतकानुशतकाच्या विघाटातून भारतीय यायशास्त्राने विकासाची चरमगीमा गाठली

श्रष्ट राज्यकयाचा मदन आश्रय, चारित्र्यसपत्र व बुद्धि मान अध्यापक कुशल व्यत्रस्थापन, व्यापक अध्ययनाची सोय, निसरगम्य वानावरण आणि उदार दृष्टिकोन या वशिष्टधामुळे नालदा विद्यापीठ सतत आठ शतके वैभव्याच्या शिखरावर नादत राहिले आणि थ्याने ज्ञानजगतात अपार कीर्ती मिळविली

मध्यतरी हूण राजा मिहिरकुल आणि वादेशाचा वाद्विरोधा राजा शशांक यानी नालदेला उपद्रव दण्याचा प्रयत्न कला, परतु त्या आघातातूनही हपवधन व बालादित्य याच्या आ प्रयाने नालदा निर्माण गेली ह स ८०० च्या गुमारास नालदा महा विहारातल्याच काही आचार्यांच्या पुतासाराने नालदेच्या विाट विक्रमगिला विद्यापीठाची स्थापना चाली त्यामुळे मात्र नालदेच्या एकाधिकाराला काहीसा प्रका बसला विक्रम गिलेचा जसजरा विकास होऊ लागला, तसतशी नालदेला ननरती कळा लागी जसरीस इराच्या तराव्या शतकाच्या प्रारंभा वरुथ्यार खिलजीने माडलेल्या भयकर उत्पातात नालदे सह अनेक ज्ञानपाठे नष्टधष्ट हाऊन नायमची अस्ताला गली सतत आठ शतके जगाला ज्ञानाचा प्रकाश देणारे ह महान विद्यापीठ आगुरी वक्तीच्या एका आघातात नाहीसे व्हावे, ही गोष्ट सत्सारी मनाला काय मची जखम करून गेली वरुथ्यार खिलजीने इथले विहार जाळले, धर्मगजातील सचित ज्ञानराशीच मसम केले मूर्ती फोडल्या व स्तूप लुप्तमिन्न केले आणि हाती सापडलेल्या असस्य

बुद्धमूर्ती - नालदा

विद्वान भिक्षुना ठार मारले

नालदेच्या सर्वनाशानंतर भारतात सवन इस्लामी सत्ता दडमूल झाली आणि भारतीय परंपरेचे वधन विस्मृत होऊन गेले नालदा विद्यापीठाचे भग्नावशेषही कालक्रमाने मातीच्या थराखाली गाडले गेले ही स्थिती इंग्रजांच्या उदयापर्यंत टिकी पाश्चिमात्य पंडित भारतीय विद्याभडे आर्वापन ज्ञान्यानात या विद्याचा विकास सावण्याया नालदा विद्यापीठाच्या सशा घनाकडे त्याचे लक्ष वेवले युआन च्वांग इत्सिग नामा तारा नाथ, ह विदेशी व्यक्तींनी लिहून ठेवलेली नालदेची उरणे प्रथम पाश्चिमात्य पंडिताना अतिशयोक्त वाटली, परतु कनिंगहॅमच्या नेतत्वाखाली पाटणा जिल्ह्यातील उडगावनजीक केलेल्या उत्खननात जे अवशेष प्रचंड प्रमाणात उजेडात आले,

त्याच्या दशानान पाश्चिमात्य पंडिताना नालदेच्या वनवाविपयी खात्री पटली

इथल्या उत्खननात अोक प्रचड विहार, स्तूप, गिळामूर्ती, धातमूर्ती, नाणी, ताम्रपट शिलालेख, खापराच्या वस्तू आणि अय अनेक प्रकारच्या मूल्यवान वस्तू उपलब्ध झाल्या आहेत तित्ये विहार व स्तूप यांच्या समांतर रागाच आहेत विहार

मुख्य स्तूपाचे अवशेष - नालदा

प्रशस्त आहेत मुख्य स्तूप आहे, तो विशाल व उत्तुंग आहे त्याची बांधणी एखाद्या विल्लयारारखी आहे त्याच्या माथ्यावरून कित्येक मैलांचा परिसर दृष्टिपथात येता विटा आणि चुना यांच्या उपयोगाने निमाण केलेले सुंदर शिल्प या स्तूपात पाहायला मिळते चु याची धिलई आजहा ताजी घाटत विहा राच्या भग्नावस्थेत 'पत्थर घट्टी मंदिर' या नावाने ओळखली जाणारी एक वास्तू असून, तिच्यामध्ये २११ लहानमोठे कला सुंदर शिलालेख आहेत ही वास्तू म्हणजे मगधराज बालावित्याने उभारलेला भव्य प्राराध हाय

या अवशेषापकी ज हालवता येण्यासारखे होते, त्याचे एक संग्रहालय उभारण्यात आले आहे भग्नावशेषाच्या प्रचड पसायात पटलेल्या अनेक मूर्ती छिन्नमिन्न स्थितीतही आपल्या मूळच्या असाधारण सौंदर्याची कल्पना देतात नालदेच्या परि सरातील अज्ञ लोक मात्र या मूर्तींना लोकदेव समजून त्याची पूजा करतात

पावसाळ्यानंतर माती वाहून जाऊन उघड्या पडणाऱ्या कित्येक ऐतिहासिक महत्त्वाच्या वस्तू अनधिकृतपणे नाहीशा झाल्या आहेत तसेच भोवतालच्या मालकीच्या शेतातून अन धिडूत उत्खनने होऊन त्यात उपलब्ध झालेली ऐतिहासिक सामग्रीही विदेशी गेलेली आहे

इथल्या अवशेषाचे हे एक वशिष्ट्य आहे, की त्यात केवळ

बौद्ध धर्माचेच नव्हे तर जैन आणि बौद्ध परंपरांचेही प्रभुत्व जाणवते उपलब्ध अवशेषांच्या पाहणीतून एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते, की नालदेच्या विक्रमाच्या निमित्ताने गुप्त आणि पाल युगातील कलापरंपरा इथे विकसित झाल्या आणि त्यांनी भारतातच नव्हे, तर आशियातील अनेक देशात आपला प्रभाव गाजवला

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नालदेच्या परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरले त्यासाठी विहार सराारच्या संयोगाने इथे 'नवनालदा महाविहार' (नालदा पाली प्रतिष्ठान) या नावाची संस्था १९५१ मध्ये स्थापन झाली आहे या संस्थेत पाली भाषा व साहित्य, बौद्ध धर्म, संस्कृत व इतिहास या विषयांचे उच्च तम अध्ययन व संशोधन घालत या संस्थेची कीर्ती नजिबच्या सव बौद्धधर्मीय देशात पोचली असून आशियातील सिलोन, सयाम, जपान, व्हिएटनाम तिबेट, लाओस, कंबोडिया आणि युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, आस्ट्रिया, इ देशातील अनेक विद्यार्थी इथे अध्ययनार्थ येत आहेत [प्रा मा वि , ए सि ए हि , बि ए ए , हि रि , खो प , हि वि को]

नावडा

एक जात या लाकाची वस्ती मुख्यत्वे मध्य प्रदेशातील निमान जिल्ह्यात आढळत नाव (होडी) या शब्दावरून या जातीला हे नाव मिळाल्याचे सांगतात ओकरेवरे येथे हे यात्रेकरून नगदेच्या पर नेनान याच्या विषयी एक दंतकथा आहे ती अशी-पूर्वी एरुदा या जातीच्या पुरुषाने राजाच्या मुलीचे नर्मदत वृत्तलेले प्रेत वर काढून दिले आणि तेव्हापासून त्यांना नगदेत नावा चालवण्याचा हक्क मिळाला

याच्यात गाटे नावाचा एक पोटजात आढळते हे स्वतः ला राजपुताचे वंशज समजतात याच्यात सोळकी, रावत व मोरी अशी आडनावे आहेत

नवरा मूलगा विवाहाला निघण्यापूर्वी त्याची आई मुसळ, गवत, रवी व सूप या वस्तू त्याच्यावरून ओवाळून टाकते विधवाविवाह रविवारी किंवा मंगळवारी करतात मुलीचे लग्न योग्य वेळी न जमल्यास कित्येकदा तिचे पिंपळाशी लग्न लावतात चार माणसासमोर बायकोला घरातून बाहेर वाढून लावले, की याचा घटस्फोट होतो

भैरव हा याचा कुलदेव होय त्याची न पूजा करतात तसेच त्याच्या नावाने ह लोक आपल्या होडीला एक खिळा मारतात आणि दसऱ्याच्या दिवशी त्याची पूजा करतात त्याला मद्यही देतात हे गाय, कुशा व चिंचेचा वक्ष याना पवित्र मानतात [म जा को , ट्रा का से प्रा इ]

नावरस (स नामराशी) जमवाली जे नक्षत्र व त्याचा जा चरण चालू असेल त्याच्या दशक अशा अक्षरा वरून मुळा-मुलीच जे नाव ठेवले जात त्याला नावरशांचे नाव असे म्हणतात उदा० 'चू चे चो ला' ही अश्विनी नक्षत्राच्या चार चरणाची दशक अक्षरे आहेत त्या अक्षरापुढे देव किंवा ईश्वर असे शब्द जोडून हे नाव तयार करतात मुलीच्या बावतीत देवी किंवा ईश्वरी असे नच शब्द स्त्रीलिंगवाचक जोडतात उदा० चणेश्वर-चूलेश्वरी लोमेश्वर-लोमदेवी इत्यादी नक्षत्राच्या प्रत्येक चरणाची ही अक्षरे पचासातील अवकट्टाचक्रान दिलेली अमतात या नावरशांच्या नावावरून त्या व्यक्तीचे जन्मनक्षत्र, त्याचा चरण आणि त्यावरून रास एवढ्या घाष्ठी कळतात ज्याची जन्मपर्यायका केलेली नसल, अशा मुलामुलीची लग्ने जमविण्यासाठी या नावाचा उपयोग हातो

नासत्य सूर्याला राजा या स्त्रीपासून झालेले दोन पुत्र अश्विनीकुमार त हच होत 'मत्यो एव नासत्या वित्योणवाम' = राय म्हणजे त नासत्य अशी याची व्युत्पत्ती ओणवामाने सांगितली आहे 'न नासत्यो' = जे असत्य नव्हते ते नासत्य होत, अशी त्याची व्युत्पत्ती पाणिनीने दिली आहे 'नासत्यो सत्यस्य प्रणेनारौ' = सत्याचे उत्पादक किंवा अत्याप्रत नेणारे ते नासत्य, अशी व्युत्पत्ती आप्रायणाने दिली आहे सूर्य पत्नी सजा हिने घाडीचे रूप धारण केले असता तिच्या नाक पुडघातून हे दोघे जे माला आले म्हणून त्यांना नासत्य हे नाव मिळाले अशी आणखी एक व्युत्पत्ती असून, महाभारतान तीच मानली आहे (अनु १५० १७) नासत्य हे दोन तारे असावे आणि ते एकाच वेळी उगवत असल्यामुळे त्यांचा उल्लेख नासत्यौ असा द्विवचनी केला असावा, असे श्री ना गो चापेकर याचे मत आहे

नासत्य सूर्याच्या आणि उणेच्याही आधी उगवतात, कारण त्यांना सूर्यकिरण आणण्याविषयी प्राथना केली आहे (ऋ १ ७७ ७९) सूर्याची कथा त्याचा रथ ओढते ऋभूनी नामत्या साठी रथ तयार केला हाता, असे ऋग्वेदात सांगितले आहे (ऋ १ २० ३) पाहा-अश्विनो [पा का मा]

नासत्यपूजाचक्षुर्वेत नेत्रव्रत पाहा

नासदीय सूक्त ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडलातील १२९ वे सूक्त 'नासदासीत' या शब्दाने याचा प्रारंभ होत असल्यामुळे याला हे नाव मिळाले आहे याच्या ७ ऋचा आहेत याचा ऋथी परमेष्ठी प्रजापती, देवता परमात्मा

व छंद त्रिष्टुप आहे हे सूक्त उपनिषदानील ब्रह्मविद्येला आधारमत ठरले आहे सृष्टीच मंत्र तत्त्व ज्ञाय आणि त्यापासून ही विद्विना दृश्य सप्टी कशी निर्माण झाली जगाची, याविषयी या सूक्ताने जे विचार मांडले आहेत ते प्रगल्भ, रयतन व मूलगामी आहेत जगा प्रकारचे 'तत्त्वज्ञानाचे भांगर विचार दुसऱ्या कोणत्याही धर्माच्या मूलप्रथात आढळून येत नाहीत, इतकेच नव्हे, तर 'अगा प्रकारच्या' अध्यापविचाराने भरलेला याच्या इतका प्राचीन लेखही जगाप काठेच उषलंन झाल्या नाही,' असे लो टिळक म्हणतात हे ममग गुना पढी ठप्रमाणे- नासदासीन्नो सदासीतवर्नी नासीन्नो नो ध्योमा परो यत ।

किमावरीष कुह कस्य शर्मन्मभ किमासीद गहन गभीरम ॥

न मृत्युरासीवमृत न तर्हि न रात्या अन् आसीत प्रकेत ।

आनीववात स्वधया तवेक तस्माद्वायस पर कि चनास ॥

सम आसीत्तमसा गूळहमप्रेऽप्रकेत सलिस सवमा इदम ।

तुच्छधेनाभ्यपिहित यदासीत तपसस्त महिनाजायतकम ॥

कामस्तदत्र समवर्तसाधि मनसो रेत प्रथम यदासीत ।

सतो बधुमसति निरश्विनव हृदि प्रतीष्या कथधो मनोवा ॥

तिरश्चोनो धिततो रश्मिरेवामथ स्विदासीतुपरि स्विदासीत ।

रेतोधा आतमहिमान आसन स्वधा अवस्तात प्रयति परस्तात ॥

को अद्वा वेद क इह प्र बोचत् कुत अजाता कुत इय विसृष्टि ।

अर्वाण देवा अस्य विसजनेनाया को वेद यत आबभूव ॥

इय विसृष्टियत आबभूव यदि वा वधे यदि वा न ।

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमनत्सो अडग वेद यदि वा न वेद ॥

अथ - तेव्हा (म्हणजे मुळारमी) असन नव्हते आणि सत्ही नव्हते अतरिक्ष नव्हते आणि त्यापलिकडे जे आकाश तही नव्हते (अशा स्थितीत) कोगी (कोणाला) आवरण घातले (म्हणावे) ? कुठे ? कोणाच्या सुखासाठी ? अगाध व गहन पाणी (नरी) होते काय ? (१) तेव्हा मृत्यू म्हणजे मृत्युग्रस्त नाशवत दृश्य सप्टी नव्हती व म्हणून (दुसरा) अमृत म्हणजे अश्विनाशी नित्य पदार्थ (हा भेद)ही न होता (तसेच) रात्र आणि दिवस याचा भेद कळण्यास काही साधन नव्हत (ज काय होते) ते एकले एतच स्वधेने म्हणजे आपल्या शक्तीने वायूशिवाय इवासोच्छवास करीत म्हणजे स्फुरा होणे त्याखरीज किंवा त्यापलिकडे घुसरे असे काहीच नव्हते (२) अ प्रकार होता, आरभी हे सव अधकाराने व्याप्त (आणि) भदाभेद विरहित पाणी होते, (किंवा) आमू म्हणजे सवयारी ब्रह्म (आरभीच) तुच्छाने म्हणजे फोल मायने आच्छादिलेले होते असे जे, ते मूळ एक (ब्रह्म)च तपाच्या महिम्याने (रूपातराने पुढे) प्रकट झालेले होत (३) (याच्या) मनाचे जे रेत म्हणजे बीज प्रथमत निघाले तीच आरभी काम (म्हणजे

सृष्टी निर्माण करण्याची प्रवृत्ती किंवा शक्ती) झाला (हाच) असतामध्ये म्हणजे मूळ परब्रह्मात सताचा म्हणजे विनाशी दृश्य सृष्टीचा (पहिला) सवध होय, असे ज्ञात्यानी अत ऋणान विचार करून बुद्धीने निश्चिन केले आहे (४) (हा) रचमी म्हणजे धागा किंवा किरण यांच्या (मध्ये) आडवा पसरला, आणि खाली होता म्हटले तर वरही होता (याच्यातल काही) रेतोधा म्हणजे बीजप्रद झाले व (वाढून) मोठेही झाले त्या चीच स्वशक्ती अलिकडे व प्रयती म्हणजे प्रभाव पलिकडे (व्या पून) राहिला (५) (सताचा) विसग म्हणजे पसारा कशापासून किंवा कोठून आला, हे (यापेक्षा) विस्ताराने इथे कोण साग णार ? कोण निश्चयात्मक जाणता ? देवही या (सतसृष्टीच्या) विसर्गानंतरचे मग ती जिथून निघाली ते कोण जाणणार ? (६) (सताचा) हा विराग म्हणजे पसारा जिथून झाला किंवा तो निर्मिला गेला अगर न गेला, ते परम आकाशात असणारा या जगाचा जो अ यक्ष (हिरण्यगभ) तो जाणीत असेल किंवा नसेलही ! (कोणी सांगवे ?) (७)

या सूक्ताचे आभ्यात्मिक रहस्य लो टिळकानी उलगडून दाखवले आहे, त्याचा साराश असा - इन्द्रियगोचर विकारी व विनाशी अशा नामरूपात्मक देखाव्याच्या जाळ्यातच गुप्तून न राहता, त्यापलिकडे नाहीतरी एक व अमृत असे तत्त्व आहे, हे ज्ञानदृष्ट्या ओळखणे, हेच वेदातशास्त्राचे रहस्य अमून, वरील सूक्ताच्या ऋषीने याच रहस्याचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यावरून त्याचे अतज्ञानि किती तीव्र होते ते स्पष्ट होते सृष्टीतले नाना पदाथ अस्तित्वात येण्यापूर्वी जे काही होते, ते सत का असत, मयू का अमृतत्व, आकाश का पाणी, प्रकाश का अधार, इ नानाविध प्रश्न करणाऱ्या लोकाशी वाद करीत न बसता त्या सर्वांच्या पुढे धाव घेऊन हा ऋषी विचारतो, की सृष्टीतील ही द्वंद्वे उत्पन्न होण्यापूर्वी म्हणजे एक व दुसरा हा भेदच जेव्हा नव्हता त्या वेळी कोण कोणाला आच्छादित कर णार ! त्या वेळी जे काय होते ते या सर्व पदार्थाहून विलक्षण होते व ते एकटे एकच आपल्या अपरपार शक्तीने स्फुरत होते 'स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित' = आपल्याच महिम्नाने म्हणजे दुसऱ्या कोणाची अपेक्षा न ठेवता एकलाच राहणारा (छादो ७ २४ १) इ परब्रह्माची जी वणने उपनिषदात आढळतात, ती याच अर्थाची अनुवादात्मक होत सव सृष्टीच्या प्रारंभी जे हे अनि र्वाच्य तत्त्व सवत्र स्फुरत होते, तेच सव दश्य सृष्टीचा प्रलय झाल्यावरही शिल्लक राहणार, हे उघड आहे म्हणूनच गीतेत 'सर्व पदार्थांचा नाश झाला तरी ज्याचा नाश होत नाही' (८ २०) असे या परब्रह्माचे थोड्या पर्यायाने वणन केले आहे व 'ते सत् नाही आणि असत्ही नाही' असे या सूक्ताला घरू भा स को ६

नच पुढे स्पष्ट म्हटले आहे (१३ १२) पण निर्गुण ब्रह्माचेरीज मुळारभी जर दुरारे काहीच नव्हते, तर मुळारभी 'पाणी, अव कार किंवा आभू व तुच्छ याची जोडी होती' इ जी वणने वेदात आहेत, त्याची व्यवस्था कशी लावायची अशी शका येते म्हणून तिसऱ्या ऋचेत हा ऋषी सागतो, की 'जगाच्या आरभी अधवार होना किंवा अधकाराने झालेले पाणी होते किंवा आभू (ब्रह्म) व त्याला आच्छाटणारी माया (तुच्छ) ही टोही पहिल्यापासूनच आहेत, इ जी वणने आहेत ती सव एकल्या एक मूळ परब्रह्माची, त्याच्या तपोमाहात्म्याने पुढे विविध पसारा निर्माण झाला त्यानंतरची वणने होत, मुळारभीची म्हणेत या ऋचेत तप या गदागे मूळ ब्रह्माची ज्ञानमय विलक्षण शक्ती विवक्षित असून तिचेच वणन चौथ्या ऋचेत केलेले आहे या चौथ्या ऋचेत मूळ ब्रह्माला असत असे म्हटले आहे पण त्याचा अथ 'नाही नाही' असा घेता येत नाही कारण दुसऱ्याच ऋचेत 'ते आहे' असे स्पष्ट विधान आहे

या सूक्तानच नव्हे, तर इतरत्रही दृश्य सृष्टीला यज्ञाची उपमा देऊन प्रज्ञासाठी लागणारी तूप, रमिधा वगरे सामग्री प्रथम कुठून जाणली किंवा घराचा दृष्टात घेऊन मूळच्या एका निर्गुणापासून डोळ्यात प्रत्यक्ष दिसणारी आकाश पथ्वीची ही मध्य इमारत उभी करण्यास लाकूड (मूल प्रकृती) कुठून आणले, असे गूढ प्रश्न न्यावहारिक भाषा स्वीकारून ऋग्वेद (१० ३१ ७) व वाजसोयी संहिता (१७ २०) यागध्य केले आहेत त्या अनिर्वाच्य, एकटे एक असलेल्या ब्रह्माच्या मनानच सृष्टी निर्माण करण्याचे नामरूपी तत्त्व कसे तरी उदभवले आणि वस्त्रातल्या धाग्याप्रमाणे किंवा सूयकिरणाप्रमाणे त्याच्याच शाखा चटकन सवत्र पसरून आकाश-पथ्वीची भव्य इमारत निर्माण मारी, असे जे या सूक्ताच्या ४ थ्या व ५ व्या ऋचेत म्हटले आहे, त्यापेक्षा या प्रश्नाला जास्त उत्तर देणे शक्य नाही म्हणून या सूक्तातल्या अर्थाचाच उपनिषदात 'सो ऽकामयत । बद्ध स्या प्रजायेयेति ।' = त्या परब्रह्मालाच बहुजिनसी होण्याची इच्छा झाली, असा अनुवाद केला आहे (त उ २ ६, छादो ६ २ ३) निर्गुणापासून सगुणाच्या, असता पासून सताच्या, निर्द्वैतापासून द्वैताच्या किंवा असमापासून सगाच्या उत्पत्तीचा हा प्रश्न मानवबुद्धीला अगम्य आहे म्हणून साख्याप्रमाणे निवळ तकवश होऊन मूलप्रकृतीसारखे दुसरे स्वयमू व स्वतंत्र तत्त्व न मानता जे कळत नाही ते कळत नाही म्हणा, पण त्यासाठी आत्मप्रतीतीने निश्चित केलेल्या अनिर्वाच्य ब्रह्माची योग्यता दृश्य सधिरूप मायेला देऊन, परब्रह्मावद्दली अक्षैतबुद्धी सोडून देणे याय्य नव्हे, असे हा ऋषी प्रतिपादन करीत आहे मानवबुद्धीलाच काय पण देव-

बुद्धीलादेखील मूळ सताची उत्पत्ती कशी झाली, त काय पणे शक्य नाही कारण देवही पृथ्वीला प्रारंभ झाल्यावर पुढे उत्पन्न झालेले आहेत त्यांना मागचे नाही ठाऊक असणे शक्य नाही पण दवाःशाही हिरण्यगर्भ हा पुरातन आणि श्रद्धे असून, तो एतत्काळ आरंभी 'भूतस्य जात पतिरेक जासीत' (ऋ १० १२१ १) = सव मण्टीचा पती म्हणजे राजा किंवा ज्येष्ठ असा कोणी एतमेव होता, असे ऋग्वेदातच म्हटले आहे मग त्याला मूळ सताच्या उत्पत्तीची ही गोष्ट माहीत नसेल कशा वरून ? आणि जर त्याला माहीत असेल तर ती दुर्बोध कशी म्हणता ? अस बाणी विचारील म्हणून या प्रश्नाला या ऋषीने ' होय, तो ही गाष्ट जाणत असेल ' असे प्रथम औपचारिक उत्तर देऊन लागलीच ' अथवा नसेलही, कोणी सांगवे ' अशी आश्चर्या व्यक्त केली आहे

बरीलप्रमाणे या सूक्ताचे विवेचन करून लो टिळक त्याचा पुढीलप्रमाणे उपसंहार करताना - अचिंत्य वस्तूच्या गहन रानात मनुष्याची बुद्धी सात्त्विक श्रद्धेच्या व निमल प्रतिभेच्या जोरावर सिद्धाप्रमाणे निभयपणे मंचार करून त्यातील अनर्थ गोष्टी यथाशक्ति कशा निश्चित करीत असते, याच हे उत्कृष्ट उदाहरण असून, ऋग्वेदात हे सूक्त आढळून येते, हे खगोळीय आश्चर्यकारक हीय । या सूक्तातील विषयाचे पुढे ब्राह्मण, उपनिषदे व त्यानंतरचे वेदांतशास्त्रावरील ग्रंथ यात व्याख्याकडे आणि अर्वाचीन काळी पाश्चिमात्य देशात काठ वर्गरे तत्त्वज्ञानाची पुष्कळ सूक्ष्म परीक्षण केले आहे परंतु ऋषींच्या शुद्ध बुद्धीस या सूक्तात ज्या परम सिद्धांताचे स्फुरण झालेले आहे तेच सिद्धांत प्रतिपक्षास विवतवादासारखी योग्य उत्तर देऊन अधिक दृढ स्पष्ट किंवा तर्कदृष्ट्या निःसंदेह करण्यापत्तिकडे अद्याप कोणाचीच मजल गेलेली नाही व जाण्याची फारशी आशाही नको [गी २, हि ४]

नासिक एक पुण्यक्षेत्र हे महाराष्ट्रात गोदावरी नदीच्या तीरावर वसले आहे भारतातल्या पाच प्रमुख महातीर्थांतच याची गणना होते याला पश्चिम काशी असेही म्हणतात या नावाची व्युत्पत्ती दोन प्रकारांनी सांगतात- (१) इथे लक्ष्मणाने सूर्पणखा या राक्षसीचे नाक-जान छेदून तिला विरूप केले म्हणून या क्षेत्राला नासिक्य असे नाव पडले व त्याचेच नासिक झाले (२) हे क्षेत्र ज्या टेकडीवर वसले आहे, तिला नऊ शिखरा म्हणजे नऊ शिखरे आहेत त्यावरून त्याला नवशिखर असे नाव पडले व त्याचेच अपभ्रंशाने नासिक झाले या दुसऱ्या व्युत्पत्तीला धरून 'नासिक तवटेनावर (शिखर) वसवले,' असा त्रिये वाक्प्रचार रूढ आहे ह नर टेक

अमे- दुगा टेक, गणेश टेक, चित्रघटा टेक, विंगळाआळी टेक, म्हंगळ टाक, जोगवाडा टाक, पठाणपुरा टेक इत्यादी

नासिक क्षेत्राच्या चतुःसीमा अशा - पश्चिमेस त्रिराशी (पाचव लण्याचा डागर), उत्तरेस रामशेज डागर, पूनस सप्त शूरी व चान्बडचे डागर आणि पश्चिमेस गावधन (गगापूर) नासिक व पंचवटी मिळून नासिक क्षेत्र प्रगत या दोन स्थळांच्या मधून गोदावरी नदी वाहत तिच्या पश्चिम तीरावरच्या भागाला नासिक व उत्तर तीरावरील भागाला पंचवटी म्हणतात इथे गोदावरीच्या दोही तीरावर देवालये आहेत यात्रेकरू बहुधा पंचवटीत उतरतात व रामकुंडावर तीर्थविधी करतात

पूर्वेतिहास - नासिक ही ऋषींची तपोभूमी, सिद्धाची योगभूमी व मानवाची मोक्षभूमी म्हणून युगानुयुगे प्रसिद्ध आहे कृतयुगात ब्रह्मदेवाने इथे पचासन घालून तप केल्यामुळे याला पचासनगर असे नाव मिळाले खर, वृषण व त्रिशिर ह राम प्रभूच्या काळातले तीन कटकसारखे राक्षस होत हे राक्षस या प्रवेशाने राहून अपिमुनाच्या तपात व यज्ञात विघ्न करीत तेनायुगात रामाने या तीन कटकाना मारले, या घटनेवरून याला त्रिकटक असे नाव मिळाले द्वापरयुगात यात्रा जनस्थान अशी सजा प्राप्त झाला (जनस्थान गाहा) आणि कलियुगात याला नासिक म्हणू लागले पंचवटी येथे वास्तव्याला आल्यावर रामाने वटवक्षस्वी पाच ऋषिकुमारांचा उद्धार केला, म्हणून त्या स्थळाला पंचवटी असे म्हणू लागले

सनपूव दानशे वर्ष या काळात जलपूरजवळच्या भरतपूर गावी काही लेणी खोदली गेली त्या लेण्यातल्या ब्रह्मस्तूपावर नासिकचा उल्लेख आहे इ स १५० मध्ये भारताने आलेल्या टालेमी या इजिप्शियन प्रवाशाने नासिक हे त्या काळी एक धमपीठ असल्याबद्दल त्याचा गौरव केला आहे इ स च्या पाचव्या शतकात खोदलेल्या पाडवलेण्यातील एका गुहेत नासिकजलपूरच्या गावधन गावाचा उल्लेख असून, ते गोळी राजाची राजधानी असल्याचे म्हटले आहे जिनप्रभसूरी याच्या ग्रंथात नासिकबद्दल एव स्वतंत्र प्रकरण असून, जैनांचा आठवा तीर्थकर चंद्रप्रभस्वामी हा नासिक येथे राहत असल्याचा उल्लेख आहे

आधुनिकत्याच्या राजवटीपासून नासिकच्या राजकीय इतिहासाचा धगादोरा सापडू लागतो त्यानंतर नासिक भागाची सत्ता आभीरांच्या हाती आली सहाश्या शतकाच्या प्रारंभी हा प्रदेश चालुक्यांनी हस्तगत केला त्यानंतर राठोडांची सत्ता सुरू झाली त्यांनी आपली राजधानी नासिक जिल्ह्यातील मयूरखडी येथे उभी केली त्यानंतर हा प्रदेश १३ व्या

शतकाच्या अखेरीसपयन देवगिरीच्या यादवाच्या सत्तेखाली हाता
इ स च्या चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभी नासिक हे देव
गिरीच्या सुलतानाच्या ताब्यात होते इ स १५३० म येत
वहमनी सुलतानाने ताब्यात घेतले सोळाव्या शतकात त्यावर
अहमदनगरच्या सुलतानाचा अमल बसला सतराव्या शतकात
ते मोगली अमलाराखी गेले मोगलानी त्याचे नाव गुलशना
बाद असे ठेवले व त सुभ्याचे मुख्य ठिकाण बनवले त्यानी
इथली अनेक मदिरे पाडून त्याच्या दगडानी औरंग दरवाजा,
दिल्ली दरवाजा, जुम्मा मशीद, इ वास्तू बांधल्या सतराव्या
शतकाच्या अखेरीस मराठ्यानी नासिकच्या काही भागावर
अमल बसवला व इ स १७०५ साली नासिकवरची मुसलमानी
सत्ता जवळ जवळ नष्ट केली इ स १७४७ साली नासिक
प्रदेशावर मराठ्यांचा पूर्ण अमल चाला

प्राचीन काळापासून नासिक हे एक मोठे औद्योगिक व
व्यापारी नदर होते पेशवाईत नासिक हे पेशव्यानी आपल एक
प्रमुख ठिकाण बनवले तिथे त्या वाठी अनेक व्यापारी पदव्या
होत्या पेशव्यानी सरस्वतीपुलाच्या पलिकडे नवापुरा वगदला
मुसलमानानी पाडलेली मदिरे पेशव्यानी पुनरुच उभी केली,
गोदावरीच्या पात्रात अनेक कुडे बांधली आणि नासिक व
गगापूर येथे मोठमोठे वाडेही निर्माण केले

मोगलाच्या काळात पञ्चमहा होऊन अवकळा प्राप्त झालेल्या
नासिक क्षेत्राचे मुसल उजळ केले ते मुरयत्वे पेशव्यानीच हाय
माधवराव पेशव याच्या मातु श्री गोपिकाबाई नासिक येथे
वास्तव्य करून राहिल्या होत्या राघोजादादानी नासिकच्या
पश्चिमेला टोन मलावर चौधस या गावी आपला बाडा बांधून
त्याला आनंदवल्ली असे नाव ठेवले होते इ स १८०३ साली
राघोजादादाचा मुलगा अमतराव पेशवे याने नासिक शहर सर
करून आपल्या ताब्यात घेतले

नासिकची बाळमयीन कामगिरी—शहाजहान बादशहाच्या
कारकिर्दीत विद्यानिधी कवीद्राचाय सरस्वती नामक एक
तेजस्वी पुरुष नासिक येथे जन्मला त्याने बरेच सस्त्रात ग्रथ
लिहिले शहाजहानाच्या दरबारात हिंदूची वकिली करून काशी
व प्रयाग येथे जाणा-या यात्रेकरूवर त्याने लादलेला अत्याय्य
कर माफ करून घेणे ही या पडिताची महनीय कामगिरी होय

इ स च्या सोळाव्या शतकात कृष्ण याज्ञवल्क्य याने
आपला सुप्रसिद्ध कथाकल्पतरू हा ग्रथ नासिक येथेच रचला
त्याच काळातल्या रगनाथ या कवीने नासिकमध्ये राहून बराच
ग्रथरचना केली मध्वमुनी व त्याचा शिष्य अमतराय हे कवीही
नासिकचे रहिवासी होते

क्षेत्रमाहारम्य — ही भूमी दाशरथी रामाच्या वास्तव्याने

पुनीत झालेली असल्यामुळे इथे सदैव यात्रा असत या क्षेत्राची
पाच प्रमुख क्षेत्रात गणना होते, हे दशत्रिगारा श्लोक असा—
नासिक च प्रयाग च पुष्कर नसिख तथा ।

पञ्चम च गयाक्षेत्र पष्ठ कुत्र न विद्यते ॥

अथ— नासिक, प्रयाग, पुष्कर, नमिपारण्य व गया मिलून
पाच क्षेत्रे होतात सहाब कुठेही नाही

रेवातीरी तपाचे, गगातीरी मरणाचे आणि कुरुक्षेत्री मरणाचे
पुण्य मोठ असते, पण वरील ती ही गोष्टी गोदावरीच्या
तारी घडल्यास त्या गगनाला माक्षप्रद होतात, असे सांगितले
आहे गोदावरीचा दक्षिणवाही प्रवाह दुर्लभ व मोक्षदायक
असून, तो नासिक क्षेत्रात यात्रेकरूंना नेटतो त्यामुळे या क्षेत्री
नेलेल्या दान—पुण्याचे फळ अमाप मिळत, असे क्षेत्रमाहात्म्यात
म्हटले आहे

क्षेत्रविधी— नासिक क्षेत्रात येणा-या यात्रेकरूने प्रथम गोदा
वरीची पूजा करावी नंतर स्नान क्षौर, पु हा स्नान व उपवारा
करावा दुस या दिवशी पितराचे ऋद्ध करावे तिसऱ्या दिवशी
गगापूजन व दशदशन करून श्यवकेशवरी जावे तिथला सव
तीर्थनिधी व श्यवकेशवराचे दशन करून नासिक क्षेत्रात परत
यावे नंतर रामचंद्राचे दशन घेऊन यात्राविधी पूर्ण करावा

प्रमुख तीर्थ— नासिक क्षेत्रातील काही प्रमुख तीर्थ अशी —

(१) त्रिगामगम व त्रहणीय — इथे ब्रह्मदेवाने सष्टी
निर्माण करतेवळी आपल्या हातून काही चूक होऊ नये, म्हणून
परमेश्वराचे ध्यान केले त्या वेळी शिव व विष्णू हे त्रहदेवा
जवळ राहण्यास आठे शिव पंचवटीत रूपालेश्वररूपाने व
विष्णू नासिकात सुदर्नारायण या रूपाने राहू लागला

(२) अस्थिविलयतीर्थ — हे गोदावरीच्या प्रवाहात राम
कुडाच्या पश्चिमेला आहे यात प्रत्यही शोकडो मताच्या
अस्थीचे विसर्जन केले जाते इथे टाकलेल्या अस्थीचे साडेतीन
घटकात पाणी होणे, असे सांगतात

(३) अरुणासगमतीर्थ — अरुणा नावाची एक नदी गोमुखा
तून रामकुडात येऊन पडत त्या ठिकाणी केलेले स्नान पुण्यप्रद
तर आहेच, शिवाय ते स्त्रीचे वाक्षपणही दूर करते, असे
सांगितले आहे त्यामुळे पुत्राची आकांक्षा करणारी जोडपी इथे
एका वस्त्राने स्नान करतात

(४) रामगयातीर्थ — हे नारोशकर मदिरासमोर आहे या
ठिकाणी प्रभू रामचंद्राने दशरथाचे श्राद्ध केले, असे सांगतात

(५) रामकुड — यात्रेकरूनी मुख्यत्वे याच कुडात स्नान
करायचे असते हे कुड सातारकर चित्राव यानी इ स १६९६
साली बांधले अरुणा व गादा याचा सगम होतो, तो याच
कुडात म्हणूनच इथे स्नान करणे पुण्यप्रद असते

(६) लक्ष्मणकुंड—हे कुंड इ.स. १७२८ साली काकडे आडनावाच्या एका गृहस्थाने बांधले

प्रसिद्ध मंदिरे—या क्षेत्रात खूप मंदिर आहेत त्यातल्या काही मंदिरांची माहिती पुढीलप्रमाणे—

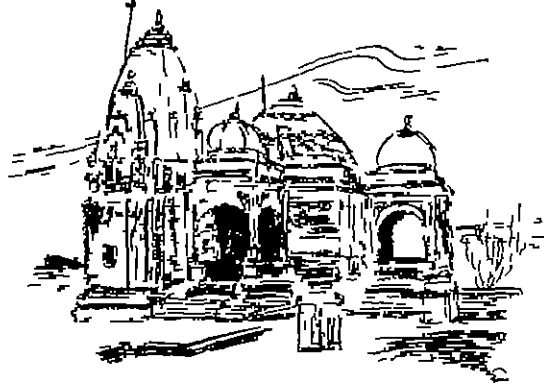
(१) कपालेश्वरमंदिर—हे पंचवटीत रामकुडासमोर असून, याचा आतल्या भाग इ.स. १७३८ साली कोळी लोकानी व बाहेरचा भाग जगजीवनराम पवार याने बांधला नासिक क्षेत्रात येणाऱ्या यात्रेकरून कपालेश्वराचे दर्शन घेतलेच पाहिजे असा नियम आहे या मंदिराचे वैशिष्ट्य असे, की इथल्या शिवलिंगापुढे नदी नाही त्याविषयीची कथा क्षेत्रमाहात्म्यात पुढीलप्रमाणे दिली आहे—

एकदा शिव आणि ब्रह्मदेव यांचा वाद चालू असता शिवाने रागाच्या भरात ब्रह्मदेवाचे एक गस्तक तोडले त्यामुळे शिवाला ब्रह्महत्या लागली ही ब्रह्महत्या शिवाच्या दंडावर कवटीच्या रूपाने येऊन बसली ती झडून जावी म्हणून शिवाने बारा वर्षे अनेक तीपयात्रा केव्हा यात्रेच्या भ्रम तीत एकदा शिव नासिकजवळच्या गोवधन गावी भिक्षेसाठी आला तिथे एका ब्राह्मणाच्या गोठघात गाय व तिचा पाडा यांच्यातला सवाद त्याने ऐकला पाडा आपल्या आईला म्हणत होता 'माझा मालक दुष्ट आहे आणि म्हणून मी त्याला शिग खुपसून मारणार आहे' त्यावर गाय त्याला म्हणाली 'करे त्यामुळे तुला ब्रह्महत्या लागेल' हे ऐकून पाडाम्हाणाला 'मला त्याची चिंता नाही मी मालकाला मारीन आणि गोदावरीच्या अरुणासगमतीर्थात स्नान करीन, म्हणजे माझी ब्रह्महत्या दूर होईल' या सवादावरून शिवाला अरुणासगमाचे माहात्म्य कळले व त्याने तिथे जाऊन स्नान केले त्या क्षणी त्याची ब्रह्महत्या दूर झाली मग सव देवानी तिथे प्रकट होऊन विष्णूच्या हस्ते कपालेश्वर नावाचे लिंग स्थापले गायीचा पाडा म्हणजे नदी याच्या मुखाने क्षेत्रमाहात्म्य समजल्यामुळे शिवाने त्याला गुरू मानून आपल्या सेवेतून मुक्त केले

साप्रतही दर सोमवारी कपालेश्वराच्या रौप्य मुकुटाचे राम कुडावर महास्नान होते नंतर त्याची पालखी पंचवटीतून मिरवली जाते कपालेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगाचे एक उप-ज्योतिर्लिंग मानले जाते

(२) सुंदरनारायण—हे मंदिर मोठ्या पुलाजवळ आहे मुसलमानानी या जागेवर असलेले पूर्वीचे मंदिर पाडून तिथे स्मशानभूमी केली होती इ.स. १७५६ साली चंद्रचूड नावाच्या गृहस्थाने ते पुनरूच बांधले या मंदिरात श्रीविष्णूची मूर्ती असून, तिच्या डावी-उजवीकडे वदा व लक्ष्मी यांच्या मूर्ती आहेत या मंदिराविषयीची कथा क्षेत्रमाहात्म्यात दिली आहे, ती अशी—

पुराणकाली जालधर नावाचा एक दैत्य होता शिवाच्या वराने तो माजला श्यान देवाचा पराभव करून जमेरीस वर—

सुंदरनारायणमंदिर—नासिक

दात्या शिवावरही चाल केली दाघाचे युद्ध सुरू झाले बरेच दिवस ते चालले, पण तरीही जालधर मरेना कारण त्याची पतिव्रता पत्नी वृदा हिच्या पुण्याईचे त्याला पाठबळ होते ही गोष्ट समजल्यावर विष्णूने जालधराचे रूप घेऊन तिच्या पातिव्रत्याचा मग केला व त्यामुळे शिवाला जालधराचा वध करणे शक्य झाले मग विष्णूने वृदेपुढे आपले सत्यरूप उघड केले वृदेला विष्णूचा राग घेऊन तिने त्याला 'तू कृष्णवर्ण होशील व तुला कधीही मन शांती लाभणार नाही,' असा शाप दिला तो शाप विष्णूला बांधला त्यानंतर विष्णूने नासिक क्षेत्री येऊन बद्रिकाश्रमतीर्थात स्नान केले त्यामुळे त्याचा तो शाप दूर झाला

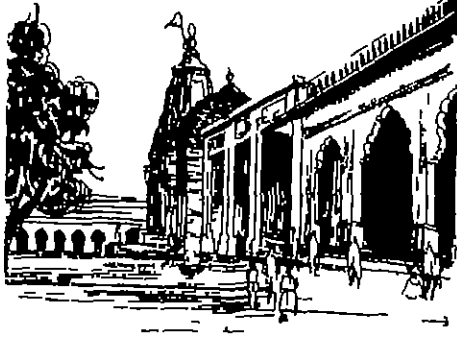
कपालेश्वर व सुंदरनारायण ही दोन्ही मंदिरे गोदावरीच्या दक्षिणोत्तर समोरासमोर असून, एका देवळातून दुसऱ्या देवाचे दर्शन घेता येते सुंदरनारायणाचे मंदिर दिशासाधन करून बांधलेले असून, विषुवदिनी सूर्योदयाच्या वेळी स्याचे किरण सरळ सुंदरनारायणाच्या पायांवर पडतात सुंदरनारायणाचे मंदिर सुंदर व कोरीव नक्षीने खचून भरलेले आहे तिथरया नक्षीतला रेखीवपणा व समतोलपणा प्रशंसनीय आहे

(३) गंगामंदिर—रामकुडाजवळचे हे मंदिर इ.स. १७०० साली गोपिकाबाई पेशवे यानी बांधले हे सिंहस्थ पर्वात वषभर उषढे ठेवतात

(४) रामेश्वरमंदिर—याला नारोशकरमंदिर असेही म्हणतात हे सरदार नारोशकर यानी इ.स. १७४७ साली बांधले याच्या समोर टांगलेली घटा नारोशकराची घटा म्हणून प्रसिद्ध आहे चिमाजी अप्पाने वसईचा किल्ला फिरग्यांकून सर केल्या—

नंतर तिथून ही घटा नारोशकरांनी आणली व देवापुढे टागली ही घटा पोतुगीजानी इ स १७२१ साली पोतुगालमध्ये ओतली असल्याचा तिच्यावर उल्लेख आहे

(५) राममंदिर - पचवटीतले हे प्रमुख मंदिर असून, रगराव ओढेकर यानी इ स १७९० साली त्याचा जीर्णोद्धार

राममंदिर - नासिक

केला या मंदिराला लागलेला दगड रामशेज येथून आणलेला आहे या मंदिरावर कलाकुसर नाही आहे तो मव्यपणा आणि डोळ्यात भरण्यासारखा नितळपणा मंदिराभोवती चिरेवदी कोट असून, त्याच्या आतल्या अगाला चारही दिशांना यात्रेकरू साठी अग्रशाळा बांधलेल्या आहेत

(६) सीतागुफा - वरील राममंदिराच्या उत्तरेला भूगर्भात एक गुफा आहे निरुद अशा सात पायऱ्या उतरून खाली गेल्या वर तिथे राम, सीता व लक्ष्मण यांच्या मूर्ती वृष्टीस पडतात तिथून दक्षिणेस कोनाड्यासारखा एक माग असून, त्याच्या पायऱ्यावरून सरपटत खाली उतरावे लागते तिथे आणखी एक छोटी गुहा असून, त्या गुहेत शिबलिंग आहे

याशिवाय बालाजी, मुरलीधर, गोराराम, तिळभाडेस्वर, एकमुखी दत्त, नीलकण्ठेश्वर, विठ्ठल, तिळयागणपती, इ बरीच मावरे नासिक आणि पचवटी या बोही ठिकाणी मिळून आहेत इथे काही सत सत्पुरुषांचे मठ व गोसावी बैरागी यांचे आखाडेही आहेत

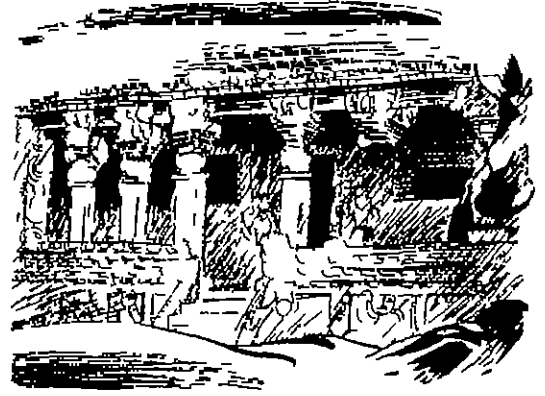
नासिक क्षेत्रात रामनवमीचा उत्सव, गंगा गोदामहोत्सव, त्रिपुरी पौर्णिमेची दीपाराधना असे बरेच उत्सव असतात

सिंहराशीला गुरु आला म्हणजे तो सुमारे एक वर्षभर त्या राशीला राहतो त्या कालाला सिंहस्थपर्व असे म्हणतात या कालात गगानदी गोदावरीच्या घरी वास्तव्य करायला येते अशी कथा आहे त्यामुळे सिंहस्थपर्वीत या ठिकाणी वर्षभर

मोठी यात्रा असते त्या कालात गोदावरीचे स्नान करताना गगेचेही स्नान घडते, अशी भाविकाची श्रद्धा असते नासिक-पासून आठ मलावर चक्रतीर्थ नावाचे एक स्थान आहे अमृत कुंभावरून देव आणि दानव यांच्यात जे पहिले युद्ध झाले, ते याच जागी झाले, असे म्हणतात म्हणून या क्षेत्रात कुंभ यात्रा जमते

तपोवन - नासिकपासून पूर्वेस एव मल अतरावर तपोवन नावाची भूमी लागत इथली चिंच व वड याची झाडे राम कालादत्तकी पुरातन असल्याचे सांगतात या प्रवेशात उपद्रव करणाऱ्या राक्षसाना रामाने मारले व ही भूमी निर्भय केली त्यामुळे ऋषीमुनी इथे येऊन तपश्चर्या करू लागले, अशी कथा आहे इथे लक्ष्मणाचे एक मंदिर असून, ते इ स १८१७ साली बांधलेले आहे रामाने मारीच मुगाचा वध केला, तो इथेच आणि लक्ष्मणाने शूर्पणखेचे नाक, कान छेदले तेही इथेच, असे सांगतात इथे जवळच अकरा गुफा असून, त्या लक्ष्मणगुहा या नावाने ओळखल्या जातात या गुहा जैननिर्मित असाव्या, असे दिसते या तपोवनाजवळच कपिला नदी गोदावरीला मिळते

पाडवलेणी - नासिकच्या नैऋत्येस अजनगिरी पर्वताच्या रांगेत शकूच्या आकाराचे तीन डोंगर दिसतात त्यांना त्रिरश्मी असे नाव त्यामुळेच पाडवले आहे त्यातील मधल्या

पाडवलेणी - नासिक

डोंगरावर पूर्वाभिमुख अशी काही लेणी कोरलेली आहेत ही लेणी सनपूव एकशे दहा वर्षे कृष्ण किंवा कान्ह या राजाच्या कारकीर्दीत सोदली गेली क्रमांक चार ते चौदा या गुहा इ स पाचपयत हकुश्री, गौतमीपुत्र सातकर्णी व वासिष्ठीपुत्र पुलुमायी यांच्या कारकीर्दीत निर्माण झाल्या एक, दोन, तीन,

आठ व वीस या गुहा इ स पन्नासपयत निर्माण केल्या गेल्या इ स ४०० ते ६०० पयतच्या काळात दोंग, पधरा, साळा, वीस व तेव्हीस या गुहामध्ये वदल करण्यात आला या लेण्यात काही शिलालेखही आहेत क्रमांक वीसच्या लेण्यात पुढील शिलालेख आहे—

नासिककाना धार्मिक ग्रामस्य दान ।

अथ— नासिकच्या लोवानी दिलेले धार्मिक या गावाचे दान बाव्हीस क्रमांकाच्या लेण्यात पुढील शिलालेख आहे—

**शालिवाहनकुले कृष्णे राजनि नासिककेन
श्रमणेन महामास्येन लयनं कारित ।**

अथ— शालिवाहन कुलात कृष्णराजा राज्य करीत असता नासिक येथे राहणाऱ्या (त्याच्या) श्रमण महामास्याने लेणे करविले

क्रमांक तीनच्या लेण्यात सातकर्णीची माता गौतमी व सातकर्णी या दाघाचे वणन आहे क्रमांक दहाच्या लेण्यात उपवदात या क्षत्रप राजाचा शिलालेख असून, त्यात त्याने तीन लाख गायीचे दान केल्याचा उल्लेख आहे क्रमांक चौदाच्या लेण्यात त्यानेच सहस्रभोजने घातल्याचा उल्लेख आहे

ही सव बौद्ध लेणी असून, ती हीनयान पंथातल्या भद्रयानी या उपपंथाची आहत भिक्षुच्या निवासासाठी ती बनवण्यात आली होती या लेण्यातील मूर्ती बुद्ध व बोधिसत्त्व यांच्या आहेत, पण त्याची आठव न पटल्यामुळे लोकाना त्या पाडवाच्या मूर्ती घाटल्या व ते या लेण्याना पाडवलेणी म्हणू लागले

गजपथ टेकडी — नासिकच्या उत्तरेस पाच मैलावर म्हसळूळ गावाजवळ गजपथ नावाची टेकडी आहे या टेकडीत जैनानी खोदलेली काही लेणी आहेत त्यांना चामारलेणी असेही म्हणतात या लेण्यात पारश्वनाथाची मूर्ती आहे ही लेणी इ स च्या अकराव्या शतकात निर्माण केली गेली

उत्खनन — पुणे विद्यापीठ व डेक्कन कालेज रिसर्च इन्स्टिट्यूट या दान संस्थांच्या वतीने नासिक येथील गाडगेमहाराजांच्या धर्मशाळेजवळच्या जुया गडीचे उत्खनन करण्यात आले या उत्खननात प्राचीन काळी नाशिक येथे पक्षी वसती असल्याचा पुरावा उपलब्ध झाला आहे इथे सापडलेल्या घराची बांधणी पक्क्या विटाची व उत्कृष्ट होती बाळू व वरड्या रंगाचा चिखल यांच्या मिश्रणाने घरातली जमीन बनवलेली दिसली इथे सनपूर्व तीनशे ते चारशे वर्षे या काळातली काही मातीची भाडी व काही लोखंडी शस्त्र सापडली आहेत त्याच प्रमाणे इ स दोनशेच्या सुमाराची सातवाहनकालीन कौलेही सापडली आहेत सातवाहनकाळातलाच नारळाच्या आकाराचा

एक चवूही गवमला आहे इथे गोमेद, इ मणी, प्राण्याचे दात, ताचेच्या वस्तू, शिवाजीमहाराजाचा एक होत व सर्वांत वरच्या थरात विक्टोरिया राणीच्या छापाचे रपये अशा वस्तू मिळाल्या आहेत यावरून या क्षेत्राचे पुरातनत्व कळून येते

नासिक क्षेत्राचे महान यात्रेकरू — नासिक येथील तीर्था पाध्यायाच्या वऱ्यात रामदास व शिवाजीमहाराज यांच्या हातचे लेख आहेत त्यावरून या महापुरुषानी नासिकची विधि पूर्वक यात्रा केली होती, असे कळते यागायट्ट, मिर्झाराजा जयसिंग, घनाजी जाधव व सताजी घोरपडे या मातबर महलीची यावही क्षेत्रोपाध्यायाच्या वऱ्यात आढळतात

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यानी नासिक येथे अभिनव भारत ही संस्था स्थापन केल्यामुळे नासिक हे क्रांतिकारकांचे एक महान केंद्र बनले आणि अनेक क्रांतिकारकांच्या वास्तव्यामुळे व विल्दानामुळे हे स्थान पावन झाले [नासिक त्र्यंजक दीपिका— सी कमलाबाई शुक्ल व श्री सारोडकर, १९५५, २००० वर्षां पूर्वीने नासिक— श्री मि रा देवमानकर, १९४९]

नासिरुद्दीन महमूद (शेख) (१२७५—१३५९ इ स)

भारतातील चिश्ती संप्रदायाचा सघटक याचा ज म अवग्रगद्ये झाला याचा बाप लोकरीचा व्यापार करीत असे वयाच्या ४३ व्या वर्षी हा त्रिल्लीन आला आणि शेख निजामुद्दीन औलिया याचा शिष्य बनला इ स १३२३ मध्ये त्याच्या गुरूने त्याला आपला उत्तराधिकारी नेमले गुरूच्या मत्तूनतर पंथाच्या अनुयायाना आध्यात्मिक मागदर्शन करण्याची जबाबदारी याच्यावर पडली मुहमद बिन तुगलुक या दिल्लीच्या सुलतानाने याला दिल्ली सोडून दीलतावादला जाण्याची आज्ञा दिली परंतु 'आपल्या गुरूचा तसा आदेश नाही' असे सांगून त्याने सुलतानाची आज्ञा अमाय केली त्यावरून सुलतानाने त्याचा वराच छळ केला, परंतु त्याने तो सव आपल्या गुरूसाठी मोठ्या धैर्याने सोसला याच्याच प्रयत्नामुळे चिश्ती संप्रदायाची एकजूट आणि प्रतिष्ठा टिकून राहिली पुढे हा 'चिरागे वेहली' या नावाने प्रसिद्धी पावला दिल्लीत याची कबर आहे याचा शिष्य हनीफ कल्दर याने याच्या प्रवचनाचा संग्रह केला आहे खरुल मजालिस या नावाने तो ओळखला जातो [हि वि को]

नास्तिक व नास्तिकवाद नाही असे म्हणणारा तो नास्तिक होय 'नास्तिक परलोकस्तत्साधनमदृष्ट तत्साक्षीस्वरो वा इति मतियस्य' = स्वर्ग, त्याचे साधन अदृष्ट किंवा त्याचा साक्षी ईश्वर या गोष्टी जो

मागीत नाही तो नास्तिक होय, अशी नास्तिक शब्दाची व्याख्या केलेली आहे 'अस्तित् नास्तित् दिष्ट मति' = परलाक नाही, असे जो मानतो, तो नास्तिक होय, अशी पाणिनीन त्याची व्याख्या दिली आहे. सर्वदर्शनसंग्रहकार माधवाचार्य यांनी वेद प्रामाण्य न मानणाऱ्यांना नास्तिक म्हटले आहे तर 'नास्तिको वेदनिन्दक' = वदाची निंदा करणारा तो नास्तिक होय, अशी मनुने त्याची व्याख्या केली आहे. या सर्व व्याख्या विचारात घेता नास्तिक शब्द पुढील तीन अर्थाना प्रयुक्त होतो-

(१) वेदप्रामाण्य न मानणारा या व्याख्येनुसार बौद्ध, जैन व लांबायत मताचे अनुयायी हे नास्तिक ठरतात. या तीही दर्शनाना नास्तिक असे म्हणतात.

(२) जे लोक परलोक व मृत्यूनंतरचे जीवन यावर विश्वास ठेवीत नाहीत, ते नास्तिक होत. या व्याख्येनुसार चार्वाकाचे अनुयायी तेवढेच नास्तिक ठरतात आणि

(३) ईश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास न ठेवणारा सांप्रत बहुतांश सव जगात ईश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना आस्तिक व न ठेवणाऱ्यांना नास्तिक म्हटले जात. व्यापक अर्थाने, सदेहवादी, भौतिकवादी व प्रत्यक्षवादी लोकांनाही नास्तिक म्हणतात.

भारतीय दर्शनात वेदनिन्दक हेच खरे नास्तिक होत, असे मानले आहे. त्यामुळे अनीश्वरवादी सारखे हे नास्तिक ठरत नसून, वेदप्रामाण्य न मानणारे जन व बौद्ध हे तवडे नास्तिक ठरले आहेत. मनुष्य हा स्वभावाने ईश्वरवादी आहे. आदिम मानवसमूहापासून सुधारलेल्या मानवसमाजापर्यंत प्रत्येक मानवसमाजात कोणत्या ना कोणत्या तरी दैवतेवर श्रद्धा व तिची पूजा, उपासना चालू असलेली दिसते. ईश्वरावर मुळीच श्रद्धा न ठेवणारा समाज मिळणे कठीण आहे. पण त्याचबरोबर प्रायः सव देशात व सर्व संस्कृतीत ईश्वरावर अविश्वास प्रकट करणारेही धाही विचारवंत निर्माण झाले व त्यांनी ईश्वरवाद त्याज्य ठरवला, हरी खरे आहे. भारतासारख्या ईश्वरवादी व अवतारवादी देशातही अनीश्वरवादी विचारवंत निर्माण झाले, हे विशेष होय. ऋग्वेदात देवतांचे अस्तित्त्व न मानणाऱ्या लोकांचे वर्णन आहे. ईश्वर व देवता हीही एक कल्पना आहे, असा विचार उपनिषदातही काही लोकांनी मांडला आहे. शंकराचार्यांच्या अद्वैत वेदांतातही ईश्वराची सत्ता मायिक व अयथाय मानलेली आहे. सारखे दर्शनाचे प्राचीन रूपही निरीश्वरवादी आहे. अनक प्रमाण उभी करून साख्यांनी ईश्वराचे खंडन केले आहे. जगताच्या सृष्टीसाठी त्यांना ईश्वराची आवश्यकता वाटत नाही, तशीच ती मोक्ष मिळविण्यासाठीही

वाटत नाही. बर्दिव कमळाडावर पूण विश्वास असणारे पूव मीमांसादशाही अनीश्वरवादीच आहे. कुमारिल भट्टाने विविध तरु देऊन अने रिद्ध केले आहे, की अनेव असीम शुभ गुणांनी युक्त अशा ईश्वराचे अस्तित्त्वच समवन नाही. जगत हे स्वाधिष्ठात व स्वत मध्येच पूण असून, त्याच्या सृष्टीसाठी काण्या ईश्वराची आवश्यकता नाही.

वेदप्रामाण्य न मानणाऱ्या चार्वाक, जन व बौद्ध या दर्शनानीही ईश्वराचे खंडन केले आहे. ईश्वराचे प्रत्यक्ष दर्शन होत नसल्यामुळे त्यांचे अस्तित्त्व नाही, असे चार्वाक मानतात. जगत हे सृष्टच नसल्यामुळे सृष्टिकर्त्या ईश्वराची आवश्यकता नाही, असा ज्ञान म्हणतात, तर बुद्ध ईश्वरविषयक सव जिज्ञासा निरर्थक असल्याचे सांगता. माध्यमिक, योगाचार, सौत्रातिक व वज्रातिक हे बौद्ध धर्मांचे मेदही नास्तिकच आहेत.

भारतीयांच्या आस्तिक तत्त्वदर्शनाचा उगम नास्तिकांच्या आक्षेपान झाला आहे. उदा० बहदारण्यकोपनिषदात आत्म्याचे मरणोत्तर अस्तित्त्व असू शकत नाही, असा पूर्वपक्ष मांडून नंतर अमर आत्म्याचा सिद्धान्त सांगितला आहे.

वेद अप्रमाण मानण हे महापातक असून, याज्ञवल्क्याने त ब्रह्महृत्येदत्ते गयकर मानले आहे. गीतमाने नास्तिकांचा पक्षितात अतर्भाव केला आहे. समाजात अशा माणसाला स्थान देऊ नये, असे मनुही सांगतो.

नास्तिकवाद्यांची अशी धारणा आहे, की जगताची सृष्टी, स्थिती व लय याला कारण एक अप्राकृत चेतनाशक्ती आहे आणि ती शक्ती प्राकृत नियम म्हणजे सत्य व नैतिक नियम म्हणजे ऋत यांचेही नियमन करणारी आहे. पण नास्तिक वाद्यांना अशा चेतनाशक्तीचे अस्तित्त्व माय नाही. ते प्रकृतिवादी जाहून त्यांच्या मते परमाणूंचा फक्त संयोग वा वियोग होतो आणि एक विशेष स्थिती प्राप्त झाली, म्हणजे प्रकृती सजीव होते आणि कालांतराने तिच्यात चेतना प्रकट होते. व्यक्त जगताचे रूप धारण करण्याची क्षमता प्रकृतीत आहे. बाह्य जगताचे एक विशिष्ट रूपच आपल्याला दिसते. परमाणूंच्या संयोग-वियोगाने जगताचे हे वर्तमान रूपच का धारण केले, असा आक्षेप यावर घेतला जातो. त्यावर प्रकृतिवाद्यांचे उत्तर असे, की हा केवळ योगायोग आहे आणि योगायोगाचे जगताला हे रूप प्राप्त झाले आहे. काही प्रकृतिवादी सांगतात की या जगताचे रूप नियत करण्याच्या कामी कोण्या बाह्य शक्तीचा हात नसून, हा प्राकृत वस्तूच्या स्वभावाचाच परिणाम आहे. पाह्या-दर्शने [म ज्ञा वो, हि सा का, श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी- नवभारत मार्च १९५९, श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री- रेडिया संग्रह, आनंदो डिसेंबर, १९५३.]

नाहरखान

उ भारतातील एक देव याच्या उत्पत्तीविषयी कथा आहे, ती अशी—मारवाडच्या जसवंतसिंह राजाने आपल्या एका सरदाराच्या मुलीवर बलात्कार केला पुढे त्या राजाला एका भुताने पछाडले त्यामुळे राजा वेडा झाला राजाला बरे वाटावे म्हणून नाहरखान नावाच्या एका माणसाने त भूत स्वतःवर ओढवून घेतले नाहरखान हा कुपावत जमातीचा प्रमुख होता राजा बरा झाला त्यामुळे नाहरखानची कीर्ती झाली आणि तो मेल्यावर लोक त्याची देव म्हणून पूजा करू लागले [फो लो नाँ इ]

नाक्षत्रकाल

एक प्राचीन कालगणना नाक्षत्रकाल हा सूर्याच्या दैनिक गतीवरून घरलेला नसून, नक्षत्राच्या दैनिक गतीवरून घरलेला आहे या दोन कालात ३ मिनिटे ५५ ९ सेकंद इतके अंतर पडत एक नक्षत्र याम्योत्तर वृत्त भोलाढून पुनश्च त्या ठिकाणी येण्यास २३ तास ५६ मिनिटे व ४ १ सेकंद इतका वेळ लागतो या कालाला नाक्षत्र दिवस असे म्हणतात या कालगणनेचा प्रारंभ मेघ सपातापासून घरतात मेघ सपातंत्रिद्वय याम्योत्तर वृत्तावरून गेला म्हणजे ठराविक वेळेच्या अंतराने प्रत्येक तारका याम्योत्तर वृत्तावरून जाते हे अंतर म्हणजेच तारकाचे विषुवगत होत प्राचीन काळी या वरून नाक्षत्र घटिकायत्र तयार करीत व त्यावरून आवाशातील विशिष्ट वेळेची नक्षत्रस्थाने निश्चित करीत

नाक्षत्रवर्ष

सवत्सराचा एक प्रकार अश्विनीपासून रेवतीपर्यंत सत्तावीस नक्षत्रातून भ्रमण करण्यास चंद्राला जो काळ लागतो, त्याला नाक्षत्रमास म्हणतात असे बारा नाक्षत्रमास झाले, की एक नाक्षत्रवर्ष होते धर्मशास्त्रात याला फारसे महत्त्व नाही पाहा—सवत्सर [नि सि]

निंदा

एखाद्याविषयी वाईट बोलणे किंवा एखाद्याची निंदा करणे म्हणजे निंदा होय 'दोषवत्तया प्रख्यापनम्' = एखादा माणूस वाईट आहे अशी त्याची प्रसिद्धी करणे, म्हणजे निंदा अशी त्या शब्दाची व्याख्या आहे निंदा करणे हे अप्रशस्त मानलेले आहे मनु म्हणतो—

गुरोयत्र परीवावो निचा वापि प्रवर्तते ।

कर्णा तत्र पिथातव्यौ ग तत्र वा ततोऽज्यत ॥

(मनुस्मृती २ २००)

अथ—ज्या ठिकाणी गुरुच्या दोषाविषयी बालले जात असेल किंवा त्याची निंदा चालली असेल, तिथे एक तर कान झाकून घ्यावे किंवा तिथून उठून दुसरीकडे जावे

देवाचे भक्त, ब्राह्मण, गुरु, पतिव्रता, यती, ब्रह्मचारी व देव यांची जे लोक निंदा करतात, ते अधोगतीला जातात ते रात्रदिवस मलभूत्रात लोळत पडतात तिथले छिमिकीटक त्यांना दक्ष करतात ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, तुळस, गंगा, वेद, व्रत, पूजा, मंत्र इत्यादींची जे निंदा करतात, ते अधकूपात खितपत पडतात आणि तिथे त्यांना सदैव सप्त दश करीत राहतात जे कोणी विष्णू, राधा व गोपी यांची निंदा करतात, ते उलटे टांगले जातात साप त्यांना वेढेले घालतात यमभूत त्यांच्यावर दंडप्रहार करतात आणि त्यांना मलभूत्र भक्षण करायला लावतात, असे ब्रह्मवैवर्त पुराणात सांगितले आहे

वेवाची, देवाची व ब्राह्मणांची निंदा करणाऱ्यांचे कधी स्मरण करू नये आणि परनिंदा कधी करू नये, असे कूर्म पुराणात सांगितले आहे

गुरुजनांची व वडीलघाया माणसाची निंदा ही त्याचा अक्षय्य वधच असतो, असे म्हटले आहे या संबंधी महाभारतातील एक प्रसंग असा—अर्जुनाचे आपल्या गाडीव धनुष्यावर फार प्रेम होते आणि त्या धनुष्याविषयी जो अनादराचे उदगार काढील, त्याचा मी शिरच्छेद करीन, अशी त्याची प्रतिज्ञा होती महायुद्धात कर्णाने युधिष्ठिराचा परामव केल्यावर आणि अर्जुन कर्णाला न मारता शिविरात परत आल्यावर युधिष्ठिर अजुनाला चिडून बोलला 'तुझे गाडीव धनुष्य दुसऱ्याला देऊन टाक' ते ऐकून अजुनाला आपली प्रतिज्ञा भाडवली तो युधिष्ठिराचा वध करायला निघाला कृष्णाने त्याला अडवले व तसे करू नको म्हटले अजुन म्हणाला 'मग माझ्या प्रतिज्ञेतून मी भोकळा होइन असा काही माग साग' त्यावर कृष्ण म्हणाला 'तू युधिष्ठिराची निंदा कर मोठ्या माणसाची निंदा करणे, हे त्याचा वध करण्यासारखेच आहे'

निंदा करण्याने निंदकाच्या मनावर निरंतर वाईट संस्कार होतात निंदक हा दुसऱ्याचे काही वाईट करीत नाही, तर तो स्वतःचाच घात करतो असे समजावे

निंबरगी

एक प्राचीन नगर हे गाव विजापूर जिल्ह्यात पंढरपूरच्या दक्षिणेस सुमारे चाळीस मैलावर आहे इथे गावापासून थोड्या अंतरावर नदीच्या काठी माहतीचे एक प्राचीन देवस्थान आहे देवालयात रामचंद्राची मूर्ती व तिच्या उजव्या बाजूस स्वयंभू शिर्वालिंग आहे या मूर्तींना हरिहर असेही मानतात इथे एक आख्यायिका प्रचलित आहे, ती अशी—इथली राममूर्ती व शिर्वालिंग या एकाच पाषाणाच्या मूर्ती असून, त्या अनादी कालच्या आहेत या ठिकाणी हरिहराच्या वशनासाठी हनुमताने दीर्घ काल तप केले त्याच्या तपावर

प्रसन्न होऊन उभय देवांनी त्याला दशन देऊन असा वर दिला, की 'तुझ्या नावाने हे स्थान प्रसिद्धीस येईल' माघ व चैत्र महिन्यात इथे मोठी यात्रा भरते [स मा प्र व]

निंबराज (इ स चे १७ वे शतक) एक मराठी सतकवी हा दठणचा राहणारा म्हणून याला दैठणकर असे म्हणत याचे धरणे मूळचे नीरानरसिंगपूरचे होय हा आश्व षायनशाही देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण होता याच्या वडिलाचे नाव मुरारबोवा आणि उपनाम दडवते असे होते मुरारबोवा हे नरसिंहाचे पुजारी असून, नरसिंह हे त्याचे कुलदेवत होते

निंबराजाच्या नावासबंधी एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी- मुरारपताने पुत्रप्राप्तीसाठी दठणच्या पश्चिमेस असलेल्या शिरूर (घोडनदी) नावाच्या गावाजवळील रक्षनागिरी नामक पवतावर बारा वर्षे तप केले या कालात तो स्वतः व त्याची पत्नी नररोज निंबाचा पाला खात असत निंबसेवनाने हा पुत्र झाला म्हणून त्याचे नाव निंबराज असे ठेवण्यात आले

सातव्या-आठव्या वर्षी निंबराजाचे उपनयन झाले पुढे मोठा झाल्यावर त्याने कुळकर्णीपणाची वत्ती सुरू केली

निंबराजाला धीन बायका हात्या दठणाला असताना गुलकर्णी वत्तीवर त्याचे मागेना म्हणून तो देशांतर करून गुजरात मध्ये गेला तिथे त्याने एका मुसलमान अधिकाऱ्याकडे नोकरी पत्करली पण ती नोकरी करीत असतानाच त्याच्या मनात विरक्तीचे विचार धोळू लागले धोळ्याच काळात त्याने ती नोकरी साडली व कुटुंबीय मंडळीची परवानगी घेऊन तीन वेळा काशी रामेश्वराची यात्रा केली यात्राप्रसंगाने तां माहूरला रेणुकेच्या व दत्ताच्या दशनाम गेला असाता तिथे त्याला आकाशवाणी ऐकू आली, की 'गुरूवाचून मोक्षप्राप्ती नाही' त्यामुळे तो गुरूचा शोध करीत हिंडू लागला पुढे सिद्धनवी येथे एकनाथशिष्य नरहरी हा सत्पुरुष त्याला भेटला निंबराजाने त्याला गुरू वरून त्याच्याकडून उपदेश घेतला नंतर तो गुरूच्या आज्ञेने घरी परत आला

प्रत्यक्ष भगवताने निंबराजाला पताका दिली होती आणि तो कीर्तन करू लागला, की श्रीकृष्ण बालरूपाने ते ऐकण्यासाठी येत असे, अशा प्रकारच्या अनेक आख्यायिका निंबराजाच्या बाबतीत सांगितल्या जातात

निंबराजाने बरीच पद्यरचना केली आहे त्याचे विठ्ठलाच्या वगणाचे एक पद असे-

पादांबुजे गोजिरे विटेवर ।
शामसुवर नागर भीमातिरि ॥

मालगटी बावन कटावरी ।
कर गोमटे शोभति कटावरी ॥
रूप सावळे देखिले आजि बोळा ।
जम साजिरा देखा कितो वेळा ॥
बोले माळमुलसि घजयति ।
भाली चवनाची निळि शोभे कांति ॥
करि ककण कौस्तुभमाळ कर्डी ॥
रत्नलक्षित मेखळा कटि किंकणि ।
मकराकार कुडले विध्य कर्णी ॥
मयुरपिच्छ मस्तकि झळपाणि ।
निंबया कुवडि करि पक्षप्राणि ॥

श्री वि ल भावे याच्या मते ज्ञानबोध व जपमाळ ही काव्ये निंबराजाने रचली आहेत जपमाळेतील एकेक मणी म्हणजे एकेक सत होय [म सा, सतराज श्रीनिंबराज महाराजाचे सक्षिप्त चरित्र व काव्य- श्री आबासाहेब मुजुमदार, १९५९]

निंबसप्तमी

एक काम्य व्रत या व्रताचा आरंभ वैशाख शु सप्तमीला करतात व्रतावधी एक वर्ष या व्रताचा विधी पुढीलप्रमाणे - अष्टदल कमळावर खखोल्क या नावाने सूर्याची मूर्ती ठेवून तिची पूजा करावी सूर्याच्या मूर्तीपुढे बारा आदित्य, जय, विजय, शेष, वासुकी, विनायक, इ देवदेवता ठेवाव्या व्रतकाळात कडुलिंबाची पाने खावी सूर्याच्या मूर्तीसमोर शयन करावे फल - रोगमुक्ती [हि ध]

निंबसाडा

एव कुलधम महाराष्ट्रात सातायाच्या बाजूला देशस्थ ब्राह्मणात हा कुलधम आहे माघ पौर्णिमा ही त्याची तिथी होय त्या दिवशी पुरुषान देवीची रीतीप्रमाणे पूजा केल्यावर तांब्याचा कलश गव्हाच्या राशीवर ठेवून त्या वर कुळदेवीची प्रतिमा स्थापनात घरातील प्रमुख आणि सर्वांत ज्येष्ठ सुवासिनी रत्री निंबाच्या पानाची साडी नेसते व ह्यातात दिवटी घेऊन त्या कलशाला तीन प्रदक्षिणा घालते नंतर लुगडे आणि चोळी देऊन घरातील स्त्रिया तिची समा वना करतात ती मग ते नवे लुगडे नेसते मग ब्राह्मण सुवासिनीना भोजन घालतात [सु वि को]

निंबार्क

द्वैताद्वैत दशनाचे प्रमुख आचार्य याचे नाव, जम- स्थान व जमतिथी याबद्दल विद्वानात मतभेद आहेत सांप्रदायिक आचार्यांच्या मतानुसार निंबार्क हे मक्ति सूत्रप्रणेत्या नारदमुनीचे शिष्य होते व त्याचे मूळ नाव आरुणी असे होते प्रख्यात गणितज्ञ व ज्योतिषी जे भास्कराचार्य ते हेच

हान, अग्नीही वाहीची समजूत आहेत व भारतान गोदावरीच्या तटी पठारपूर गावी राहणारा अक्षमणी व त्याची पत्नी जयती ही त्यांची मातापितरे होत, असे एक मत आहे निबार्क ह ब्रह्म सूत्रकार बादरायण व्यास याचे समकालीन हात, असेही वाही विद्वान मानतात डॉ भाडारकर यांनी हैदराबादजवळील बेलारी जिल्ह्यातील निवपूर हे याचे जन्मस्थान मानले आहे त्याच्या मते इ स ११६२ च्या सुमारास याचा मृत्यू झाला

याचे मूळ नाव नियमानंद असे होते त विसाव्या अत्यंत सुंदर असल्यामुळे लोकां त्यांना सुवर्णन असेही म्हणून याचा ज म दक्षिणेत तेलंगण प्रदेशात झाला असला, तरी त्याची रूप भूमी ब्रजमंडळ ही होती यांना निबार्क ह नाव कसे मिळाले, त्याबद्दल पुढील आरपायिका प्रसिद्ध आहे -

नियमानंदाने गोवर्धन पर्वताजवळ एका निबार्काच्या म्हणजे कुर्बुलगाच्या वृक्षाखाली आपला आश्रम उभारला होता त्या काळात मथुरा हे जैनांचे प्रधान क्षेत्र होते एक दिवस जैनांचा एक प्रमुख आचार्य शास्त्रविषयक वादविवाद करण्यासाठी नियमानंदच्या आश्रमात गेला वादात ज्याचा पराभव होईल,

निबार्काचार्य

त्याने ब्रजमंडळ सोडून जावे, अशी त्या वादाची प्रतिज्ञा ठरली मग उभयपक्षांनी खडन-मडनात्मक शास्त्रार्थ सुरू झाला तो सपे-पयत रात्र झाली व त्यात जन आचार्यांचा पराभव झाला नंतर नियमानंदाने त्याला आपल्याकडे मोठे करण्याविषयी आग्रह केला जैन आचार्याने त्या आग्रहाचा अनादर केला नाही, पण सूर्यास्तानंतर जेवायचे नाही, हा जन घर्मातला नियम त्या

गाष्टीच्या आड आला त्या वेळी नियमानंदाने कोटिसूर्यसम आत्मतेजाने नियम वृक्ष प्रकाशित केला आणि जैन आचार्यांची ती अडचण दूर केली त्या वळेपासून नियमानंदाला निबार्क (निबल्लावर प्रकाश पाटणारा शक - सूर्य) हे नाव पडले ब्रजमंडळात नीमगाव म्हणून जे एक गाव आहे, तिथली ही घटना असून, तिच्यावरूनच त्या गावाला नीमगाव असे नाव मिळाल्याचे सांगतात

निबार्काचार्यांनी ज्या स्वतंत्र दशनाचा पाया घातला, त्याला द्वैताद्वैत दशा असे म्हणतात त्यांनी वृदावन, गोवर्धन, नीमगाव, इ ठिकाणी हिंडून आपल्या सिद्धांताचा प्रचार केला आपल्या दशनाच्या विवेचनासाठी त्यांनी वेदान्तपारिजातसौरभ, दश श्लोकी, श्रीकृष्णस्तवराज, मंत्ररहस्यषोडशी, प्रपन्नकल्पवल्ली, इ ग्रथांची रचना केली वेदान्तपारिजातसौरभ या ग्रथात ब्रह्मसूत्रावर व्याख्या आहे दशश्लोकीत निबार्क संप्रदायाचे उपास्य दैवत जे राधाकृष्णयुगल त्याचे वणन आहे व बाकीच्या ग्रथात युगल उपासनेचे रहस्य प्रकाशित केले आहे

निबार्काचार्यांना श्रीविष्णूच्या मुद्रांन चक्राचा अवतार मानतात त्यांच्या पूर्वी जगन्नाथपुरी ही बौद्धांची विहारभूमी होती तिथला वैष्णवांचे कन्न वनविष्णूचे महत्काय निबार्कांनीच केले जगन्नाथमंदिराच्या शिखरावर जे चक्र आहे, ते निबार्काचार्यांचेच प्रतीक मानतात व भवन लोक त्याचे दर्शन घेतात भगवताच्या सांनिध्यात निरंतर राहत असल्यामुळे निबार्कांना रगदेवी नामक कृष्णसखीचा अवतार समजतात

गौरमुख, उदुवर, लक्ष्मणमठ व श्रीनिवास हे निबार्कांचे चार शिष्य होते त्यापकी श्रीनिवासाचाय हे प्रमुखा होत

निबार्क संप्रदायाची अनेक मंदिरे उ भारततात असून, राजस्थानातील सलेमाबाद येथे संप्रदायाची सवश्रेष्ठ गारी आहे त्याचप्रमाणे वृदावन, मथुरा, राधाकुंड, गोवर्धन व नीमगाव या ठिकाणीही संप्रदायाची मंदिरे आहेत

निबार्क संप्रदायाचे अनुयायी कपाळावर गोपीचंदनाचा नाम लावतात व त्यामध्ये बुक्क्याचा टिळा देतात ते शुभ्र वस्त्रे नेरतात, गळ्यात तुळशीची माळ घालतात व आपल्या पावापुढे दास किंवा शरण हे उपपद लावतात एकमेकाना अभिवादन करताना 'जय सर्वेश्वर' असा घोष करताना मठप्रमुखांला महत् म्हणतात या संप्रदायाच्या अनुयायांचे विरक्त व गृहस्थ असे दोन भेद आहेत निबार्कांचा एक शिष्य हरिव्यारा हा गृहस्थ अनुयायाचा प्रमुख होता मथुरेजवळ ध्रुवसेन या ठिकाणी त्याचे मुख्य केंद्र आहे

निबार्क हे रसिक भागवत संप्रदायातील आद्य आचार्य आहेत त्यांनी रामात्मक भक्तीचा प्रियावत्भाव तवढाच अंगीकारला

होता मात्र त अत साधक असल्यामुळे त्यानी बाह्य स्त्रीविषय वगरे स्वीकारला नव्हता निगमांनी ब्रजमंडळात वैष्णव भक्तीचा जो प्रवाह गुरू केला, त्यानेच पुढे सव उत्तर भारत व्यापून टाकला पाहा— ब्रताद्वत दर्शन [हि वि को , त प्र हि ष्ट , द वि , म सा अ , त्र कृ मा भ , वे पा सौ]

निकाय (१) पुज, राशी किंवा समूह असे निकाय शब्दाचे अर्थ आहेत बौद्ध वाङ्मयात हा शब्द गट किंवा संप्रदाय या अर्थाने आला आहे बुद्धाच्या निर्वाणानंतर बौद्ध शासन हे निकायात विभक्त होऊ लागले ही गोष्ट बुद्धाच्या निर्वाणानंतर शंभर वर्षांनी घडली असे चुल्लवग्नात म्हटले आहे वशाळीचे भिक्षू हे नियम पालनात शिथिल होते काही गोष्टीविषयी त्यांचा इनराशी मतभेदही होता हा मतभेद हळूहळू वाढला आणि पुढचे भिक्षू व पश्चिमेचे भिक्षू असे त्यांच्यामध्ये दोन तट पडले त्या दोहात भाडणही जुपली ती भाडणे रागावी म्हणून ७०० भिक्षूंची एका सभा भरली आणि त्या सभेत धमशाखा साठी आठ स्थविराची एक परिषद निवडली गेली या परिषदेत पुढे सधाचे चार व पश्चिम सधाचे चार असे प्रतिनिधी घेतले गेले

त्यानंतर भारतात वशाळी, कौशावी व मथुरा ही तीन नुद्ध शासनाची केंद्रे निर्माण झाली वैशालीत नियमपालनाविषयी शथिर्य होत, मथुरेत त्यानिपत्रा रडकपणा होता आणि कौशावीत मध्यम वती हाती कौशावीचा निकट सबर दक्षिणा पथाशी असल्यामुळे तिकडेही मध्यम वतीच होती

सव निकाय प्रथम स्थविर व महासाधिक या दोन महा निकायात रागाविष्ट हात स्थविराच्या अतगत दहा व महा साधिकाच्या अतगत जाठ निकाय होते स्थविराचा निवाय महासाधिकाच्या विरुद्ध होता

वसुभिन्नाच्या गते स्थविर व महासाधिक हा भेद अशोकाच्या कारकीर्दीत पाटलिपुत्र येथे झाला त्या वळी सर्गीतीचे (धम-परिषद) आचार्य चार समूहात विभागले गेले स्थविर किंवा भदत, नाग किंवा महाजनपद, प्राच्य किंवा प्रत्यतक आणि बहुश्रुत अशी त्या चार समूहाची नावे होती यांशी स्थविर निकाय हा दक्षिणकडे पसरला व पुढे लक्तेही पोचला मही शासक हा निकाय माहिष्मती तगरीत निर्माण झाला तो स्थविर निकायापकीच एक होता तोही लक्ते पोचला होता सिंहली आम्नायावरून कळते, की सर्वात प्रथम हा महीशासकाचा समूह स्थविर निकायापासून विभक्त झाला काश्मीरमध्ये जो निकाय होता, त्याला प्रथम सर्वास्तवादी निकाय म्हणत या निकायात कित्येक विद्वान आचार्य हाऊन गेले आणि त्यानी

संस्कृत भाषेत अनेक ग्रंथ निर्माण केले या निकायाचे क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होत गगा यमुनाच्या परिसरापासून पश्चिमे वडे मध्य आशियापर्यंत तो पसरला हाना हैमवत नावाचा निनाय हिमाचलाच्या प्रदेशान वाम करीत होता वश्यप गोत्रातला एक स्थविर त्याचे नतृत्व करीत होता महासाधिक निवाय मगध आणि त्याच्या पुढचे जापद यान पसरला होता सर्वास्तवादी निकाय उत्तर भारतात जम वसतून राहिला होता समितीय निकाय लख व सिंधू या प्रदेशात धमप्रचार करीत होता वात्सापुत्रीय निवाय कौशावी व तिच्या आस पासचा विभाग यान चालत होता धमगुप्तक हा निकाय भारताबाहेर चीन दशात जाऊन तिथे धमप्रचार करीत हाना

निनाय हे १८ या स्थाने विशेष प्रसिद्ध आहेत आचार्य वसुभिन्न याने अष्टादशनिकायशास्त्र नावाचा ग्रंथ लिहिला असून, त्यात या अठरा निकायाची नावे दिली आहेत, ती अशा—

(१) स्थविरवादी (२) हमवन (३) वाल्मीपुत्रीय (४) धर्मात्तरीय (५) नद्रयाणीय (६) समितीय (७) पाण्णा गरिक (८) सर्वास्तवादी (९) महाशासक (१०) धमगुप्त (११) काश्यपीय (१२) सौत्रातिक (१३) महासाधिक (१४) शि-चि-गुन (प्रज्ञप्तिवादा, (१५) चैतीय (१६) लोकोत्तरवादी (१७) एक्यावहारिक व (१८) गातुत्रिक कथावत्थच्या अट्टकथेत अष्टादश निकायाची यादी योडी वगळी आहे

बौद्ध धर्माचा प्रसार जराजसा वाढत गेला तसतसे निकायही वाढत त्याच्यातले तात्त्विक मतभेदही त्या प्रमाणात वाढत गेले कालानुराने या राग्या निकायाचे स्वतंत्र अस्तित्व लोपून त महायान संप्रदायात विलान झाले [वी व मी]

(२) बुद्धाचा उपदेश गुत्तपिटकात ग्रथित केलेला आहे या ग्रथाचे दीघ, मज्झिम इ विभाग कलेले आहेत त्यानाही निकाय अशी संज्ञा आहे [वी व मी]

निकाह मुसलमानाचा विवाहसंस्कार हा संस्कार धार्मिक नसून, त्याचे स्वरूप सामाजिक करारासारखे असते याला काजीची उपस्थिती आवश्यक असतेच असे नाही कुराणातील मंत्र म्हणून कोणीही विवाहविधी पार पाडू शकतो

प्रथम खाजगी रीतीने विचारपूस झाल्यावर नवऱ्या मुलाचे आईबाप मुलीला मागणी घालण्यासाठी तिच्या घरी जातात याला मगनी म्हणतात वधूपिता ही मगनी आपल्या आप्तेष्टाना जाहीर करतो तो सबंध माय घाल्यास मग विवाहाचा दिवस निश्चित करतात लग्नाआधी चार दिवस वधू वराना त्याच्या घरी पिठी लावतात गहू व मूग याच्या पिठात तिळाचे तेल व

ह्दद मिराळून केलेल्या मिश्रणाला पिठी म्हणतात या वेळी जमलेल्या स्त्रिया गाणी म्हणतात मग त्यांना खजूर वाटतात नवरा मुलगा वधूगृही जाण्यापूर्वी वधूला वरी (वेणगी) पाठवतात वराने आपल्या ऐपतीप्रमाण वधूला काही रक्कम हुडा म्हणून द्यायची असते, तिला मिहूर अथवा मेहूर म्हणतात ती तिची वैयक्तिक सपत्ती समजली जाते मग वधूपक्षीय मळठी वराकडे येऊन त्याच्या हाता पायांना मेंदी लावतात व त्याला सुताच्या नाड्याचे ककण, रमाल व पागोने देतात मग वराला मिरवीत वधूगृही आणतात या मिरवणुकीला सबगस्त म्हणतात

नवरा मुलगा वधूच्या मांडवात पोचल्यावर वरपक्षाचा पुवारी तीन इंसम निवडतो त्यापैकी एक वकील व दुसरे दोन साक्षीदार असतात त्याच्यातर्फे प्रस्तुत लग्नाला वधूची व वधूच्या आईबापांची समती आहे की नाही, याची चौकशी होते वराकडूनही तशीच मायता घेतली जाते हा रंगर ती व वेळा घ्यावयाचा असतो या वेळी मुल्ला वराकडून कुराणातील पाच कलमे म्हणवून घेतो नंतर 'खुल्बा ए निकाह' (विवाह-मंत्र) म्हटले जातात मुल्ला वधू वराना आशीर्वाद देतो उपस्थित असलेले सगळे लोक हात वर करून या आशीर्वादात भाग घेतात

नंतर वधू वराकडून कुराणातील सहा कलमे (पवित्र मंत्र) बघवून घेतल्यानंतर झारका वाटण्यात येतात मग काजी आपल्या दप्तरात त्या लग्नाची नोंद करतो यानंतर वधूकडची मेजवानी होते नंतर चुलवाचा सोहळा होतो या वेळी वधू वराना समोरासमोर बसवतात व त्याच्या हातात सूत्रकवणे व सुपाच्या बाधतात उमय पक्षातील स्त्रिया वधू वरावरून रोकड पैसे किंवा आगठधा उतरून जवळच्या घागरीत टाकतात एका मांड्यात पाणी घालून त्यात सोऱ्याची किंवा चांदीची आगळी टाकतात व ती सात वेळा वधू वराना काढायला सांगतात हा सोहळा झाला, की वऱ्हाडी मळठीबरोबर वधूची सासरी पाठगी करतात तिसऱ्या अथवा दहाव्या दिवशी कांकणे सोडली, लग्नसमारंभ पुरा होतो

हा लग्नसमारंभ सर्वसामाय आहे, पण मुसलमानात जाति-द असल्याने प्रत्येक जातीच्या लग्नविषयक आचारात थोडा फार फरक असतो भारतातील मुसलमान समाजात तेल हळद लावणे, वरात काढणे, नाचमाणे करणे, इ हिंदूंचे अनेक रीति रिवाज प्रचलित आहेत

इस्लामी कायद्याप्रमाणे प्रत्येक मुसलमानाला जास्तीत जास्त चार बायको करता येतात, परंतु सबसाधारण मुसलमान मनुष्य एकच बायको करतो तिला मूल होत नसले किंवा ती

सतत आजारी असली, तर मग दुसरी बायको केली जाते

प्रत्येक मुसलमानाने लग्न केलेच पाहिजे, असे धार्मिक बंधन आहे कारण मुहमद पैगबराने ब्रह्मचर्य हे निषिद्ध मानले आहे पाह्या - इस्लाम [ल वि सा , डि इ , श्री श्रीपाद जोशी-अमृत, जून १९५५, मु स स]

निकुंभपूजा

एक व्रत निकुंभ हा पिशाचावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक वेव असून, पिशाचापासून रक्षण व्हावे, म्हणून त्याचे व्रत सांगितले आहे या व्रताचे दोन पर्याय आहेत, ते असे-(१) आश्विन पौर्णिमेला पुरुष दिवसा उपवास करतात आणि गृहद्वाराजवळ अग्नी ठेवून त्याची व पूणचंद्र, रुद्र, उमा, स्कंद, नदीश्वर व रेवत याची पूजा करतात त्याबरोबर निकुंभाची तीळ, ताडूळ व उडीद यानी पूजा करतात रानी ब्राह्मण भोजन घालून मग भोजन करतात नृत्य गायनाने ती रात्र जागवतात दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुरुष अंगाला चिखल माखतात आणि पिशाचवत वतन करतात त्याचप्रमाणे दुसऱ्या च्याही अंगावर चिखलपेक करून अवलीत भाषा बोलतात या खेळात जो कोणी भाग घेत नाही, त्याला पिशाचवाधा होते, अशी समजूत आहे (२) चैत्र वद्य चतुदशीला शम्भू आणि पिशाचांसहित निकुंभ याची पूजा करतात रात्री वारागनाचे नृत्य पाहतात [हि घ]

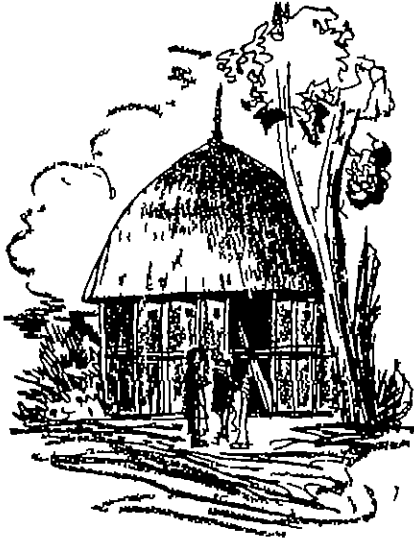
निकोबार

बंगालच्या समुद्रात, अदमात द्वीपसमूहाच्या दक्षिणला सुमारे ९० मैल अंतरावर जो वेगळा द्वीपसमूह आहे, त्याला निकोबार असे म्हणतात त्याचे पूर्वीचे नाव 'नकावरम' = नग्न लोकांचे स्थान, असे होते पण तिथले लोक नग्न राहत नाहीत आणि ते जगलीही नाहीत मात्र तिथल्या अस्पृश्ट ऊष्ण हवामानामुळे ते अगदी थोडे कपडे वापरतात फार प्राचीन काळी हे लोक आग्नेय आशियातून या प्रदेशात आले श्री कृष्णमोहन गुप्त याच्या मते ते मंगोल वंशाचे आहेत ते लोक मात्र चौरा बेट हे आपले मूल स्थान असल्याचे सांगतात चौरा बेटातील सर्व माणसांची बुद्धी व शक्ती अलौकिक असते, अशी त्यांची समजूत आहे

निकोबारी लोक पूर्वी चाधेगिरी करून जहाजे लुटीत घेतसे करताना क्रूरपणे वागत, असे म्हणतात पण सांप्रतच्या निकोबारी लोकाकडे पाहिल्यास ते एकदरीत सुस्वभावी, प्रामाणिक, परोपकारी व अतिव्यक्तील दिसतात त्यांचे जीवन शांत व साधे असते त्यांना स्पर्धा व धावपळ आवडतच नाही ऊष्ण हवामानामुळे ते सुस्त व आळशी बनले आहेत मद्यपान, खाणे-पिणे, गाणे बजावणे व मंज करणे हे त्यांना फार प्रिय आहे

सामाजिक जीवन - या लोकात जातिभेद नाही केवळ सुटक वसाहतीमुळे त्याच्या भिन्न भिन्न गटात वेगळेपणा दिमतो तेवढाच याच्या ग्रामप्रमुखाला माह असे म्हणतात गावकऱ्यांवर त्याचे बरेच वचस्व असते पण तो त्याच्याशी षडक्पणे न वागता सामोपचाराणे सब कामे करून घेतो त्याची शासन व्यवस्था लोकशाही पद्धतीची असत

याच्यात पितृप्रधान कुटुंबव्यवस्था प्रचलित आहे व्यापारा मुळे या लोकांचा अनेक देशातील लोकांशी संबध आल्याने त्यानी मलायी, चिनी, पोर्तुगीज, इंग्लिश, जमन, इंग्लिश इ अनेक भाषा अवगत केल्या आहेत इंग्लिश, बर्मी, हिंदी व तमिळ या भाषात तर त्यानी बरीच प्रगती केली आहे

निकोवारी घर

त्याची स्वतःची भाषा लिपिवद्ध नसली, तरी ती अत्यंत विकसित असून, व्याकरणाच्या दृष्टीने इंग्लिश भाषेशी जुळणारी आहे

या लोकात सामाजिक नियमांचे पालन करण्याची प्रवृत्ती आहे स्त्री पुरुषांचा सामाजिक दर्जा समान असतो सब सामाजिक प्रश्नात स्त्रियांच्या मताला मान दिला जातो गृहकृत्या बरोबरच नावा चालवणे, हुक्रे पाळणे, शेती करणे इ सर्व कामांत त्या पुरुषांच्या बरोबरीने भाग घेतात त्या बर्मी पद्धतीचा सारंग व बलाऊज घालतात पुरुष पायजमा व जाकिट वापरतात त्याचे कपडे साधे असून, त्यात कसलीहि विविधता नसते त्याचे अन्न म्हणजे नारळ, केळी, बेबडीचा फळे, भासे व सणावारी हुकराचे मांस, हे पदार्थ होत

याच्या गावाची रचना सुरेख असून घरेही लाकडाच्या खांब्यावर, जमिनीपासून सुमारे दहा फूट उंच, घुमटासारखी व्यवस्थित बांधलेली असतात घराभोवती नारळी-पोफळीच्या मोठ्या वागा असतात

व्यवसाय - शेती हा याचा मुख्य व्यवसाय होय नारळ व सुगारी यापासूनही त्यांना पुष्कळ उत्पन्न मिळते नारळ हा तर त्यांचा कल्पवृक्षच आहे व्यापारात नारळ हच त्याचे चलन अमते नारळाच्या झापाच्या चट्या व टोपण्या विणणे, लाकूड, वेत व लोखंड यांच्या वस्तू घरगुती उपयोगासाठी बनवणे, मासेगारी करणे इ उद्योगही हे लोक करतात ते आपला शेतमाल गावातील सहकारी संस्थेला देऊन त्याच्या बदली कापड वगैरे पदार्थ घेतात

वेषधर्म - हे लोक मत्पूजक आहेत त्यांचे सर्व सणा समारंभ भूताखेताना पळवून लावणे किंवा कावून आणणे यासाठी होत असतात मूतपूजेचे विधिविधान बहुधा रात्री केले जाते सैता नाचा नाचा करणे, हे अशा विधीचे मुख्य उद्दिष्ट असते चोरी, खून, इ अपराध करणाऱ्याला मूतबाधा झाली आहे, असे समजू ते लोक त्याला हाल हाल करून ठार मारतात

प्रत्येक व्यक्तीचे यशोम व आरोग्य हे भुते व चेटकिणी यांच्या वर अवलंबून असते, असे या लोकांना वाटते त्यामुळे मंत्रतंत्र व जादूटोणा घाना त्यांच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे छायेला हे लोक भुताची खूण मानतात व तिला खाऊ घालण्याचा एक विशेष समारंभ करतात

मूत पूज, सूर्य व चंद्र यांच्याविषयी या लोकांच्या मनात पुष्कळ अंधश्रद्धा आहेत त्यांचा देव म्हणजे भूतपिशाचांचा राणा होय तोच सर्वांत बलिष्ठ असतो त्याला युरोपीय कप्ता नाचा वेप घातलेल्या मनुष्याचे रूप देतात दुष्ट शक्तींना शांत करण्यासाठी घरांच्या भितीवर किंवा इतरत्र अनेक ठिकाणी मनुष्य, पशु पक्षी, वध, झोपडी, भासे, मगर, सूर्य, चंद्र व जल देवता यांच्या आकृती काढण्याची प्रथा या लोकात आहे

निकोवारी लोक सनातनी वनीचे असल्यामुळे त्यांच्यांत ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार फारसा झाला नाही

विवाहप्रथा - मुली वयात आल्यावर त्या आवडत्या तरुणाशी लग्न करू शकतात एखाद्या तरुणाला विशिष्ट मुलगी आवडली असल्यास तो तिच्या आवडविलाशी स्नेह संपादतो व त्यांना मदत करून त्या मुलीचे मन जिंकतो मग त्याचा विवाह अगदी माध्या पद्धतीने होतो वधूचा हात वराच्या मनगटावर ठेवला की, त्याचा विवाहसंस्कार पूर्ण होतो

या लोकात घटस्फोटही सहज मिळू शकतो त्यासाठी त्यांना कसलाही विधी करावा लागत नाही

मतिकप्रथा— या लाकाचे अत्यसम्कार सोपन्वारयुक्त असून, पुष्कळ दिवस चालताना मृताचे मृत निरुपद्रवी व्हावे व ते यश्यातूनच राहू येऊ नये, अशी व्यवस्था करणे हा त्यातील हेतू असता. प्रत पुरण्यापूर्वी त ३-४ दिवस

निकाजारी कुटुंब

समुद्रकिनारी भोकळ्या हप्त ठेवून देताना दक्षिण भागातील लोक प्रेत पुरत्यानंतर बाही दिवसांनी त बाहेर काढून त्याचा सागाडा स्वच्छ करतात व ता पु हा पुरतात. उत्तर भागातील लोक अनेक प्रेते उकरून काढून त्याची हाडे एत्र करतात व भग ती पु हा पुरून टाकतात असे केल्यामुळे भुने निषपद्रवी होतात, अशी त्याची समजूत आहे. मृताचे नातेवाईक त्याच्या नावाने काही खाद्य पदार्थ वर्ज्य करतात. मृत मनुष्याचे नाव अनेक वर्षे पयत नात्यातील मुलांना ठेवीत नाहीत.

इ.स. १८ व १९ व्या शतकात या द्वीपसमूहावर अनुक्रमे डच, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश व फ्रेंच यांची सत्ता होती. इ.स. १८६९ पासून तिथे ब्रिटिश राज्य सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धात इ.स. १९४२ ते ४५ या काळात ही बेटे जपानच्या ताब्यात होती. आता ती भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झाली आहेत. [एन्सा रि. ए., भारती, मा. १९५९, हि. वि. को.]

निगद

यजुर्वेदाचा समूह यज्ञांमध्ये वेळावेळी होता. नामक ऋत्विज उच्च स्वराने हे निगद मंत्र म्हणतो. दश पूणमासेष्टीत प्रयाज होमाच्या अगोदर निगद म्हणून होत्याने अष्टवयूला पुढील कर्मांचे सूचन करावे, असे आश्वलायन श्रौत सूत्रात सांगितले आहे. (१४९) प्रैष हेही एक प्रकारचे

निगदच होत. यज्ञातील एखादे कम दुसऱ्याला करायला सांगणे, याला प्रैष म्हणतात. निविद म्हणजे एखाद्या देवताच्या वर्णन पर विशेषणाचा समूह. निविद हेही निगदच होत. देवतेच्या स्तुतिपर गमनात असे निगद म्हणायचे असतात. [हि. वि. को.]

निगम

(१) व्यापारी व कारागीर गाचा सध वर्मशास्त्रे व स्मृती या प्रथात जशा सवाना नैगम म्हटले असले, तरी निगम या शब्दाचाही त्या अर्थी उपयोग पुष्कळ ठिकाणी केलेला आढळता. श्रेणा, पूत, गण, व्रात व सध हे शब्दही त्याच अर्थी वापरले जात होत. मात्र रयलकालभेदानुसार त्याच्या अर्थात थोडा फरक होत. श्रेणी हा शब्द अधिक सध टनेचा द्योतक असून, तो मुख्यत्वे एकाच प्रकारच्या कारागिराच्या सघटनेसाठी वापरला जात असे. व्यापार्याच्या सघटनेला नैगम म्हणतात. पाहा— श्रेणा [हि. वि. को.]

(२) नगराचा एक प्रकारचा प्राचीन काठी व्यवसायानुरूप वेगवेगळ्या घसाहणी निर्माण होत असत. च्यापार धंदू करणाऱ्याची वसाहत, अशा अर्थाने निगम शब्द जैन साहित्यातही आला आहे. वसाहतीमध्ये सापडलेल्या एका मुद्रेवर 'कुलि निगम' असे शब्द खोदलेले आहेत. हा माडार वर व मजुमदार यांच्या मते त्या ठिकाणी मुख्य वस्ती कुलिकाची (शिलाकार) असावी. शिलाशास्त्रात निगम हा शब्द कारागिराचे किंवा व्यावसायिकाचे नगर या अर्थी वापरला आहे. शिल्यरत्नातही 'निगमा'मध्ये कारागीर राहत असल्याचे सांगितले आहे. एका जातककथेत वाराणसीजवळच्या एका विशाल वस्तीचे वर्णन असून, तिथे एक हजार सुतार राहत, असे म्हटले आहे. व्यवसायाचे केंद्रीकरण होत होत अशा तऱ्हेच्या वसाहती बनव, असे दिसते. दुसऱ्या एका जातकात कारागिराच्या अगा वसाहतीची अनेक नावे मिळतात. [प्रा. भा. न. न. जी.]

निघटू

वेदातील कठीण शब्दांचा समग्र किंवा कोश यास्कान याला समाप्ताय म्हटले आहे. प्रजापती कश्यप हा याचा कर्ता असल्याचे महाभारतावरून कळते. (शांति ३४२.८६-८७) निघटूचे पाच अध्याय आहेत. यातल्या पहिल्या तीन अध्यायांना नघटुक कांड म्हणतात. यात एकाच शब्दाची शब्दसंग्रह आहे. चौथ्या अध्यायाला नैगम कांड असे म्हणतात. यात अनेकाशवाची शब्द आहेत. पाचव्या अध्यायाला दैवत कांड असे म्हणतात. यात अग्नीपासून देवपत्नी पयत वदिक देवतांची नावे दिलेली आहेत. यास्काचे निघटू या निघटूवरच आधारलेले आहे.

निघटूवर निघटुनिबचन नावाची एकच टीका उपलब्ध

आहे देवराज यज्ञा हा दक्षिणात्य पंडित हा तिचा कता होय त्यान नैघट्टक धात्राचेच निवचन विस्ताराने केले आहे त्या मानाने अय काडाचे निवचन अत्यल्प आहे या भाष्याचा उपोदघात वेदावरच्या भाष्यकाराचा इतिहास जागण्याचा कामी अत्यंत उपपुष्पा ठरला आहे

देवराज यज्ञा याच्या कालाबद्दल मतभेद आहे काणी त्याला सायणाच्या पूर्वीचा तर कोणी नंतरचा मानतात पण त्याला सायणाच्या पूर्वीचा मानणेच योग्य ठरू असे श्री बलदेव उपाध्याय यांचे मत आहे

भास्करराय नात्राच्या प्रसिद्ध तांत्रिकाने एक छोटासा ग्रंथ लिहून निघट्टूतले सगळे शब्द अमरकाशाच्या धर्तीवर श्लोकप्रद्ध केलेले आहेत पाह्या- निरुक्त [वै सा , आ सा मा , हि सा को , भा भा सा , वे णा दी]

निजगुणशिवयोगी

एक वीरशैव कानडी सतकवी यांचे मठ नाव निजगुणशिव असे होते हा पूर्वी राजा होता व म्हसूर प्रांतात शमुल्लिगन वेदु इथे राज्य करित होता काणी त्याला क्षत्रिय मानतात, तर कोणी ता लिंगायत जातीत जन्मल्याचे सांगतात

कालांतराने त्याच्या मनात त्रैराग्य उत्पन्न झाले आणि त्याने शिवयोगसाधनेचा मार्ग धरला शमुल्लिग हे त्याचे आराध्य दैवत असून, त्याने आपल्या प्रत्येक ग्रंथात त्याचा उल्लेख केला आहे शमुल्लिगाच्या डामरावर त्याच्या नावाने एक गुहा दाखवतात तिथे तप करूनच त्याला शिवयोग प्राप्त झाला असे सांगतात

निजगुणाच्या कालाविषयी बरीच मतांतरे आहेत कोणी त्याला इ स च्या १२ व्या शतकातला तर कोणी १३ व्या शतका पासून १६ व्या शतकापर्यंतच्या काळातला मानतात त्याच्या ग्रंथातील भाषेवरून त्याचा काल १२ वे शतक नसल्याचे कन्नड सशोधक श्री नरसिंहाचार्य यांनी सांगितले आहे श्री वी शिवमूर्तीच्या मते हा १३ व्या शतकात होऊन गेला श्री गोविंद प ह ह स १२५० त १६५४ असा स्थूल मानाने त्याचा काल सांगतात विवेकिचिंतामणी या त्याच्या ग्रंथाचा मराठी अनुवाद शांतलिंगस्वामीने इ स १६०४ मध्ये केला यावरून निजगुण हा १६ व्या शतकापूर्वी झाला, एवढे मात्र निश्चित पणे म्हणता येते

कालाप्रमाणेच त्याच्या गुरुविषयीही पंडितांत बरच मतभेद आहेत शमुल्लिग हे त्याच्या देवाचे नाव नसून गुरूचे नाव अमादे, असे मत श्री ना व जोषी यांनी मांडले आहे वीरशैव लोक गुरू य लिंग याच्यात भद मानीत नसल्यामुळे

शमुल्लिग हे एसाच्या देहधारी गुरूचे नाव असणेही शक्य आहे काहाच्या मते चन्नसदाशिव, भुर्जलिंग हे निजगुणाचे गुरू होत, पण तसा लेखी पुरावा मात्र आढळत नाही

निजगुणाने अखतमूर त्रिपदी, परमाथ प्रकाशिके, परमार्थ गीता, परमानुभव बोी अनुभवसार, कवल्यपद्धती व विवक-चिंतामणी, इ ग्रंथ कन्नड भाषेत रचले आहेत त्याने अनेक पदेही रचली आहेत त्या पदाची भाषा ही सामा य जनाची भाषा असून, त्यात सगीताचा माज आहे यामुळे आजही कर्नाटकात खडोपाडी ती पदे आवडीने गायला जातात

विवेकिचिंतामणी या वेदातपर ग्रंथाचे वेदातसिद्धा त, शिवसिद्धान्त व ब्रह्मांडप्रपञ्चगुवनकोणरचनासिद्धांत असे तीन भाग आहेत त्याने ७५० पेक्षा अधिक श्लोक या ग्रंथात हाताळले आहेत त्यातून निजगुणाच्या विद्वत्तेची व पटशास्त्र-संपन्नतेची साक्ष पटते ती केवळ शब्दज्ञानी न होता, तर महान अनुभवी व शिवयोगी हाता

यागिराय वचनमार व आत्मनकचिंतामणी हे संस्कृत ग्रंथ त्याने लिहिल्याचे श्री ना व जोषी यांनी म्हटले आहे त्याच्या विचारसरणावर विवेकिस्तू व अमृतानुभव या दोन मराठी ग्रंथाचा विशेष प्रभाव दिसतो त्याने आपल्या ग्रंथात शिवा नुभव व शिवयोग यावर पुढळून अधिक भर दिलेला आहे [विवेकिचिंतामणि, हि क भ तु अ , क द , ग्रंथपरीक्षण-इद्रायणा, माच-एप्रिल, १९६४]

निजाम राजवंश

मराठवाड्यावर राज्य करणारे एक मुसलमान घराणे या घराण्याचा मूळ पुरुष खाजा आविद हा मध्य आशियातील समरकंद बुखारा-कडील होता शहाजहान बादशाहाच्या कारकीर्दीत इ स १६५४ ५१ मध्ये तो हिंदुस्थानात आला पुढे त्याने औरंगजेबाचा पक्ष घेतला औरंगजेब बादशाहा माल्यावर खाजा आविदचे प्रस्थ बरेच वाढले नंतर त्याने आपला मुलगा शहाबुद्दीन याला बुखाराहून बोलावून घेतले पुढे शहाजहानाचा सुप्रसिद्ध वजीर सादुल्लाखान याच्या मुलीशी शहाबुद्दीनचा विवाह झाला इ स १६७१ साली त्याला जो मुलगा झाला, त्याचे नाव मीर कम रूहीन निजामुल्लुक आसफजहा असे ठेवले

निजामुल्लुक हा इ स १६८२ पासून औरंगजेबाच्या मोहि-मेत सामील झाला हाता त्यामुळे त्याला दक्षिणेची चांगली माहिती झाली होती पुढे इ स १७१३ मध्ये त्याला दक्षिणेची सुभेदारी मिळाली ती दोन वर्षे सामाळल्यानंतर तो माळव्याचा सुभेदार झाला पुढे सय्यद वधूनी त्याच्या विद्व-कारस्थाने केल्यामुळे तो इ स १७१९ मध्ये माळवा सोडून

दक्षिणेन आला व त्याने सय्यद बंधूच्या सरदाराचा परामव करून दक्षिणेची सुभेदारी पुनश्च मिळवली पुढे सय्यद बंधूच्या वधानंतर इ स १७२२ मध्ये त्याला दिल्ली दरबारात वजिरीही मिळाली वजिरी मिळूनही त्याने दक्षिणेची सुभेदारी सोडली नाही माळवा व गुजरात हे सुभेही त्याने आपल्या कडेच ठेवले होते पुढे दिल्ली दरबारातील कारस्थानाना कटाळून त्याने दिल्ली सोडली व इ स १७२४ साली तो दक्षिणेत परत आला बादशहाचा सरदार मुबारिजखान याने त्याच्या आगमनाला विरोध केला साखरखेडा

निजामुल्मुल्क

येथे त्या दोषांची लढाई झाली तिच्यात मुबारिजखान मारला गेला मग निजामुल्मुल्काने दक्षिणेत आपले स्वतंत्र राज्यच स्थापले मोगल बादशाहाचे वचस्व ता नावापुरतच मानी आणि स्वतंत्रपणे कारभार करी

दक्षिणेचा सुभा त्या काळी खूपच विस्तृत हाता सध्याचा विदभ, हैदराबाद, औरंगाबाद, बीदर, खानदेश, नासिक, नगर, सोलापूर, विजापूर, धारवाड, वेळगाव व रायचूर हे जिल्हे, सगळा आंध्र प्रदेश, त्रिचनापल्लीपर्यंतचा तमिळ प्रांत आणि म्हैरसूचा बराच भाग एवढा फार मोठा भू प्रदेश निजामाने आपल्या अंकित केला होता त्याला प्रबळ प्रतिस्पर्धी भेटले ते मराठे त्यांना नामोहरम करण्यासाठी निजामाने साम, दाम, दड, भेद हे सव उपाय करून पाहिले पण बाजीरावाच्या पुढे त्याचे काही चालले नाही बाजीरावाने इ स १७२८ मध्ये पालखेड येथे त्याच्याशी झुज करून त्याचा परामव केला आणि त्याच्याकडून चौथाई सरदेशमुखीचा हक्क माग करून घेतला

निजामाने बादशहाकडून गुजरात, माळवा, आग्रा हे सुभेही आपल्या नावाने करून घेतले होते पण इ स १७३६ त बाजीरावाने माळवा जिंकला व इ स १७३७ त दिल्लीवरही स्वारी केली त्या वेळी बादशाहाच्या बोलावण्यावरून निजाम दिल्लीला गेला व तिथून मोठी फौज घेऊन परत निघाला पण बाजीरावाने त्याला भोपाळ येथे कोडून त्याचा पुनश्च परामव केला याच सुमारास नागपूर, चांदा, मडारा, वर्धा हे जिल्हे

नागपूरकर भोसल्यानी त्याच्याकडून जिंकून घेतले इ स १७४० मध्ये मराठ्यांनी खानदेशातील काही भागही जिंकून घेतला

इ स १७४८ साली निजामुल्मुल्क मरण पावला, तेव्हा त्याचा दुसरा मुलगा नासिरजग हा निजाम झाला त्याचा भाचा मुजफ्फरजग याने अर्काटच्या चदासाहेबाची व फेंचाचा मदत घेऊन नासिरजगविरुद्ध मोठे बंड केले ते मोडण्यासाठी नासिरजग दक्षिणेत गेला असता इ स १७५० मध्ये त्याच्या तयातील पठाण सरदारानी त्याचा खून केला मग फेंचानी मुजफ्फरजगाला निजाम बनवले, पण पठाण सरदारानी त्यालाही ठार मारले (इ स १७५१) त्यानंतर फेंचानी निजामुल्मुल्काचा तिसरा मुलगा सलाबतजग याला निजामाच्या गादीवर बसवणे व गादी त्याच्या वशात चालू केली

इ स १७५१ ते १७५८ या काळात फेंच सेनापती बुसी याचे निजामावर जबरदस्त वजन होते पण इ स १७५२ मध्ये मराठ्यांनी भालकी येथे सलाबतजगाचा परामव करून त्याच्याकडून खानदेश, जालनर, सगमनेर, नासिक, भयवळ हे प्रदेश घेतले त्याच सुमारास फेंचानी निजामाकडून पूर्व किनाऱ्यावरील विशाखापट्टण, राजमहेंद्री, मछलीपट्टण हे जिल्हे मागून घेतले पुढे अर्काट प्रांतात इग्रज फेंचाचा सवप होऊन त्यात फेंचाचा पराजय झाला आणि निजामाचा तिथला सुभदार महमदअली पूर्णपणे इग्रजाच्या आहारी गेला अशा रीतीने निजामाच्या दरबारातून फेंचाचे वजन नाहीसे होताच मराठ्यांनी निजामावर हल्ला करून उदगीरच्या लढाईत त्याचा परामव केला (इ स १७६०) त्यामुळे अहमदनगर, बुन्हाणपूर, असीरगड, सोलापूर, विजापूर, दौलताबाद हे भाग मराठ्यांच्या ताब्यात आले

इ स १७६२ मध्ये निजामुल्मुल्काचा चौथा मुलगा निजाम अलीखान याने सलाबतजगाला कैदेत टाकून स्वतः गादी बळकावली त्यापुढील वर्षी सलाबतजगाचा खून झाला पानिपत वरील मराठ्यांच्या पराजयाचा आणि पेशवाईतील भाळबवकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न अलीखानाने करून पाहिला पण इ स १७६३ मध्ये मराठ्यांनी राक्षसभुवनच्या लढाईत त्याचा परामव करून पानिपतोत्तर काळात त्याने बळकावलेला प्रदेश परत घेतला

त्यानंतर इ स १७७२ पयत निजामअलीचे राजकारण सवस्थी मराठ्यांच्या तत्राने चालले होते या काळात निजामअलीने अर्काटवरील हक्क सोडून दिला कर्नाटकात हैदरअलीची सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर त्याने निजामाचे बल्लारी, अनतपूर, कडवा, कर्नूल हे जिल्हे जिंकले पुढे मराठे व निजाम यानी टिपूवर स्वारी केली (इ स १७८५ ८७) नंतर मराठे, इग्रज

ध निजाम यानी मिळून टिपूवर चढाई केली (इ स १७९२) त्या वटा हैदराअलीने घेतलेल प्रदेश निजामाला परत मिळाल इ म १७९५ साली मराठ्यांनी खड्यांच्या लढाईत निजामाचा पराभव करून त्याच्याकडून मराठवाडा घेतला, पण सर्वाई माधवरावाच्या मत्सूनतर झालेल्या गोधळात निजामाला मराठ वाडा परत मिळवता आला

पुढे इंग्रजांच्या आक्रमक राजकारणामुळे निजामाची सत्ता हळूहळू कमी हान चालली इ स १८०० मध्ये त्याने इंग्रजा वरोवर तनाती फौजेचा तह केला व त्याचे स्वातंत्र्य सपले

चाळीस वर्षे राज्य करून निजामअलीखान इ स १८०३ म य बारला त्याच्या मागन त्याचा मुलगा सिकंदरशाहा हा गादीवर आला त्याची कारकीर्द (इ स १८०३-१८२९) व त्याचा मुलगा नासिरुद्दौला याची राजवट (इ स १८२९-१८५७) या कालखंडात हैदराबादच्या राज्यात सवत्र अदाघुदी माजली राजा तोडरमल याच्या वंशातील राजा चदूलाल हा इ स १८०८ पासून १८७३ पर्यंत हैदराबादचा जवळ जवळ सर्वाधिकारी होता त्याने राज्यकारभारात मुळीच लक्ष घातले नाही इंग्रजांना खूप ठेवून, त्याच्याकरवी राज्यातील बडे मोडून काढणे याशिवाय त्याने दुसरे काहीही केले नाही

इंग्रजांच्या तैनाती फौजेच्या खर्चासाठी त्यांनी निजामाकडून अनतपूर, बल्लारी, कडपा व कनूल हे जिल्हे घेतले हाते त्यांनी निजामाच्या सयातही आपले अधिकारी घुसवले आणि आपल्या मनाप्रमाणे सैन्यभरती करून घेतली त्यामुळे ते सय नावालाच निजामाचे राहिले त्यावर इंग्रजांचा पूर्ण ताबा चालू झाला त्याचा खच मात्र निजामाला करावा लागे पण त्यासाठी त्याच्या खजिन्यात द्रव्य तरी होते कुठे ! म्हणून मग चदूलालने खूप कज काढले व त्यासाठी राज्यातले काही सुपीक प्रदेश कजदाराना तोडून दिले इंग्रजांप्रमाणे राज्यातील रोहिले, पठाण, इ सरदारकडूनही त्यान कज काढून त्यांना भिन्न भिन्न तालुके लावून दिले मग ते लोक आपल्या हस्तकाकरवी शेतकऱ्यांना बेसुमार लुटू लागले

इ स १८४३ मध्ये चदूलाल याला बडतफ करण्यात आले पण तरीही राज्यातील वजबजपुरी सपली नाही पुढे निजामी सैन्याच्या खर्चासाठी इंग्रजांनी निजामाकडून व हाड आणि रायचूर व उस्मानाबाद हे जिल्हे घेतले (इ स १८५३) लखकरच सालारजग हा निजामाचा मुख्य प्रधान झाला त्याने इ स १८८३ पर्यंत प्रधानकी चालवली इंग्रजाशी सलोखा ठेवून त्याने राज्यात पुष्कळ सुधारणा केल्या तालुके, जिल्हे, सुमे असे त्याने राज्याचे व्यवस्थित भाग पाडले, कर्जापायी दिलेले प्रदेश सोडवले, मोजणी, महसुल, बाधकाम, न्याय, शिक्षण, इ भा स को ७

खाती सुरू करून ती चालविण्यासाठी परप्रातातून तज्ञ माणसे आणली व जशा प्रकारे आधुनिक हैदराबाद संस्थानाचा पाया घातला त्याच्या धोरणीपणामुळे इ स १८५७ च्या क्रांति-युद्धातून हद्दावाद संस्थान वाचले

नासिरुद्दौला याच्या नंतर त्याचा मुलगा अफजलुद्दौला (इ स १८५७-६९) आणि त्याच्या नंतर त्याचा मुलगा

शेवटचा निजाम मीर उस्मान अलीखान

महबूब अलीखान (इ स १८६९-१९११) हे निजामाच्या गादावर बसले इ स १९११मध्ये गादीवर बसलेला मीर उस्मान-अलीखान हा शेवटचा निजाम हाय इ स १९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यावर हैदराबाद संस्थानात रजा कारानी प्रजेवर अत्याचार सुरू केल्यामुळे १९४८ मध्ये भारत सरकारने पोलिस कारवाई करून ते संस्थान भारतीय संघराज्यात समाविष्ट केले आणि निजामाची सत्ता कायमची समाप्त केली या कामी सरदार पटेल यानी

खबीर धोरण स्वीकारून भारतीय संघराज्याच्या हृदयातले हे शल्य कायमचे काढून टाकले

वेरूळ, अजंटा, तुळजापूर, पठण, आंबे जोगाई, माहूर, समर्थीचे जाबगाव, इ प्रसिद्ध स्थळे निजामाच्या राज्यात होती मराठ्यांनी पंजाब, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, तंजाऊर, त्रिचनपाल्ली येथपर्यंत प्रदेश पादाक्रांत केले, पण त्यांनी महा राष्ट्राच्या या मूलस्थानावर निजामाचे राज्य कसे चालू दिले, याचे सामाय माणसाला आश्चर्य वाटते त्या वास्तूतीत कोणी मराठ्यांच्या दयाबुद्धीला दोष देतो, तर कोणी निजामाच्या वतबगारीला श्रेय देतो पण ही दोही कारणे बरी नाहीत मराठ्यातील भाऊबदकी हेच त्याचे कारण आहे निजामाने कोतहापूर व सातारा या दोही मराठी सत्ताशाखातील कलहाचा पुरेपूर फायदा घेतला थोरले बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ व थोरले माधवराव यानी निजामाचा प्रत्येक वेळी पराभव

बहुता त्यांच्या ताब्यातील प्रदश परत मिळवला होना पण राधापानादा, नागपूरकर भोसले वगैरे मराठे सरकार हेच अन कण निजामाचा पिळगट्यामुळे निजामाचे उलट कमी न होना बाळनच गेणे पुढे हजरअली हा प्रबळ शत्रू निर्माण झाल्यामुळे मराठ्यांना निरुपयाने निजामाची सगळी करावे लागल माधवरावाच्या अकाली मृत्यूमुळेही निजामाचे चांगले फावले खड्याच्या लढाईत निजामाचा पराभव हाऊन जवळजवळ सगळा मराठवाडा मराठ्यांना मिळाला हाता पण रामाई माधवरावाच्या मृत्यूने महाराष्ट्रात पुन्हा वेबदशाही माजली आणि त्यामुळे मराठ्यांनी जिखलेला उराच प्रदेश निजामाला परत करण नाता फडणविसाला भाग पडले पुढे तर इग्रजा ताच निजामाच रक्षण केल त्यामुळे वहाड व मराठवाडा ह प्रदेग मराठ्यांना परत घेता आल नाहीत अगा प्रनारे निजामाचे गुदव आणि मराठ्यांनील फुही या कारणामुळेच निजामाचे राज्य दक्षिणत टिवून राहिले [महाराष्ट्र आणि मराठ - श्री सतुमाधवराज पगडी, १९६३]

निजामुद्दीन अवलिया

(१२३८ - १३२४ इ म) एक मुसलमान धर्मप्रचारक सुल्तानुल

मशाहर, महबूबे इलाही या अय नावानीही याला ओळखतान

निजामुद्दीन अवलिया

याचा जम उत्तर प्रदेशात वदायू येथे झाला लहानपणीच त्याचा बाप निवर्तला त्यानंतर वयाच्या सोळाव्या वर्षी शिक्षणा

साठी तो दिल्ली येथे राजा नामसुद्दीन खारिजमी याच्या कडे गेला त्यानंतर ता परीदुद्दीन गज ए शकर याचा शिष्य झाला अखणपयन तो तिर्येतच राहिला

निजामुद्दीनाने हजारो धर्मप्रचारक तयार केले व त्यांना चिष्ती संप्रदायाच्या प्रचारामाठी भागता सवत्र पाठवले त्याने स्वत ही उगाल, विहार गाठना व दक्षिण भारत या भागात धर्मप्रचार केला हजारो हिंदूना त्यान बाटवून मुसलमान केले याने दोन प्रकारची ईश्वरोपामना सांगितली आहे पहिली उपासना व्यक्ति गा असून तिचे फल केवळ मक्कापुरतेच मर्यादित असते त्या उपासनेा प्राथना, नमाज पढणे, उपवास, यात्रा याचा समावेग होतो दुसरी उपासना परमाथपर जमूा, दुसऱ्यागा आर्थिक साहाय्य करणे व मूनमात्रावर त्या करणे या गोष्टी तिच्यात अतमत होतान

निजामुद्दीनाची प्राधवचने पुढील चार प्रथा आढळतात- (१) खाजा हसन सजरीचे फत्रायिदुल फुवाद (२) मीर खुस रौचे फुवा (३) एका अप्रमिद्ध ग्रथकाराचे राहनुल मोठरबीन आणि (४) साजा सग्यद महमद मुवारत्चे साखल अवलिया त्यान चिष्ती संप्रदायाची तत्व चर्चिली आहेत हा उपदेग सग्रह अत्या परित्र मानला जातो [सू स, हि वि रो]

निजामुद्दीन औरंगानादी (शाह)

(१६५०-१७२९ इ स) चिश्ती संप्र

दायातील एक विख्यात सन याचा जम उत्तर प्रदेशात बाकोरी-जवळ सिरका येथे झाला तिचे प्राथमिक अध्ययन पूण नल्यावर तो दिल्लीला गेला व तिथे शाह कलीमुल्ला याचा जगुयाधी बनला पुढ तो धर्मप्रचारासाठी दक्षिणेत आला व औरंगानाद येथे स्थायिक झाला त्याने ते चिश्ती संप्रदायाचे केद्रच बनवले याने रहस्यवातावर निजामुलकुलन नावाचा ग्रथ लिहिला आहे याच्या धर्मप्रवचनाचा सग्रह अहमानुल शमाईल या नावाने प्रसिद्ध असून, त्याची हस्तलिखित प्रन हैदराबाद येथील साला रजग म्युनियममध्ये ठेवलेली आहे [हि वि को]

नितुंद

पिशाचाचा एक वग विष्णू पुराणात याना नितुंदक म्हटले आहे याचे पोट दौदिल, नाक लाब व शरीर ठेंगणे असते हे पिशाच तीळ खातात [पु इ]

नित्यकर्म

'करणे चित्तशुद्धयतिरिक्तफलाननुबिधित्वे सति अकरणे प्रत्यवायानुबिधित्वम' = केले असता ज्याचे फल चित्तशुद्धाहून अधिक मिळत नाही, पण न केल्याने मात्र दोष लागतो, ते नित्यकर्म होय, असे त्याचे लक्षण सांगितले

आहे उदा० ब्राह्मणाला सभ्या व गायत्रीजप ही नित्यकर्म आहेत नित्यकर्म प्रातः कालापामून रात्रीपर्यंत काही ना काही करायची असनात दिवस व रात्र यांचे आठ प्रहर कल्पिले असून, त्या प्रत्येक प्रहरात जोणतेतरी नित्यकृत्य सांगितलेले असत ब्राह्म मुहतावर गायत्र्यावरून उठणे इयपामून नित्यकर्मांना प्रारंभ होतो मग प्रातः स्मरण, शौचादी कृत्ये, स्वाध्याय, पंचमहायज्ञ, भाजन, अध्ययन, लोककाय अशी त्याची नामावली आहे काही नित्यकर्म सवसामा य असनात, तर काही षण्विशिष्ट व भाश्मविशिष्ट असतात नित्यकर्मनि पंच महायज्ञाचाही गमावेद होतो सध्या, अग्निकार्ये इ ब्राह्मणाची नित्यकर्म असून, ती केल्याने मनुष्याच्या रोजच्या पापाचा क्षय होतो व ती न केल्याने मनुष्य पापी व पतित होतो, जसेही म्हटले आहे आजारी असता व आशौचात असता मात्र नित्यकर्म करायची नमनात पाहा - वम

नित्यप्रलय चतुर्विंश प्रलयापूर्वी एक प्रलय विष्णू पुराणात (१७) याची व्याख्या दिली आहे, ती अशी - 'नित्य सदस्य जातासो यो विनाशो दिवानिशम ।' = जन्म-लेल्या प्राण्याचा रात्रदिवस जो सातत्याने हास चालू असतो, त्याला नित्यप्रलय असे म्हणारे

सष्टी जशी नित्य आहे, त्याचप्रमाणे प्रलयही नित्य आहे, असे पुराणात सांगितले आहे सष्टीतील सर्व प्राणी किंवा पदार्थ क्षणाक्षणाला जन्म घेत असतात आणि क्षयही पावत असतात अशा रीतीने या जगात सष्टी व प्रलय हे नित्य हात राहतात सष्टीतले हे परिणाम पावणारे पदार्थ नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे किंवा दीपशिलेप्रमाणे प्रतिक्षण बदलत असतात पण हे परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे आपल्या दृष्टीला फळा नाही आकाशातील तारे सतत फिरत असतात, पण त्यांचा गती जशी स्पष्टपणे प्रतीत होत नाही, तसेच प्राण्यामधले परिवर्तनही स्पष्टपणे कळत नाही भगवताची स्वरूपभूत असलेली अनादी आणि अनंत अशी कालशक्ती ते परिवर्तन घडवीत असते [श क , पु वि]

नित्यरसी व्रत एक जैन व्रत व्रतावधी एक वर्ष रविवारी मीठ, सोमवारी हिरवे फळ, मगळवारी गोड, बुधवारी तूप, गुरुवारी दही, शुक्रवारी दूध आणि शनिवारी तेल वज्य करणे असा याचा विधी आहे व्रतकाळात 'ओ न्ही श्री अहं नम' या मंत्राचा त्रिकाल जप करतात एक वर्षभर हे व्रत करणे शक्य नसल्यास, एक महिनाभर, दोन महिने किंवा अधिक काळ ते केले तरी चालते [जै व्र वि स]

नित्यविहार

वर्षावाच्या रसिक संप्रदायात नित्यविहार हा गन्ध फार प्रसिद्ध आहे हा नित्यविहार म्हणजे श्रीकृष्णाचा राघेसह युज्वनातला तिलास होय श्राद्धाणाचा हा विहार अराड अविच्छिन्न चालू आहे, अशी रसिक भक्ताची शरणा आहे म्हणून त्याला त्यानी नित्यविहार असे नाव दिले आहे, हा सपत्न हाण्यासाठी राधावल्लभ संप्रदायात नित्यकिसारी राधा, नित्यकिसोर कृष्ण, नित्यकिसोरी सहचरी व नित्यवाम वगवत अशी चार तत्त्वे आवश्यक मानली आहेत

नित्यविहार म्हणजे केवळ कृष्णाची रतिक्रीडा नसून ते दिव्य आनंदाचे उदघाटन करणार रूपक आहे असे रसिक संप्रदायातले नृत्यज्ञ मानतात उच्च मनोभूमिकेवर आरूढ होऊन तरायची ती एक मधुर सांगात आहे ती एव अनिर्वचनीय अशी रसदशा आहे या दशला प्राप्ति थाल्यावर जीवात्म्याला अपरिमित आनंद मिळतो, त्याला अ यत्र नावस वाटत नाही आणि त्याला कधी रसगिवात श्रीकृष्णाचा वियोगही होत नाही [रा , स सि सा]

नित्यश्राद्ध

एक श्राद्धप्रकार हे श्राद्ध नित्य करायचे असत रोज सहा किंवा निदान एका ब्राह्मणाला तरी गोजन घालणे, एवढाच याचा विधी आहे यात क्षण देणे, स्वधाकरण पिन्धान, होम, दक्षिणा, वैश्वदेव, इ कृत्ये नसतात सर्वसाधारणपणे रात्रीच्या वळी श्राद्ध करीत नाहीत, पण दिवसा न जमल्यास मात्र हे श्राद्ध रात्रीही केले तरी चालते नित्य करायचे असल्यामुळे यात विधीची जटिलता न ठेवता, हे अगदी सोपे केवळ असावे [ओ दे रि अं इ]

नित्या

एव तांत्रिक देवता हिचे ध्यान पुढीलप्रमाणे! आहे - अधचद्रयुक्त मुकुट धारण करणारी, देवाना बदनीय, कमल, पाग, खडग व पूण कपाल धारण करणारी, रक्तचंदनाची उटी लावणारी, कमरपट्टा घालणारी, त्रिनेत्र आणि मदाने जिची अगे विव्हल झाली आहेत, अशी जी नित्या नामक शिवपत्नी तिचे ध्यान करावे (तत्रसार) हिच्या नावाचे एक तंत्रही आहे पाहा - तत्रशास्त्र [श क]

नित्या किलबा

एक शाक्त देवता हिचे वर्णन असे - रक्त वस्त्रा, त्रिनेत्र, शशिकलाधारिणी, चतुर्भुज व पाण, जकुश, चषक धारण करणारी, चौथ्या हाताची अमय-मुद्रा आणि कमलावर बसलेली [श्रीविद्यार्णवतत्र]

नित्यानंद

(इ स चे १७ वे शतक) एक ज्योतिषशास्त्रज्ञ हा कुरुक्षेत्राजवळच्या इद्रपुरी नामक गावी राहत

असे तो सुदगलगोत्री गौड ब्राह्मण होता, असे सांगतात
याने शिंद्यासरान हा ज्योतिषशास्त्रावेरचे ग्रंथ रचला असून,
त्याचे गणिताध्याय व गोलाध्याय असे मुख्य दोन भाग आहेत
पहिल्या भागात मीमांसा, मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न, चंद्रग्रहण,
सूर्यग्रहण, शुगोत्रती, मंग्रहयुती व छाया असे नऊ अध्याय
आहेत गोलाध्यायात मुवनकोश, गोलबध, यत्र अस अंगिकार
आहेत हा ग्रंथ रायनमानानाचा आहे यात ग्रहांचे बीजसंस्कारही
सांगितले आहेत पंचागादी गणितात या ग्रंथाचा प्रत्यक्ष उप
योग कधी होत असे, की काय हे समजत नाही, असे श्री श वा
दीक्षितचि म्हणणे आहे [भा ज्या शा , भा ज्यो इ]

नित्यानंदप्रभू (१४७३-१५४२ इ स) बंगालमधील एक
वैष्णव सन याचे सक्षिप्त नाव नितार्ई
असे होते याचा जन्म वीरभूम जिल्ह्यातील एरुचला गावी
झाला हा चैतन्यप्रभूचा मोठा भाऊ होता याचे पहिले नाव
विश्वरूप असे होते

वयाच्या १६ व्या वर्षीच विरक्त होऊन याने घर सोडले
अनेक वर्षे तो तीर्थयात्रा करीत हिंडला शेवटी माधवेन्द्रपुरी
नावाच्या माध्य सयाशास्रडून त्याने दीक्षा घेतली पुढे तो जेव्हा
नवद्वीपात पोचला, तेव्हा त्याची व चैतन्याची भेट झाली व
तो त्याचा सहकारी बनला या दोघाची जाडी इतकी एकरूप
झाली, की गौडीय वैष्णव संप्रदायात ते दोघे बलराम व कृष्ण
याचे अवतार मानले गेले दोघाच्या जोडनावाचा नितार्ई-गौर
असा जयजयकार हाऊ लागला

चत यप्रभू नीलाचलावर गेला, तेव्हा नित्यानंदही त्याच्या
बरोबर होता त्या बली चैतन्याने त्याला विनती केली, की
'तू गृहस्थ बनून कामरूप देशात वैष्णव धर्माचा प्रचार कर '

चैतन्यप्रभूची ती आज्ञा नित्यानंदाने मानली मग सूरदास
पंडिताच्या दोन कथा वसुधा व जान्हवी यांच्याशी त्याने विवाह
केला बंगालमध्येच राहून याने वैष्णव भक्तीचा महिमा वाढ
वला चैतन्याच्या पश्चातही त्याने वगीय वैष्णवाची सघटना
बळकट केली या दोघाच्या परिश्रमाचे फळ म्हणून नवद्वीप
हे गौडीय भक्तांचे प्रमुख तीर्थस्थान बनले

नित्यानंदाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी जाह्वीदेवी व पुत्र
वीरचंद्र यानी वगीय वैष्णवाचे नेतृत्व केले पाहा -
चैतन्य महाप्रभू [चै म न्न सा]

निदानकथा

पाली भाषेतील गौतम बुद्धाचे चरित्र अद्द
किंवा सुसगत असा निदान शब्दाचा अर्थ होतो
निदानकथा या तशा आहेत जातककथाच्या भाष्यावरील

प्रास्ताधिक भाग, या स्वरूपात त्या ग्रंथित केलेल्या आहेत
प्रस्तुत कथाच्या लेखकाचा उल्लेख मात्र कुठेच आढळत नाही
गौतम बुद्धाने सुमेध ब्राह्मणाच्या रूपाने घेतलेल्या पहिल्या
जन्मापासून त्याला बुद्धत्व प्राप्त हाईपयाच्या कथा यात
आलेल्या आहेत

निदानकथाचे दूरे निदान, अविदूरे निदान व रतिके निदान
असे तीन विभाग आहेत दूरे निदानाला सुमेध ब्राह्मणाच्या
कथेने आरंभ होतो ती कथा अशी -

फार फार पूर्वीची गोष्ट त्या काळी गौतम बुद्ध हा अमरा
वती नगरीत एका ब्राह्मणकुलात जन्मला सुमेध ह त्याचे नाव
होते तो लहान असतानाच त्याचे आई प्राप निवतले त्या दुर्दैवी
घटनेमुळे सुमेधाला वराग्य उत्पन्न झाले त्याने गृहत्याग करा
यचे ठरवले त्याची वडिलांजित जी सपत्नी होती, ती गोर
गरिवाना वाटून त्याने अकिंचन अवस्थेत हिमालयाचा माग
घरला तिथल्या धम्मसेख नागक शिखरावर पणपुटी बाधून तो
तिथे ध्यान चिंतनात निमग्न झाला तो विचार करू लागला
'जगात दु व आहे, तसेच त्याला विरोधी असे सुखही आहे
उष्ण आहे त्याप्रमाणे त्याचा उपशम करणारे शीतही आहे
मग भवाचा (जन्म) प्रतिपक्षी असा विभव (मोक्ष) तरी का
असू नये ? असलाच पाहिजे मी त्याचा माग सोडून काढीन '

सुमेधाने त्या विचाराने उग्र तप आरंभिले त्या तपाने त्याला
गगन संचाराची सिद्धी प्राप्त झाली मग तो लोकस्थिती पाह
ण्यासाठी गगनमार्गाने संचार करू लागला अशा एका सचा
रात त्याला एका नगरात काही तरी गडबड व धावपळ सुरू
असल्याचे दिसले जिज्ञासेने तो खाली उतरला तिथले लोक
रस्ते झाडत होते, त्यावर सड घालत होते, पताका लावत होते,
रस्त्यावर लाह्या व फुले उधळत होते आणि पूण कलश आपा
पल्या घरापुढे स्थापत होते तिथल्या आबाल वदाना अपार
आनंद झाला होता सुमेधाने त्यापैकी एकाला विचारले, की
'ही सारी नगरशोभा कशासाठी आहे ?' त्यावर तो गृहस्थ
म्हणाला 'आज दीपकर बुद्ध या नगरीत येणार आहे आणि
त्याच्या स्वागतासाठी आम्ही हे सव करीत आहोत '

एवढ्यात आपल्या शिष्यासह दीपकर बुद्धाचे आगमन झाले
सव लोकानी त्याचा जयजयकार केला दीपकर बुद्धाची ती
प्रसन्न मूर्ती पाहून सुमेधाच्या मनात त्याच्याविषयी भक्तिभाव
जागत झाला तो आपल्या जटा खोलून दीपकराच्या मार्गात
आडवा पडला हतू हा, की त्या बुद्धाचे पवित्र चरण आपल्या
देहाला लागवे ती रथाची शूछा पूर्ण झाली सुमेधाला पाहून
दीपकर बुद्धाच्याही मनात काही दिव्य स्फूर्ती प्रगटली त्याला
भविष्याथ दिसला तो लोकाना म्हणाला 'लोकहो, पाहा या

सुमेध तापसाकडे हा बुद्धबीज आहे, हा बुद्धाकुर आहे, भावी काळात हा बुद्ध होणार आहे '.

लगेच मव लोकानी सुमेधाचाही जयजयकार केला त्याच क्षणी सुमेधाच्या पुढे दहा पारमिता प्रकट झाल्या त्यांना पाहून सुमेध म्हणाला 'मी या पारमिता आत्मसात करीन भावी काळात बुद्ध होईन आणि भक्तापतप्त जीवानी खऱ्या सुखाचा माग दाखवीन मला जाता दीपकर बुद्धाचा आशीर्वाद मिळाला आहे '.

यानंतर तो तुषित नामक स्वर्गात बोधिसत्त्व म्हणून जन्म घेतो, या ठिकाणी हा भाग संपतो.

अविद्वरे निदानात प्रारंभी बोधिसत्त्व हा तुषित स्वर्गाचा स्वामी असल्याचे सांगितले आहे तिथे देवानी त्याला बुद्ध वरून पृथ्वीवर जाण्याविषयी प्राथना केली बोधिसत्त्वाने त्याच्या चिंतनीचा रवीगार केला मग तो आपले माता पिता, परिवार, आयुमर्यादा स्थान आणि समय याची रक्त च निवड करून गौतम या रूपात भूतलावर अवतरला त्या जगात याने बोधी (ज्ञान) मिळवून बुद्धत्व प्राप्त करून घेतले एवढा भाग अविद्वरे निदानात आला आहे.

सतिके निदानात बुद्धाचा बुद्धत्व प्राप्त झाल्यांतरच्या सात आठवड्यांतील घडामोडी दिलेल्या आहेत बुद्धत्व प्राप्त झाल्या नंतर बुद्धाने एक आठवडा चिंतनात घालवला प्रथम तो आपल्याला झालेल्या ज्ञानाचा लोकांना उपदेश करावा का नाही, या सध्मात पडला होता पण नंतर त्याने तसा उपदेश करायचे ठरवले त्यानंतर वाराणसीत जाऊन त्याने धम्मचक्रप्रवचन केले, इषपासून, अनाथपिंडिक नावाच्या व्यापाऱ्याने त्याला जेतवन विहाराचे दान केले, इषपर्यंतचा भाग सतिके निदानात आला असून, तिथेच निदानकथा विराम पावली आहे.

निदानकथेत एकामागून एक अशा चौवीस (काहीच्या मते एकवीस) बुद्धाच्या कथा दिलेल्या आहेत.

सनपूय पहिले शतक ते इ. स. चे पहिले शतक एवढा निदान कथांचा रचनाकाल आहे.

बुद्धवश, चरियापिटक, महावग्ग, जातके, सुत्तनिपात, दीघ निकाय, धम्मपद, इ. ग्रथावर या निदानकथा आधारलेल्या आहेत [निदानकथा, आजकल वार्षिक अंक, डिसेंबर १९५६]

निदानसूत्र

सामवेदाचे एक सूत्र, याचे दहा प्रपाठक असून, त्याम ये सामगानात येणाऱ्या छदाविषयीचा विचार केलेला आहे सायणाचार्यांच्या मते हे सूत्र पतजलीने रचले असावे पतजलीच्या नावावर सामवेदाची एक शाखाही आहे कदाचित हे सूत्र त्या शाखेचे असावे निदानसूत्रप्रमाणेच

उपनिदानसूत्र म्हणूनही एक सूत्र उपलब्ध आहे [श्री भिडे]

निदिध्यासन

आत्मज्ञानाचे एक साधन 'आत्मा वा अरे श्रोत्रव्य मत्तव्य निदिध्यासितव्य ' = आत्म्याचे श्रवण, मनन व निदिध्यासन करावे, असे बृहदारण्यक उपनिषदात सांगितले आहे.

निदिध्यासनाची व्याख्या अशी- ' विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरण निदिध्यासनम् ' = विजातीय वृत्तीचा तिरस्कार करून सजातीय वृत्तीचा प्रवाह एकसारखा चालू ठेवणे, हे निदिध्यासन होय देहादिकाच्या ठिकाणी आत्म भावना करणे, ही विजातीय वृत्ती असून मी ब्रह्म आहे, अशी भावना ही सजातीय वृत्ती होय निदिध्यासनाने देह हाच आत्मा आहे, ही विजातीय भावना नष्ट होते [व शा अ]

निद्रा

श्लोप 'मेध्यामा सयोग ' = मेध्या नामक नाडी व मन याचा सयोग म्हणजे निद्रा होय, असे तिचे लक्षण सांगितले आहे.

प्राचीन ऋषींनी निद्रेबाबत काही विचार प्रगट केले आहेत उपनिषदात एके ठिकाणी निद्रेची जी मीमासा दिली आहे, ती अलिकच्या चारीरशास्त्रात दिलेल्या श्रमवादाशी ततोत्तन जुळणारी आहे गृध्र गथवा दुसरा एखादा पक्षी आकाशात संचार करून दमला, की तो आपले पख मिटून विश्रांतीसाठी आपल्या घरट्याकडे धाव घेतो, तद्वतच हा पुरुष (दिवस-भराच्या श्रमाने दमला-भागला, की) गाढ निद्रेचा आश्रय करतो त्या गाढ निद्रेत तो कोणत्याच विषयाची इच्छा करीत नाही व त्याला कसले स्वप्नही पडत नाही.

सर्व इद्रिये मनात लीन झाली असता श्लोप येते आणि त्या वेळी भाणसाला ऐकू येत नाही, दिसत नाही व कशाचा वासही येत नाही, असे प्रश्नोपनिषदात निद्रेविषयी सांगितले आहे याच उपनिषदात पुढे 'मन प्रकाशसागरात निमग्न झाल्यामुळे मनुष्याला निद्रा येते' असे म्हटले आहे.

छांदोग्य उपनिषदात निद्रेचे एव निराळेच कारण दिले आहे, ते असे- जेव्हा मनुष्याला गाढ श्लोप लागते व स्वप्न पडत नाही, तेव्हा त्याचा आत्मा नाडीमध्ये प्रविष्ट झालेला असतो निद्रेची हीच मीमासा बृहदारण्यकात थोडपा विस्ताराने सांगितली आहे प्राचीन ऋषींच्या मताप्रमाणे चारीर-शास्त्रदृष्ट्या श्लोप कधी येते, ते तिथे सांगितले आहे प्रत्येक मनुष्याच्या शरीरात हृदयापासून पुरीतत नाडीकडे वाहणाऱ्या ७२००० रक्तवाहिन्या असून, मनुष्याचा आत्मा जेव्हा हृदयातून निघून रक्तवाहिन्यांच्या द्वारे पुरीततामध्ये येतो, तेव्हा

स्याला गाढ झोप येते हीच कल्पना याय दशनात अतिरु स्पष्टपणे मांडली आहे ज्या वेळी आत्मा पुरीतत नाडीत प्रवेश करतो, त्या वेळी त्या अवस्थेत सुषुप्ती असे म्हणतात ज्या वेळी तो हृदय व पुरीतत याच्यामध्ये अखंड फिरत राहता, तेव्हा त्या अवस्थेला जागृतावस्था असे म्हणतात, असे नैयायिकाचे मत आहे

मन जेव्हा प्राणाच्या ठिकाणी म्हणजे श्वामात लीन होते, तेव्हा मनुष्याला झोप येते, असेही छादोग्य उपनिषदात सांगितले आहे

निद्रा ही ब्रह्माचे स्त्रीरूप असून, समुद्रमथनातून तिची उत्पत्ती झाली, असे तिच्याविषयी पौराणिक मत आहे

निद्रेविषयी काही विधि निषेध सांगितलेले आहेत, त असे- पाय ओले असताना, डोक उत्तरेला किंवा पश्चिमेला करून, तुळईच्या खाली, उघडधा जागी, पलाश वृक्षाच्या किंवा बडधाती पाणी घालून वाढविलेल्या वृक्षाच्या पलंगावर, देवळात, रिकाम्या घरात, स्त्रियांच्या घोळक्यात, लोकांच्या समुदायात, घायाच्या राणीवर, गाईच्या गोठघात, घाणेरट्या जागी, पर्वतमाथ्यावर स्मशानात आणि विवस्त्र अवस्थेत झोपू नये, असे विष्णुधर्मसूत्रात सांगितले आहे याचप्रमाणे एकादशी, श्रावणी सोमवार, श्रावणपौर्णिमा, गाकुळाष्टमी, दगरा, इ दिवशी दुपारी, तसेच तीर्थस्नानापूर्वी, पुराण ऐकताना, गुरूचा सेवा करताना आणि शिवसा झोपू नये, असेही शास्त्रवचन आहे झोपण्यापूर्वी आराध्य देवतेला नमन करावे आणि अष्टांगालगत काठी टेजाची असे स्मृत्यर्थसार सांगते मस्तकाजवळ पूर्णकुंभ ठेवावा आणि रात्रिसूदन म्हणून झोपी जावे, असे रत्नावलीत म्हटले आहे

अगस्तिर्माधवश्चैव मुषकु वो महाबल ।

कपिलो मुनिरास्तीक पञ्चते सुखशायिन ॥

अथ- अगस्ती, माधव, महाबळी मुचकुद, कपिल व आस्ती कमुनी हे पाच सुखशायी आहेत

या सुखशायीचे स्मरण करून निजावे, असे सांगितले आहे माधु, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व विधवा यांनी पलंगावर न झोपता जमिनीवर मुगाजिन अथरून त्यावर झोपावे, असे वृद्ध हारीताने म्हटले आहे

निद्रेच्या काळात मनुष्याच्या नाक डोळे, इ इद्रियातून मलोत्सर्ग होत असतो म्हणून निद्रावस्था ही अशुद्ध मानली जाते त्यासाठी झोपेनून उठल्यावर हात, पाय, तोड वगरे अवघव स्वच्छ घुवाव, असे सांगितले आहे

शरीराच्या निरनिराळ्या क्रिया करणाऱ्या इद्रियाना विश्रांतीची गरज असते आणि ती विश्रांती त्यांना निद्रेत मिळते

कारण त्या वेळी कुठल्याही विषयाचे मान होत नाही याच कारणामुळे निद्रेला मत्पूचे घाकटे मावड असे म्हटले आहे [उ र , हि व , श र]

निधिघन

एक प्राचीन नगर हे वदावनान असून, हरिदासी संप्रदायाचे प्रमुख स्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे गायनाचार्य तानसेन याचा गुरू स्वामी हरिदास याच गावी राहत होता त्याचे देहावसानही इथेच झाले मांगल सम्राट अरुंथर हा स्वामीच्या दर्शनासाठी व त्याचे गायन ऐकण्यासाठी तानसेन वरावर इथे आला होता हरिदासी संप्रदायाच्या अनेक आचार्यांच्या रामाध्या या नगरात आहेत [ब सा इ]

निधी

घनसचयाला निधी म्हणतात कुंभर हा वनाधिपती असून, सव निधीवर त्याची सत्ता असते लक्ष्मी ही सव निधीची अधिष्ठात्री देवता होय माकडय पुराणात पश्चिमी नामक विद्येचे वणन केलेले असून त्यात पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुद, नदरु, नील व शरा या अष्ट निधीची माहिती दिली आहे सोन, चांदी, इ मूल्यवान धातूंचा व्यापार केल्यामुळे प्राप्त झालेल्या धनाला पश्चिमी म्हणतात हा निधी पिढ्यान्पिढ्या कायम राहतो, असा संकेत आहे माणिक, मोती, इ रत्नांचा त्रयविक्रय करून मिळविलेल्या संपत्तीला महापश्चिमी म्हणतात ही संपत्ती सात पिढ्यांपर्यंत पुरते विविध प्रकारची शस्त्रे विकून आणि शौभ गाजून मिळवलेल्या त्रयनिधीला मकरनिधी म्हणतात हा निधी ता मिळविणाऱ्या व्यक्तीलाच पुरतो अनेक उद्योग करून खूप पसा मिळवला, तर त्याचा म्वन उपभोग न घेता किंवा दुसऱ्या कोणाचा न देता तो जर जमिनीत पुरून ठेवला तर त्याचा वच्छप निधी म्हणतात हा निधी हा एकाच व्यक्तीला पुरतो पूवजांनी संचित केलेल्या आणि पैतृक दायभाग म्हणून मिळालेल्या निधीला मुकुद हे नाव आहे मित्रासह व्याजन पिऊन भोज करणे व काला वताना मदत करणे यात अशा धनाचा विनियोग करावा, असे सांगितले आहे सामंत किंवा जहागिरदार यांच्याजवळ जे सोऱ्याचादीचे व रत्नांचे साडार असत, त्याला तदक महानिधी म्हणतात अशा निधीच्या मालकाला त्याचा खूप अभिमान वाटतो तो त्यातून आपल्या बांधवांचे पालन पोषण करतो व सव लाक त्याची स्तुती करतात, अशी त्याविषयीची धारणा आहे हा निधी सात पिढ्यांना पुरतो, असे म्हणतात या य, काकूड, इ पनाथ आणि विविध वस्तूंचा क्रयविक्रय करून मिळालेल्या संपत्तीला व मोती, शख, इ वस्तूंच्या द्वारा प्राप्त धनाला नील निधी म्हणतात या निधीच्या मालकाने विहिरी, तळी, उद्याने

इ निमाण करावी व स्वतः ही त्याचा उपभोग घ्यावा ही संपत्ता तीन पिढ्यांना पुरते जव्हा घनाचा मालक एकटाच त्याचा उपभोग घेतो, दुसऱ्या कोणाला, इतकेच नव्हे, तर पत्नी, पुत्र, भाऊ, स्नही यानाही काही देत नाही, तव्हा त्या घनाला वास-निधी असे म्हणतात

या अष्ट निधींची कल्पना गुप्त काळात विवसिन झाली कालांतराने खव नामक आणखी एका निधीची त्यात भर पडून नवनिधींची कल्पना लोकांत व साहित्यात प्रचलित गेली

गुप्त घनाचा शोध लावण्याच्या कलेला निधिविद्या असे नाव आहे छादागोपनिषदात तिचा निर्देश आहे (७१०) नार दाला ती विद्या अवगत होती या विद्यविषयी निधिप्रदीप नामात एक संस्कृत ग्रंथ असून, त्यात शकराला या विद्येचा प्रथमक मानले आहे

जमिनीत कुठे घन पुरलेले आहे, हे समजण्यासाठी असामा य दृष्टीची आवश्यकता असते अशी दृष्टी प्राप्त होण्यासाठी एका विशिष्ट अजनाचा उपयागही सांगितलेला आहे गुप्त घन सापडले असता त्याचा चौथा भाग गुरूला द्यावा, असा त्या काळी दंडक हाना

असा निधी एखाद्याला मिळाल्यास त्याची कायदेशीर व्यवस्था कशी करावी, याविषयी मनुने पुढालप्रमाणे सांगितले आहे—

एखाद्या भूमिगत निधी हा आपल्या मालकीचा आहे, असे एखाद्याने शपथवर सांगितल्यास राजाने त्यातला महावा किंवा बारावा भाग घऊन उरलेला सर्व निधी त्याला द्यावा एखाद्याने सांगितलेली मालकी खोटी ठरल्यास राजाने त्याच्या जपळच्या घनापकी अष्टमांश घन दंड म्हणून घ्यावे विद्वान ब्राह्मणाला असा निधी सापडल्यास त्याने तो सगळ्याच्या सगळ्या द्यावा राजाला असा निधी सापडल्यास त्याने त्यातले अर्धे द्रव्य ब्राह्मणाना द्यावे आणि अत्र आपल्या भाडारात जमा करावे विद्वान ब्राह्मणाव्यतिरिक्त एखाद्याला असा निधी मिळाल्यास राजाने त्यातले अर्धे धन घ्यावे (मनु ८३५-३९) [प्रा गा लो घ , नवनीत (हिं दी), वष ३, अक १०]

निधुव फाण्व

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या नवव्या मंडलातील त्रैसष्टावे सूक्त याच्या नावावर असले, तरी सबंध सूक्तात त्याचे नाव मात्र आढळत नाही हा कश्यप वशातील अवताराचा मुलगा होय याच्या पत्नीचे नाव मुमेघा असे होते सोमस्तुती हा याच्या सूक्ताचा विषय आहे सोमाची स्तुती करीत असतानाच निधुवाने त्याच्याकडे अनक गाप्तीची मागणी केलेली आहे या सबंधीच्या काही ऋचा अशा—

पुनान सोम धारयेन्वो विश्वा अप स्विध ।

जहि रभांसि सुभ्रनो ॥

अपध्नस्सोम रक्षसोऽभ्यव कनिकवत ।

द्युमत शुष्ममुत्तमम ॥

(ऋ १६३ २८-२९)

अथ—ह पावना सोमा, हे आल्हादप्रदा तू यच्चयायत घातकी दुष्टाना पार उधळून लाव हे महापराक्रमी सोमा, राक्षसाना ठार मार राक्षसाचा नि पात वरून ह सोमा, तू गजना करीत तेजस्वी व उत्कृष्ट अशी वडाडी तुझ्या प्रवाहाने आम्हाकडे आण सोमरसात सव जग आपधर्मी करून टाकण्याची शक्ती आहे, असे याने सांगितले आहे [प्रा च को]

नित्रसिर नेडुमार

तमिलनाडूमधील त्रसष्ट नायमार मतापची एर हा शूर आणि कर्तव्यगार राजा असल्याने याची कीर्ती सवत्र पसरली होती त्यातच त्याच्या उत्कट ईश्वरभक्तीचीही भर पडली आणि तो एक सन ठरला याच्या पाठीचा कुजड होते ते कुजड निरंजनसबधर या प्रख्यात सताच्या रूपेने बरे झाले आणि हा नायमार बनला, असे परिय पुराणात सांगितले आहे

निपट निरंजन

(१६२३-१७३८ इ स) एक हिंदी सत कवी याचा ज म बुदेलखडातील चदरी नामक गावान जिज्ञोतिया जातीचा गौड ब्राह्मण कुलात झाला याच्या मनावर लहानपणापासूनच धार्मिक संस्कार झाले होते लहानपणी सत दादू दयालाची मजने हा आवडीने गात असे याचे वडील याच्या लहानपणीच निवतले असावे इ स १६६३ मध्य हा आपल्या वड मातला बराबर घेऊन बह्मणपुरगार्गे औरंगाबादला आला आणि तिथेच राहू लागला याच सुमारास बुदेलखडातल्या औरछाचा राजा महाराजा पहाडीसह याने औरंगाबादत पहाडपुरा नावाचा एक भाग वसविला होता आणि गावाबाहेर सोनेरीमहाल या नावाचा एक सुंदर वाडाही बांधला होता कदाचित या सबंधामुळेच निपट निरंजन बुदेलखड सोडून औरंगाबादला आला असावा

औरंगाबादला आल्यावर प्रारंभी त्याने औरंगपुन्यात एकनाथमंदिराजवळ चिलखते वगरे बनविण्याचा छोट्यासा व्यवसाय सुरू केला परंतु चार दान वर्षांतच त्याला हा व्यवसाय गुंडाळावा लागला नंतर त्याने वेगमपुन्यात एक लहानसे घर घेतले आणि तिथे पंचवीस तीस मजूर कामाला लावून एक लहानसा कारखाना चालू केला परंतु तोही फार काळ चालला नाही त्यामुळे निपट निरंजन निराश झाला

त्याच्या आईने मरणसमयी त्याला जवळ बोलावले आणि त्याला अखेरचा उपदेश केला 'देह नश्वर आहे, जीवन क्षणभंगुर आहे, म्हणून मानवाने आपले जावन साधकी लावाव'

निपट निरञ्जन

त्यानंतर लौकरच (इ स १६७७ मध्ये) त्याची आई मृत्यू मावली पण आईच्या जत्य क्रियेसाठीही निपट निरञ्जनाजवळ पैसे नव्हते अशा वळी शेजाऱ्यापाजा याची जी स्वाभाविक मदत मिळते, तीही निपट निरञ्जनाला मिळाली नाही मग त्याने घराची लाकडे काढून हनुमान टेकडीजवळ चिता रचली आणि स्वतःच्या पाठीवरून आईचे राव बाहून नेऊन तिला अग्निस्कार केला या घटनेचा निपट निरञ्जनावर विलक्षण परिणाम झाला त्याने आईच्याच शबाची राख अगाला फासली आणि त्या क्षणा पासून संपूर्ण विरक्त जीवन सुरू केले या घटनेचा उल्लेख त्याच्या एका पद्यात आढळतो, तो असा—

माताका उपदेश भया, हुमने फकिरी लिया,

शहरको छोडके जगल मन भाई ह ।

राक्षे न पास छवाम, जपना अलख नाम,

ये मालेमें वारा धाम गोकुल दिखाई ह ॥

अर्थ — मला मातेने उपदेश केला आणि त्याला अनुसरून मी फकिरीचा स्वीकार केला व शहरात राहणे सोडून दिले मला शहराऐवजी जगल आवडू लागले आहे मी ब्रह्म्याचा संपूर्ण त्याग केला आहे प्रभूच्या नावाचा जप सुरू केला आहे त्यामुळे मला

या ताल्यातच चारी धामाचे व गोकुळाचे दर्शन घडत आहे संपूर्ण विरक्तीचा स्वीकार केल्यानंतर निपट निरञ्जाना योगसाधना सुरू केली नाही काळ केवळ दूध पाणी घेऊन, त्यानंतर नाही काळ केवळ निंबाच्या पाण्याचा रस प्राशन करून आणि शेवटी तर काही काळ निराहार राहून त्याने योगाभ्यास केला तीन वर्षेपयत अशा प्रकारे कठोर योगसाधना केल्यानंतर त्याला मठाच्या आगेतच दत्तदर्शन झाले

दत्तदर्शन झाले, तरी निपट निरञ्जनाचे मन स्वस्थ बनले नाही गुरुबोधावाचून परमार्थे विफल आहे, याची त्याला जाणीव झाली आणि तो गुरुप्राप्तीच्या इच्छेने देवगिरीच्या परिसरातील सताच्या सगतीत राहू लागला त्या काळी देवगिरीच्या पायथ्याशी सत मानपुरी बाबाचा मठ होता या मठात मानपुरी, हिरापुरी, गापाळनाथ, उदासीवाबा इ सतमडळीचा मेळा नेहमी जमत असे या मेळ्यातच निपट निरञ्जनाला गुरू लाभला कोणा चर्पटनाथ नामक नाथपंथी सांगून त्याला देवगिरी येथे गुरुबोध केला निपट निरञ्जाने पुढील पदात या गुरुबोधाचे वक्त कथन केले आहे —

देवगिरी देव पाया, सत्तन जमाव जहाँ,

महाप्रसाव खायी, जो जगसे निराला ह ।

सत्तनमें बारी बारी, सबको चढी खुमारी,

भयभूलको निवारी, चरपट मोला ह ।

निपटके पर खुले, निपट लियो ह सब,

गुरुकृपा भई जब, तीन लोकमें उजाला ह ।

अर्थ — मला देवगिरी येथे सताच्या मेळ्यात देवाचा लाभ झाला तिथे मला सताप्ररोवर जगावेगळा महाप्रसाद मिळाला सर्व सतानी या प्रसादाचे वारवार सेवन केल्यामुळे सर्वांनाच त्याची धुंदी चढली चरपट नामक महात्म्याने माझे भवभय नष्ट केले, माझ्या दृष्टीवरील भ्रमाचे पटल दूर केले आणि माझे सव अविष्ट निपटून टाकले या अशा गुरुकृपेचा लाभ होताच मला सव त्रिभुवनात प्रकाश दिसू लागला

गुरुबोधानंतर निपट निरञ्जनाच्या योगसाधनेला परम सिद्धीचे फल प्राप्त झाले अष्टमहासिद्धी त्याच्या दासी बनल्या होत्या, असे त्याच्या चरित्रातील सिद्धिसामर्थ्याच्या अनेक कथावरून दिसते स्वतः औरंगजेब बादशहा त्याची कीर्ती ऐकून त्याला नेटण्यासाठी त्याच्या आगेत सपरिवार गेला होता आणि त्याचे योगसामर्थ्य पाहून आश्चर्यचकित झाला होता, असे सांगतात या घटनेचे प्रत्यंतर निपट निरञ्जनाच्या रचनेतही मिळते त्याने औरंगजेबाला केलेला प्रदीर्घ उपदेश उपलब्ध आहे औरंगजेबाने निपट निरञ्जनाला काही नजराणा देऊ केला असता, त्याने दिलेले उत्तर पुढील पद्यात प्रथित केलेले आहे —

विल तो बरयाव ह, लाखो जहाँ मूग मोती,
 ऐसी दिन रन खेती, क्या लखे ले आवेगा ?
 देनवाला एसा दता, जाता नहीं जो समेटा,
 तेरा बेना सारा खोटा, तू क्या हमें देवेगा ?
 जिसने मुझे बनाया, उसीकाही माँग लाया,
 भिलारी यहाँ भिलारी आया, कौन किसे देवेगा ?
 कह निपट निरजन, सुनो आलमगीर !
 बूसे ओ गई बह, हौदसे न आवेगा ॥

अथ - ह आलमगीर, ऐक हृदय हा समुद्र आह त्यान लाखो माणिक-माती पिकतात ही असली शेती रात्रदिवस पिकत असल्यावर मानव त्यातले किती घेऊा जाऊ शकेल ? तो देणारा प्रभू इतके देतो की त आपल्या पात्रात सामावून घेणे अशक्य आहे अशा स्थितीत तुझे देणे खोटे आहे तू आम्हाला काय देणार ? ज्याने तुला बनविले आहे त्याच्याकडून तर तू हे सारे मागून घेतले आहेस मिका यामुळे भिकारी आल्यावर कोण कुणाला काय देणार ? विवूने गेलेली प्रतिष्ठा गुढे हौदभर खच करूनही परत येत नाही

निपट निरजनाची वाणी ही अशी परखड आहे आलम गिराला केलेल्या उपदेशाशिवाय याने रचलेली अनेक पदे आणि थोडे दोह प्रकाशित झाले आहेत त्यांच्या सब रचनेत अनुभूतीची प्रगाढता आणि अभिव्यक्तीची स्पष्टता सहज जाणवून जाते [निपट निरजन - प्रा मालचंद्रराव तलग]

निपुण पिशाचाचा एक वर्ण त्याचा वर्ण गडद पिंगट असून बान व नाक लोमते असतात ह पिशाच दृश्य किंवा अवृश्य स्थितीत संचार करतात [पु ६]

निबंध नि + बध = बाधण, यावरून हा शब्द बनला आहे एखाद्या रचनाबद्द लेखाला हे नाव आहे एखाद्या विषयाची विविध अंगे सागून व त्यावरील भिन्न भिन्न मतांचे खडन-मडन करून, त्यातून काही निष्कष काढणे याला निबधरचना म्हणतात तथापि निबध या वाङ्मयप्रकाराची निश्चित व्याख्या करणे कठीण आहे, कारण त्याची विविध रूपे आहेत त्यातील कथात्मक, वणनात्मक आणि विवेचनात्मक ही रूपे प्रमुख होत पहिल्या प्रकारच्या निबंधात पौराणिक, ऐतिहासिक किंवा काल्पनिक कथाचा उपयोग केलेला असतो दुसऱ्या प्रकारात निसर्गाचे किंवा एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन केलेले असते विवेचनात्मक निबंधाचे विषय असक्य असतात अभ्यास, चिंतन, विश्लेषण व निगमन या गोष्टींना अशा निबंधात विशेष महत्त्व असत

निबध हा अन्यत प्रभावी असा वाङ्मयप्रकार आहे सगळ्या जीवनाशी व राष्ट्राच्या उत्कर्षापासून त्याचा फार निकटचा संबंध आहे इथे निबध हा शब्द व्यापक अर्थाने वापरलेला आहे तर्कशुद्ध रीतीने केल्ली, बुद्धीला आवाहन करणारी, सब सिद्धांत साधार व सत्रमाण मांडणारी आणि इतिहास, अनुभव व अवलोकन यांच्या गायार उभारलेली विचारप्रधान रचना असा अर्थ इथे अभिप्रेत आहे निबध दीर्घ असल, तर त्याला प्रबध म्हणतात

प्राचीन भारतीय साहित्यात निबधचा उदय झाला होना की नाही, असल्यास त्याचे स्वरूप काय होते आणि त्याचा आपल्या राष्ट्रीय जीवनावर काय परिणाम झाला होना यासंबंधी डॉ पु. ग सहस्रबुद्धे यानी आपल्या 'निबधरचना व राष्ट्ररचना' या लक्षात जे विवेचन केले आहे, ते जसे-

प्राचीन सस्कृत वाङ्मयसागराकडे दृष्टी बळवताच ह ध्यानात येते, की निबधरचनेला अवश्य अशी जी श्रम्यास पद्धती, ती निर्माण करण्यात सस्कृत पंडितांनी या मिळवते होते प्रत्यक्ष अवलोकन करून ज्ञानवणाचे सकलन व वर्गीकरण करणे, तर्काने व कायकारणपद्धताने त्याचा सबध निश्चित करून त्याची सुस्पष्ट रचना करणे व मग त्यावरून निर्माण करणे ही शास्त्रशुद्ध पद्धती भारतीय पंडितांनी शोधून काढून ज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रात तिचा अवलंब केला होना या अभ्यासपद्धतीमुळे भाषाशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र आणि रसायन, पदार्थविज्ञान, गणित, ज्यातिप, वद्यक, इ वस्तुशास्त्रे त्यांना निर्माण करता आली साख्य योगादी दशनात प्रारंभी ज्ञानप्राप्तीच्या साधनाचा विचार केलेला आढळतो आणि त्या साधनाची प्राप्त झालेल्या ज्ञान कणाचे वर्गीकरण केल्याचेही दिसून येते उपनिषदातील भिन्न विचार घेऊन त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी दर्शनशास्त्रांनी केली, त्यांना तर्काचे जघिष्ठान प्राप्त करून दिले आणि त्यावर सूत्रे रचली ही भारतीय साहित्यातील प्राचीन निबधरचना होय

महाभारतातही अनेक ठिकाणी प्राचीन निबधरचनेचे दर्शन घडत महाभारत हा ग्रंथ स्वतंत्र प्रसंगे रचलेला आहे शांति पर्वतील राजधर्म हे प्रकरण म्हणजे प्राचीन निबधरचनेचा एक चांगला नमुना आहे त्यात परिस्थितीचे अवलोकन आहे, अनेक राजांचे अनुभव सांगितले आहेत व पंडितांची मत दिली आहेत वर्गीकरण, कायकारणभाव, तुलना, आक्षेप, खडा, मडन, श्राधार, प्रमाण हे सब काही त्यात आहे महाभारतातली श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, भीष्म यांची अनेक भाषणेही अशाच प्रकारची आहेत त्यात त्यांनी आपले विचार रेखीव पद्धतीने मांडलेले दिसतात

कौटिल्याचा अर्थशास्त्र हा ग्रंथ तर निबधरचनेचे उत्तम उदाहरण होय राज्यशास्त्र या संपूर्ण विषयाचा व्याप मनात आणून व त्याची सव अंगोपांगे निश्चित करून तो निबध रचला आहे त्यात राजनीतीच्या अंगोपांगाची मीमारा आहे व त्याचे पथकरणही आहे त्यात कित्येक ठिकाणी कौटिल्याने आपल्या गुरूंचे मत देऊन पुढे त्याचे खंडन आणि स्वतःच्या मतांचे समर्थन केले आहे मात्र त्याच्या या निबधघात तात्त्विक विवेचन फारसे आढळत नाही

त्यानंतरच्या दोन सहस्र वर्षांत भारतात अशा प्रकारचा निबधग्रंथ निर्माण झाला नाही त्या काळातील सव ग्रंथरचना प्राचीन ग्रंथांवराल भाष्य, टीका, दीपिका अशा स्वरूपाचीच आहे भाष्यकार हे मूळच्या तत्त्ववेत्त्यांचे शिष्य व भक्त होते व आपल्या गुरूंचा शब्द प्रमाण मानणारे होते त्यामुळे सूत्राचा अर्थ समजावून सांगणे एवढेच काय त्यांनी केले आद्य शंकराचार्यांनीही उपनिषदांवर केवळ भाष्य केले, स्वतःचा ग्रंथ रचले नाहीत लोकांच्या बुद्धीला आवाहन करावे व तर्काच्या आधारे प्रतिपादन करावे, ही वृत्तीच त्या काळातल्या लेखकांची नव्हती धर्मशास्त्रातले सिद्धांत ठरलेले आहेत, ते फक्त लोकांना समजावून द्यायचे, अशीच तत्कालीन आचार्यांची व पंडितांची भूमिका होती त्यांनी तर्काची, बुद्धीची पदोपदी अवहलनाच केली आहे शंभ्रप्रामाण्याची वृत्ती कोणीही सोडली नाही 'एष धर्म सनातन ।' हे समर्थन प्रत्येक विधानाला पुरसे असल्यामुळे, अधिक विवेचन करण्याची त्यांना आवश्यकताच वाटली नाही जीवन हे पाप पुण्याच्या चौकटीत बसवून टाकल्यामुळे त्यांच्या भौतिक साधनाची कारणमासा कोणा केली नाही आणि त्यामुळे निबध ही वस्तूच निर्माण झाली नाही निबध ही एका स्वतःचा चिंताशील, साक्षेपी, तर्कनिष्ठ, ज्ञानसंपन्न अशा प्रज्ञेतून निर्माण झालेली रचना असल्यामुळे ती एक फार मोठी शक्ती असत, पण तिची उपासना त्या काळी कोणी केली नाही शेतीची दुदशा, व्यापाराला आलेली अवकळा, परकीय आक्रमणे, जुया परंपरा व विद्या यांचा हास, समाजाची विघटना या समस्यांचा अभ्यास करून त्याची ऐहिक दृष्टीने कारणमीमासा करणे व पूर्वेतिहास पाहून भावी काळात त्या सर्वांवर उपाययोजना सुचविणे आणि हे सव लोकांना समजावून देण्यासाठी निबधग्रंथ लिहिणे हे धडलेच नाही त्याचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण समाजाला आलेली अवकळा आणि मरगळ ! विद्वान आचार्य सोडून तत्कालीन सत्ताकडे पाहिले तरीही हेच दुश्य दिसून येते सत हे ऐहिक उत्कर्षापकर्षाविषयी नितात उबासीन राहिले त्यांनी परमाशाविषयी सिद्धांत सांगितले, पण ऐहिक प्रपंचाची चिंता मात्र मुळीच वाहिली नाही

एकोणिसाव्या शतकात पाश्चात्यांच्या सपर्काने भारतात पाश्चात्य विद्येचा प्रसार झाला आणि त्यानंतरच रारा निबध उगम पावला पाश्चात्य विद्येच्या परिषयामुळे काही पंडितांच्या मनात बदल झाला कलियुग सुरू झाल्यामुळे अनाचार माजला व त्यामुळे धर्म बुडाला आणि म्हणून सगळा नाश झाला, ही खूळ कारणमीमासा त्यांना पटनाशी झाली म्हणून मग ते प्रचलित अवनतीची भौतिक कारणमीमासा करायला प्रवृत्त झाले अशा प्रकारचे समाजस्थितीविषयाचे भौतिक विचार राममोहन राय, जामेकर, लोकहितवादी यांच्या लेखनात आढळतात निबध निर्माण झाला तो त्यांच्या विचारातून व चिंतनातूनच ! पापा चरणामुळे अवनती झाली आणि पुण्याचरणाने उन्नती होईल, या श्रद्धेवर त्यांनी प्रथम धाव घातला आपली अवनती झाली ती आपल्या दायामुळे, अज्ञानामुळे आणि उन्नती हाईल, ती नव्या ज्ञानाच्या उपासनेमुळे, हा नवा विचार त्यांनी धीटपणे सांगितला आपला हा विचार लोकांच्या बुद्धीला पटवून दिला पाहिजे ही जाणीवही त्या प्रत्येक लेखनाला होती याच लेखन पद्धतीचा पुढे विकास होऊन विष्णुशास्त्री लो टिळक, इ विद्वानांच्या निबधघात त्या जाणिवेची परिणती झाली प्रत्येकाने स्वतःचा बुद्धीने विचार केला आणि शंभ्रप्रामाण्य कोणीही स्वीकारले नाही शंभ्रप्रामाण्यामुळे मनुष्याची विचारशक्ती पांगळून जाते व स्वतःचा निबध कगडण्याचे त्याचे सामर्थ्य नष्ट होते, असे त्यांचे मत होते

गेल्या शतकात भारतात जी निबधरचना झाली तशी ती पूर्वी झाली असती, तर पाश्चात्य आक्रमणाला आपण तोंड देऊ शकलो असतो इथे पराक्रम हाना, पण तो रागडा होता त्या मुळे मुसलमानी सत्ता आपण नष्ट करू शकलो, पण राष्ट्रनिष्ठा, बुद्धिप्रामाण्य, विज्ञाननिष्ठा व लोकसत्तेच्या सामर्थ्याची जाणीव ही सामर्थ्ये ज्यांच्याजवळ होती, त्या इंग्रजांच्या पुढे आपला निभाव लागला नाही ऐहिक प्रपंचाची चिंता वाहणारे व उन्नती-अवनतीची भौतिक मीमासा करणारे निबधग्रंथ आपणाजवळ नसल्यामुळे आपण पारंपरिक अज्ञानात गुरफटून राहिलो व त्यामुळे अयशस्वा झालो आपले राज्य गेले, ते या मुळच ! यावरून निबधरचनेचे राष्ट्ररचनेच्या कार्यात केवढे स्थान आहे, हे ध्यानात घेईल

इंग्रजीत निबधघाचा जम झाला तो एक ललित वाङ्मयाचा प्रकार म्हणून विषय किंवा विवेचन याहून अधिक महत्वाचे असे एक अंग नव्या निबधघाला असत, त म्हणजे लेखकाची वृत्ती, भावना व भूमिका हे होय आपल्या आवडत्या विषयावर वाचकाशी आपण हितगुज करीत आहो, अशा त्या लेखकाची वृत्ती असते निबध हा आत्मनिष्ठ असला पाहिजे व त्या दृष्टीने त्याची

तुलना भावगीताशी करता येईल, असे डॉ. श. गो. तुळपुत्रे म्हणतात. मराठी निबंध इंग्रजीचे देण असले, तरी प्रारंभी त्याचे स्वरूप इंग्रजी निबंधाहून वेगळे होत. सर्व निबंधकार लोक कल्याणासाठीच लिहित होते. त्यामुळे त्यांच्या निबंधात आत्मनिष्ठा नव्हती. पण ध्येयनिष्ठा मात्र निश्चित होती. इंग्रजी निबंधाचे आत्मनिष्ठ, खेळकर व अवखळ स्वरूप मराठी निबंधाला अलिप्ततेचे प्राप्त झाले आहे. [हिं सा का, पराधीन सरस्वती - डा. पु. ग. सहस्रबद्धे, म. नि. वा.]

निमाड एक देशविभाग मध्य प्रदेशातल्या खाडवा आणि खरणोन या दोन जिल्ह्यांना निमाड अशी सजा आहे. उत्तरेस विंध्य पर्वत आणि दक्षिणेस सातपुड्याच्या रागा यांच्यामध्ये निमाड वसला आहे. माळव्याच्या खालच्या अंगाला असल्यामुळे हा भाग निम्न (= खालचा) समजला जाई. त्यालाच पुढे षाड हा प्रदेशाचक शब्द लागला. निम्नवाडचे पुढे निमाड झाले.

महाभारतकाळी याला अनूपदेश म्हणत. हे एक जनपद होते. इथे राजणा या लोहाना अनूप असेच नाव हात. माहिष्मती ही अनूपदेशाची राजधानी होती. माहिष्मतीलाच आज महेश्वर म्हणतात. अतिप्राचीन काळी इथे नागांचे राज्य असून, त्यांचा राजा कर्कट हा माहिष्मतीलाच राहत अस. कालानुरान या प्रदेशात हेहय नावाची एक लढाऊ जमात घुसली व तिने नागाना इथून हुसकावून लावून तिथे आपले राज्य स्थापले. त्या जमातीच्या प्रमुखाचे नावही हेहय असेच होते. विष्णू पुराणाच्या मते हेहय हा यादवांचा वंशज होता, तर महाभारताच्या मते तो मनुपुत्र शर्यातीचा वंशज हाता. अठरा पुराणांपकी बारा पुराणांना हेहयकुलाचा साहिना येते. यावरून त्याच्या प्रचंड सामर्थ्याची कल्पना करता येईल.

कार्त्वीय सहस्राजुन हा त्याच्यापकी एक उत्तम पुरुष होय. त्याने तर लोहच्या रावणालाच इथे कैद करून ठेवले होते. पुढे तो अत्यंत मातला व त्याने जमदग्नीच्या कामधेनुचे अपहरण केले. त्यामुळे जमदग्नीचा पुत्र परशुराम खवळला व त्याने सहस्राजुनाचा वध केला.

कोरकू, मिल्ल व बजारी या निमाडमधल्या आदिवासी जमाती होत. यापकी कोरकू लोकांच्या शरीराची ठेवण व शोक्याचा आकार यावरून ते मुंड वशाचे असावे, असे सशोधक मानतात. काही विद्वान याना महाभारतकालीन राजा कौम याचे वंशज मानतात. ते मात्र स्वतः आपली उत्पत्ती चौहान वशापासून झाली असल्याचे सांगतात. काही कोरकू आपला मूळ पुरुष रावण असल्याचे सांगतात. कोरकू हा कौम शब्दाचा अप

भ्रंश असावा याचे आचारविचार गोडासारखेच असतात (कोरकू पाहा).

आदिवासी सोडले, तर या भागातले अय वसाहतकार म्हणजे राजपूत होत. यांच्यापकी मोरी हे चितोडहून, चौहान हे अजमिराहून, तोमर दिल्लीहून व अय काही राजस्थानाच्या विविध भागातून इथे आले व स्थायिक झाले. चौहान आणि परमार या राजपूत जातींना जमीनदार, तालुकदार अशासारखी समाजाची स्थाने या प्रदेशात पटक्यावली.

राजपुताच्या नंतर नामदीय, नागर आणि उत्तर भारतीय ब्राह्मण इथे आले आणि स्थायिक झाले. या सर्वांना तिथे पीरो हित्याचे अधिकार मिळवले.

ब्राह्मणांच्या पाठोपाठ परवार, लाड, जन, अग्रवाल या सारख्या व्यापारी जाती इथे आल्या व त्यानीही इथे आपला जम बसवला. नंतर बडगुजर, रेवे, यादव, केकरे, इ. गुजराच्या पोटजातीही इथे येऊन वसल्या.

निमाडमधले एामेव पुण्यक्षेत्र म्हणजे ओवारा माघाता हे होय. हे बारा ज्योतिर्लिंगांपकी एक असून, नमदेच्या तीरावर आहे. याचा आकार ओंकारासारखा असल्याने याला प्रणवक्षेत्र असेही म्हणतात. युवनाश्वपुत्र माघात्याने इथे तप केल्यामुळे या क्षेत्राला ओंकारमाघाता असे नाव पडले आहे. ओंकारावर सारखेच अमलेश्वर नामक आणखी एा शिवस्थान नमदेच्या दुसऱ्या तीरावर असून याचाच मिळून बारा ज्योतिर्लिंगात गणना होते (ओंकार माघाता पाहा).

ओंकारेश्वरानजोवच एक डोंगर असून, त्यावर एक जुगाट किल्ला आहे. लोक सांगतात की तो पुराणकाळी मुच्युदान वाधला पण ते खरे नाही. वाराव्या शतकापर्यंत इथे राज्य करणाऱ्या कोण्या मिल्ल राजांचा तो किल्ला असावा कारण आत त्याचा राजवाडाही पाहायला मिळता. [नि. उ. सा.]

निमाडी भाषा व साहित्य मध्य प्रदेशातल्या निमाड भागात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेला निमाडी भाषा असे म्हणतात. डा. ग्रियसन यानी आपल्या ग्रथात तिला राजस्थानीचे दक्षिणी रूप मानले आहे.

परंतु डॉ. कृष्णलाल हस यानी तिला राजस्थानी भाषापरिवारात स्थान न देता पश्चिमी हिंदीच्या बोलीमध्य समाविष्ट केले आहे. या बोलीचे साहित्य इ. स. च्या १५ व्या शतकाच्या अखेरीपासून मिळू लागते. त्यापूर्वीही ती बोली बोलली जात होती, पण त्या कालातली साहित्यिक रचना उपलब्ध होत नाही.

निमाडीतली सर्वांत प्राचीन रचना ब्रह्मगिर या कवीची आहे. सत सिंगा हा निमाडीचा एक सुप्रसिद्ध लोककवी इ. स. च्या १६

व्या शतकातला आहे त्याच्या कवितेचा एक नमुना असा -

निरगुण ब्रह्म ह् यारा कोई समजो समजनहारा ॥

खोजत ब्रह्म जलम सिरानो, मुनिजन पार न पावे ॥

खोजत-खोजत सिवजी थाके, ऐसो अपरपारा ॥

अर्थ - निगुण ब्रह्म हे लोकत्रिलक्षण आहे जाणता असेल त्याने जाणाचे ब्रह्माचा शोध करता करता ज म सपला मुनि जनानाही त्याचा पार लागला नाही ब्रह्माचा शोध घेता घेता शिवसुद्धा थकला असे ते अपरपार आहे

सत रकनाथ हा इ स च्या १८ व्या शतकातला अखेरचा निमाडी कवी होय रकनाथाच्या कवितेत शोकडा ९० शब्द संस्कृत दिसतात, तर शोकडा १० शब्द अरबी - फारसीचे आढळतात तसेच निमाडी बोलित राजस्थानी व गुजराती शब्द पहिल्याप्रथम रकनाथाच्या कवितेतच आढळतात

सत सिगा व रकनाथ यांच्या मधल्या काळात दलूदास, मनजी दास, इ कवी निमाडमध्ये होऊन गेले

पद्यावरवरच निमाडीची काही गद्य रचनाही उपलब्ध आहे त्या गद्याचा विचार करता त्यात शोकडा ८४ संस्कृत शब्द आढळतात या काळात (१८ वे शतक) गद्य व पद्य या दोहो-चेही रूप पश्चिमी हिंदीचे आढळते गद्यात शोकडा ९६ तर पद्यात शोकडा ९८ शब्द पश्चिमी हिंदीचे दिसतात

मुद्रित व अमुद्रित अशा दोही स्वरूपात निमाडी साहित्य उपलब्ध आहे दृढ उपदेश, सिगाजीकी परिचरिया, सल्लता नी याव, श्रीरामविनय, रकनाथ पदावली, दीनदास पदावली, अनायी सप्रदायके भजन, ही निमाडीची लहानमोठी मुद्रित पुस्तके होत

सत सिगा या कवीने भागवत महापुराण द्वादस स्कंद, महिम्नस्तोत्र, पदतीत, आठवार, सिगाजीका आतम ध्यान, जाग, नराज इ लहानमाठे ग्रंथ लिहिले आहेत सिगाचा शिष्यपरिवार मोठा होता या शिष्यांपैकी दलूदासाने दलूदासके भजन व सिगाजीकी परचुरी ही दोन पुस्तके लिहिली आहेत हालू नामक कवीने अठरा पद्य महाभारत लिहिले आहे निमाडीचा हा सर्वांत मोठा पद्यग्रंथ होय अमिमन्युका ब्याह, सुमद्रा हरण, लीलावती, सेठ तारनसा महाजनकी कथा ही पुस्तके धनजीदासविरचित आहेत याशिवाय भादवदासाने नगसिंग कथा लिहिली आहे फकीरनाथाने गऊलीला, धिलनी चरित्र, कथामेती लीला, कथा विंदा ही पुस्तके लिहिलेली आहेत नानकदासाने समनकथा लिहिली आहे

इ स च्या १९ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत निमाडी भाषेत जे साहित्य निर्माण झाले ते पद्यग्रंथ व सतरचित आहे हे बहू-तेक सव सत निर्गुण विचारधारेचे समर्थक व प्रचारक होते

सत सिगा हा या सर्व कवीतला अग्रगण्य कवी होय तो निमाड प्रवेशानला कवीरच होय

निमाडीचे लोकसाहित्य - या साहित्याचे विभाजन पुढील प्रकारात करता येते (१) संस्कारगीते - यात जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह, इ शुभ प्रसंगाची गीते येतात (२) ऋतु गीते - यात कजली (श्रावण मासाची गीते), शरद ऋतूची गीते, फाग व बारहमासा ही गीते येतात (३) जीवनगीते - कौटुंबिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितीवर प्रकाश टाकणारी गीते या विभागात येतात (४) धार्मिक गीते - यात दवी, गोघन, तीर्थयात्रा, गजगौर याची गीते व भजन येतात (५) ऐतिहासिक गीते - यात समस्त लोकगाथा समाविष्ट आहेत (६) सक्तीण गीते - यात प्रकृतिवर्णन, भौगोलिक चित्रण, शिशुगीते, इ प्रकार येतात

कौटुंबिक गीतापकी एका गीतात आप आपल्या मुलीला नीतीचा उपदेश करतो, ते गीत असे -

पिताजी की गोधी बठी रनुबाई विनवा ।

कवो तो पिताजी ह्म, वा रमवा जावो ॥

जावो बेटो रनुबाई, रमवा जावो ।

लम्बो बजार देखि दौडी मत चलजो ॥

उच्चो बटलो देखि, जाइ मत बठजो ।

पराया पुरस देखि, हँसी मत बोलजो ।

नीर देखिन बेटो, आडो मत धसजो ।

परायो बालो देखि, हाय मत करजो ॥

सम्पत देखि बेटो, चढी मत चलजो ।

विपत देखि बेटो, रबी मत बठजो ॥

जावो बेटो रनुबाई रमवा जावो ॥

अथ - बापाच्या माडीवर बगलेली रुबाई बापाला म्हणते 'बाबा, मी खेळायला जाऊ का ?' त्यावर बाप तिला म्हणतो 'जा बेटो, खेळायला जा पण बाजार लाज आहे, असे पाहून पळत जाऊ नको उच बडाचे झाड पाहून त्याच्यावर चढून बसू नको परका पुरुष पाहिल्यावर त्याच्याशी हसून बोलू नको पाणी पाहिल्यावर विहिरीत उतरू नको परत तरण पाहिल्यावर त्याच्याकडे आसकतीने पाहू नको सपती आल्यावर चढून जाऊ नको विपत्ती आल्यावर रहत बसू नको जा बेटो रुबाई, खेळायला जा '

लग्न झाल्यावर मुलगी सासरी जायला निघत, त्या वळी जी गीते म्हटली जातात, त्यांना बिदागीते असे म्हणतात त्यापैकी एक गीत असे-

फुलडा टोचण लू नू गई चो लाडकली,

अपना बाबाजी की बाग मड ।

कई टोच्या कई टोचण लाग्या,
एतरा म आया बुल्लव राज जी ॥
उठी लाडकली तम बठी पालकडी,
चालो ते वेस हमारा जी ।
कायन कारण बाबुल पाली व पोसी,
कायन पाया काचा बूव जी ।
सजना सारू बाबुल पाली रे पोसी,
वर राजा सारू पाया काचा बूव जी ॥

अर्थ - हे लाडक्या मुली, तू आपल्या बापाच्या बागेत फुले तोडायला गेली होतीस तू काही फुले तोडलीस आणि काही तोडीत होतीस, एवढ्याच तुझा दूरहे राजा (नवरदेव) निथे येऊन पोचला तो तुला म्हणाला 'लाडके, तू या पालखीत बस आणि आमच्या देशाला चल त्यावर तू त्याला म्हणालीस 'असे जर करायचे, तर माझ्या बापाने माया सामाळ करून मला मोठे का केले ? तूचे दूध मला का पाजले ?' त्यावर बूल्लव राजाने उत्तर दिले 'गणी तुझ्या या प्रियकराला तू मिळावीस म्हणूनच तुझ्या बापाने पाळून पोसून तुला मोठे केले आणि त्यासाठीच तुला कच्चे दूध पाजले '

निमाडी लोककथा - निमाडी भाषेत पशुपक्षी, पन्या-अप्सरा, जादू टोणा, साधू फकीर, व्रत वैकल्ये, वीरत्व आणि इतिहास, हे विषयावगच्या अनेक लोककथा आहेत या कथात सैली सातव (शीतला सप्तमी) हिची कथा आहे भाद्रपद वृष्ण सप्तमीला निमाडमध्ये स्त्रिया सली सातवचे व्रत करतात त्या दिवशी शीतला मातेची पूजा करायची आणि शिळ अन्न खायचे असा नियम असतो ती कथा अशी-

सली सातवचा दिवस होता गहिणीने पूजा केली होती त्या दिवशी ती शिळे अन्न खाणार होती पण त्याच दिवशी नेगधा तिचा भाऊ घरी आला तिला वाटले, ती भावाला शिळे कसे वाढायचे ? म्हणून तिने ताजा स्वययाक केला आणि त्याला वाढला आपणही त्याच्याप्ररोवर जेवली जेवून उठून पाळण्या कडे जाते, तो तिचा मुलगा पाळण्यात भरून पडलेला त्या रात्री शीतला मातेने गहिणीच्या सासूला स्वप्नदृष्टात देऊन सांगितले 'आज तुझ्या सुनेने गरम अन्न खारून माझ्या अंगाचा दाह केला तू तिला घालवून दे जयथा मी तुझ्या कुटुंबाचा नाश करीन ' सासूने तसे केले सून आपल्या मृत मुलाला घेऊन शीतला मातेच्या चशुतन्यावर जाऊन बसली एवढ्याच शीतला मातेची पूजा करायला एक स्त्री तिथे आली तिच्या ओल्या केसातून एक पाण्याचा थेंब त्या मृत बालकाच्या मुखात पडला आणि आरुच्याची गोष्ट म्हणजे ते मूल जिवंत झाले

निमाडी भाषेत उखाणही बरेच आहेत त्यातील काही

हिंदीतून घेतले आहेत त्यापती एक उखाणा असा-
अल्लो सो मनोराम, अल्ली बडी पूछ
ऊ गयो मनोराम, पकड लाओ पूछ ।

अथ - छाटासा मणीराम याणि त्याची खूप लाब शेषटी मणीराम पळून गेला, पण त्याची शेषटी पाडून त्याला परत आणले

या उखाण्याचे उत्तर 'सुईदोरा' असे आहे

निमाडीमध्ये ष्टाकांनीही खूप आहेत त्यातील काही लोकोक्ती हिंदी भाषेतून घेतल्या आहेत [नि उ सा]

निमेप

कालाचे सूक्ष्म परिमाण डोळ्याची पापणी लवते तेवढ्या कालाला निमेप म्हणतात विष्णूचा एक निमेप = शिवाचा १०० वर्षे, असे सांगितले आहे [पु इ]

नियम

(१) अष्टागयागाचे दुसरे अंग पातजल यागसूत्रात याचे लक्षण दिले आहे, ते अस-

शौचसतोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ॥

(पात यो सू २३२)

अर्थ - शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान हे नियम होत

शरीर व मन स्वच्छ आणि पवित्र राखणे हे शौच, प्राप्त परिस्थितीत मनाचे समाधान राखणे हा सतोष, विमेवर ताबा ठेवून शीतोष्णादीं वृद्धे सहन करणे व इत्थि स्वधीन ठेवणे हे तप, वदनास्त्राव्ययन नियमित करणे हा स्वाध्याय आणि सव कर्म ईश्वरापण बुद्धीने करणे हे ईश्वरप्रणिधान होय

वरील पाचही नियमांचे श्री कृ के कोल्हटकर यानी विवेचन केले आहे, ते असे-

शरीर मलिन असेल आणि मन रज-नमानी दूषित असेल, तर चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग साध्य होणार नाही म्हणून त्या दोहोच्या शुद्धतविषया प्रयत्नशील राहिले पाहिजे याग साधकाने स्नानानी उपायानी शरीर स्वच्छ ठेवावे व सव मल द्वारे स्वच्छ राखावी मलिन वस्तूचा किंवा मलिन माणसाचा सपक टाळावा स्पशदोष जडन्यास आवश्यकतेप्रमाणे हात, पाय, तोड घुवून व आचमन प्राणायाम करून अतर्बाह्य शुचिता सपादावी मात्र या शौचप्रयत्नात तारतम्यबुद्धी सोडू नय अथवा त्यातच पुष्कळसा वळ खर्ची पडून योगाभ्यासाला पुरेसा वेळ मिळणार नाही यासाठी देश, काल व परिस्थिती याचा विचार करून आराग्याला आणि योगाभ्यासाला उपकारक होईल इतक्या मर्यादितच बाह्य शौच आचरावे

चित्तात उत्पन्न होणाऱ्या रज-तमोमूलक वृत्ती हा चित्ताचा

मल होय थानत्या काम-क्रोध-लोभादी रजोमूलक वृत्तीना घोर वृत्ती म्हणतात आणि अज्ञान, वाळस, जडत्व, इ तमी मूलक वृत्तीना मूढवृत्ती म्हणतात या दो ही वृत्तीमुळे मनाला मारि व यत सात्त्विक आणि परिमित आहाराच्या सवनेने वरील वृत्तीचा उपशम हाण्यास मदन होईल त्याच्या जोडीला साधु-सताचा राग आणि ज्ञान-वराग्यपर वाङ्मयाचे श्रवण केल्यास त्या गाष्टीहो रज-तमाच्या लहरी शमवण्याला साहाय्य भूत ठरतील

यदृच्छेने आपणास जी अनुकूल साधने मिळाली असतील आणि त्यामुळे जो प्रजिनका लाभ होय असेल, त्याचा अधिक-कात अधिक उपयोग करून घेणे आणि मनाचे समाधान ठेवणे हा सन्नोप होय अतःपनी ही मनुष्याच्या चित्तातली त्याला भागाकडे वळवणारी महान प्रेरक शक्ती आहे तिच्यामुळे मनुष्य नव्या नव्या विषयाकडे पुन पुन्हा आढला जातो आणि सदैव असतुष्ट राहतो मतोषवृत्ती ही या असतोष वृत्तीची विरोधी आहे म्हणून तिचा अभ्यास सतत करीत राहिले पाहिजे साधवाने या बाबतीत असा विश्वास बागवावा, की परमेश्वर मला योग्य वळी योग्य ती साधन उपलब्ध करून देईलच तावर मी प्राप्त साधनाचा अधिकार अधिक उपयोग करून घेईन

तप, स्वाध्याय प्र ईश्वरप्रणिधान हे पुढील तीन नियम होत या तिहीना मिळून क्रियायोग अशी सजा आहे समाधीचा अभ्यास करीत असताना चित्तातील अविद्याची क्लेश हे त्या अभ्यासाला प्रतिबंधक होत असाता त्यामुळे चित्त वारवार वहिमुख होते तसेच व्युत्थानावस्थेन (व्यवहारात वागनाना) देहाचे आणि मनाचे जे व्यापार घडतात, त्यामुळेही अविद्याची क्लेश अधिकाधिक दड हात जातात ही वस्तुस्थिती बदलून व्युत्थानावस्थेत घडणारे सव व्यापार समाधीच्या अभ्यासाला उपकारक ठरण्यासाठी वरील क्रियायोग सांगितला आहे त्यातील तपाच्या योगाने तन-मनातले मल झडून जातात, नियमितपणाने केलेल्या जपाने व अध्ययनाने सत्वगुण वाढीस लागतो आणि सर्व सुभाक्षुम कम ईश्वरापण केल्याने अविद्या मूलक अहता, ममता हे भाव कमी कमी होत जाऊन चित्तातले क्लेश दूर होतात

हठयोगात वरील पाचापैनी शौच या नियमासाठी घौती, बस्ती, नेती, त्राटव, तौली व कपालभाती ही षट्कर्म आचरण्यास सांगितले आहे हठयोगप्रदीपिकेत वरील पाच नियमाच्या जागी दहा नियम सांगितले आहेत, ते असे- तप, मतोष, आस्त्रिक्य, दान, ईश्वरपूजा, सिद्धातवाक्यश्रवण, लज्जा, भती, जप आणि होम [भा मा शा , योगविद्या]

(२) गळाचा दोषाद्वल प्रायश्चित्त करण्यासाठी गाही विधिनियेघातमक गोष्टी धमशास्त्रान मागितल्या असतात त्यातील विध्यात्मक गोष्टीना अथवा ज्या गाष्टींच आचरण कराव, अक्ष सांगितलेले अमत, त्याना नियम असा म्हणतात याज्ञवल्क्याने प्रायश्चित्त प्रकरणात त्रताच्या अगस्त धर्माचा निर्देश करताना पुढील श्लोक लिहिला आहे-

स्नान मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्यनिग्रहा ।

नियमा गुचशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादसा ॥

(याज्ञ ३५ ३१३)

अथ- स्नान, मौन, उपवास, पूजा, स्वाध्याय उपस्येद्वि यांचा निग्रह गुचशुश्रूषा, शौच अक्रोध व जप्रमादना (चक घडून गेणे) हे नियम हान

उपवासाती पुण्यप्रद व्रताने आचरण करणे यालाही नियम असे म्हटलेले आहे [हि ५]

नियोग

प्राचीन भारतातील एक सामाजिक प्रथा एखाद्या स्त्रीचा पती क्लव, प्रप्रजिन (म यासा किंवा परा गदा) किंवा मत असेल अथवा जय काहा तरणामुळे वग खडित होण्याचा प्रसंग आला असेल तर पतीच्या अथवा पती मत असल्यास अ य वडीलधाच्या गडग्रीच्या समताने त्या स्त्रीला आपल्या दिराशा अथवा तत्सम नात्याच्या अ य व्यक्तीशी अथवा तपस्वी ब्राह्मणाचा विधिपूर्वक शरीरसंबध करून एका पुत्राची प्राप्ती करून घेता येत असे या प्रथेमध्ये पुत्रप्राप्तीसाठी पतीशिवाय अ य व्यक्तीची तात्कालिक नियुक्ती होत असल्या मुळे या प्रथेला नियोग अशी सजा लाभली होती 'अपुत्र भ्रातपत्नीपुत्राथ नियोजनम = मत भावाच्या पुत्रहीन पत्नीला पुत्रलाभ करून देण्यासाठी होणारी नियुक्ती म्हणजे नियोग अशी एक नियोगाची व्याख्या मिळते या व्याख्येनुसार नियोगात केवळ दीरच नियुक्त पुरुष ठरतो परंतु या प्रथेची प्राचीन उदाहरणे पाहता दिराशिवाय अ य व्यक्तीचीही नियुक्ती होत असे, असे स्पष्टपणे दिसून येते

नियोग प्रथेचा प्रारंभ ऋग्वेदकाळातच झाला होता एका पुत्रहीन विधवेने पुत्रप्राप्तीसाठी आपल्या दिराशी पत्नाप्रमाणे सबध ठेवल्याचा उल्लेख ऋग्वेदात आहे (ऋ १० ४० २०) ऋग्वेदानच अथत्र (१० ८५ ४४) स्त्रीला 'देवकामा' (दिराची इच्छा बाळगणारी) म्हटले आहे

श्री एस सी सरकार यांच्या मते पूर्व आनव (अग देश), ऐक्षवाक (कोसल देश) आणि पुरुवरस (दोआब व कुरुक्षेत्र) यांच्या कुळात नियोगप्रथा रूढ होती गौतम (आगिरस) आणि वासिष्ठ या पुरोहित कुळाचा या प्रथेची सबध होता पांचाल,

कायकुंज व यादव यांच्यामध्ये मात्र नियोगाची उदाहरणे अत्यंत आढळतात तुवंग द्रुह्यू पश्चिम आनव हैहय नागी, वशालेय आणि वन्ह यांच्याम ये अशा उदाहरणे मुळीच आढळत नाहीत याचा अर्थ असा होतो की या प्रथेचा उगम पूर्व वड्डील राज्यात हाऊत िचा प्रमाण आगिरस, वासिष्ठ व अय पुरोहित कुळाच्या द्वारा त्रगान पश्चिमेवड होत गेला

नियोगप्रथेचा प्रवतक म्हणून वन राजाचा उल्लेख मनु केला आहे (मनु ९६६) महाभारतात नियोगाची अनेक उदाहरणे आढळतात नियोगद्वारा दोन अथवा तीन पुत्रापेक्षा अधिक पुत्र मिळवण्याची अनुज्ञा नसतानाही बलीने रातरा आणि युपितास्ताने सात पुत्र प्राप्त केले होते शतनूचा पुत्र विचित्रवीर्य मद्रू पात्रल्यानंतर विचित्रवीर्याची माता सत्यवती हिने आपला, विवाहपूर्व जीवनातला, पराशरापासून ज गेलेला पुत्र व्यास याला आपल्या गुनाशी नियोग करण्याचा विनती केली आणि व्यारापासून अत्रा, अशिका व (अत्रालिकेने आगल्या ऐवजी पुढे केलेली) एक दासी याना अनुक्रमे घृतराष्ट्र, पडू व विदुर हे तीन पुत्र झाले क्रिदम ऋषीच्या शापामुळे पडू आपल्या पत्नीशी सवत्र ठेऊ शकत नसल्यामुळे कुती व माद्री यानी दवताना मन्त्रागे जात्राहन करून त्याच्यापासून युधिष्ठिर, भीम, अजुन आणि नकुल सहदेव असे पाच पुत्र प्राप्त केले हाही नियोगाचाच एक प्रकार होय

महाभारत, मनुस्मृती व याज्ञवल्क्यस्मृती यांच्या जाधारे प्राचीन काळाच्या नियोगप्रथेचे स्वरूप स्पष्ट होते, त असे—

(१) एखाद्या सधवा स्त्रीला आपल्या पतीपासून सतती होणे अशाक्ष्य आहे, असे निश्चिन झाल्यानंतर निला परपुरुषापासून पुत्रोत्पत्ती करून घेता येत असे

(२) पुत्रप्राप्तीपूर्वीच पती निधन पावला तर विधवेला परपुरुषापासून पुत्रप्राप्ती करून घेता येत असे

(३) नियोगासाठी सधवेने पतीची आणि विधयेने अय वड्डीलघाया मडळीची अनुज्ञा घेणे आवश्यक असे

(४) नियोगद्वारा केवळ एकच पुत्र प्राप्त करून घेता येत असे क्वचित दोन किंवा तीन पुत्र प्राप्त करून घेण्याची सवड दिली जात असे या नियमाचे उल्लघन करणारी स्त्री व्यभिचारिणी मानली जात असे

(५) नियोगासाठी निरोगी, गुणी व तपस्वी पुरुषाची निवड होत असे

(६) नियुक्त पुरुष प्राघायाने स्त्रीचा दीर असे ते शक्य नसेल, तर रक्तसंबंधातील पुरुष, गोत्रज पुरुष अथवा तपस्वी ब्राह्मण नियुक्त होत असे

(७) प्रत्यक्ष नियोगापूर्वी देव, ब्राह्मण, पितर व अतिथी

याना विधिपूर्वक भोजन घातून नियोगाचा विचार प्रकट केला जात असे

(८) नियुक्त पुरुषाने ठरलेल्या स्त्रीशी तिच्या ऋतुसमयी रात्रीच्या वेळी एतातात सन्नाग करावा, समोगापूर्वी आपल्या सर्वांगाला तूप चोपडावे, समोगाच्या वेळी मीन पाळावे आणि सभागानंतर त्या स्त्रीला आपली सून समजावी, असे नियम होते

(९) नियोगापूर्वी स्त्रीला एक वर्षभर त्रनस्थ राहाव लागे उमत्त, अवश र्ण व प्रौढ स्त्री नियोगासाठी अयोग्य मानली जाई

(१०) नियुक्ता पुरुष हा केवळ निमित्तमात्र मानला जाई नियोगाने होणारी रातती ही स्त्रीच्या पतीची मानली जात असे अशा सततीला 'क्षेत्रज सतती' अशी सजा होती

श्री सरकार यानी नियोगाच्या सध प्राचीन उदाहरणाचा अभ्यास करून असा निष्कष काढला आहे, की विचित्रवीर्याच्या पत्नीचे एकमेव उदाहरण सोडले, तर अय सध नियोग पतीच्या ह्यातीतल आहेत आणि त्यातही पतीची अक्षमता सर्वच ठिकाणी स्पष्टपणे दिसत नाही

नियोगप्रथा प्राचीन असली, तरी त्या प्रथेला प्रारंभापासूनच अनेक जाणत्याचा विरोध असल्याचे दिसून येते आपस्तबाचे म्हणणे असे आहे, की नियोगद्वारा पुत्रप्राप्ती करून घेणारे दापत्य नरकात जाणे कारण नियोगी पुरुष हा परपुरुषच होय आणि परपुरुषाशी सवध ठेवणे हे नरकात लोटणारे पापच आहे आपस्तबानुसार क्षेत्रज पुत्र हा नियोगी पुरुषाचाच पुत्र होय म्हणून त्या पुत्राला त्याच्या आईच्या पतीसाठी करावेही धार्मिक कृत्य करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकत नाही योधायनानेही असेच मत माडले आहे ज्येष्ठ दिराला भावजय ही सुनेप्रमाणे आणि कनिष्ठ दिराला गुरुपत्नीप्रमाणे असल्यामुळे नियोगासाठी तिच्याला सत्रघ ठेवणे हे अत्यंत गर्हणीय आहे, असे मनुचे मत आहे त्याने नियोगाचा निषेध अत्यंत तीव्र शब्दात केला आहे, तो असा—

अय द्विर्जाहि विद्वद्भि पशुधर्मो विगर्हित ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥

(मनु ९६६)

अर्थ— नियोग हा पशुधर्म असल्यामुळे विद्वान ब्राह्मणानी तो अत्यंत निच मानला आहे परंतु वेन राजाच्या शासनकाळात हा पशुधर्म मनुष्यांनिही रूढ झाला

वेन राजाची बुद्धी कामाने भ्रष्ट झालेली असल्यामुळे त्याने नियोगप्रथा सुरू करून वणसर कर केला, असे मनुचे म्हणणे आहे अशा प्रकारे, अनेक धर्मशास्त्रकारानी तिरोध केल्यामुळे आणि लोकांच्या नीतिनिष्ठेला अनिष्ट वाटल्यामुळे नियोगप्रथा

कमी वमी होत जाऊन अखेरीस नाहीमी झाली [भा सा इ , म व्य द , श ऋ , स आ अ सा हि इ]

निरकारी संप्रदाय

शिखाचा एक संप्रदाय या संप्रदायाचे लोक शुद्ध निरकाराची उपासना करतात म्हणून त्याला निरकारी असं नाव पडले पशावर घेपील देयालदास खत्री हा या संप्रदायाचा संस्थापक होय

निरकाराचे उपासक प्रत्येक महिन्याचा पहिला दिवस पवित्र मानतात आणि त्या दिवशी ग्रंथसाहेबाचा पाठ करतात त्याची गुरू नानक यांच्यावर विशेष श्रद्धा असते शिवळीपिंडी हे या संप्रदायाचे प्रमुख केंद्र असून, त्याच्या नजीकच त्याचे स्वतंत्र अमृतसरही आहे देयालदासाच्या मृत्यूनंतर त्याचा भाऊ इ स १८७० मध्ये त्या पीठावर बसला [श्री इश्वरसिंघ ठाकूर]

निरग

पारगाचा शक्तिव विधीत लगणारे एक द्रव्य बलाचे मूत्र पाण्यात मिसळून वाही मंत्रानी त्याचे अभिमंत्रण केल्यावर हे द्रव्य तयार होते विवाह, नवजात, इ धार्मिक विधीत याचा उपयोग करतात आत्मशुद्धीसाठी व माजनासाठी हे वापरतात शुद्धीकरणासाठीही त्याचा उपयोग करतात एखाद्या माणसाला जर प्रेताचा अगर मेलेल्या कुत्र्याचा विटाळ झाला, तर त्याला शुद्ध होण्यासाठी निरगाने सचैल स्नान करावे लागते भूतवाधा दूर करण्यासाठीही निरगाचा उपयोग करतात भूताने पछाडलेला माणूस ज्या वेळी निरगाने नखशिखात आघोळ करतो, तेव्हा भूत त्याच्या शरारातून माशीच्या रूपाने पळ काढत, अशी त्याची समजूत आहे

होग या जमन पश्चिमाच्या मते निरगाचा उपयोग फार प्राचीन ऋगापासून प्रचलित होता काही रोगावर ते औषध म्हणूनही दिले जात असे [पा दे रि]

निरंजन

निरंजन = कलकरहित, शोधरहित असा त्याचा अर्थ आहे निरंजन हे परब्रह्माला लावले जाणारे एक विशेषण आहे अज्ञानरहित किंवा अधकाररहित असाही या शब्दाचा अर्थ आहे भिन्नसाहित्यात हा शब्द शून्यरूप या अर्थाने वापरलेला वाटतो वज्रयानी सिद्ध आदी बुद्धाला निरंजन म्हणतात सरहपाद याने परमपदाला शून्य निरंजन म्हणले आहे घमसंप्रदायाचा मुख्य ग्रंथ जो शून्य पुराण, त्यात शून्य पुरुष म्हणजे परब्रह्म यापासून घम-निरंजन उत्पन्न झाला व त्यापासून सृष्टी निर्माण झाली, असे सांगितले आहे

निरंजनी साधू निरंजन हेच निर्गुण, निरकार परमतत्त्व मानतात मात्र निगुणपथी कविराने निरंजनाला परब्रह्म न

मानता त्याचा अर्थ मानले आहे, असे त्याच्या पुढील वचना वरून दिसते-

अथय पुरुष एक पडे ह । निरंजन वाकी डार

अर्थ- अथय पुरुष हा एक वक्ष असून, निरंजन ही त्याची फादी वाह

कविराने निरंजनाला ज्योतीरूपही मानले आहे

जोत निरंजन नाम धराई, सरगुन धूल पसारा ह ।

मावार्थ - ज्योत म्हणजेच निरंजन हाय इतर सर्व रागुण सष्टी म्हणजे धुळीचा पसारा (माया) आहे

निरंजन व माया याना ब्रह्मा, विष्णू, महेश ह तीन पुरुष झाले व मग सष्टी निर्माण झाली, असे कबीरपथी मानतात

निराकार निरंजन हे बहिस्तातून जवनीण गाले, असे शून्य पुराणात सांगितले आहे म यगुगातील रानाच्या काव्यरचनेत हिंदू व मुस्लिम यांच्या ऐक्याची जी भावना आढळते, ती या निरंजनकल्पनेमुळे उत्पन्न झाली असावी [नि स तु नि , हिं सा को , म सा अ , श क]

निरंजनदास वल्लाळ

(इ स चे १८ वे शतक) एक

मराठी रातकवी व गणेशभक्त भगवत देवाने निरंजनस्वामी कऱ्हाडकराच्या चरित्रात याची थोडी माहिती दिली आहे, ती अशी -

निरंजनदास वल्लाळ हा मूळचा बीडचा असावा त्याचे मूळ नाव बाळाजीपत असे होते त्याला दान बायका होत्या त्या दोघीही अकाली मरण पावल्या आणि निरंजनाचे मन ससारातून उडाले तशा मन स्थितीतच त्याने निरंजनस्वामी कऱ्हाड कर याना आपले गुरू केले गुरूच्या कृपाने तो परमार्थाचा मोठा अधिकारी बनला गुरूच्याच आज्ञेनुसार त्याने गणेश गीतेवर एक टीका लिहिली या टीकेचे अकरा अध्याय असून, मुळातील चारशे दहा श्लोकांवर ६३२३ ओव्याचे सुरस व मरळ असे व्याख्यान त्याने केले आहे तिच्यातल्या प्रसादगुणामुळ ती टीका गणेशभक्ताच्या आदराला पात्र झाली आहे

निरंजनाने आपल्या ग्रंथाची सांगता करताना गणेशाजवळ जे पसायदान मागितले, ते ज्ञानेश्वरीच्या पसायदानाचेच बऱ्हणी अनुकरण आहे त्याच्या त्या ओव्या अशा-

तरी सद्गुरु गजानन । वायले सुखसपन्न ।

होऊन घावे दान, प्रसन्न । मज होऊनिया ॥

बुष्टीचे बुष्टपण मोडो । अतरी सद्भाव जशो ।

परस्परे प्रीति घडो । अभिमान उडो सरठ हा ॥

ब्रह्मानवे सकळ सृष्टि । हेलाघो ही अमृतवष्टि ।

जीव भवसकटी । न पडोत कोणी ॥

निव्य नूतन महामगळी । नावा आवकल्लोळी ।

भगवद्वरें सय काठी । बल्लाळ देव म्हणे ॥

निरजनदामाने आपला हा ग्रंथ अमलाश्रम येथे (तामल गावा) इ.स. १७२९ मध्ये पूर्ण केला [म भ रा वि]

निरंजनमाधव

(१७०३-१७९० इ.स.) एक मराठी

शास्त्रज्ञ व मृतसद्दी गणिनेतील बाचा भक्ती हा जन्मला याचे मूळ नाव वनाजी अस होते याव्यतिरिक्त मात्रवत्तन, वद्विनिरजन, निरजनयोगी इ. अथवा नावाहीही हा आठ्ठला ज्ञाना याच्या पित्याचे नाव माधव व आईचे भागी रथी असे होते हा त्रिदवागित्रीमार्त्री दगास्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण हाता

पहिल्या राजागण पणत्याच्या कारकिर्दीत वनाजी साता याला जाला व निघे याने जाजीगवाच्या आश्रयाला राहून लक्ष्मी वर वरें नामन एका पडिताकडे सरद्वाराय अध्ययन केले लक्ष्माधरानेच त्याला महामनाचा उपादेश करून तन्तसप्रत्यायाची दीक्षा दिली दीक्षेनंतर याड्याच राज्यावधीन म्हणजे वयाच्या बाविसाव्या वर्षी याला महाविद्या प्राप्त झाली पुढे बाजी रावाने राजाऊर प्रांती वकाल म्हणून त्याची नेमणूक केली वनाजीने घ.याची ही कामगिरी चोख बजावली त्याचा मन पिंड अध्यात्मवादी हाता त्यामुळे तजाऊरच्या वास्तव्यात त्याला मन स्वस्थ मिळू शकले नाही पण तराही दनदिन राज कारणातून रात्र मिळेल, तेव्हा तो ध्यानधारणा व जगजाप्य करीत असे तामळच त्याची साक्षात्कारपथावर प्रगती होत राहिली तगा-साडेनीन वर्षांच्या गा तजाऊरच्या वास्तव्यात त्याच्या ठायी सुप्त रूपात असलेले भमयसूचकता, निर्मयता, कवित्व, इ. गुण चांगलेच विक्रास पावले तक्षिणेकडील राजाच्या दरबारात त्याला मा.ग.मान मिळत गेला याच काळात त्याने नाट्य, संगीत, व्याकरण, इ. शास्त्रांचे अध्ययन केले संस्कृत मराठीव्यतिरिक्त कन्नड, हिंदी, गुजराती, याही भाषा त्याने आत्मसात केल्या

इ.स. १७२७ च्या सुमारास वनाजी पुण्यास आला असता, त्याला आपला गुरू लक्ष्मीधर याच्या निधनाची वार्ता कळली व त्यामुळे तो उदास झाला यानंतर मन स्वास्थ्यासाठी तो साताच्याला जाऊन राहिला सतत मात दिवसाच्या जागरणा नंतर त्याला एके दिवशी क्षोप लागली या क्षोपत त्याच्या गुरूने लक्ष्मीधराने - त्याला स्वप्नदशा दिले व सांगितले, की 'शोक करू नका आजपासून सातव्या दिवशी आमची विभूती तुला भेटेल' त्याप्रमाणे खरोखरच घडून आले बापजी पडित नामक एक गिद्धयोगी बाजीरावाचा स्नेही असून, तो वकिलीच्या

भा.स.नो. ८

वामाही कुशल होता गुरूच्या स्वप्नदृष्टानंतर सातच दिवसांनी वनाजीची व बापजीची भेट झाली प्रथम भेटीतच बापजीचा वनाजीवर लोभ जन्मा व त्याने वनाजीला आपले शिष्यत्व दऊन यागविद्येच्या द्वारे त्याच्या आश्रयाची गट्ट मेल्या बापजी पडित सिद्धेश्वरप्रदायी हाता त्यानेच वनाजीला दीक्षा देऊन त्याचे निरंजन असे नाव ठेवले

यानंतर निरंजनमाधव पुनश्च बाजीरावाच्या आज्ञेने पातु गीताकडे वकिल म्हणून गेला इ.स. १७४० च्या सुमारास बाजीराव मरण पावल्यानंतर त्याचा मुलगा बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेब हा पेशवा झाला बाजीरावापमाणेच ताना साहेबानेहा निरंजनामाधवाला दक्षिणातील वामगिरीवर नियुक्त केले परंतु धाड्याच दिवसान काही दुष्ट जनांच्या सांगण्यावरून नानासाहेबाची त्याच्यावर गर्भर्जी झाली निरंजनाला यामळे योग्य मनरनाप झाला, पण ती इष्टापती समजून तो सरळ तीर्थयात्रेला निघून गेला दक्षिण देशात त्याचे तीर्थयात्रा चालू असता बेलूर मन्नामी एका अद्भुत दवीचा त्वाराने त्याला सत्संज्ञाच्या मूर्तीला लाभ झाला या मूर्तीची त्याने पुढे पुण्याला आणल्या राहल्या घरात स्थापना केली

यात्रेहून आल्यावर तानासाहेबाने निरंजनास मोठ्या सत्मानाने परत बोलावले व श्रीरामपट्टणाम वकिल म्हणून पाठवले निरंजनाचा चिदबोध रामायण हा ग्रंथ सप्तकांडात्मक होता, परंतु आज मात्र त्याचे बालकाडच उपलब्ध आहे ज्ञानेश्वर विजय या ग्रंथात त्याने आणी समाधी अभंगाच्या आधारे ज्ञानेश्वरचरित्र वाणले आहे सुभद्राचपू हे मराठी भाषेतले एकमेव चपूकाव्य असून, त्याचा विषय महाभारतातील सुभद्राजुनविवाह हा आहे वत्तमुक्तावली, वत्तवनमाला व वत्तावतस हे तीन ग्रंथ वृत्तविषयक आहेत सप्रत्यायपरिगळ हा ग्रंथ निरंजनाचे आत्मचरित्र म्हणून प्रसिद्ध आहे, परंतु अलिकडील शशोधकांच्या मते ते निरंजनाचे चरित्र असून, त्याच्या निरंजननास नामक शिष्याने ते लिहिले आहे निरंजनाची पत्नी त्याला काही प्रश्न विचारते व निरंजन तिला उत्तरे देतो, अशी त्या ग्रंथाची सभाषणात्मक रचना आहे

निरंजनमाधवाची भाषा संस्कृतप्रचुर व लालित्यपूर्ण आहे त्याने केलेली स्थलवर्णन, ऋतुवर्णन व प्रसंगवर्णने सुरेख व प्रत्येकारी उत्तरली आहेत सुभद्राचपू या काव्यातील शरद ऋतूच्या वर्णनाचा नमुना असा--

वर्षाकाळ समस्तही निरसला आला शरदसाजिरा ।

शाले अबर शुद्ध मवगतिने वायू फिरे गोजिरा ॥

तत्काळोद्भव सफळें सुकुसुमें भारें तरु डोलती ।

सस्यें शोभित दीसते वसुमती सफुल्लव्या मालती ॥

झालीं निमळ तें सरोजसहितें पद्माकरें पावने ।
येतो विध्य मरालवृद्ध करिती सेवावया धावने ॥
पर्वीं पूणशशी चकोरकण्ठा योजी सुधावारण ।
आले घटपव स परागपर ते सत्पक्ष प्रकरणें ॥

पेशवे दप्तरात प्रसिद्ध झालेल्या त्याच्या पत्रावरून त्याने दक्षिणेतील राजकारणात केलेल्या उलाढालीचा व त्याच्या मुत्सद्देगिरीचा जसा प्रत्यय येतो, तसाच प्रसंगविशेषी प्रत्यक्ष आपल्या स्वामीसही चार गोष्टी परखडपणे सुनावण्याच्या राडे तोड वृत्तीचाही येतो [प्रा म क , प्रा म वा स्व , म सा , निरजनमाधवाची कविता—सपा ल रा पागारकर, १९१९]

निरजन रघुनाथ (इ स १७८२—१८५५) एक मराठी संतकवी निरजन रघुनाथाचे मूळ नाव अवधूत जसे होते हा कौशिकगोत्री आश्रमलायनशास्त्री देशस्थ ब्राह्मण होता याच्या पित्याचे नाव श्राधर व आईचे लक्ष्मी होत श्रीधरगत कळव गावचे कुचकर्णी हाते तिथेच निरजनाचा जन्म झाला माहूरची रेणुका ही त्याची कुलस्वामिनी होती घरची परिस्थिती गरिबीची असल्यामुळे निरजनाला नोकरी साठी पुण्याला यावे लागले पुण्यात आल्यावर नष्टे नामक हुडेक्याकडे कारभारी म्हणून त्याने नोकरी पत्करली त्या वेळी पुण्यातील बेलबागेत ठाकुरदासनाबा नावाच्या साधूची कीर्तने हात असत ठाकुरदासाची भावपूण कीर्तने ऐकून निरजनाची वृत्ती पालटली त्याने आपल्या वृत्तीतला तो पालट ठाकुरदासाला निवेदन केला त्यावर ठाकुरदास एवढेच म्हणाला 'तू होशील रे नारायण !' ते शब्द हाच प्रसाद समजून निरजन तिथून जो बाहेर पडला, तो पु हा आपल्या घरी गेलाच नाही दुसऱ्या दिवशी त्याने पायीच चिंचवड गाठले चिंचवड हून तो देहूला गेला तिथे इद्रायणीच्या पात्रात स्नान करीत असताना त्याने प्रतिज्ञा केली 'आजपासून एक वर्ष आणि सात दिवसांच्या आत जर मला दत्तदर्शन झाले नाही, तर मी देहत्याग करीन'

इथून पुढे तो हळूहळू साधनमाग अनुसरू लागला पुढे घोडेगाव, जुंदा, अग्नी यात्रा करीत तो अगोले मुक्कामी जाऊन पोचला तिथेच त्याला दत्तात्रेयाचा स्वप्नदर्शन त झाला

तिथल्या मुक्कामात त्याच्यावर एक विलक्षण सकट कोसळले एका तरुण मुलीचा पती कित्येक वर्ष तिला सोडून निघून गेला होता एक दिवस त्या तरुणीने निरजनाला पाहिले तिच्या नवऱ्याच्या चेहऱ्या—मोहयाशी निरजनाचे सादर्य होते त्यामुळे तिला तो आपला नवराच वाटला तिने आपल्या चांगला सांगितले, की 'माझा नवरा जोगडा नून आला

आहे' मग तिच्या माहूरच्या लोकांनी त्याला घेरले 'मी तो नव्हे।' असे त्याने परापरीन सांगितले, पण होणी त कबूल करीना अखेरास त्याने आग्नी ज मारासूनची कथा त्या लोकाना सांगितली ती ऐक्यावर मग त्या लाकाची खात्री पटली, की हा तो नव्ह मग त्यांनी त्याची गुटवा वेला त्यानतर तो सिन्नरमार्गे नासिक यथे गेला तिथे त्याला रघुनाथ रवामी नामक एक सत्पुरुष भेटला त्यालाच निरजनाचे आपला गुरू केले मग त्याने गुरूच्या मठातच दत्तजयतीचा उत्सव साजरा केला आणि तिथे राहूनच आपल्या चरित्राचा पूर्वाध गव्यबद्ध केला नंतर पुनश्च तो यात्रेला निघाला

निरजन रघुनाथ

श्रयबकेश्वर करून तो कोकणात उतरला तिथून त्यान गुजरात गाठले धमपूर, सुरत, बडोदा या ठिकाणांहून तो पुढे काठिया वाड्यात गेला तिथून तो गिरनारला पोचला गिरनार हे दत्ताचे स्थान पण तिथे काही काळ राहूनही त्याला दत्तदर्शन झाले नाही मग तो तिथून दारकेला गेला या सव भ्रमतीत त्याची दत्तदर्शनाची ओढ सारखी वाढत होती प्रतिज्ञेची मुदतही सप्त आली होती दारकेतही इष्ट गोष्ट साध्य हात नाही, असे पाहून तो पुनश्च गिरनारवर गेला व तिथल्या दत्तपादुकासमोर त्याने घरणे घरले इतके करूनही दत्तदर्शन झाले नाही, तेव्हा त्याने गुरूचे स्मरण करून, जवळच्या एका घोड्यावर आपले डोकें आपटण्यास प्रारंभ केला आपल्या या अवस्थेचे त्याने स्वतःच तपण केले आहे, ते असे—

जसे श्रीफळ देवाप्रती । नवस कश्नि फोडिती ।
शकलें वेगळालीं होती । क्षण एक न लागता ।।
तयावरी मस्तक उचलून । पाषाणावरी मारिलें जाण ।
भडभडा रधिर आतून । पावयासी लागलें ।।

निरजनाची ही अढळ निष्ठा पाहून दत्तात्रेयाने त्याला दशन दिले मग तो कृनाय होऊन गिरनारवरून खाली उतरला त्यानंतर प्रभास, सोमनाथ, इ तीर्थीच्या यात्रा करून तो पुनश्च नासिक येथे आला तिथे जापरया गुरूचे दशन घेऊन त्याने घडलेला सर्व वत्तात गुरूला निवेदन केला

पुढे थोड्याच दिवसाने मिरजेचे अधिपती श्रीमंत बाळा साहेब पटवधन यानी निरजनाला मिरजेला नेऊन त्याच्या तडून अनुग्रह घेतला यानंतर एके दिवशी मिरज येथेच कृष्णेच्या पात्रात निरजनाने जलगमावी घेतली मिरज येथील किल्ल्यात निरजनाने स्थापन केलेली एफमुती दत्तगूर्नी आजही पाहायला मिळते

याने आत्मचरित्र लिहिले असून प्राचीन मराठीतील अपवादात्मक आत्मचरित्राने याच्या आत्मचरित्राची गणना होते आत्मचरित्राशिवाय अनुभवामृतपदबोधिनी आत्मबोधप्रकाशिनी, रघुनाथचरित्र, केशवचैत यकाथाकल्पतरू इ ग्रंथ निरजनाने अखेरच्या दहा वर्षांत लिहिले आहेत याखेरीज काही मराठी व हिंदी स्फुट पदेही त्याने रचली आहेत [द स इ , निरजन रघुनाथाचे ग्रंथ-संपादक श्री य व् य कोल्हटकर, १९३५]

निरजनस्वामी कऱ्हाडकर (१६३७-१७२७ इ त) एव गणेशभक्त हा कऱ्हाड येथील पाठक घराण्यात जन्मला याचे मूळ नाव पेरुहोबा असे होते निरजनाला बालपणापासूनच गणेशभक्ती जडली होती एकदा समर्थ रामदासस्वामी कऱ्हाडला आले असताना जगन्नाथबाबा रामदासी याने छोट्या निरजनाला त्याच्याकडे नेले, आणि त्यांना विनविले, की 'या मुलाला एक मंत्र सांगावा' तेव्हा समर्थ निरजनाला म्हणाले 'तू सीतालक्ष्मणयुक्त कोदंडपाणी श्रीरामाच्या सावळ्या मूर्तीचे ध्यान कर, म्हणजे मग मंत्र सागतो' निरजनाने श्रीरामाचे ध्यान करण्यास प्रारंभ केला, पण ध्यानात गणेशच पुढे उभा राहू लागला समर्थाना त्याने ही वस्तुस्थिती सांगितली मग समर्थ त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून म्हणाले 'तू साक्षात गणपती आहेस गणपतीच तुला उपदेश करील ।'

त्यानंतर निरजनाने गणेशाची आराधना आरंभिली त्याचे उपनाम पाठक असूनही देवतुल्य चारित्र्यामुळे लोक त्याला (आणि त्याच्या वंशजांनाही) देव म्हणून संबोधू लागले पठणचे

काशीराजस्वामी नागक गणेशभक्त हे देवाचे गुरू होत शंकराचाय → हस्नामलक → भास्कराचाय → लयानंद → सहजसिद्ध → लक्ष्यानंद → परमानंद → काशीराज → निरजन अशी ती गुरुपरंपरा आह

निरजना हा गृहस्थाश्रमी होना त्याच्या अनेक अपत्यापकी रत्नाकरदेव याला प्रसिद्ध सत वृष्णदयाणव याची उमा नावाची कन्या दिली होती रत्नाकराचा पुत्र भगवत देव याने आपल्या आजोबाचे गद्य-चरित्र लिहिणे आह

निरजनाच्या चारित्र्याचा भक्तभाविकावर केवढा प्रभाव होता, याचे प्रत्यतः सगळत देवाने केलेल्या समाधिचणनायरून कळून येते त वर्णन असे-

"महाशोके दीधस्वर आश्रोश करिते वेळे कित्येकांचे हृदय स्फाट हाऊ पाहाति कोणी मूमीवर लोळनी काणी वक्ष-मुखें पिटती, मूर्छी पावती कित्येक देहमान विसरले कित्येक गिशाचरण जाहले, वस्त्रयज्ञोपवीत गेल ते नकळे कोणी म्हणे दिवस की रात्री ? काणी म्हणे ह स्वप्नसपत्ति जो विश्वाचा मायबाप तो कसा आम्हासी मोकलील ? कोणी म्हणे, आम्हासी मरनाचि भले कोणी म्हणे, जळी देह टाकावे, की पर्वती कवरी घालावे की विषप्रयामें नाशावे किमय वाचाव या दुखी ।"

निरजनाने काशीयात्रेसह अनेक गणेशस्थानाची यात्रा केली त्याने अनेकाना गणेशभक्तीची दीक्षा दिली पुढे पठरपूर मुक्कामी त्याने गणेशगीतेवर टाका लीहू गणेशभक्तिपर अशी काही स्फुट पदेही रचली

अमलाश्रमक्षेत्र या नावाने गाणत्याना प्रिय असलेल्या नामलगावी निरजनास्वामीची समाधी असून, तिथेच त्याचा पुत्र व नातू यांच्याही समाध्या आहेत [म म रा वि]

निरंजनी सप्रदाय एक प्रसिद्ध सतपरंपरा निरजन भगवान नामक साधूने याचे प्रवतन केले, असे मानले जाते पण त्या साधूविषयी काहीही माहिती उपलब्ध नाही तो निर्गुण ब्रह्माचा उपासक हाता, एवढेच वळते निरजनी सप्रदाय ह वेदाताने प्रभावित अशा नाथपथाचे विकसित रूप आहे निरजनी सत निर्गुण व निराकार परब्रह्मालाच निरजन म्हणतात आणि त अज, अविनाशी, अगोचर, नित्य, अचल व अखिल चराचराला व्यापणारे आहे, असे मानतात त्याच्या मते इतर सर्व देव ध अवतार गौण असून, त्याची पूजा करण्याची आवश्यकता त्यांना भासत नाही त्याचा राम निर्गुण ब्रह्मरूपी असून, त्या परमात्म्याच्या ठायी चित्त लावाव, असा उपदेश त्यांनी केला आहे अखिल विश्वाला

मुख्यतः कानव, नामिनी इ. वस्तूना त मायेचा पसारा मानतात. राघवदास यांनी आपल्या भक्तमाल नामक ग्रंथात या संप्रदायातील बारा प्रमुख प्रचारकांची नावे दिली आहेत, ती अशी— जगन्नाथदास, श्यामदास, वा. हडदास, ध्यानदास, जेमदास, नाथ, जगज्जान, तुरसीदास, ज्ञानदास, पूरणनाथ, मोहनदास व हरिदास यांच्याशिवाय निरजनी, भगवानदास, सेवाददास, मनाहरदास, निरजनदास व रामप्रसाद हे निरजनी सतही प्रसिद्ध आहेत.

हा पंथ प्रथम आडिसात उगम पावला आणि तिथून पूर्वेकडे पसरला. कविरायांच्या पूर्वी काही गतके हा पंथ सुरू झाला होता, असे म्हणतात. हे म. च्या ९-१० व्या शतकातील सिद्धांच्या वचनात निरजनी उपासनेचा उपदेश आढळता. कबीर व इतर काही सत यांच्या वचनावरून असे अनुमान करता येते, की ही निरजनी उपासना राजस्थानात व पंजाबात बरीच लोकप्रिय झाली होती. नाथपंथाप्रमाणेच निरजनी पंथ अद्यापही पंजाब, राजस्थान, कच्छ, सिंध, ओडिसा व बंगाल या प्रदेशात काही ठिकाणी प्रचलित आहे.

निरजनी संप्रदायात शू. य. मंडळ व उलटी साधना यांना प्राधान्य आहे. ज्ञान, भक्ती व रहस्यवाद या बाबतीत निर्गुण व निरजनी संप्रदायात साम्य दिसते. अवनार, मूर्तिपूजा, कमकांड वणव्यवस्था या कल्पना निरजनी सताना अभावी असल्या, तरी त्यांनी त्यांचा बंडक निषेध मात्र केला नाही. त्यांची वृत्ती उदार व सहिष्णू होती. रागुणोपासकाविषयी ते सहानुभूती दाखवितात. सामान्य मनुष्याला उपासनेसाठी ईश्वराची मूर्ती आवश्यक वाटते हे जाणून हरिदास व तुरसी यांनी निरजनी पंथाच्या लोकांना मूर्तिपूजेला विरोध न करण्याविषयी उपदेश केला आहे. तुरसी म्हणतो—

मूर्ति में अमूर्ति बसै, अमल आत्मा राम ।

तुरसी भक्त बिसारि कै, ताही को ल नाम ॥

अर्थ— मूर्तिमध्ये अमूर्त वसते. राम हाच निमल आत्मा होय. तुरसीदास म्हणतो की (यासंबंधी मनात असलेले) भक्त विसरून जा व त्याच रामाचे नाव घ्या.

रामानंदाच्या प्रभावामुळे निरजनी संप्रदायात प्रेम व योग यांना स्थान मिळाले. असावे. रामानंदाच्या शिष्यांप्रमाणेच तुरसीदासाने प्रेमाभक्ती या दहाव्या भक्तीचे वर्णन केले आहे. त्याने नवविधा सगुण भक्तीचा नवा अर्थ अद्वैत दृष्टीने लावला असून, त्यात हृदयस्थ ब्रह्मज्योतीचे ध्यान करावे, असे सांगितले आहे. प्रेमाभक्ती ही सर्वश्रेष्ठ असून, निवृत्तिमाग दाखवणारी नवविधा भक्ती पूण झाल्यानंतर तिची साधना करायची असते, असे त्याचे प्रतिपादन आहे.

या संप्रदायाच्या मतप्रणालीवर सिद्धनाथ आणि कबीर यांनी सत यांच्या विचारांचा बराच प्रभाव पडलेला दिसतो.

हरिदास निरजनी हा या पंथातला सर्वश्रेष्ठ कवी हाय. त्यांनी काव्यरचना श्रीहरिपुरुषजी की वाणी या नावाने प्रसिद्ध आहे. निरजनी हा महान सिद्ध पुरुष होना. त्याचे शात सरसी व निरजन सग्रह हे दोन ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. भगवानदास निरजनी यांचे जनक ग्रंथ असून, त्यांनील अमनघारा, प्रेमपदाथ व गीतामाहात्म्य हे विशेष उल्लेखनीय आहेत. सेवाददासाची रचना सर्वांत जास्त आहे. त्याने कविराला आपला गुरू मानले. हात तुरसीदास निरजनी हा उच्च श्रेणीचा कवी असून, त्यांनीही काव्यरचना विपुल आहे. [हिं सा को, नि स तु नि, हिं स बी प्र]

निरंजनीसाधू एक जात हे लोक राजस्थानात आढळतात. नागौर जिल्ह्यातला एक जाट हरिदास हा यांचा गुरू होता. त्यान घालून दिलेल्या नियमानुसार हे वागतात. या लोकांना निरजनी असे नाव वा मिळाले, त्यासंबंधी एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी—

एखादा हरिदासाने एका गभवती हरिणीची शिकार केली. त्या शिकारीमुळे त्याला इतका पश्चात्ताप झाला, की त्याने आपल्या अंगावरचे कापडे फाडून फेकून दिले आणि तो विवस्त्र होऊन निरजनाच्या उपासनेसाठी अरण्यात निघून गेला. तिथे त्याने जारा वर्षे निरजनाची उपासना केली, म्हणून त्याच्या अनुयायांना निरजनी असे म्हणू लागले.

हरिदासाने बावन शिष्य केले होते. त्या प्रत्येक शिष्याने आपली एकैक शाखा निर्माण केली.

या जातीतील काही लोक ब्रह्मचारी असतात, तर काही गृहस्थ असतात. ब्रह्मचारी लोकांना निहंग साधू असे म्हणतात व ते आपल्याजवळ सतत खाकी गोधडी बाळगतात.

हे मासाहार करीत नाहीत व कादा-लसूणही खात नाहीत. यांच्या स्त्रिया शुभ्र घागरा वापरतात. त्यांना ओळखण्याचे हेच एकमेव साधन आहे. हे मृताना जाळतात [रा. जा.]

निरडे एक जमात याना निरडी किंवा निरडे असेही म्हणतात. हे लोक मिल्ल असून मुसलमान बनलेले आहेत. यांची वस्ती महाराष्ट्रातील सातमाळा व अजंठा डोंगराच्या पायथ्याशी जामनेर व पाचोरे या तालुक्यात आहे. यांचे व तडगी मिल्लाचे आचार विचार सारखे असले, तरीही त्यांच्यात लग्नसंबंध होत नाही [महाराष्ट्राचे जिल्हे-जळगाव]

निराकारी एक ग्रामदेवता निराकारी म्हणजे आकाररहित अथवा प्रतीकावाचून कल्पिलेली देवता हिला निराकारी असेही म्हणतात या देवीची अनेक स्थाने आहेत या स्थानांमोवती जी झाडे असतात, त्याची कवळकाठी कोणी तोडायची नसत निराकारीला गावातफ बांधक पूजा महानवेद्य होतो मग निला गाऱ्याणे घालतात मुले फार रडू लागली, म्हणजे निराकारीला लहानसा पाळणा बाऱण्याचा नवस बोलतात आणि देवी नवसाला पावली म्हणजे एका झाडाला पाळणा बांधतात [चिस्पावन]

निरातमत एक पद्य गुजरातमध्ये या पथाचे अनुयायी आहेत निरात नावाच्या एका साधूने या पथाची स्थापना केली, म्हणून या पथाला निरातमत अशी सजा मिळाली आहे निराताचा दर पौर्णिमेला डाकोरवासी रणछोडच्या दशनाला जाण्याचा नियम होता जाताना तो दरोबर तुलसीपत्र घेऊन जात असे एके दिवशी वाटेत त्याला एका मुसलमानाने विचारले 'अरे, परमेश्वर तुझ्याजवळ असताना तू हातात तुलसीपत्र घेऊन कुणाला शोधतोस ?'

मुसलमानाच्या त्या प्रश्नाने निरात अतमुख बनला व तेव्हा पासून त्याचे मन वदाताकडे वळले त्याने त्या मुसलमानालाच आपला गुरू केले इ स १८४३ मध्य निरात मरण पावला कोळी लोक या पथाचे अनुयायी आहेत या पथाच्या प्रभावा मुळे त्याच्यात रूप सुधारणा झाली, असे सांगतात ह लोका गुरूच्या गादीची पूजा करतात, मजने म्हणतात आणि गळघात माळ धारण करतात [भा म द]

निरालं उपनिषद एक नव्य उपनिषद हे यजर्वेदाशी संबंधित असून गद्यात आहे इथे निरा लब या शब्दाचा अर्थ ब्रह्म असा आहे यात प्रारंभी जीव, ईश्वर व प्रकृता यांच्याविषयी प्रश्न उपस्थित करून त्या सर्वांचे उत्तर निरालंब ब्रह्म असे दिले आहे या ब्रह्मापासूनच जगाची उत्पत्ती होते प्रकृती ही परमात्म्याची शक्ती आहे ईश्वर एक असून अनेक शरीरांच्या आश्रयामुळे तो बहुरूप दिसता सुख म्हणजे ब्रह्मज्ञानानंतर येणारी आनंदाची स्थिती होय विषयांची इच्छा म्हणजे दुःख विषयसुखात बुडालेल्या लोकाची सगत म्हणजे नरकवास 'मी जमलो' ही अनादी अविद्येमुळे निर्माण होणारी भावना म्हणजे बंध नित्यानित्यवस्तुविवेक व मोहापाशाचे छेदन म्हणजे मोक्ष चिदात्मक ब्रह्माकडे नेणारा तो गुरू बाह्य जगाचे आरुपण ज्याचे सुटले, तो खरा सिष्य प्राणिमात्रांच्या हृदयात निवास करणा या शुद्ध ज्ञानाचे प्रतीक असणारा, तो

विद्वान् कर्तृत्वाच्या अभिमानाने पछाडलला तो मृत उपास- तापासानी शरीर कष्टविणारा व विषयवासना प्रदीप्त असलला, तो आसुर कामनेची बीजे जाळून टाकणे म्हणजे तप आणि सच्चिदानंद ब्रह्म हे परगपद होय [श्री री ग देसाई]

निरालंवासन एक योगिक आसन या आसनात ज्ञान पाय वगारे अवयव विशिष्ट पद्धतीने ठेवण्याचा नियम नसता, म्हणून याला निरालंवासन म्हणतात शरीर सहजपणे अधिकात अधिक वेळ ठेवता येईल त्या स्थितीत ठेवून निरालंवाचे (परमेश्वर) 'सोऱ्ह' मंत्राने ध्यान व चिंतन करणे याला निरालंवासन शीघ्र म्हटले आहे [सुबोध स्तोत्रसंग्रह]

निराला (इ स १८९६-१९६१) एक प्रसिद्ध हिंदी कवी याचे नाव सूर्यकांत त्रिपाठी जसे हाते याचा जन्म बंगालमधील महिषादल नामक सस्थानात मेदिनीपूर येथे इ स १८९६ च्या दसत पंचमीला याला उ प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यामधील गढकोला हे याचे मूळ गाव होते याचे वडील प रामसहाय हे नीरुरीनिमित्त मेदिनीपूर येथे जाऊन स्थायिक झाले होते

सात आठ वर्षांचे असतानाच निराला हे बंगाली भाषेत काव्यरचना करू लागले होत बंगालमध्ये वास्तव्य झाल्यामुळे बंगाली ही त्याची मातभाषा झाली होती वडिलांच्या आक स्मिक मृत्युमुळे त्यांना आपले शिक्षण अधवट सोडून घावे लागले मग त्यांनी महिषादल सस्थानातच छोटीशी नोकरी मिळवली पण तिथे त फार दिवस राहू शकले नाहीत

वयाच्या १४ व्या वर्षी त्याचे लग्न झाले पत्नीचे नाव मनोहरादेवी होते तिनच त्यांना खडीबोली हिंदीचा अभ्यास करायला उद्युक्ता केले त्यापूर्वी त्यांना हिंदीचे ज्ञान मुळीच नव्हतं पण मग त्यांनी हिंदी शिकण्यासाठी अतिशय परिश्रम केले हिंदी शिकत असतानाच त्यांना हिंदी भाषेत लेखनही सुरू केले जुही वी कली ही त्यांची रचना त्याच काळातली आहे

निराला हे बावीस वर्षांचे होतात, तोच त्याची पत्नी अचानक मरण पावला त्यामुळे त्याच्या मनावर दाखण आघात झाला त्यानंतर लवकरच त्याच्या कुटुंबातील इतरही अनेक माणसे शीतज्वराच्या साथीमुळे एकवट मृत्युमुखी पडली तेवढेच सहा लहान मुले तेवढी जिवंत राहिली सारे घर सुने झाले व त्या मुलांचा भार या कवीवर पडला

तास्थ्य, भव्य शरीर, असामान्य रूप आणि छाप पाडण्या-जोगे व्यक्तिमत्त्व लाभलेले असूनही, निराला पुढा विवाहाच्या फदात पडले नाहीत त्यानंतर काही वर्षे त्यांनी वृत्तपत्रांच्या

सपादकीय विभागात काग केले त्या काळातील त्याच्या कविता अनामिका व परिमल या काव्यसंग्रहात समाविष्ट आहेत याच काळात चरितार्थासाठी म्हणून त्यांनी कथा व वादबच्याही लिहिल्या व त्या पुष्कळ लोकप्रिय झाल्या

निराला हे हिंदीतील युगप्रवर्तक कवी मानले जातात रीति कालीन छदाबद्ध काव्यरचना त्यांना कृत्रिम वाटे, म्हणून त्यांनी मुक्तच्छंद रचना सुरू केली त्यांच्या काव्यातील भाषा, भाव आणि छंद सवच काही स्वच्छंद आहे त्यांच्या काव्यरचनेवर बंगाली साहित्याचा पुष्कळ प्रभाव दिसून येतो गीतिका या संग्रहातील गीतांचे स्वर, ताल व लय बंगाली गीताप्रमाणे इंग्रजी पद्धतीचे वाटतात काव्यरचनेचे विविध प्रयोग त्यांनी निमग्नपणे केले त्यांच्या काव्यातील ओज, उमेव व आत्मविश्वास यामुळे त्यांना असामान्य कीर्ती लाभली

निराला याचे सारे जीवन सधर्पातच गेल त्यांना सतत प्रति कूल परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले त्याचे घय असामान्य होते त्यांच्यावर अनेक सक्टे आली, पण ते कधी डगमगले नाहीत परिस्थितीपुढे वाकून किंवा मोहवश होऊन त्यांनी आपल्या उच्च तत्त्वाना कधीही मुरळ घातली नाही त्यांनी आपले सधर्ममय जीवन आणि त्याविषयीची म्हनशीलता या गोष्टी पुढील काव्यपवतीन व्यक्त केल्या आहेत—

म जीर्णं साज बहु छिद्र आज हुम मकुल सुरग सुवास सुमन,
म हूँ केवल पवतल आसन तुम सहज विराज महाराज !
ईर्ष्या नहीं, मुझे, यद्यपि म ही वसत का अपद्रुत !

अर्थ — माझा वेप जीर्ण व बहुछिद्र आहे तू कोमल सुरग सुवासिक असे फूल आहेस मी केवळ तुझ्या पदतलाचे आसन आहे तू महाराज बनन त्यावर लीलया विराजमान झाला आहेस असे असले, तरी माझ्या मनात तुझ्याविषयी ईर्ष्या नाही, मत्सर नाही, कारण आगामी वसताचा मीच अपद्रुत आहे

साप्रतचे जग भौतिक विज्ञानाच्या बाबतीत वेडे बनले आहे प्रतिदिनी नवे नवे वैज्ञानिक शोध लागत आहेत, पण त्यांरोबरच मानवाचे मन मात्र आहे तसच स्वार्थी, सकुचित, द्वेषी, दुरभिमानी असे राहिले आहे अशा स्थितीत केवळ वैज्ञानिक विकासाने जगाचे मले होणार नाही, उलट त्यांच्यावर प्रलय कारी अनथच कोसळेल, अशी त्यांची धारणा होती ते एका कवितेत लिहितात —

आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड विकास पर
गर्वित विश्व मष्ट होने की ओर अग्रसर
स्पष्ट विख रहा, सुख के लिए खिलोने जैसे
बने हुए वैज्ञानिक साधन, केवल पैसे

आज लक्ष्य में मानव के, स्थल जल अक्षर
रेल-सार बिजली, जहाज नभयानों में भर
वर्ष कर रहे हूँ मानव, वग से धगधग
भिडे राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वाय विचक्षण ।

अर्थ — विश्वाला वैज्ञानिक पण जड विज्ञानाचा गव झाला आहे ते आज विनाशाच्या मार्गातच जात आहे, हे स्पष्ट दिसते मनाविनाशनासाठी जशी खळणी, तसे आजचे वैज्ञानिक (सत्ता धायाच्या हातची) खेळणी बनले आहेत केवळ पैसा हेच आजच्या मानवाचे लक्ष्य बनले आहे जल, स्थल, आकाश, या ठिकाणी आगगाडी, तारायंत्र, बीज, आगबोटी, विमाने असे सगळे निर्माण करून मानव गर्विष्ठ बनला आहे एका वर्गाशी अनेक वर्गांचा समुदाय, राष्ट्रांशी राष्ट्र आणि स्वार्थाशी स्वाय विग्रह करायला सिद्ध झाला आहे

निराला यांनी तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, इ मित्र क्षेत्रातील जु या रूढी, अंधश्रद्धा व निर्जीव संस्कार यावर प्रखर टीका करून समाजाला सुधारण्याचा खूप प्रयत्न केला समाजाल्याण हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते मात्र त्यांचे विचार असे क्रांतिकारक असले, तरी त्यांना आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा व परंपरांचा पूर्ण अभिमान होता

निराला यांना प्रथम महाप्राण निराला म्हणत पुढे त्यांच्या काव्यातील असामान्य गुणामुळे ते महाकवी ठरले त्यांच्या काव्यरचनेत वास्तववादाप्रमाणेच स्वप्नरजनही आहे त्यांच्या अनिबध काव्यरचनेमुळे ते स्वच्छंदवादी कवी मानले जातात

महाकवी निराला

जीवनातील सव क्षेत्रात त्यांच्या कवितेचा विलास झालेला आढळतो त्याची प्रतिमा सर्वस्पर्शी होती ते अद्वैतवादी होते,

त्यांना परश्रुह माय हाते, पण मायावाद माय नव्हता राव धर्मावर निष्ठा असूनही ते मानवतावादी हाते

निराला याच्या काव्यात क्रांतीचा जावेश भरपूर दिसतो क्रांतीवाचून जनता मुक्त होणार नाही आणि तिच्यातले दैव, दारिद्र्य, डोंग, दुःगुण हे सारे हीण जळन जाणार नाही, अशी त्याची दृढ श्रद्धा होती म्हणून महिषासुरमर्दिनी, चंडमुडघातिनी अशा इयामा देवीला पुढा एकदा ते आपले असुरनिर्दालनाचे नृत्य करायला रागतात—

एक बार बस और नाच तू इयामा ! सामान सभी तयार

कितने ही ह असुर, चाहिए कितने सुभ को हार ?

कर मेखला मुडमालाओं से बन मन अभिरामा ।

एक बार बस और नाच तू इयामा ॥ लेगी खडग और तू खप्पर, उसमें शिपर भरुगा मां म अपनी अजलि भर भर ।

बद हो जाऐगे कितने कोमल छद, सिंधुराग का होगा तब आलाप।।

अथ — हे इयामादेवी, तू पुढा एकवार नृत्य कर त्यासाठी सर्व सामग्री तयार आहे तुला असुरमस्तकाचे हार हवे तेवढे मिळतील तू मुडमालाची मेखला कमरेला बांध आणि मनोभिराम बन तुझ्या एका हाती खडग आणि दुसऱ्या हाती खापर असेल मी माझ्या ओजळी भरभरून हे मात, त्या खापरात रक्त भरीन सारे कोमल छद त्या वेळी बद होतील आणि सिंधु रागाचा आलाप सुरू होईल

एका जातीकडून दुसऱ्या जाताच शापण हात असलेले त्यांना पाहवत नव्हते समाजातल्या धन कनकसंपन्न यवतीच्या भावती साऱ्या सुखसायी, आनंदविलास, हृषउल्हास कसे रुजी घालीत असतात, त्यांचे उपरोधिक वणन त्यांनी आपल्या दाता या कवितेत केले आहे

शूक यहाँ बाना है, इसीलिए वीन है, बीबाना ह ।

लोग ह, महफिल ह, नग्मे ह, साज ह, दिलदार ह और दिल ह

साम्मा ह, परबाना ह, शूक यहाँ बाना ह ।

अथ — इथे दाणा आहे म्हणून सारे काही आहे दीन आहे, मूख आहे, लोक आहेत, बैठकी आहेत, साज शुगार आहेत, दिल आहे आणि दिलदारही आहेत, वीपज्योत आहे आणि पतंगही आहे, कारण इथे दाणा आहे

राम की शक्तिपूजा हे निराला याचे एक उत्कृष्ट खडकाव्य असून, त्यात अभिजात विदग्ध वाङ्मयातील विशेष गुणाप्रमाणेच स्वच्छदवाती वाङ्मयातीलही गुणविशेष आढळतात रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामाने देवीची आराधना केली ही देवी—भागवतातली कथा कवीने या खडकाव्यात सांगितली आहे तिचा सारांश असा—एकशे आठ कमले देवीला घाडून तिची पूजा करण्याचे रामाने ठरवले आठव्या दिवशी आराधना पूर्ण

करताना एक कमळ कमी झालेले दिसले आयत्या वळी तुसरे कमळ भाणणे शक्य न नाल्यामुळे राम आपले एक नेत्रकमलच देवीला अपण करायला उद्युक्त झाला त्या क्षणी शक्तिदेवी प्रकट झाली व रामाच्या दहात प्रविष्ट झाली नेत्रकमल अर्पण करण्याची ही कल्पना शिवमहिम्न स्तोत्रावरून कवीने घेतलेली आहे निरालानी आपल्या कल्पनाशक्तीने हा कथा सुरेख रंगवली असून शक्तिपूजेमुळे वीरता, विनय व त्यागवृत्ता हे गुण निर्माण होतात, जसे त्या काळात दाखवले आहे या खडकाव्याची भाषा अत्यंत ओजस्वी आहे

कथालेखक, वादबरीकार व समीक्षक म्हणूनही निराला हे ख्यातनाम ठरले त्याच्या कथा सामान्य जनांच्या जीवनाचे उत्तम दर्शन घडवणाऱ्या असून, त्या सत्यावर आधारित आहेत ते साहित्यातील विविध विचारांचे गाढे अभ्यासक होत त्यांचे शब्दज्ञान व व्याकरण पक्के होत संस्कृत, बंगाली, इंग्रजी, उर्दू व भाषातील साहित्याचेही त्यांना चांगले ज्ञान होते त्यामुळे त्यांचा साहित्यपरीक्षणाचा अधिकार माठा मानला जात होता त लेखकाच्या व्यक्तित्वाचा जीवनाकडे लक्ष न देता, त्याच्या लेखनाचे निःस्पृहपणे परीक्षण करीत विरोधकाच्या गुणाची ते अशी प्रशंसा करीत, तशीच मित्रांच्या दोषावर कडक टीका करायलाही ते कचरत नसत

निराला हे जसे महाकवी हात, तसेच ते सतप्रयत्तीचही होते त्यांना भारतीय स्वातंत्र्याबद्दल भास्था होती, राष्ट्रातल्या दुःगुणांचे किलिमप नष्ट होवेसे वाटत होते त्यांच्या अत करणात दीनबुधिताविषयी अपार कळवळा होता परमेष्ठ्यराकडे त्यांनी जे थरदान मागितले आहे, ते त्यांच्या स्वभावाचे आणि आकाशाचे निदर्शन ठरते—

वर दे वीणावादिनी वर दे ।

प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे ।

कलुध भेद सम हर प्रकाश पर जगमग जग कर दे ।

जला वे, जीण शीण प्राचीन क्या करुंगा तन जीवनहीन ।

वलित जन पर करो कर्णा

वीमता पर उतर आए प्रभु सुम्हारी शक्ति अरुणा ।

भावाथ — हे वीणावादिनी, मला वर दे भारत देशात स्वातंत्र्याचा अमृतमंत्र भरून टाक भेद आणि किलिमप याचा अंधार नष्ट कर सवत्र प्रकाशाची दिवाळी कर प्राचीन, जीर्णशीण असेल ते जाळून टाक प्राणहीन शरीर फाय करायचे आहे । दलित जनावर कर्णा कर प्रभो, तुझ्या अरुणवण शक्तीने सारे दैव नष्ट करून टाक

आचार्य क्षितिमोहन सेन यांनी याच्या सव साहित्याचे मथन करून म्हटले आहे की फकीर, रवींद्रनाथ आणि निराला हे

एकाच परपरेत वसणार सतपुष्ट आहेत [त्रिपयगा, निराला-संस्मरण - अव, फेब्रु १९६२, हि वि को, श्री वेकदेश नारायण निवार - आजकल, जाने १९६२, श्री गार्विद सीताराम गुठे - साप्ता हिट, १८ आवटो १९६४]

निराहारत

व्रजमंडलातील स्त्रियांचे एक काम्य व्रत पुत्र प्राप्तीच्या इच्छेने ह कल जात ती इच्छा पूर्ण झाल्यावर स्त्रिया आपल्या नवजात पुत्राला घेऊन नगरकोटच्या देवीच्या घात्रेला जातात व्रत करणारी स्त्रिया यात्राकालात निराहार उपास करते यात्रेच्या बळा जी गीते म्हटली जातात, त्यांनाही निराहार गीते असेच म्हणतात दुर्गेची सखी सीयल देवी ही या गीताची मुख्य देवता असते त्यातले एक गीत असे -

ए म ठाडी रे ठाडी सीयल द्वार तेरो माघर बाजत म सुनी ।
 ए म खली भगत । तेरे सग, तब सिर धरि लियो पालनो ।
 ए म पठुंची कोस पचास, तब डेरा वयो हरियल बाग में ।
 अथ - हे सीयल देवी, मी तुझ्या वारी यऊन ठाफले आहे तुझ्या मदिरातली बाजत्री मला ऐकू येत आहे मी तुझी भक्त तुझ्याकडे आले आहे डाक्यावर पाळणा घेऊन आले आहे पन्नास कोस चालून आल्यावर मी हरियाळ वागेत मुक्काम केला आहे अशी अनेक गीत आहेत [वृ जा प्र श]

निरुक्त

एक संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेदी दशमथी ब्राह्मणाला ज दहा ग्रंथ पाठ कराव लागतात त्यात निरुक्ताचा अंतर्भाव हानो निरुक्ता ही निघंटूदस्ता टीका आहे पण निरुक्त व निघंटू या दा ही ग्रंथाना निरुक्त अशी संज्ञा पूर्वी पासूनच पडली आहे

यास्क हा निरुक्ताचा कता आहे दुगाचाय म्हणतो, की अथाचे परिज्ञान घडवीत असल्यामुळे निरुक्त ह इतर वदागे व शास्त्रे यामध्ये श्रुत आहे अथ मुरय असता व शब्द गौण असता शब्द आणि अर्थ याचे निवचन वस करावे, याचे ज्ञान निरुक्ताच्या द्वारच हाऊ शकते म्हणून वदाथ जाणण्यासाठी निरुक्ताची जितात आवश्यकता आहे निरुक्त ह व्याकरण शास्त्राचे पुरा आहे

निरुक्ताचे चौदा अध्याय आहेत परंतु त्यातील तेरा व चौदा हे अध्याय यास्क रचित नसा दुगाया कोणाचे तरी असावे, म्हणून त्या दोहाना परिशिष्ट असे म्हणतात निरुक्त तीन काळात विभक्त आहे -

आद्य नैघण्टक काण्ड द्वितीय नगम तथा ।
 तृतीय वचत चेति समाभ्ययस्त्रिधा रिचन ॥

अथ - निरुक्ताची तीन काळे असून पहिल्या ताडाला नैघण्टक, दुसऱ्याला नगम व तिसऱ्याला वचत असे म्हणतात अशा प्रकारे निरुक्ताचे तीन प्रकार होतात

निरुक्त शब्दाचे निर + उक्त असे दोन भाग होतात निर म्हणजे नि शेषेकरून जे उक्त म्हणजे म्हटलेल किंवा रागितलेले ते निरुक्त हाय निरुक्तात शब्दाचा सामर्थ्याने विचार केला जातो त्यात शब्दाचे केवळ अर्थ दिलेले नसतात, तर त्या अर्थाशी जुळणारी अशी त्याची व्युत्पत्ती केलेली असते म्हणजेच प्रत्येक शब्दाची बारकाईने छाननी केलेली असते याविषयी निरुक्तकाराचा सिद्धान्त श्री व का राजवाडे यांनी दिला आहे, तो असा -

नामात दिसणाऱ्या धातूचा अथ आणि त्या नामाचा अर्थ हे जर एकच असतील तर, व दिसणाऱ्या धातूपासून व्याकरणाच्या नियमांनी ते नाम जर बरोबर सिद्ध होत असेल, तर त्या धातूपासून त्या नामाची व्युत्पत्ती करावी गम्, रम्, नम्, यम, दा, पा या धातूपासून व्याकरणनियमांनी गती, गमन, रती, रमण, तनी, नमन, यम, यती, नियम, नियमा, दान, पान अशी नामे तयार झाली आहेत मूळ धातूचा अथ त्या नामात आहे पण अशा नामाची सख्या फारच वाडी आहे नामात दिसणाऱ्या धातूचा अथ व नामाचा अथ हे जेव्हा भिन्न असतात व नामाचा अथ ज्यात आहे अशा धातूपासून व्याकरणनियमांनी जेव्हा ते नाम बनवता येत नाही, तेव्हा व्युत्पत्ती कशी करावी, हा प्रश्न होता पण तैत्तिरीयानी तो पुढीलप्रमाणे सोडवला आहे - जेव्हा धातू व नाम यांच्यात गौणताही मेळ नसतो, तेव्हा व्युत्पत्ती करणा याने त्या नामाचा अथ लक्षात घ्यावा व अर्थावर भिन्न ठवून (अयनित्य) तदर्थक धातू शोधून वाढून त्या धातूचे नामाला जवळ असणारे रूप कोणते त पाहून त्या नामाची व्युत्पत्ती करावी उदाहरणाय वधू हा शब्द या शब्दान वध धातू दिसतो, पण वधूचा ठार मारण्याशी काही संबंध नसल्याने दुसरा जवळचा धातू शोधून काढला पाहिजे असा धातू वधू हा आहे कारण वधू माहेराहून सासरी व सासरहून माहेरी नेली जाते, वधू + ऊ = वधू = वधू पण अशीही रियती जिये ताल तिथे तदर्थक धातूच्या रूपात व नामात एखादे समान व्यजन असले म्हणजे झाले उदा० अग्नी शब्दाच्या व्युत्पत्ती पाहा इय अग्नी शब्दाने जे जे अथ सूचित होतात, त्या त्या अर्थांना अनुकूलन व्युत्पत्ती दिल्या आहेत अनासंबंधाने आपल्या मनात कोणकोणते विचार येतात ? तो यज्ञात एका बुडातून दुसऱ्या कुडाकडे नेला जातो किंवा आहुती म्हणून जे काही त्याच्या तावडीत सापडते ते तो आत्मसात करतो, त्या वेळी आला पदाथ आपला ओलावा

टाकून देता, तिचा अग्नी दवाचा सनापती असल्याने तो त्यांना आघाडीवर घऊन जातो या सव अर्थाच्या अनुरोधाने अग्नी शब्दाचे तुकडे पाडून व्युत्पत्ती केल्या आहेत शब्द कितीही कठीण असो, त्याची अशा रीतीने व्युत्पत्ती केलीच पाहिजे अशी नसकतानी आपणाची आज्ञा केली आहे तदर्थक धातू पासून व्याकरणनियमानाी असा शब्द जरी सिद्ध होत नसला, तरी त्यामुळे घाबरू नका, व्याकरणाच्या नियमाना झुगारून घ्या, नामाने सुचविलेल्या अर्थावर भिस्त ठेवा, असे ते ठामपणे सांगतात ही आज्ञा शिरसावद्य मानून यास्काने व त्याच्या पूर्वीच्या निवृत्तकारांनी शब्दाच्या व्युत्पत्ती केल्या आहेत वैदिक शब्दाचा अथ सदभावून ठरवा जिथे जिथे त्या अर्था तो शब्द आला असेल, तिथे तिथे त्याची तीच व्युत्पत्ती द्यावी, पण जेव्हा शब्द अनेकथ असातो, तव्हा भिन्न भिन्न व्युत्पत्ती बिंबविकन कराव्या

निवृत्तात पुढील विषयाचे प्रतिपादन आहे—नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात याचे लक्षण, भावविकारलक्षण, पदविभाग परिज्ञान, देवतापरिज्ञान, अथज्ञप्रशसा, वेदवेदांगव्यूहलाप, उपधाविकार, वणलोप, वणविषयय याचे विवेचन, सप्रसार्य आणि असप्रसार्य धातू निर्वचनापदेश, शिष्यलक्षण मन्त्रलक्षण, आशी वीद, शपथ, भगिशाप, अभिख्या, परिदेवना, निदा, प्रशसा, इत्यादीच्या द्वारे मन्त्राभिव्यवतीसाठी उपदेश, दवताचे वर्गीकरण इत्यादी

यास्क्याची विवरणपद्धती जर्गी— (१) तो वेदाच्या ऋचेतील शब्दाचा त्रम जमाच्या तसा ठेवता (२) उपसर्ग व क्रिगारूपे एकत्र आणता (३) वैदिक शब्दाचे अर्थाचीच पर्याय देतो (४) अर्थाचान मस्कृतात असलेले शब्द जराच्या तसे ठेवतो आणि (५) जाता जाा शब्दाच्या व्युत्पत्ती करतो ही पद्धती निवृत्तात सात्र दिसून येते काही थोड्या ठिकाणी मात्र त्याने कारण नमताता ऋचातील शब्दाचा क्रम बदललेला जाह याविषयी व का राजवाडे म्हणतात—

शब्दाच्या व्युत्पत्ती दणे हाच यास्क्याचा मुख्य उद्देश आहे 'सामान्नाय सगाम्नात स व्याख्यातव्य' या शब्दात तो उद्देश स्पष्ट दिसतो काही ठिकाणी व्युत्पत्ती देण्यामुळे ऋचेच्या अर्थाचा उलगडा करण्यास कोणतीच मदत होत नाही व व्युत्पत्ती दित्या नसल्या तर बर झाले असते, असे वाटते सायणाचाय ऋचेतील शब्दाचा अर्थ व दनात, पण यारक त्या मानगडीत पडत नाही त्यामुळे ऋचेचा अथ त्याच्या मनात काय होता, ते सांगत नाही

दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या तीन खंडातील लोप, धातूत होणारे बदल, धातूना लागणारे आगम व त्यांना होणारे

सप्रसारण व त्यासंबधीचे नियम ह विषय आणि त्याची उदाहरणे यास्काने व्याकरणातून घेतली आहेत तसेच काही शब्द धातूच्या अक्षराची उलटापालट केल्याने सिद्ध होतात, हे व्याकरणाचे मतही त्याने दिले आहे

ब्रह्माष्टात तीनच दगता आहेत, जसे यास्क मानतो (७५) या मताला अनुसरून त्याने पृथ्वी, अनरिक्ष व ह्युलोक यातील देवाचा एकेक गट केला आहे आणि प्रत्येक गटातील देवता एकाच दवतेची भिन्न भिन्न रूपे होत, असे म्हटले आहे पण हे मत ऋषीचे नसावे, असे वाटते अश्विनौ, त्वष्टा, भग, विष्णू, वरुण, यम, ह वैदिक ऋषींच्या मत स्वतंत्र देव हात ते सव एका सूर्याची भिन्न रूपे मानणे अस्वाभाविक होय असस्य देवाचे तीन देव, तिहीचा एक देव, तोही परब्रह्म किंवा परमात्मा असा विचार उपनिषत्कालात पुढे आला त्याची भल्पशी चुणूक ऋग्वेदातील काही ऋचांत दिसत खरी, पण बहुतेक ऋचात देवतावहूस्वच दृष्टोत्पत्तीम येत अतएव तशा रीतीनेच त्या ऋचाचे विवरण केले पाहिजे दवतात्रयपर अर्थ केल्याने ऋचाच्या अर्थाची आढाताण हाते व तशी ओढाताण निवृत्तात काही ठिकाणी थाली आहे

ऋचाचे सृष्टिवर्णनपर कलेले अथवा असेच ओढाताणीचे आहेत सूयतापामुळे पृथ्वीवरील पाण्याची वाफ होऊन तिचे मेघ बनतान व त्या मेघातून पाऊस पडता, ही नसर्गिक घटना वैदिक ऋषींनी उपमा—रूपवानी दशावली आहे, असे इतर नसकताप्रमाण यारवाचेही मत हात वत्र कोण ? अगा प्रश्न विचारून व नसकताच्या मते वृत्र म्हणजे मेघ अम सागून पाणी व वाज यांच्या सयोगाने पाऊस पडतो, अशी पावसाची उपपत्ता यास्काने दिलेला आहे (२१६) वैदिक ऋषींच्या मनात हा शास्त्रीय अर्थ हाता फी नाही ते सांगता येत नाही

माणसात असलेले आई, बाप, भाऊ, बहीण, नवरा, बायको, इ नातेसंबध देवाना लागू नाहीत, अस इतर नसकताप्रमाणीच यास्क्याचेही मत हात त्यामुळे जिथे जिथे माता, पिता, भ्राता, स्वसा, इ शब्द वेदांत येतात, तिथे तिथे त्या शब्दाचे रूढ अर्थ न घेता व्युत्पत्तीच्या द्वार यास्काने त्याचे निराळे अथ केले आहेत उदा० उपेला सशद्वत्सा (= सूय जिचा वत्स आहे अशी) असे म्हटले आहे पण यास्काला हा नातेसंबध माय नसल्यामुळे 'सूय उप काली पृथ्वीवर पडलेले दव वाफेच्या रूपाने सोपून घेतो किंवा वासरू जसे गाईबरोबर असते, तसा सूय उपबरोबर असाता, म्हणून लक्षणेने सूर्याला उषेचा वत्स म्हटले, अशी त्याची वेगळा व्युत्पत्ती यारकाने सांगितला आहे (२२०) ऋग्वेदात इद्रादी देवाना वष किंवा वषम व स्त्री देवताना गौ म्हटलेले आढळते पण नसकताना अशा प्रकारे देवदेवताना बैल,

गाय म्हणजे पसत नसल्यामुळे त्यांनी त्या शब्दाचे व्युत्पत्तीच्या आधारे निराळे अथ केले आहेत उदा० वषम = जलाचा थर्पाव करणारा

सर्व नामे धातूपासूनच उत्पन्न होतात, हा निरुक्ताचा मुख्य सिद्धांत आहे यावरणामध्ये केवळ एका शाकटायनाचेच हे मत होते या मताचे गायत्र नामक कोण्या प्राचीन आचार्याने मूढितवादाला धरून खडन केले होते पण यास्काने त्याहून प्रचलित अशा युक्तीचा अवलंब करून गायत्रीचे ते मात खोडून काढले उदा० क्रियेन् अनुसरून वस्तूचे नाव ठेवण्याने अनेक वस्तूची एक क्रिया होत असताना अनेक वस्तूचे एकच नाव होऊ शकेल, हा गायत्रीचा आक्षेप यावर यास्काचे खडन असे— तुष्य कम करणाऱ्या लक्षामध्येही त्याच कर्मावरून व्यक्ति-विशेषाचे किंवा श्रेणीविशेषाचे नाम निर्दिष्ट होते, सर्वांचे हात नाही लोकव्यवहाराची हीच तर मोठी गमन आहे, असे तो म्हणतो तक्षण (वापणे) व परिद्वजन (चोहोऱड फिरण) या क्रिया अनेक व्यक्ती करित असल्या तरी सुतारालाच तक्षा म्हणतात व स याशालाच परित्राजक म्हणतात दुस या कोणा लाही नाही सज्जाचा स्वभावच असा आहे, की तो एखाद्या क्रियेच्या द्वारे काणत्या तरी एकाच वस्तूचे प्रतिपादन करतो, सर्व वस्तूचे नाही

शाकटायनाने पदाच्या निरुक्तीसाठी एका अभिन्न पदाची व्याख्या अनेक धातूंच्या योगाने निष्पन्न होते, असे सांगितले आहे उदा० सत्य शब्द घ्या हा शब्द शाकटायनाने सत् । य अशा दोन अंगांत विभक्त केला आहे यातला प्रथम अक्षरित याच्यावरून निष्पन्न हातो व द्वितीय अक्षर धातूच्या आययति रूपावरून निष्पन्न हातो आणि मग त्या शब्दाची व्याख्या होते, ती अशी— 'सन्तमेव अथम आययति गमयतीति सत्यम' = जे विद्यमान पदार्थांच्या खऱ्या अर्थांचे ज्ञान करून देते, ते सत्य होय गायत्रीचा या सिद्धान्तावरही आक्षेप आहे तो म्हणतो, की असे करण्याने शब्दाची उगाच मोडतोड होते पण यास्काने या बाबतीतही शाकटायनाचा पाठपुरावा केला आहे यास्काचे मत असे की अशी शब्दाची मोडतोड झाली तरी शाकटायनाची निरुक्ती अनुगताथ ठरते

परमाचिनी (पुढे होणाऱ्या) क्रियेच्या द्वारे पूर्वजात (मागे घडलेल्या) वस्तूचे नामकरण करणे उचित नव्हे, हा गायत्रीचा आणखी एक आक्षेप यावर यास्क म्हणतो, की लोकांमध्ये परमाचिनी क्रियेच्या द्वारे पूर्वजात वस्तूला सज्ञा देणे किंवा तिचा व्यपदेश करणे ही गोष्ट अनेक ठिकाणी दिसून येते भविष्य कालीन योगाच्या किंवा सबधाच्या आश्रयाने एखाद्या व्यक्तीचे नामकरण लोक करतात उदा० बिल्वाद व लबचूडक ही नावे

घ्या शिशूची हा नावे ठेवतेवळी तो विवाद (बेलफळ खाणारा) आणि लबचूडक (लाव शेंडीचा) नसतो तरीही त्याचे भविष्य कालीन सबधाच्या आश्रयाने तसे नाव ठेवले जाते मीमासा दशानानेही हा सिद्धांत माय केला आहे गायत्रीच्या मते रूढ शब्दाची व्युत्पत्ती अनावश्यक आहे, पण यास्काच्या मते ह्मी म्हणणे बरोबर नाही वदात रूढ शब्दाची व्युत्पत्ती अनेक ठिकाणी दिसून येत उदा० सर्पिस (तूप) हा शब्द त्या 'यद सपत तत सर्प' = जे पळते ते सर्प म्हणजे तूप होय इथे हा शब्द गमनाथक सप् (सपटणे, पसरणे) या धातूपासून निष्पन्न केलेला आहे

यास्काने अशा प्रकारे अनेक युक्ती प्रयुक्तीचा अवलंब करून सपटपणे प्रतिपादन केले आहे, की समस्त नामे ही धातुज (धातू पासून उत्पन्न होणारी) असतात वतमान भाषाशास्त्रानेही हा सिद्धांत माय केला आहे या सदमार्त ज्ञानकोशवार पुढील परिच्छेद लिहितात—

यास्काच्या निरुक्तात निरनिराळ्या व्याकरणकारांचे व व्याकरणसंप्रदायांचे जे उल्लेख आहेत, त्यावरून व्याकरण शास्त्राची प्रगती त्या काळात बरीच झालेली होती, असे दिसते नाम, जाख्यात, उपसर्ग आणि निपात या शब्दांच्या चार जाती शोधून काढण्यास युरोपात ॲरिस्टॉटल जन्मास यावा लागला परंतु आमच्या इकडे यास्कास ही गोष्ट पूर्वीच माहीत होती कालवाचक प्रत्यय, पुरुषवाचक प्रत्यय व कृद त प्रत्यय यांच्या तला भेदही यास्काच्या वेळी माहीत होता इतकेच नव्हे, तर प्रत्येक नाम धातुसामित आहे, ही उपपत्तीही त्यानेच बसवली होती सध्याच्या व्युत्पत्तिशास्त्राचा हाच मूळ पाया हाय

यास्क हा पाणिनीच्याही पूर्वी होऊन गेला, असे आता सिद्ध झाले आहे पाणिनीचा काल सनपूर्व ७०० च्या अल्किडे येऊ शकत नाही यावरून यास्काचा काल सनपूर्व ८०० ते १००० या सुमाराचा ठरेल यास्काच्याही पूर्वी वेदाथ निश्चित करण्याचे प्रयत्न चालू झाले होत यास्काने अशा संप्रदायांची नावे दिली आहेत, ती अशी— आधिदवत, आध्यात्म, आख्यानसमय, ऐतिहासिक, नक्षान, नक्षत, परित्राजक आणि याज्ञिक

यास्काच्या निरुक्तात त्याच्या पूर्वीच्या बारा निरुक्तकारांची नावे दिली आहेत, ती अशी— वाप्रायण औपम यव, औदुबरायण, औणवाम, कात्यक्य, क्रौष्टुकी, गायत्र, गालव, तैटीकी, वाख्यायणी, शाकपूणी व स्थूलिष्ठवी

यास्क हा या मालेत तेरावा येतो 'निरुक्त चतुदश-प्रभेदम' = निरुक्ताचे चौदा प्रभेद आहेत असे दुर्ग म्हणतो (दुर्गवृत्ती ११३) पण हा चौदावा निरुक्तकार कोण याचा मात्र पत्ता लागत नाही बरील मव निरुक्तकारात यास्काने

बऱ्याच ठिकाणी शावपूणीला मा यता दिली असून, त्याची मतेही उदघन घेली आहेत पण यास्कानंतर बाकीचे सगळे निरुक्तकार मागे पडले पुढील वेदभाष्यकारावर प्रभाव पडला, तो यास्काचाच सायणाचार्यांनी यास्काला अनुसरून आपली वेदभाष्ये रचली निरुक्तविषयक वाङ्मयात यास्काचा ग्रथ अप्रतिम आणि भोवट्या ठरला आहे

वेद केवळ पाठ करणारा पण अथज्ञान नसलेला मनुष्य हा स्थाणू किंवा मारवाहक होय ज्याला अथज्ञान झाले, त्याचे इहपर बऱ्याच होईल अथज्ञानरहित असा शब्द प्रकाश देऊ शकत नाही लाकूड कितीही कोरडे असले तरी ते जर अग्नीत टाकले नाही तर त्याचा काय उपयोग ! हे यास्काचे उद्गार आहेत त्यावरून त्यांचा परिणत प्रज्ञा कळून येते तो म्हणतो, 'अथ वाच पुष्पफलम्' = अथ हे वाणीचे पुष्प आणि फलही आहे (१२०) त्याने निरुक्त हा प्रथम लिहून वेदज्ञानाचा माग सुकर केला व वेद हे अथरहित आहेत, हे कौत्साचे वचन वेदाचा अथ लावून खाडू काढले कौत्साला कोपरखळी देताना तो म्हणतो (निरुक्त ११६) -

नथ स्थाणोरपराधो यदेनम धो न पश्यति ।

पुरुषापराध स भवति ।

अर्थ- आघाट्याला खान दिसत नाही हा काही खावाचा दोष नव्हे, तो त्या मातुष्याचा दोष होय

निरुक्ताच्या गुजर व महाराष्ट्र अशा दोन प्रती सांप्रत उपलब्ध आहेत निरुक्तात वळायली मर घातली गेला आहे ती एकाच व्यक्तीने घातलेली नसून अनेक व्यक्तींनी घातली आहे, असेहा म्हणावे लागते त्यामुळे मूळ निरुक्त किती व केवढे होत, ते ठरवणे तठीग झाले जाले आहे निरुक्ताच्या विस्ताराच्या वायतीत दुर्गाचार्यांची प्रत, गुजर प्रत व महाराष्ट्र प्रत असा अनुक्रम लावावा लागतो

निरुक्ताचे टीकाकार - निरुक्तावरील सर्भ टीकाकारात दुर्गाचार्यांचे नाव पहिले येते पण दुर्गाचार्य हा काही पहिलाच टीकाकार न हे कारण त्याने आपल्या वृत्तीत प्राचीन टीकाकाराचा उल्लेख व त्याच्या मताचे समीक्षणही केले आहे दुर्गाचार्यांच्या वृत्तीत निरुक्ताचे व त्यात उल्लेखिलेल्या मन्त्राचे विस्तारपूर्वक विवेचन केलेले आहे

निरुक्ताचा दुसरा टीकाकार स्कंदमहेश्वर हा होय स्कंद स्वामी या नावानेही तो आठवला जातो हा गुजरातमधील बलभीचा राणारा होता याचा काळ इ स चे ७ वे शतक हा मानतात याची निरुक्तावरची टीका पांडित्यपूर्ण आहे

वररुची नावाच्या आणखी एका विद्वानाने निरुक्तनिचय नावाचा ग्रथ लिहिला आहे व्याकरणकार वररुचीपेक्षा हा

निराळा आहे याने समग्र निरुक्तावर टीका लिहिली नाही, तर निचयताच्या सिद्धांताचे प्रतिपादन करणारे सुमारे १०० श्लोक लिहिले आहेत [निरुक्ताचे मराठी भाषांतर- व या राजवाडे १९३५, व सा स, हिंदुत्व, म ज्ञा को]

निरुक्तोपनिषद

एक नव्य उपनिषद हे अत्यंत छोटे असे उपनिषद आहे याच्या प्रारंभा, गर्भावस्थेत शरीराचे विविध अवयव कस निर्माण होताना, त रागितल आहे गर्भावस्थेप्रमाणेच अन्नकाच्या त्राठीचा क्रम सांगणारे हे उपनिषद आहे [श्री सी ग टेसाई]

निरुद्धपशू

आहिताग्नीने इद्राग्नी देवतेला उद्देशून करायचा पशुमाग हा याग दर सहा महिन्यांनी करावा असा संकेत आहे या पशुमागाला यजमान व यजमानपत्नी यांच्याशिवाय अध्वर्यू, अह्ना, हाता, आग्नीध्र, मैत्रावरुण व प्रतिप्रस्थाता असे सहा ऋत्विज लागतात पशुमागाचे सव तत्र इष्टीसारखच असते फक्त हवीच्या ठिकाणी वपा, पशुपुराडाश व अगे (पशुच्या शरीरातील विशिष्ट भागातील काढलेले व शिजवलेले मांस) हे पक्षाध ध्यायणे असतात हवीचा निर्वाप करायच्या बळी उत्तरवेदीच्या पूर्वेस वदीला लागून पुरलेल्या यूपाला (खांब) पशू वाधतात मग दवतला उद्देशून त्याचे उपाकरण करतात नंतर पर्यग्निरुग्ण झाल्यावर पक्षाध श्मिन्ना घालेन (पशू मारण्याची जागा) नेनात त्रिय शमिता नामक ऋत्विज त्या पशूला (शस्त्र बगरे न लावता) मारतो नंतर अध्वर्यू, यजमान व यजमानपत्नी हे पक्षाच्या शरीरावर उदक सेचन करतात अध्वर्यू पशूच्या नाभीच्या वरील भागाला सुरीने चीर पाडून त्याच्या शरीरातील वपा व विशिष्ट ठिकाणचे मांस भाग काढतो हे मांसभाग शिजत ठेवतात व त्याच वेळी वपेची आहुती देतात प्रत्येक यागाच्या वेळी मैत्रावरुण हा ऋत्विज हातातला दड जमिनीवर टेकून आणि त्यावर शरीराचा मार टाकून उभा राहतो व हात्याला प्रैप देतो होता वसूनच याच्या म्हणतो वपायागामतर पशुपुरोडाशाचा याग होतो मग यज मानासह ऋत्विज पुरोडाश इडा भक्षण करतात नंतर अगयाग व सूक्तवाकादी कर्मे केली जातात [वे शा दी]

निरोध

बौद्ध तत्त्वज्ञानातील एक सज्ञा निरोध म्हणजे विरोध किंवा विनाश होय प्रतिसर्यानिरोध व अप्रतिसर्यानिरोध असे दोन निरोध बौद्धानी मानले आहेत प्रतिसर्या म्हणजे प्रतिकूल बुद्धी होय विद्यमान पदार्थाला मी अविद्यमान करतो, अशा प्रकारची भावना यात असते या

मात्रनेमुळे कार्याचा जो नाश होतो, त्याला प्रतिसर्यानिरोध असे म्हणतात. घटावर दगड मारून तो फोडणे, पुस्तक फाडणे ही प्रतिसख्यानिरोधाची उदाहरणे आहेत. पदार्थांचा प्रतिकर्षण आपोआप होणारा जो नाश त्याला अप्रतिमर्यानिरोध असे म्हणतात. हे दोन विनाश व आकाश मिळून तीन पदार्थ उरवळ अभावमात्र व निस्वरूप आहेत [भा द स]

निरोधसमापत्ती बौद्धांनी मानलेला समाधीचा एक प्रकार. या अवस्थेत सज्ञा व वेदना यांचा पूर्ण निरोध होतो. ही उच्च व सूक्ष्म अशी समाधी आहे. या समाधीत यागी सात निवसपर्यंत राहू शकतो. या समाधीत व मृत्यूत फरक एवढाच, की हिच्यात कायसंस्कार, याकमस्कार व मानससंस्कार यांचाच फक्त निरोध असतो, तर मृत्यूत आयुष्य व उष्णत्व यांचाही निरोध हातो [पा वा ते भि र]

निर्ऋती (१) एक वैदिक देवता अथर्ववेदात (६.२९) व मैत्रायणी संहितेत (२.२५) निऋतीवरुंदर यमा

चाही उल्लेख आलेला आहे. ही पाप देवता होती, असे म्हणतात.

(२) एक दिग्पाल हा नैऋत्य दिशेचा स्वामी आहे. तो राक्षसांचा अधिपती असून, रक्षकूट नामक पर्वतावर राहतो. तो महाकाय, खडगहस्त, जटाजूटधर व द्विभुज असून, गाढव हे त्याचे वाहन आहे. त्याची पूजा केल्याने राक्षस, पिशाच व वेताळ यांच्यापासून भय राहून नाही, असे कालिका पुराणात सांगितले आहे. भागवत पुराणात निऋतीविषयी थोडी जास्त माहिती दिली आहे, ती अशी— हा अनपत्य असल्यामुळे याने अधर्मांचे जुळे पुत्र दत्तक घेतले होते. श्रीकृष्ण पारिजाताचे

निऋती दिग्पाल

हरण करतो आहे, हे पाहून तो त्याच्यावरुंदर लढाई करायला निघाला होता, पण कृष्णाशी लढाई करणे सोपे नाही, हे ध्यानात येऊन तो परत फिरला.

काही ठिकाणी निऋतीचे वाहन पुरुष असल्याचे सांगितले आहे. त्याच्या स्त्रीशक्तीचेही दवताकरण केलेले असून, तिच्याही निऋती असेच नाव दिलेले आहे. विष्णुवर्मोत्तर पुराणात निऋतीला राक्षसाधिपती विष्णुवादाची पत्नी मानले आहे.

होविष्म येथे या दिग्पालाची मूर्ती आहे. तिथे तो एका पुरुषाच्या खांद्यावर आरूढ असून, त्याच्या उजव्या हातात दड दाखवलेला आहे. बंगालमधील एका शिल्पात तो पद्मधारि विसतो [श क , पु ६ , क्रि स्ट ले उ , डे हि ६]

निर्गुणतत्त्व

निर + गुण = गुणरहित, असा हा सत्त्व बनला आहे. चराचर सृष्टीच्या प्रारंभी एकरमवाद्वितीय असे आत्मतत्त्व होऊन त्यालाच पुढे 'ब्रह्म' म्हणून पुढील होण्याची इच्छा झाली, हा वदात शास्त्राचा प्रमुखा सिद्धांत आहे. हे एकमेव आत्मतत्त्व अनादी, एकजिनसी, गमादारहित, स्वतंत्र, सर्वव्यापी, निरंतर व अमृत आहे. त्यालाच वदात परमात्मा किंवा परब्रह्म म्हटले आहे. जगाच्या उत्पत्ति-स्थितिलयाला तेच कारण आहे.

या परमात्मतत्त्वाची व्यक्त व अव्यक्त अशी दोन रूपे आहेत. जे इद्रियाना गोचर हात, ते रूप व्याप्त होय. त्यालाच सगुण असे म्हणतात. इद्रियाना अगोचर आणलेले ते अव्यक्त हाय त्यालाच निर्गुण म्हणतात. गुण या शब्दाने इथे मनुष्याला केवळ त्याच्या बाह्य इद्रियानीच नव्हे, तर मनानेही ज्याचे ज्ञान होते, ते सर्व गुण विवक्षित आहेत. या गुणांगी रहित किंवा गुणातीत ते निर्गुण समजावे.

उपासना म्हणजे चिंतन, मनन व ध्यान या साधनांनी देवाच्या जत्रळ जाणे, राहणे किंवा त्याची भक्ती करण होय. या उपासनेला रूपाची गरज असते. रूप नसेल, तर निदान उपासनाचे कोणते तरी गुण मनाला प्रतीत व्हावे लागतात. त्या शिवाय चिंतन मननाची प्रक्रियाच सुरू होऊ शकते. ह जाणून औपनिषदिक ऋषींनी अत्यंत असा परमात्म्याच्या उपासनेसाठी त्याला सगुण कल्पिले आहे. परमेश्वराच्या ठिकाणी कल्पिलेले हे गुण उपासकाच्या अधिकाराप्रमाणे व मीजामत व्यापक किंवा सात्त्विक असतात. उपनिषदात परमेश्वराची अशी अनेक सगुण वर्णने आहेत. उदा० 'स उत्तम पुरुष' = तो परमात्मा उत्तम पुरुष आहे (छा उ ८.१२.३), 'एष भूताधिपति' = हा सर्व भूतांचा अधिपती आहे (बृहदा उ ८.४.२२), 'विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतो मुखो विश्वतो ब्राह्मणत विश्वतस्पात्'

= या परमात्म्याला विश्वगर् डोळ, विश्वगर् मुख, विश्वगर् बाहू आणि विश्वगर् पाय जाहत (श्वनाश्वतर उ ३ ३), इत्यादा

उपनिषदात वर्णलेली परमात्म्याची ओक्त्रिय रूप ही उपासनेसाठी प्रतीक म्हणून घेतलेली जाहेत तरे म्हटले, तर ती गौण आहेत परब्रह्म हे वास्तविक तमे सत्त्व भगण ना ती त दशन, श्रवण भजन आणि गणन याच्या बन्धनच येणारे नाही (केन उ १ २ ८) ते सच्चिदानन्दस्वरूप आहे ब्रह्मदेवी, सर्व नामरूपात्मक मूल किंवा अमृत पदार्थाच्या पत्रिकडे असलेल ज अवणनीय, त परब्रह्म होय, असे म्हटले आहे (ब्रह्मा उ २ ३ ६) त्याचे जव्यक्त व निगुण स्वरूपा दाटागिण्यासाठीच 'नेति नेति' = हे नव्ह, आता प्रतारचे नव्ह असे सूत्र केणे जाहे (गी २)

महामारताच्या आनिपवर्तिल नारायणीय आख्यानात परब्रे श्वराच्या व्यवा रूपापक्षा अयन्त रूप श्रेष्ठ मानणे असून, ते सगुण, सगुण गिग व नेवळ निगण अशा तीन प्रकाराना वर्णिल आहे त्यातील सगुण-निगुण असे ज मधले उभयात्मक रूप आहे, ते सगुणातून निगुणात जाण्याची पायरी हाय असे म्हटले आहे प्रथम सगुणरूपाचे ज्ञान झाल्यानंतर वळूवळू त्यातच एकेक गुण सोडून निगुणाच्या अनुभवाकडे जायचे असत अशाच प्रकारची चढत्या श्रणीची निगुणब्रह्मोपासना तत्तिरीय उप निषदातही सांगितली आहे (३ २-६)

निगुणाचे गुणबोधच विषयणानी वणन करणे कधीच शक्य होत नाही त्यामुळे परस्परविरोधी विषयणानीच त्याचे वणन करणे भाग पडते गूणूनच उपनिषदांनी सत तेच, अमृत तेच, दूर तेच, जवळही तेच, अशा प्रकारे त्याचे वणन केले आहे

परब्रह्म या निगुण व सर्वव्यापी तत्त्वासून सगुण अशी ही चराचर सप्टी वशी उत्पन्न झाली, याबद्दल उपनिषदात अत्यंत सयुक्तिक असे प्रतिपादन पुढीप्रमाणे केले आहे -

निरतिगळ्या पदार्थाची भिन्न रूपे व त्यावरून त्यांना दिलेली नावे म्हणजे नामरूप होत दूर गुणाचाही त्यानच समावेश आहे ही नामरूप क्षणोक्षणी पालटत असली, तरी त्याच्या मुळात कधीही न पालटणारे असे द्रव्य असते साग रच्या पण्टभागावर ज्याप्रमाणे लहानमोठ अनेक तरंग उठत असतात, त्याप्रमाणे या मुलद्रव्यावर नामरूपाचे अनेक तरंग उठत असतात मूळद्रव्य मात्र नित्य, अव्यय आणि अविकारी असते तेच सत् होय अध्यात्मदृष्ट्या नित्यनत्त्व व नामरूपे असे जगातील सर्व वस्तूचे दोन वर्ग होतात त्यापकी नामरूपात्मक वर्गाला सगुण, माया किंवा प्रकृती म्हणतात नामरूपाचा वरचा

तवर्ग बाजूला ठाडत्यावर त्याखाली ज द्रव्य असते, त नित्य व निगुणच समते नेच परब्रह्म होय मनुष्याच्या बुबळ इत्रियाना या निगुण परब्रह्मातच सगुण माया उदभवलेली दिसते

रागण व निगण या दोन भेदावरून सगुणापासना व निगुणो पासना असे उपासनेचे दान भेद पडले आहेत सगुणापासना म्हणजे पडगुणैश्वर्यसंपन्न भगवताची त्याच्या विविष्ट रूपांला घरा कलेली पूजा, उपासना किंवा स्तुता होय सधसागाय मनुष्याला देव हा वाणत्या तरी आचारातच पुढे अमावा लागतो त्याशिवाय त्याला उपासना करता येत नाही व त्याचे रामाधानही हात नाही आकारातल्या देवाशी त्याला बोलता येत आणि सुखदुखही निवदिता यतात निगुणापासनात तशी शक्यता नसते पण साणोपासनेपेक्षा निगुणापासना ही श्रेष्ठ आहे, हे माय करावे लागते सगुणोपासक मनुष्य समोरच्या उपास्य मूर्तीतच अडकून राहतो गरीबितच राहतो, तर निगुणा पासक मगुण चिंतनाने आणि ग्यानाने विश्वाएवढा व्यापक होऊ शकतो साग परमात्म्याची ही निगुणोपासना किंवा अव्यवतोपासना ही सगुणोपासनेपेक्षा अधिक क्लेशकारक असत गीतन श्राद्धगानेही तिचा कठिणपणा सांगितला आहे (गीता १२ ५) निगुणोपासना ही कशी राहणार आहे, त्याविषयी ज्ञानेश्वर लिहितात -

पाहें परी लोहाचे चणे । ज बोचरिया पडती खणें ।

त पाट भरणें कीं प्राणें । शशी म्हणों ॥

म्हणोनि समुद्र बाहीं । तरणें अथि केंही ।

कीं गगनामार्जो पाइ । लोलजतु असे ॥

वळवळिया रणाचीं पाटी । आंगीं न लगतां कांठी ।

सूर्याची पाउटी । कां होय गा ॥

या लागीं पागुळा हेबा । नव्हे धायूसि पांढवा ।

तेवीं वहवता जीवा । अव्यक्ती गति ॥

(ज्ञाने १२ ७०-७३)

निगुणोपासनेनले ह वरुश जाणू व ती सामा्य जनाच्या आरावयातली नव्ह, हे लक्षात घेऊन मक्तीची पहिली पायरी या नात्याने बहुतेक सत सतानी व आचार्यांनी सगुणापासनेला मायता दिली व तिचाच पुरस्कार केला आहे

निगुणवा (इ स चे ११ वे शतक) चौऱ्याशे सिद्धापकी एक याला सत्तावघावा सिद्ध समजतात हा पूर्वदेशाचा रहिवाशी होता श्री राहुळ साठुत्यायाच्या मते पूर्वदेश म्हणजे भागलपूर आणि पुडवघन होय निगुणवा जातीने शूर होता शरीरनाडिकाबिहुसमता या नावाचा ग्रथ याने रचला असून, त्याची भाषा अपभ्रंश हिंदी आहे [हि सा वि]

निर्गुण सप्रदाय निगुण परब्रह्माची उपासना करण्याच्या लाकाचा वग मुसलमान लोक भारतात येऊन स्थायिक झाल्यानंतर इस्लाममधील एकेश्वरवादाचा मिश्रणीजनी जनी उपासनापद्धती सुरू करण्याच्या इच्छने सगुणापामनेहन मिश्र अशी निगुण ब्रह्माची उपासना काही लोकांनी अमीबागली स्वामी रामानंद व त्याचे गुरू राघवानंद यांच्या हाव्यात या निगुण मताची बीजे आढळनात मात्र या पथाचे सिद्धांत उपनिषदातीत तत्त्वज्ञानावरच आधारलेले आहेत त्यात नवीन असे काहीही आढळत नाही सूफी संप्रदायाचा मात्र त्यावर प्रभाव दिसतो कबिराला या पथाचा प्रवर्तक मानतात कबिराच्या पुढील पथात त्यान निगुण परब्रह्माचे वर्णन उपनिषदांच्याच भाषेत केले आहे, ते असे—

अलख निरजन लख न कोई ।

निरभ निराकार ह सोई ॥

सुनि असूखल रूप नहीं रेखा ।

त्रिष्टि अत्रिष्टि छिप्यो नहीं पेखा ॥

अर्थ— त अलख, निरजन आहे कोणी त्याची कल्पना करू शकत नाही ते निर्भय व निराकार आहे ते शून्यही नाही व स्पूलही नाही त्याला रूपरेखाच नाही ते दृश्यही नाही व अदृश्यही नाही त्याला गुप्तही मानता येत नाही आणि प्रकटही म्हणता येत नाही

कबिराच्या कवितेवर सूफी सनाचेही काही गस्कार आहेत ज्यामुळे धार्मिक भेदभाव उत्पन्न होताना, अशा बाह्यो पचाराचा त्याग आणि शुद्ध ईश्वरभक्ती व सात्त्विक जीवन यावर कबिराने भर दिला आहे तसेच मनाचा सच्चेपणा व स्वानुभूती याचे महत्त्व तो प्रतिपादितो मात्र निगुणाकडे ओढा असूनही कबिराने त्या नावाचा एखादा वेगळा संप्रदाय सुरू केला नहता त्याच्या नंतरही तशा संप्रदायाची कोणी स्थापना केलेली दिसत नाही निरनिराळ्या संप्रदायांतील निर्गुणोपासक आणि सगुणोपासक लोकांत भेद बसवण्यासाठीच निगुण संप्रदाय हे त्या विचारसंगीला नाव मिळाले निर्गुनिया, निगुणवादी किंवा सतमन ह शब्दही त्याच अर्थी वापरले जातात

निगुण सतकाव्य— इ स च्या १५ व्या शतकापासून भक्ति काव्यात सगुण व निगुण हे दोन भिन्न काव्यप्रवाह सुरू झाले पुढे निगुण काव्याच्या शुद्ध ज्ञानाश्रयी व शुद्ध प्रेममार्गी अशा वान शाखा निमाण झाल्या निगुणमक्ती ही भावनात्मक प्रवृत्ती असून, सतकवीच्या भक्तिगीताप्रमाणेच सूफी कवीच्या प्रेम-गाथांतही तिचा आढळतो बौद्धपथी सिद्ध पुरुष व नायपथी योगी यांच्या पदाचाही निगुण काव्यावर प्रभाव आहे

आ सपूर्णान्त यानी 'स नमत में साधना' या लेखात उत्तर

भारतीय निगुण सताविषयी विचार प्रकट केले आहेत ते असे— भारताच्या धार्मिक इतिहासात सतमताला एक विशेष स्थान आहे सतमत हा इतर संप्रदायासारखा संप्रदाय नसून, तो एक विचारप्रवाह आहे तो प्रवाह सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी सुरू झाला असून, आजपावेतो चालू आहे कबीर, नानक दादू, तरिया, चरणदाम, सहजानंद, गरीबदास, पलटूदास मलूदाम, इ सताच्या ताव्यरचनमुळे तो प्रवाह पुष्ट झाला आहे त्यानी एकाच ईश्वराची भक्ती शिकवली, दुष्ट आचाराचा निषेध केला व भद्रवृत्तीला विरोध केला हिंदू लोकांची अवनती झालेली असताना या सतानी भक्तीचे अमृत पाजू त्यांना सजीव केले, क्रियाशील बनवले व त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण केला

कबिराच्या ज्या पंथात निराकार ईश्वराची उपासना करण्याचा उपदेश केला आहे त्यांना 'कबीरदास की वाणी' असे म्हणतात ती पद निगुण या नावानेही प्रसिद्ध असून, भक्ति पूण आहेत नजने व निगुण गीते याचा वृष्य विषय एकच असता, तरी निगुण गीत एका वेगळ्या लयीत गायली जातात कबिराप्रमाणे अनेक मोजपुरी सत कवीनाही निगुण पद रचली आहेत त्यात रहस्यवादी भावना भरलेल्या आढळात त्यान ईश्वराला कधी महाजन म्हटल आहे, तर कधी छयल म्हटले आहे आत्मा व परमात्मा यांच्यासंबंधी सुंदर रूपके त्या गीतात आहेत

अनेक लोककवीनी निगुण पदे रचली असून, त्याची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी त्यात कबिराचे नाव गोवले आहे पण नी सर्व पदे कबिराने रचलेली नसावी

निर्गुण गीते अत्यंत मधुर असतात त्याचे एक वशिष्ट्य असे, की त्यातील कुसरी आळ 'आहो रामा' किंवा 'कि आहो मोरे रामा' या शब्दसमूहान सुरू होते आणि 'हो राम' या या शब्दांनी सपते याचे एक उदाहरण असे—

पौच दे पखीस कोसे बसेले महाजन हो ।

कि आहो मोरे रामा, कवना अचगुनवा हरि

मोरे बसेले हो राम ॥

मराठी सत कवीना निगुण भक्तीचे महत्त्व माय नव्हते असे नाही, पण त्यानी सगुणमक्तीला अधिक महत्त्व दिले एकनाथानी सगुण निगुण एकच असल्याचे सांगितले आहे—

माइने स्वल्प निज निगुण ।

अथवा बकुठीचें सगुण

वोगही एकचि निषयें जाण ।

सगुण निगुण समसाम्य ॥

महाराष्ट्राच्या जनमनावर भागवत संप्रदायाचा सर्वाधिक प्रभाव आहे आणि विठ्ठल हे त्या संप्रदायाचे परम उपास्य

आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात निगुणीपासना कधीच प्रभावी आली नाही [हि सा मो, हि म नि स, उ मा स प]

निग्रय एक जन मशा पाली राजमयात महावीराला निगठ तानपुत्र (निग्रय ज्ञातपुत्र) असे म्हटले आहे निग्रय हा शब्द जैन संप्रदायापकी दिगंबर संप्रदायातल्या लोमाना लाठीत असत निग्रय माधूची परंपरा ऋग्वेदात उल्लेखिलेल्या वानरशाना मुनीपासून चालू असल्याचे डा हींगलाल जैन यानी म्हटले आहे पाहा - जैन धर्म [द चि, भा सा इ]

निर्जरपंचमी व्रत एक जैन व्रत या व्रतात जाषाळ शुद्ध पंचमी आणि श्रावण, भाद्रपद, आश्विन व कार्तिक या मन्दि याच्या शुद्ध न कृष्ण पंचमी या दिवशी उपवास करायचे अमतात हे एकूण नऊ उपवास होतात सेठपुत्री नागश्रीने हे व्रत व ले व तिला सव प्रकारचे सुख मिळाले

निर्जला एकादशी एक वाम्य व्रत ज्येष्ठशुक्ल एकादशीला निर्जला किंवा भीमसेनी एकादशी असे नाव आहे सवध वर्षात दुमरी कोणतीही एकादशी न वरता या एकादशीचे व्रत विधिपूर्वक केल्यास सर्व एकादशीव्रताचे पुण्य मिळते, असे सांगितले आहे या व्रताचा विधी असा-

एकादशीला आचमनाव्यतिरिक्त पाणी न पिता व काहीही न खाता उपवास करावा रात्री विष्णूच्या सुवर्णमूर्तीची षोडशो पंचारे पूजा करावी नृत्यगायनाने ती रात्र जागवावी दुसऱ्या दिवशी सकाळी विष्णूची यथाविधि पूजा करून ब्राह्मणभोजन घालावे व जलकुश, भुवण, छत्र, वस्त्र व पादत्राणे या वस्तू दान द्याव्या फल - दीर्घायुरारोग्य व स्वर्ग याची प्राप्ती

या व्रताची रथा अशी- पाच पाडवांपकी भीमाग फार मूक लागत असे त्यामुळे त्याला उपवास करणे जमत नसे म्हणून त्याने व्यासना एखादे बहुफल व्रत सुचवायला सांगितले व्यासानी त्याला निर्जला एकादशीचे व्रत मागून म्हटले, की ही एकादशी पुण्य, धनधायसपत्ती व पुत्र देणारी आहे विधि पूर्वक ही एकादशी केल्याने अतकाळी यमदूताएवजी शखचक्र घारी विष्णुदूत येतात व व्रतऋत्याला विष्णुलोकात घेऊन जातात व्यासाच्या सांगण्याप्रमाणे भीमाने हे एकादशीचे व्रत केले

निर्झरदान सक्तातीच्या दिवशी वाहत्या झऱ्याच्या पाण्यात एक शर ताडून घेऊन ते एका वस्त्राच्छादित पात्रात ठेवतात व ते पात्र ब्राह्मणाला दान देतात याला निझरदान असे म्हणतात याचा दानमंत्र असा-

प्रवहनिझरविलघ्नतण्डुलप्रस्थपूरितम् ।

वस्त्रच्छन्न वदे पात्र वशयद्यन्नपूर्तिवम् ॥

अर्थ- वाह या सयान आले कंठल प्रस्थ (एक माप) भर ताडून वस्त्राच्छादित असा पात्रात घाऊन मी ते पात्र दान दन आहे यामुळ भासा वग वाता व मला अन्न मायानी समद्री हावो

निर्णेजक एक प्राचीन जात हिला चलनिर्णेजक असे दुसरे नाव आहे निर्णेजा याचा अर्थ गुणारा असा आहे मराठीत या जातीला घोत्री किंवा परीट असे म्हणतात विष्णुधर्मसूत्राने निर्णेजक व रजक असे वेगळे उल्लेख आहेत त्यावरून या दोन जातीत फरक असावा हारीताने रजक म्हणजे षपडे रगविणारा आणि निर्णेजक म्हणजे रूपडे घुणारा, असा तो फरक सांगितला आहे परंतु पुष्कळ वेळा रजक यात घोत्री या अर्थानेही वापरतात पाहा- घोत्री, परीट [ति घ]

निर्दोषसप्तमीव्रत एक जैन व्रत व्रतावरी सात वर्षे या व्रतात भाद्रपद शुद्ध सप्तमीला उपवास करतात फल - स्वर्गप्राप्ती पृथ्वीपाल नावाच्या राजाला मनी राजाने या व्रताचे माहात्म्य सांगितले [ज घ वि म]

निर्मल पथ निमल म्हणजे विशुद्ध हा शिखाचा एक उप पथ आहे इ स च्या सतराव्या शतकात वीर सिध नामा पुण्याने या पथाची स्थापना केली असे काही लोक मानतात, तर काही लोक गुरू गोविंदसिंघालाच त्या पथाचा सस्थापक समजतात या पथाच्या अनुयायाचे वास्तव्य मथुरा, वृन्दावा, हृषिकेश इ पुण्यक्षेत्रात असत

हे लोक कडवे धमणित व नष्टिक ब्रह्मचारी असतात भौतिक जीवनाविषयी त्यांना कसलाही अनुराग नसतो ते आपल्या वेहाकडेही फारसे लक्ष दन नाहीत क्वचित प्रसंगी ते नानावस्वैतही आढळतात वस्हूशी त धूतवस्त्रे घातरतात

या पथाचा दीक्षाविधी फार साधा असतो साखर घानलेले पाणी लोखणाच्या भाड्यातून प्राशन केल्याने दीक्षाविधी पुरा होती या पाण्यात त अमृत समजतात पाण्यात साखर घालून ठेवल्यावर पाच साधू ग्रथसाहेबाचे पठण करतात तसे केल्याने ते पाणी अभिमंत्रित होते या समारंभाला ते अमृतप्राशन असे म्हणतात

हे लोक बहुधा कामचे मठात राहतात पण त्यांच्यापकी काहीजण पावसाळा सोडून आठ महिने भ्रमता वरतात ते एका गावाहून दुसऱ्या गावी निघाले, म्हणजे जवळचे षपडे टाकून देतात व इतर वस्तू ठोकाना बाटून टाकतात

त्याच्या मठप्रमुखांना महत् अस म्हणतात हे महत् भगव्नी वस्त्रे वापरताना महत्तम मठाचा कारभार पाहतात त्याच्या मदतीला एक मंडळ असो या मंडळाचे जे नियम आहेत, त्यांना दस्तुर उल्लंघन असे म्हणतात महत्ताची निवड करणे, त्याची याग्या ठरविणे, लगराची (जपूळ) व्यवस्था पाहणे, इ गोष्टींचा या नियमां सगळ्या असतो

हं शाराभ्याम करतात यागसिद्धीवर त्याचा विश्वास राहतो देव म्हणून त प्रथमाग्नेयाची पूजा करतात त्याचप्रमाणे अथ देवतांनाही मजतात याचा बराचमा आचार मुसलमाना प्रमाणे असतो याची प्रार्थना सामुदायिक असते निमलपथी माघूना काहीगण सधारा साधू म्हणतात [ईश्वरसिंघ ठाकर]

निर्मल

महाराष्ट्रातील एका पुण्यत्रे हे ठाणे जिह्वा-तील वराई गावापासून मुमारे सहा मैलावर आहे या गागा अ परशुरामगुमी अग्नेही म्हणतात इथे एक शिवलिंग, शकगचाथ विप्राशकर भारती याची समाधी आणि विमल व निर्मल असे दोन तलाव आहेत या तलावांना ही नाव का मिळाली, यासंबंधी एक पौराणिक आख्यायिका आहे, ती अशी-

लोमहण ऋषीची मुलगी वतरणी नदीच्या तीरावर तप इच्छा करीत होती तुंगार पर्वतावरून विमलामुर नामक दत्याने तिला पाहिले तिच्या सौंदर्यावर तो मोहित झाला त्याने तिला आपल्याशी लग्न करण्याचा आग्रह केला पण ऋषिके या त्याच्या म्हणण्यास कडू होईना तेहा त्याने तिच्यावर सरळ हात टाकला तो तिचे केस धरून ओढून नेऊ लागला त्या प्रसंगी राक्षसाच्या हातून सुटण्यासाठी तिने शिवाचा धावा केला तिचा तो धावा ऐकून शिव द्रवला त्याने भागवरांमाला तिथे जाऊन त्या दत्याचा वध करण्यास सांगितले शिवाज्ञेनुसार परशुरामाने त्या दैत्याचा वध केला त्याचे शिर हसत हसत वनरणेच्या काठी पडले परशुरामाने त्या शिराला विचारले, की 'तू का हसतोस?' त्यावर त्या निराने परशुरामाची खूप स्तुती केली परशुराम त्या स्तुतीने प्रसन्न होऊन त्याला 'बर माग' म्हणाला 'माझा देह ज्या ठिकाणी पडला, त्या ठिकाणी एक तीर्थ निर्माण होऊन त्याला माझे नाव मिळावे,' असा त्याने वर मागितला परशुरामाने 'संध्यास्तु' म्हटले

तेव्हापासून त्या तलावाला विमलतीर्थ असे नाव पडले अशीच एक आख्यायिका निमलतीर्थासंबंधीही सांगतात

निमल तलावाच्या थोडे पुढे सुळेश्वर महादेवाचे व सुळेश्वरी देवीचे मंदिर आहे ही देवी नवसाला पावते, अशी तिथल्या लोकांची श्रद्धा आहे

इथे एक प्राचीन अश्वत्थवृक्ष आहे त्या वृक्षाच्या बुध्यात एक

पिंडी आहे हा पिंडी दिवरादिवस वाडत आहे असे लोकां मागतात त्यामुळे पितरासाठी पिंडदान करण्यास हं धोय पवित्र मानते जाऊ लागते श्रीशकगचाथ याच्या पुण्यतिथीनिमित्त इथे कार्तिक वद्य एकादशाला माठी यात्रा भरते ही यात्रा एका आठवडाभर चालू असते जाटन खिस्ती झालेल्या अनेक हिंदू लोकांना परत रवधर्मान घेण्याचे काम इथल्या तलावाच्या काठी चालू आहे अशी इतिहासाची साक्ष आहे [श्री अनाराव नाईक-पुरुषोत्थ, डिसेंबर १९६]

निर्माणकाय

बुद्धाचा एक देह धर्मापदा व जानदा यांच्यासाठी बुद्ध हं शरीर धारण करता या शरीराच्या द्वारे तो जनाना काय, शील, सगारी, इ गोष्टींचा उदास करता निर्माणकाय हा कर्मापदे उत्पन्न होत नाही त्या शरीरामे अस्या व रक्त या गोष्टी असत नाहीत केवळ सत्त्वाचा परिपाक या स्वरूपात त्याचे लक्षण होत उपावतार सूत्राच्या मते प्रकृत हा असत्य निर्माणकायाच्या रूपात जवतारित होऊन अज्ञानी जनाना धमदेशना देता याच पुत्रात बुद्धाचे पाच निर्माण या रूपाने पाच निर्माणकाय मानले आहेत धम बुद्धापासून निरपद आणि निरपयत्तामून निर्माणबुद्ध अशी ती परंपरा चालते

सरहपादाच्या दाह्याम ये निर्माणकायाची चर्चा करतात सांगितले आहे, की हे नाना निर्माणकाय बुद्धाचे निजस्वभाव रूपा आहेत सिद्धांनी निर्माणकायाला मायोपम मानले असून, तो विविध रूपाचा अवतारक असतो, असे म्हटले आहे

तिबेटी लामामतात मात्र पुनरवतार नामक निर्माणकायाचे एकाच रूप प्रचलित आहे लामाच्या मत निव्यलोकनिवासी बुद्ध धर्मप्रचारासाठी लामाच्या मठात अवतरित होतो मठाचे प्रवतक हे कोणत्या ना कोणत्या तरी बुद्धाचे अवतार मानले जातात त्याची परंपरा दलाई लामापासून सुरू होते, असे म्हणतात [बो व मी, म सा अ]

निर्माल्य

देवाने उच्छिष्ट वेलेल्या पुण्यादी वस्तूना निर्माल्य असे म्हणतात 'देवस्वत्वनिवृत्तिविशिष्ट देवदत्त वस्तु' = देवाला दिलेली, पण त्यानंतर देवाने जिच्यावरचे स्वत्व (मालकी) निवृत्त केले आहे, अशी वस्तु म्हणजे निर्माल्य होय, अशी त्या शब्दाची व्याख्या आहे देवावर आदल्या दिवशी वाहिलेल्या पानाफुलाचा दुसऱ्या दिवशी निर्मात्य होतो विशिष्ट कालापुरती ज्या देवताचा पूजा केली असेल, त्या देवताचे विसर्जन झाल्यावर त्यांना बर्पिलेल्या पुण्यादी वस्तु मात्र लगेच निर्माल्य होतात याविषयी गरुड पुराणातील श्लोक असा -

अर्धाश्विजननाद द्रव्य नवेद्य सवमुच्यते ।

विर्जाजिते जगन्नाथे निमाल्य भवति क्षणात् ॥

५५ - देवाने विसजन होण्यापूर्वी त्याला जे द्रव्य आणून आणेल, तसव तेच म्हटून जाते त्याच विमजन नावावर एका क्षणात ते निमाल्य होत

तेवानरचा निर्मात्य बाढून टाकण्याला त्या इत्याय विश्वस मन्त्र करून त्यावर टाकावा, असे कालिका पुराणाने सांगितले आहे कोणत्या मन्त्र किती कालाने निर्मात्य होनात या विषयी योगिनीतनात सांगितले आहे, ते असे-

मणी, मोती, मुवग व ताम्रपात्र ही वारा वर्षांनी निमाल्य होनात, मग व छाटी ही सहा महि यांनी, मोदक व तिलमिश्र मात हा अर्धा प्रदाराणे, खीर निवात्यावर आणि नैवेद्य दाखवल्यावर लगेच निमाल्य होतो

विष्णुचा निमाल्य पाढोवेळी मरणाची वारण करावा, पण शिवाचा तरा वारण करू नये, असा नियम आहे प्रातः काळी देवावरचा निमात्य बाढावा त्या वामी उगीर झाल्यास तो देवाला गत्यासारखा टोचतो, निर्मात्य काढायला खूप उगीर झाल्यास त्याद्वल विष्णुमंत्राचा जप करावा, असे हरिमिश्र विलासान सांगितले आहे [श क]

निर्युक्ती

जैन आगमावरील टीकाचा एक प्रकार नियुक्ती शिवाय माप्य, चूर्णी व टीका या स्वरूपाच्या जगा इतरही आगमावरच्या व्याख्या उपलब्ध आहेत या सव रचना आगमाचेच अग मानल्या जाताना त्यापकी नियुक्ती या भाषा, शैली व विषय या ती ही दृष्टीनी श्रेष्ठ दर्जाच्या व सर्वांत प्राचीन आहेत त्या प्राकृत पद्यात लिहिलेल्या असून, त्यान मूळ विषयाचे प्रतिपादन सक्षेपाने केलेले असत प्रसंगाभार त्यान कथा व दृष्टांतही दिलेले असतात मात्र ते अगदी शोटव असतात नियुक्ती या काही ठिकाणी क्लिष्ट असतात त्यामुळे त्याचा अर्थ लागत नाही आचाराग, सूत्रत्राग, स्यप्रज्ञप्ती, व्यवहार, कल्प, दशाश्रुतराध, उत्तराध्ययन, आवश्यक व दगत्रैवाल्लि या नऊ आगमावर नियुक्ती उपलब्ध असून, त्या भद्राहूने रचलेल्या आहेत, असे मानतात त्यांच्या ऋषिभाषित नियुक्तीचा उल्लेख मिळतो, पण ती उपलब्ध नाही नियुक्तीतील पिंडनिर्युक्ती व ओषधनिर्युक्ती ही प्रकरणे मुनींच्या आचाराच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची अमत्यामुळे आगमसाहित्यात स्वतंत्र रूपाने त्याचा अंतर्भाव केलेला आहे [भा स ज यो]

निर्वाण

एक दाशनिव सज्ञा निवाण हा शब्द मोक्ष या गद्यानी समानाधिक आहे गीतेत ब्रह्मनिर्वाण असा भा स को ९

शब्द आला आहे (५०४, २२), निवे याचा अर्थ मान अमाच आहे पण जरा मोक्ष व निर्वाण हे समानाधिक आणून तरी माध्य, योग, वत्ता व इ दशनानी मागून शब्द स्वाकारना आणि जन बौद्धानी निर्वाण शब्द स्वीकारला

निर+वाण (=इच्छा, वागना) = सव प्रपारच्या दृष्ट्या शिवा वासातून दूर राणे, नष्ट हाणे, अशा त्याची एत व्युत्पत्ती आढळते बौद्ध शास्त्रानुसार जाम्याने विवून जाण शिवत नात होणे म्हणजे निर्वाण होय बौद्ध पिटनात 'ता निवाण' असे वाक्य आहे ते याच अयाच आहे पण निर्वाणान्मनेच्या सप्रधान त्रिदामधत्या हीत्यात व महायान या सप्रदायान तिताने मागितले आहे बौद्धांचा प्रयत्न सप्रदाय निवाण विषयात अगवेगती मते मान्यताना दिमतो निवाण भावरूप आहे फा अभावरूप आहे इत्यासन या मनभेदाला प्रारंभ होतो

हीनयानी विचार - हीयानी सप्रदायात पत्ये व्यक्ती तीत दुसानी पीडित अमत्याचे मानले जात - (१) दुग्दुखना - भौतिक व मानसिक वारणांनी उगम हाणारा प्रेश (२) सस्कारदुखना - उत्पत्तिनिर्माणाला जगनाल्या मन्पासून उत्पन्न होणारा कथेन (३) विपरिणामदुखना - गुण व दुख रूपाने परिणत वात्याने उत्पन्न होणारा क्लेश मनुष्याची या तान कथेशापासून तरीही मुक्ता होत नाही त्यातून मुक्ता करून घ्यायची, तर बुद्धाणे उपदेशिल्या आय जग्यागित मार्गाणे गेले पाहिजे साजकाने त्या मार्गात अवलंब घेत्यास त्याची वरील तीही क्लेशातून मुक्ता हात, यातच निर्वाण म्हणतात हाग्यान सप्रदायाणे ह मगमाभाय मत आहे निर्वाणाच्या अवस्थेवर प्रकाश टाकाना बुद्ध म्हणतो-

'मिच्छतो, त गायनन आहे तिथे नाही पथ्वी, नाही जल, नाही तज, नाही वायू, नाही आभास ! निवाणावर येत इह लाफही नाही व परलोकही नाही निवे चद्र नाही की सूर्य नाही त्याला मी अगती म्हणत नाही, की गती म्हणत नाही त्याला मी उपती म्हणत नाही स्थिती म्हणत नाही, की च्युती म्हणत नाही निर्वाण कुठे थायले नाही, की उठे प्रवर्तितही झाले नाही त्याला तराला जाधारही नाही निवाण हा वेगळ दुखाचा अत आहे' (उदा पृ ११९)

बुद्धांचे हे निर्वाणकथन सर्वथा अभावरूपच आहे आणि नागसेनाने मिलिंदप्रश्नात या कल्पनेला उचलून धरले आहे तो म्हणतो, की निर्वाणानंतर व्यवित्वाचा सवथा लोप होतो ज्या प्रमाणे जगाची जवाळा पुजून गेल्यानंतर ती दाखवता येत नाही, त्याप्रमाणे निर्वाण प्राप्त झाल्यानंतर ती व्यक्ती, व्यक्ती म्हणून दाखवता येत नाही कारण ज्या गाष्टीमुळे व्यक्तित्व सिद्ध होते, अशी काणताही गोष्ट निर्वाणानंतर शिरकत नाही

निर्वाण प्राप्त झालेला मनुष्य उत्पन्न होत नाही, जाण होत नाही, मरत नाही, ती पुनज मालाही प्राप्त होत नाही तो जियल्या निधे जात होतो हाच माय महाप्रवी अन्नघापान पुढील श्लानात दृष्टान्ताच्या जागरे सांगितला आहे -

बीषो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो
 नवावर्तिन गच्छति नातरिक्षम ।
 विश न काञ्चित्त विविश न काञ्चित्त
 स्नेहक्षयात केवलमेति शान्तिम् ॥
 तथा कृती निवृत्तिमभ्युपेतो
 नवावर्तिन गच्छति नातरिक्षम् ।
 विश न काञ्चित्त विविश न काञ्चित्त
 क्लेशक्षयात केवलमेति शान्तिम् ॥

(सौंदर्याद १६२८-२९)

अथ- ज्याप्रमाणे विशलेला निवा पथवीवर जात नाही, अतरिक्षात जात नाही, कुठल्या दिशेला जात नाही, कुठल्या विदिशेला जात नाही, तर केवळ तेल सगत्यामुळ जियत्या तिथे गात होतो, त्याचप्रमाणे निवाणाला प्राप्त झालेला ज्ञानाय पृथ्व पथवीवर जात नाही, अतरिक्षात जात नाही, कुठल्या दिशेला जात नाही, कुठल्या विदिशेला जात नाही, तर क्लेशाचा क्षय झाल्यामुळे जिधल्या तिथे केवळ शान हाता

निवाण जनिवचनीय आहे, म्हणूनच अह्न पुरुषाला विशुद्ध ज्ञानाच्या द्वारे त्याचा अनुभव किंवा साक्षात्कार घडत असता निर्वाणाचा साक्षात्कार करण्यासाठी उपाय आहे, पण निर्वाण उत्पन्न करण्याचा मात्र कोणताही उपाय नाही याचे कारण हे, की निर्वाण हे निगुण आहे निगुण असल्यामुळेच त उत्पाद-रहित आहे त्याचा साक्षात्कार अशक्य होतो, पण तो स्वय अनिधचनीय पदाथ जाह

मिर्लिदाने या निर्वाणावस्थेवर एक आक्षेप घेतला आहे तो म्हणतो, की 'निर्वाणामध्ये काही ना काही दुख राहतेच, कारण निर्वाणाचा शोष करणारे लोक नाना प्रकारच्या नेम धर्मांनी आपणे शरीर, मन आणि इद्रियेयाना ताप देत असतात, इद्रिये आणि मन याच्या वारांना दडपून टाकीत असतात त्या मुळे शरीरालाही कष्ट होतात आणि मनालाही होतात तेव्हा निर्वाणात दुःख नाही असे म्हणणे योग्य वाटत नाही' त्यावर नागसेनाने उत्तर दिले, ते असे- 'तपस्या, इद्रियजय, इ उपायामध्ये क्लेश असतीलच, पण निवाणावस्थेत त्याचा मागमूमही राहत नाही निर्वाण हे महासागरासारखे अनन्त-अपार आहे तत्त्वज्ञानत्या कमलाप्रमाणे त क्लेशापासून अलिप्त आहे जलाप्रमाणे ते क्लेशाचा ताप शमवणारे आहे कामनृणा, भवतण्णा आणि विभवनृणा या तीही तण्णाचे शमन करणारे आहे

हीन्यानी सप्रदायापकी येरवाणी सप्रदाय निर्वाणाला मान मिळव मोर्गिर तावाचा चरम निराध गानना तण्णापी क्लेशाचा विराम घाल्यानंतर गृह्या भौतिक जीवा आपत्या शब्दच्या अवस्थेला प्राप्त होत तेव्हा त्याला निवाण म्हणावे, असे त्या सप्रदायाचे मन आहे त्याच्या दृष्टाने निवाण उभवावात्मक आहे निवाणानंतर कोणताही प्रकारचे जीवन शिल्लक राहत नाही आणि कोणत्याही प्रकारची चेना अन्न शिष्ट राहण नाही

हीन्यानी लाकाची ही निर्वाणकल्पना याय-त्रैशेषिक दशनातील मुक्तीच्या कल्पनेशी मिळनीजुळनी आहे 'तस्य त विगाभोऽपवग' = तत म्हणजे दुख दुखाचा ज्यामध्ये जत्यत विमाक्ष म्हणजे नाग असतो, ताला मुक्ती म्हणावे असे गौतमाचे सूत्र आहे (या सू ११२२) ज्याच्या योगे जतमा ज माचा परिहार हाता व मविद्यफालीन ज माची उत्पत्ती हात नाही, अशा रियनीला जत्यत जिमोक्ष म्हणतात या दो ही गाष्टी सिद्ध झाल्यावर आत्माची सब प्रकारच्या दुखारानून आत्यनिक निवृत्ती हात या मुक्त दशत आत्मा आपत्या विशुद्ध रवल्पात प्रानिठिन होतो व अखिल त्रिशप गुणानी रहित होता तहान, भूक, लाभ, मोह नीत व उण या सहा ऊमा होत मुक्त आत्मा या सहाही ऊर्मीच्या प्रभावातून गुटतो व मुखदुखादी सासारिक बधनापासूनही मुक्त हातो या अवस्थेत दुखाचा तर अमान असतो, पण सुखाचाही अभाव असतो

महायानी मत- महायान पथातले लोक निर्वाण हे अभाव रूपही मानीत नाहीत आणि नावरूपही मानीत नाहीत त्याच्या मते आम्यावर दोन आवरणे जगतात एक क्लेशावरण व दुसर ज्ञेयावरण केवळ क्लेशावरण दूर झाले, अथात सुखदुखादी सासारिक बधनाचे क्लेश नष्ट झाले, की तच निर्वाण होय, ही हीन्यानी लोकाची कल्पना महायानीना माय नाही त्याच्या मत क्लेशावरणाप्रमाणेच जेव्हा ज्ञेयावरणही दूर होते, तेव्हाच निवाणाची अनुभूती घड शकते शू यतेचे ज्ञान होण म्हणजेच ज्ञेयावरण नष्ट होण होय निर्वाणाला सर्वज्ञतेची आवश्यकता असते आणि ती ज्ञेयावरण दूर झाल्यावाचून प्राप्त होऊ शकत नाही या सबजनेलाच शू यतचे ज्ञान असे म्हणतात (त्रिशति काविसिप्तिभाष्य)

हीन्यानीच्या मताप्रमाणे अहत्पदाची प्राप्ती हे जीवनाचे उद्देश्य आहे, तर महायानीच्या मते बुद्धत्वाची प्राप्ती हे जीवनाचे उद्देश्य आहे या मूलभूत मतभेदांमुळेच वरील दो ही सप्रदायाच्या निर्वाणकल्पनेत फरक पडला आहे

हीन्यानी व महायानी ग्रथाच्या अनुपालनातून दो ही सप्रदायाची निवाणविषयक सामान्य कल्पना जात आहे, ते समजत

प बलदेव उपासाय चित्ता रूपरेखा पुढीलप्रमाणे सांगतात—

(१) निर्वाण म्हणजे प्रपंच आहे ते ज्ञानाच्या द्वारे पकट करता येत नाही ना असं ज्ञान धम आहे त्यामुळे त्याला उत्पत्ती, विनाश व परिवर्तन हे धम नाहीत

(२) विवाणाची अनुभवाभंग मध्यात होत व ती अनुभूती रवत च ध्यायची असत

(३) विवाण ताही रात्री बुद्धाच्यागाठी अगत व ते एक आणि सम असते

(४) निर्वाणाम ये व्यक्तिचाचा सवथा निरोप हाता

(५) अष्टांगिक मार्गाच्या द्वारे निर्वाणाची प्राप्ती होत

वरील दोन प्रमुख पथामधील हीनयान संप्रदायानुसार निर्वाणविषयक मत पुढीलप्रमाणे आहे—

(१) निवाण म्हणजे सत्य नित्य दुःखाभावरूप व पवित्र आहे

(२) निर्वाण ही प्राप्ति परमार्थाची वस्तू आहे

(३) निर्वाण म्हणजे मिश्रूच्या ध्यान-ज्ञानासाठी आलवन आहे

(४) निर्वाण ही लोकोत्तर त्या आहे प्राणिगात्रासाठी

सर्वोत्तम अरथाची हाच आहे

(५) निर्वाणाची ज्ञान रूपे आहेत—सोपधिशेष व निरुपधिशेष याच वेदा निर्वाणाच्या ज्या सुखाचा अनुभव घडतो, अर्थात राग, द्वेष, मोह, इ. विकारांचा शय बाल्यानंतर याच जीवनात ज्या निवाणमुखाची अनुभूता घडते, ते सोपधिशेष होय निर्वाण प्राप्त केल्यावर पंचस्कंध गिल्लक राहूनही ज्या अजर, अमर, त्रि, अच्युत, परमज्ञान अशा सुखाचा अनुभव घडतो, त्याला जापधिशेष म्हणतात बुद्धाला उरवेला येथे बोधिवृक्षाच्या तळी ज्या निवाणाचा साक्षात्कार झाला, ते सोपधिशेष होते अनुपधिशेष निर्वाण त्याला कुशीनारा येथे महापरिनिर्वाणाच्या समयी प्राप्त झाले

(६) निवाण व ससार याचे धम समान नाहीत

(७) जगतातल्या परार्थीना सत्ता आहे जगही निर्वाणा इतकेच सत्य आहे

महायानी संप्रदायानुसार निवाणविषयक मत असे—

(१) निर्वाण केवळ दुःखाभावरूप नसून ते सुखरूप आहे

(२) निर्वाण अप्राप्त आहे

(३) ज्ञाना-ज्ञेय, विषय-विषयी, निर्वाण-मिथू यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद नाही

(४) निर्वाण ही लोकोत्तर दशाहूतही एका उच्चतम दशा असते तिला लोकोत्तरतम म्हणतात निर्वाणात सत्त्वतेची प्राप्ती होते

(५) निर्वाणाचे दोन भेद आहेत—प्रकृतिसिद्ध व अप्रतिष्ठित श्रावक व प्रत्येकबुद्ध हे मत्रीभावनेने रहित असल्यामुळे

त आपण चित्त निवाणाच्या प्राप्तीतच लावतात त्याच्या निवाणाला प्रकृतिसिद्ध म्हणून वण वागित्त्व हे (जनांच्या) मत्रीते पुढे असल्याने त निवाणाम ये आपण चित्त बधीही लावीत नाहीत जगाची दुःखे दूर करण्याच्या पुढे त्यांना निर्वाणाची मळीच पवा नता याला अप्रतिष्ठित निर्वाण म्हणतात ही जगच्या अहंता याप नाही प्रेष्ठ आहे या अवस्थेत पुढे हा गमार व निवाण या द्या ही कल्पनापथा फार उच्च रचाना गप्ता अगतो, असे निधिमात्रतामित्री या गयान सांगिते आहे

(६) मा यमिकाच्या मत निवाण म्हणजे निवाण आणि परमाथरण आहे त्याचाच एकमात्र गता आहे अय पदाथ वेवळ चित्ताचे विकल्पमात्र हात म्हणून निवाण व ममार यात सम समता असत त्या दाहाचा सवथ समुद्र व त्यावरील तरंग याच्यागारसा जात

(७) माध्यमिक व यागाचार या दाहोच्या मने निर्वाण अद्वय जगन यान नाना-ज्ञेय, विषय-विषयी इ द्वय काण याही प्रकारे राहू शकत नाही तर एकमेव तत्त्व असून, जगताचा पसारा हा भागित व मिथ्या आहे

मुक्ती व निर्वाण—बौद्धांचा निवाणरूपता सारप्र व वदा त याच्या मुक्तीरूपनशा ताडून पाहण्याजागी आहे प्रथम वरील दोन दशनातला मुक्तीविषयी मतभेद त्रिचारात ध्यायला हवा साख्यमत पुरा व प्रकृती ही दोन तत्त्वे आहेत त्यापैकी पुरुष हे चेतनतत्त्व असून प्रकृती हे जटात्त्व आहे जवित्रेमत चेतनाचे त्रि प्रकृतात पडत राहत आणि प्रकृती जड असूनही त्या विवाच्या सपराने चेतनासारखी काय करू लागत मग त्रिने प्रभावित झालेल्या प्रकृतीच्या गुणाचा आरोप पुढ्यावर पडतो आणि त्यामुळे स्वभावतः निलप असूनही पुरुष स्वतःला कर्ता, मातृता, इ गानू लागतो विवकानुद्धीच्या द्वारे या दाहो तत्त्वाचा परस्पर आरोप नाहीसा होतो प्रकृती व पुरुष याच्या पयक पणाच्या ज्ञानाला त्रिवेकानुद्धी म्हणतात ती प्राप्त झाल्याने पुरुष आत्मस्वरूप ओळखतो व त्यानंतर तो पुनश्च प्रकृतीच्या बधनात पडत नाही हाच त्राची मुक्ती होय साख्य मतात मुक्ती म्हणजे दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ती मानलेली आहे प्रकृती ही गिथ्या असून ब्रह्म हे एतमान सत्य आहे ब्रह्माचे जे हा ज्ञान होते तेहा समस्त मायाजाल नष्ट होते त्या समयी साधवाला ब्रह्माच्या सच्चिदानंद रवरुपाचा साक्षात्कार होतो व त्याला आत्यंतिक सुखाची प्राप्ती होते सारप्र व नैयामिक हे मुक्तीला दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ती मानतात तर वेदा ती तिला आनंदरूप मानतात यावरून निर्वाणाची हीनयानी रल्पना साख्याच्या मुक्तीसारखी आहे, तर महायानी रल्पना वेदा त्याच्या मुक्तीसारखी आहे, र बळने

अन निर्वाण - आत्म्याच विज्ञाने, जिज्ञासया निध ज्ञान हाणे ही त्रौत्राची निवाणालना जनाता माय नाहा जन मने आत्मा ही शिक्षण ताहा, नर सब समाचा अत्र चालान ता एक नत्रच रूप धारण करता निर्वाण म्हणजे विज्ञाने हा क्रिया आत्म्याचा त्रोगूनती सगार व कम यता लागू आन विवाण पावल्या आमा एका अगा चिरतन मयात रिमन हाता, की ते सुग मोडून त्याचे पुनरच मसारान गण घडत नाही सुगी मय अन तमुय प्राप्त ' = निवाण पावल्या आत्मा सुयरूप होतो ज्याला अन नाही, असे सुय प्राप्त करून घेतो जस त्या विपयी तिनगहृन्ननामान म्हणल आहे म्हणूनच तोषर आणि उच्च त्रणीचे वीनरगी याच्या तिधनाला निर्वाण म्हणतात जैन शास्त्रान निर्वाण व मोक्ष हे दोन शब्द पर्यायत्राची अमने, तरी खान्या त्रयत्नेन याड वगळण आहे सत्र प्रफारच्या वमापागून सुत्रा हाणे म्हणज गादा आणि सब कमच विमूा जाणे म्हणजे निवाण ताय

जैन शास्त्रान निर्वाण शब्द अयही वाही जयानी वापरलेला आढळतो त्यापका ताहा अथ अस -

(१) निर्वाण = आत्मरूपाची प्राप्ता, या अर्थान दिग्गत्र य श्वेतावर या दोही भाचायीनी त्याचा प्रयोग केला आहे

(२) कमट्टन विनाराचा नाश होण ' कृ स्नकगविप्रमोक्षा मोक्ष ' = समस्त कर्मांचा क्षय हाणे म्हणजे मोक्ष होय (तत्त्वाथ सूत्र)

(३) जग जरा, मरण, इ दु यापासून निवृत्ती होणे

(४) सर्व प्रकारच्या दुखाची निवृत्ती हाऊन आत्यनिक सुखाची प्राप्ती होणे

(५) अष्टकर्मांच्या नाशापासून उत्पन्न होणाऱ्या रुवल्यादी गुणाचा प्राप्ती हाणे ही प्राप्ती सिद्धत्वाच्या प्राप्तीनंतर होणे पाहा - मोक्ष [वी द मी, ज म पृ, श्री विमलनाम काशेय - ज गि भा, डिसेपर १९४९, उ प्र वी वि, हि स बी प्र, हि सा जो क ह इ]

निर्वाणकल्याणकत्रत

एक जैन अन हे अत वहातर दिव सानी पुरे होते यात चौवीस बेला व चौवीस पारणा असतात अतकालात 'अं ह्री वषभादिचतुर्वशति जिनाय नम ' या मत्राचा त्रिकाल जग करतात अनवाधी पूण शाल्यावर उद्यापन करतात [ज अ वि स]

निर्वाणी

जन दवतरामगतली एक यक्षिणी व शातिनाथाची सेविका हिचे वणन असे -
तत्तीर्थजमा निर्वाणी गौराङ्गी कमलासना ।

पुस्तकोत्पलसयुक्ती विभ्रती वक्षिणी करो

सकमण्डलुकमली धामौ च दधती करो ॥

अत्र - गानिनाथाची मयिना निवाणी ही मारवणाची कमलाकर वसणारा, उजव्या तोन हातात पुस्तक व कमल आणि डाव्या दोन हातान कमडू व कमल धारण करणारी (दिग्गवराच्या मन मयूरवाहना व त्रक, पत्र, मी आणि वरदमुद्रा धारण करणारी) अशी आहे

या वणनावरून हिचे पीराणिक रारस्वनाशा सादुश्य दिसते ललनौ येधील वस्तुगग्रहालयात हिची मूर्ती आढळते [जे ह]

निर्वाणोपनिषद

एक नव्य उपनिषद ह संखदांनी सवधिला असून, अथवा मयासी, हा त्याचा वष्ये विषय आहे या उनिषदान निवाण मयाचा अथ त्रामुदेव असा दिला असून, अवधून सयाशाने त्याची पूजा करावी, असे तिथे सांगितले आहे कमनिमूलन हा त्या अवयताची कथा, त्रटिण्य हे त्याने त्रपीन, ब्रह्म हाच त्याचा विवेक व ज्ञान हेच त्याचे रण हाथ त्याने काशीवास तरावा, एका नात राहावे, आनद-गिभेचे सेवा तरात, गत्य जानाने भाव व अगात्र या गेहोताही जातून नाकाव जसे केतयाने तो निगलव पलावर विराजमान हातो [श्री री ग देसाइ]

निर्वाण

यज्ञप्रसगी देवतेसाठी हविद्रव्य मोजून घेणे, याला निर्वाण असे म्हणतात प्रत्येक देवतेसाठी चार गुळी धाय ध्यायचे असते श्रौतयज्ञामध्ये आरी धाय मोजून अग मय म्हगतात आणि त्या त्या दानेचा निर्देश कराता उदा० ' अगन्य जुष्ट निषपामि ' = अगीला आवडणारे धान्य मी मोजून घेतो सुपाम ये पवित्रन ठेवून त्यावर हा निर्वाण करताना [श्री विवाधरणास्त्री गिडे]

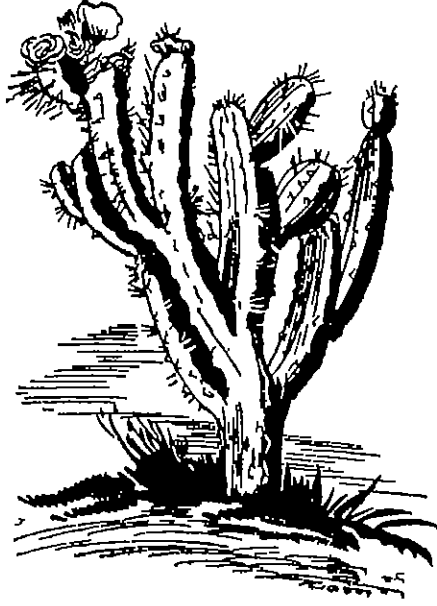
निर्गिकृतित्रत

एक जन त्रत या अनान विकार उत्पन्न करणाऱ्या माजनाचा परित्याग करायचा असतो दूध, तूप, दही तेल, गळ, इ पदाथ इद्रिया विक्रनी उत्पन्न करणारे असून, ते धमशास्त्रान त्याज्य ठरविले आहेत म्हणून ज्या अनान ह पदाथ वगळून अन्न करायचे असते, त्या त्रताला हे नाव दिले आहे [वमुनिद-श्रावकाचार]

निवडुंग

एक काटेरी मनस्पती निवडुगाचे विधारी, पडद्या, फणेर असे तीन प्रकार आढळतात पाठारे प्रभू जातीत मुलगे दिवाळीच्या दिवशी निवडुगाचे दिवे बनवून ते आपल्या जवळगा इष्ट अशा घरात नेऊन ठेवतात त्या घरा-

तील मुलगी आपल्याला मिळावी, जसा त्याभागे हेतू असल्याचे

फड्या निवृत्तुग

सागतात बगालमध्ये मनसादेवीचा प्रतिनिधी म्हणून निवृत्तुग
डुगाची पूजा करतात ही वनस्पती औषधी आहे [हिं हा]

निविद एखाद्या देवतेच्या वणनात्मक विशेषणाच्या समूहाला
निविद म्हणतात ऋग्वेदाच्या परिशिष्टामध्ये एक
निविदाध्याय असून, त्यामध्ये निरनिराळ्या देवतांच्या निविदा
आहेत यज्ञाच्या वेळी सूत म्हणताना हाता निविदाचा उच्चार
करतो निविदा गद्यात असतात प्रजापतीने प्रथम निविदा
निर्माण केल्या आणि मग सव सण्टी निर्माण केली, असे सांगितले
आहे ऐतरेय ब्राह्मणात निविदाना सोय देवता असे म्हटले
आहे (३ ११), तर जमिनीय उपनिषदाना आदित्यालाच निविद
असे म्हटले आहे त्याचप्रमाणे अन्न, चक्षू, अंतरात्मा व क्षत्र
या सर्वांनाच निविद अशी सज्ञा दिली आहे

यज्ञामध्ये देवतांच्या स्तुतीसाठी घस्त्रे म्हटली जातात त्या
मध्ये काही सूक्तात निविदाचा समावेश करतात अशा सूक्ताना
निविदानीय सूक्त असे म्हटले जाते ही निविद रवगाच्या शिडीचे
काम करते यजमान या शिडीच्या साहाय्याने रवाना जातो

निविद या यजमानाचे प्राणच होत म्हणून होत्याने निविद
म्हणताना त्यातली एखादी पक्ती गाऊ नये, कारण त्यामुळे
यजमानाचा श्वासोच्छ्वास थांबल्यासारखे होईल त्याचप्रमाणे

होत्याने निविदातीळ वाग्याचा क्रम बदलू नये किवा त्यातली
दोन वाग्ये जोडू नयेत

निविदच यजमानाला उत्पन्न करते आणि त्याच्या प्राण
घालते असा कल्पना आहे [श्रा एन जा शेंडे-दि होतु अण्ड
अदर प्रास्टम इन ि ब्राह्मणाज भाक दि ऋग्वेद, दि जनल
आफ दि युनिव्हर्सिटी आफ बॉम्बे, मर्चे १९६३]

निवृत्त माळसारंग जागे पाहा- तपण

निवृत्तिनाथ (१०७३-१२९७ उ स) एक मराठी सत
कवी, ज्ञानेश्वरांचे गुरू व ज्येष्ठ वर याचा
जन्म पैठणपासून नाठ मलावर गोदावरीच्या काठी असलेल्या
आपेगावच्या तुळवर्णी घराण्यात झाला विठ्ठलपन व हविमणी
ही त्याच्या मातापित्याची नावे होत निवृत्तिनाथ ह नाथ
संप्रदायी होते त्याची गुरुपरंपरा अशी - मस्त्येद्रनाथ-गोरव
नाथ-गहिनीनाथ->निवृत्तिनाथ निवृत्तिनाथाच्या गुवाधा
सव गी एक जारयायिका सागतात, ती अशी -

निवृत्तिनाथादी चारही भाऊ आपल्या पित्याबरोबर ब्रह्म
गिरीची प्रदक्षिणा करीत असता त्यांना एक वाघ आडवा आला
वाघाच्या भीतीने सारेजण साराबरा पळत सुटले या गन्वडीत
निवृत्तिनाथानी नजोकच्या एका गुहृत आश्रय घेतला त्याच
गुहृत गहिनीनाथाचा निवास होता निवृत्तिनाथाना पाहून
गहिनीनाथाना योग्य शिष्य मिळाल्याचा ज्ञान झाला व त्यानी
परपरेने स्वतःला प्राण जालेले गुरू ज्ञान निवृत्तिनाथागा उप
देशिले 'या ज्ञानाचा प्रसार करून तु कलिप्रस्त जावाचा उद्धार
कर', असा त्यानी निवृत्तिनाथाना आदेशही दिला

निवृत्तिनाथानी बरेच अमग रचून आहेत त्यांची भाषा
फार जुना आहे त्यातील एक अमग असा-

पुढल्लिकाचे भाग्य यर्णावया अमरीं ।

नाहीं बराचरी ऐसा कोणी ॥

विष्णुसहित शिव आणिला पठरीं ।

केले भीमातीरी पेखणे जणे ॥

ब्रह्मात्रिका अत न कळे उया रूपाचा ।

एवढी कीर्ति वाचा बोलो काय ॥

निवृत्ति सांगे मातु विठठल उच्चार ।

बकुठ उतरे एक्या नामें ॥

याशिवाय निवृत्तेश्वरा या नावाची एक गीताटीकाही त्यानी
रचली होती, असे सागतात

ज्येष्ठ वद्य द्वावशीला निवृत्तिनाथानी त्र्यंबकेश्वरी जीवत
समाधी घेतला त्याच्या पुण्यतिथीसाठी दरवर्षी तिथे मोठी

यात्रा करते पाहा- ज्ञानेश्वर [प्रा म स , म रा]

निवेदिता (१८६७-१९११ इ स) स्वामी विवेकानंदाची मानसक या व हिंदू धर्माची थोर प्रचारिका निवेदिताचे पूर्वाश्रमीचे नाव मार्गरेट असे असून, ती जमाने आयरिश हानी आयलडमधील अल्स्टर नामक गावी एका सुखरुत जाणि धार्मिक वळणाच्या घरात ती जन्मली तिचे वडील सॅम्युअल हू एक नामांकित ख्रिश्चन समापदेशक होते निवेदिताची आई मेरा डॅसेबेला हिने प्रथम प्रसूतीच्या वळी आपल्याला प्रसूतीच्या यातना होऊ नयेत, यामाठी एक नवस केला होता ती दवाला म्हणाली होती ' माझी प्रसूती सुलभ तेने पार पडू दे हाणारे अत्य मी तुझ्या सेवेला समर्पण करीन ' मेरीची ही पाया दवाने ऐकली ती सुखरूप प्रसूत होऊन तिने एका सुंदर बायेला जन्म दिला मेरीने तिचे नाव मार्गरेट (= ईश्वराच्या कामी समर्पित झालेली) असे ठेवले

पहिली काही वर्षे मार्गरेटने आपल्या सुगील माता पित्याच्या साहित्यान शिक्षण घेतले, पण पुढे वनाल निवेदित्यामुळे १८८०-१८८४ इ स च्या दरम्यान तिला लंडनला जाऊन शिक्षकेचा व्यवसाय करावा लागला तेव्हापासून ती समोवतालच्या धार्मिक, सामाजिक व राजकीय अशा विविध चळवळीमध्ये जाणतेपणाने लक्ष घालू लागली त्यातच दिनाथ २२ जाक्टोबर १८९५ या दिवशी मार्गरेटची स्वामी विवेकानंदाची भेट झाली स्वामीजीच्या पहिल्याच दशनाने ती प्रभावित झाली स्वामीनाही तिच्यातील अदृश्य कृतत्वगुणांचा साक्षात्कार झाला व त्यानी तिच्या साऱ्या आशकांचे निरसन करून तिला आपल्या शिष्यपरिवारात दाखल करून घेतले भारतातील स्त्रीजातीच्या उदाराच्या काही कल्पना स्वामीजीच्या मनात घोळत होत्या त्यांना मूतस्वरूप देण्यासाठी मार्गरेटचा उपयोग करून घेण्याचे स्वामीनी ठरविले

इ स १८९७ च्या आरभी स्वामी विवेकानंद परदेशातून भारताला परतले थोड्याच दिवसात त्यानी मार्गरेटलाही भारतात बोलावून घेतले मात्र त्यापूर्वी त्यानी तिला आपल्या नव्या कार्याची आणि त्यासाठी तिला करावया लागणाऱ्या महान साहसाची परिपूर्ण कल्पना दिली जखेर सब प्रकारचा साधन बाधक विचार केल्यावर इ स १८९८ च्या जानेवारीत मार्गरेटने भारतात पाऊल टाकले

उकडे आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून मार्गरेटचा साधनेला प्रारंभ झाला आरभी आरभी काही त्रिग कल्पनातल्या अनेक स्त्री पुष्पानी आणि वञ्चित प्रसंगी निवेकानंदाच्या सहकाऱ्यानीही तिला प्रत्येक बाबतीत विरोध केला एका परवर्षी

स्त्रीला हिंदुधर्मसातनेचा अधिकार नाही व तिन हिंदूच्या मंदिरात प्रवेशही करू नये, अशी त्यानी विरोधी विचार

मगिनीनिवेदिता

रांची वादळे उठवली, पण अल्पावधीतच स्वामीनी सर्वांची समजूत पटवून ती रामवर्गी

स्वामीजीची कल्पना अशी होती, की मार्गरेटला प्रारंभी काही दिवस आपल्या स्वतःच्या आईकडे- भुवनेश्वरीदवीकडे- ठेवावे व तिथे तिने हिंदू कुटुंबातले आचार- विचार, व्यवहार, व्रतवर्तुल्ये, धार्मिक खडे रीती आत्मसात केल्यावर मग तिला हिंदुत्वाची दीक्षा घ्यावी, पण भवनेश्वरीदवी तहा तिथे नसल्यामुळे ते साधले नाही त्यामुळे रामकृष्णाचे शिष्य, स्वामीजीच्या अर्थपाश्चात्य शिष्या, तसेच रामकृष्णाच्या पत्नी श्रीशारदामाता यांच्याकडेच प्रारंभी मार्गरेटला काही काल राहावे लागले या

सव ठिकाणी राहून मार्गारटने हिंदुत्वाचे नानाविध मक्कार प्राप्त करून घेतल

दिनांक ११ मार्च १८९८ रोजी कलकत्त्याच्या 'स्टार' नामक रंगगहात स्वामी विवकानंदांनी एक सभा आयोजित केली या सभेत त्यांनी आपल्या पाश्चात्य गिऱ्यवदाचा एत देशीय लोकाना परिचय करून दिला या प्रसंगी केलेल्या भाषणात मार्गारटने आपल्या हिंदुस्थानातील आगमनाचे उद्दिष्ट पुढील गद्दान यकन ाल -

सहा सहस्र वर्षाची जक्षण परंपरा तुम्हा सर्वांच्या पाठीशी वाह आणि या सनातन परंपरेतून तुम्हाला जगदवद्य अग्नी आध्यात्मिक विचाररत्न लाभली आहेत मी आज या भारत-भूमीत राहणे मान्य एकच तीव्रतम वाछा जाह, की या भूमीची सेवा करावी ! मी इथे गिकण्यासाठी आले आहे एखाद्या लहान मुलीप्रमाणे मला प्रमत्तनाचा ज्ञानामा करा यचा आहे मला आपण सव साहाय्यभूत व्हा जव्हा मला अडचणा येनाल, तव्हा ज्या उत्कट मनाने आपण आज माझे स्वागत केलत, त्याचे मी स्मरण करीन आणि आलेल्या अडचणी पार करीन श्रीरामकृष्णाचा विजय असा !

यानंतर लांकरच म्हणजे २९ मार्च १८९८ या दिवशी रवामीजींनी मार्गारेटला विधिपूर्वक ब्रह्मचारिणी त्रताची दीक्षा दिली व तिचे नाव निवेदिता ठेवले यानंतर स्वामीजी निव दितला म्हणाल-

हिंदुस्थानासाठी कोणत्याही युरोपियनाला काम करायचे असल तर त्याने पूणपणे हिंदू क्षात्रे पाहिजे जिला हिंदू रित्रयाच्या शिष्याचा भार उचलायचा आहे, तिने ब्रह्मचारिणीचे आयुष्य पत्करले पाहिजे स्वतःचा भूतनाळ पूणपणे विसरून आणि दुसऱ्यानाही त्याचा विसर पाडून, बघत्यात असलली पतिव्रता हिंदू स्त्री ज्याप्रमाणे कुटुंबसौख्याकरिता सव कष्ट सहन करते, त्याप्रमाणेच ब्रह्मचारिणीने देशकार्याकरिता निरासक्त बुद्धीन आपले प्राण वेचले पाहिजेत

असा उपदेश करूनच रवामीजी धाबले राहिल, तर त्यांनी निवेदितेला खरोखरीच अनर्वाह हिंदू धनविले त्यासाठी त्यांनी निवेदितेला हिंदुस्थानचा समग्र धार्मिक आणि सामाजिक इति हास निवेदन केला, हिंदू समाजाचे मानबिंदू स्पष्ट केले, हिंदूच्या इतिहासातील महापुरुषाची जीवनचरित्रे ऐकवली आणि अखेर तिला बरोबर हिंडवून या तेषाच्या तसू तसू भूमीचे तीयरूपत्व तिच्या प्रत्ययाला आणून दिले

दिनांक १२ नोव्हेंबर १८९८ रोजी दीपावलीचा दुसरा दिवस हाता बगालमध्ये हा दिवस कालीपूजनाचा म्हणून मानला जातो या दिवशी निवेदितेने एका बालिका विद्यालयाचा

स्थापना करून आपल्या कार्याचा शुभारंभ केला पहिल्या दिवशी विद्यालयानाठ मुलींची सख्या अवधी तीन हाती, पण विवेका नद आणि शारदामाता यांच्यासारख्या महात्म्यांचे आशीर्वाद पाठीशी असण्यामुळे थाड्थान काळान ही सख्या तिसावर गेली तिनेदिनच्या या विद्यालयाचे नाव जरी बालिका विद्यालय असे होते, तरी त्यात नवविवाहिता आणि विधवा यानाही प्रवेश हाता गाळा वशी चात्रवात्री, याविषयी विवकानदांनी निवेदितेला जे गागदर्शन केले, त्यान त्यांनी मुलांना चित्रपला भरतकला, तुल्यकला, ड कला गिरवाया हे जस सुचविले, तसेच त्याच्यात स्वदेश स्वयं व स्वभाषा यांच्याविषया प्रेम व अभिमान निर्माण करावा, हरी सुचविले निवेदितेनेही स्वामी जींच्या मार्गदर्शनाप्रमाणेच आपल्या शिष्यांना तयार केले एत प्रसंगा तिने मुलींना प्रश्न केला ' हिंदुस्थानची राणी काय ' त्यावर एक मुलगा पटकन उत्तरली ' हिंदुस्थानची राणी हिक्टोरिया ! ' निवेदितेला त्या उत्तराने वाईट वाटले, पण ता रगावली नाही शानपणे तिने सव मुलींना सांगितले ' हिंदुस्थानची राणी साना आहे, हिक्टोरिया नव्ह ! ' त्या बालिकाविद्यालयातले सगळेच शिक्षण असे राष्ट्रीय स्वामि मानाने स्मरसल्ल असे

इ स १८९९ च्या फेब्रुवारीत कलकत्त्यात प्लगने धमान घातले विवकानंदांच्या तत्वाखाला निवेदितेने जाण त्याच्या नय गिऱ्यांनी या प्रसंगी सव प्रबारे लोकरसेवेन अग्रभाग घेतला जागायाचा शुश्रूषा वरण्यापासून प्रत्यक्ष गलिच्छ वस्त्या जाडून-याखून रचच्छ तरण्यापयत प्रत्यक्ष कामान निवेदिता अगिनश रावन होनी या आणि अगाच अय प्रसगातून निवेदितेना लावकत्याणाची मळकळ दिसून आल्यावर स्वागी विवेकानंदांनी २५ मार्च १८९९ या दिवसा तिला तठिक ब्रह्मचारिणाची दीक्षा दिला मार्गच्या र्शभेहून ही दीक्षा वरच्या दर्जाची हाती या दीक्षाप्रसंगी यज्ञाग्नी प्रज्वलित केला होता त्या अगिनारायणाला साक्षा ठेवून, वेदमंत्राच्या पवित्र घोषात निवेदितेने पुढील आशयाची प्रतिशा घेत गी-

' मी दारिद्र्याला वरले आहे मी तनमानाने पवित्र राहान, अहकार व बुद्धी यासह मी आशांकिन राहान मृत्युसुद्धा या व्रतापासून मला परावत्त करू शकणार नाही '

या दीक्षाग्रहणानंतर अवघ्या तीन-सव्वादान वर्षातच म्हणज ४ जुल १९०२ या दिवशी स्वामी विवेकानंदांचे निर्याण घाले त्यामुळे निवेदितेचा आधारवटच उ मळा पडला पण ती डग मगली नाही आपल्या ब्रह्मीभूत गुळचे फाय पुढे चालत्रिण्याचे आणि त्याचे हिंदुराष्ट्राद्वाराचे स्वप्न व्यग्रहारात आणण्याचे उत्तरदायित्व आता आपल्यावर आहे असे तिने मानले

जु या आणि त्या वाटातील सब उपयुक्त आचार-विचाराचा सांगवय करणारे असे समय आणि सघटित हिंदुगण्ट ह स्वामीजींचे अनिम ईप्सिन हात त्यासाठीच हिंदुराष्ट्राचे स्वातंत्र्यहा त्यांना अर्थात हाणे स्वामीजींच्या या ईप्सिन पूर्तीच्या द्वाटीनच निवदितने यापुढचे आपले ध्येय मोरण आखणे यानंतर निने देगमान आणि स्वायत्यागी वृतीच्या तक्षणात मध आपल्या भावनी नमा केडे व त्यांना मगग्र क्रान्तियुद्धाची दीक्षा देऊन त्यांच्या द्वारा दशमर राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा महामंत्र घुमविला बडाछाहून निने अर्थातदवात्रना मालावून घेनठ अर्थातदाचे बय जारीद, विवेकानदाचे बधू भूपेद्र, लो टिटर, ना गोखले, रवीद्रनाथ ठाकूर, जगदीशचंद्र बोस, इ लहान-वार नेत्यांशी निने घनिष्ठ संपक साधला

ह स १९०५ साली लाड कशनने बगालची फाटणा कर प्याचे ठरवले आह त्या वेळी त्याला बडवा विरोध करणाया नेत्यान निवेदिता अग्रभागी हाती आपल्या राजकीय कार्याची झळ रागळण मठाला लागू ठवे, यासाठी निने अमृतबक्षार पत्रकत जाहीर खुलासा करून मठाचे व आपल वायश्चर सवस्वी वेगळे असलाचे स्पष्ट केले अशा प्रकारे सय मिढना पात्या वर तीं इग्रनी साम्राज्यावर एनाद्या विजलीमारसी कासळून पडली निवेदितेच्या या कृतत्वाची इग्रज सरकारला चांगली बल्यना हाती, पण निवेदिने उचलले पाऊलन असे हाते, की जग जग पछाडूनही ती सरकारी सापटघात सापडू शकली नाही भूेद्र दत्त याच्यावर झालेल्या एका सट्टयात निने नाही थाडघा तारान वीम सह्य रूपये उभे करून त्यांना जमिनावर सोडवले

अशा प्रकारे हिंदुस्थानात त्या आतिचक्राला गती देऊन ती युरोपातील भारतीय बाधमान इग्रजी राजवटीविषुद्ध उभे करण्यासाठी निवेदिने येती, पण दुदैव असे, की तिच्या पश्चात खुद्द हिंदुस्थानालाच आतिकुड विहाले सरकारने दडपशाहीचा धरवटा फिरवून वाही वाळापुरनी वा हाइना, शांतता प्रस्थापित वेली निवेदिता भारतात परतती, तव्हा निला ही शांतता असह्य शाली पु हा एषदा सारा देश डडळन काढवा अशा योजना ती आसू लागली तसापूवा आपल्या चळवळीला दवाचे अधिष्ठान प्राप्त करावे, म्हणून ती यानेसाठी निघाली पण त्याच वेळी दैवगती उलटली मात्रा करीत असताच तिची प्रकृती बिघडली आणि १० ऑक्टोबर १९११ या दिवशी ती दार्जलिंग यथे निवन पावती

निवेदितेचे जीवनचरित्र म्हणजे रत्नामी विवेकानदांनी निगर्गावर मात करून घडविलेला एक अद्भुत चमत्कार होय ज माने रिशचन असलेल्या, इतकेच न हे, तर रिशचन धमाचा,

राष्ट्राचा व सस्कृतीचा अग्रमान जिच्या रामरामात पुरपुर भिनगला आह अशा सवस्वी परकीय रत्रीला त्यांनी अतर्बाह्य हिंदू वनवून टाकले एवढेच नव्ह, तर तिच्यान द्वारा आसेतुहिमा चल हिंदुराष्ट्रात हिंदुवाचे नव जागरण घडवणे रवत स्वामी जीना स यासधर्मापुठे ज्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत प्रत्यक्ष भाग घेता यत नव्हता, त्या चळवळीचे नेतृत्व करण्याची प्रेरणा त्यांनी निवेदिता दिती आणि ती प्रेरणा कार्यावित करून निवेदिता हाटी फोटी भारतीय लाकाची भगिनी ठरली

भगिनी निवेदिने काही पुरतके लिहिली आहेत त्यापैकी काली दी मंदर दी मास्टर अज आय सॉ हिम, हिंटरा आन नंदानल एज्युकेशन इन इडिया, केदारनाथ जॅण्ड बदीनारायण, फूटफाल्म फ्रॉम इडियन हिस्टरी, शिव जॅंड बुद्ध, इ काही प्रसिद्ध आह [विवेकानन्दा या निवेदिता-डा वि वि पेंडरो]

निशाभर्गव व्रत

एक वाच्य व्रत या व्रताला प्रारंभ चैत्र, श्रावण किंवा मागशीप महि यातील पहिल्या शुक्रवारी करतान लक्ष्मीनारायण ही या व्रताची देवता हाय व्रतावधी एक वष, पाच वर्ष अथवा आभरण या व्रताचा विधी असा-

दिवसभर उपवास करून प्रदायकाळा स्नान करावे व शुभ वस्त्रे परिधान करावी मग लक्ष्मी-नारायणाची पूजा करावी शरमर ताडूठ व भरलेले घतपात्र ब्राह्मणाला दान द्याव, तसेच सुवासिनीची पूजा व यथाशक्ति सभाराता करतान उद्यापनाच्या वळी लक्ष्मी-नारायणाची प्रतिमा कलशावर पूणपात्रात ठेवून तिची पूजा करावी त्या दिवशी रात्री जागरण व द्रुम या दिवशी प्रात काळी तिलहोम करावा मग सौभाग्याष्टक, सप्तधा ये व उग्र याच्याराह या मतींचे जाच्याला दान द्याव फळ-फीतीं, प्रजा, आयुरारोग्य सतती व काती याची प्राप्ती [व्रतराज]

निश्चलदास

(१७०२-१७६३ इ स) उ भारतातील एक विद्वान प्रयकार हा जानीने जाट असून पजापमधील हिसार जिल्ह्यातील क्गड येथील रहिवासी होता लहानपणीच याने दादू पथाची दीक्षा घेतली त्याला सस्कृत शिकण्याची तीव्र इच्छा होती पण तो जाट जातीत ज माला आल्यामुळे कोणीही ब्राह्मण पंडित त्याला सस्कृत शिकवीना तेवटी तो काशीत गेला तिथे त्याने आपण ब्राह्मण असल्याचे सांगून तिथल्या पंडितांकडून साध्य, याय, वेदांत व व्याकरण या शास्त्रांचे अध्ययन केले व तो गाढा पंडित बनला

याने विचारसागर, मुक्तिप्रवाह आणि वक्तिप्रभाकर हे ग्रंथ लिहिले आहेत त्यापैकी विचारसागर या ग्रंथाने मराठी,

उगली व इग्रजी या भाषामध्ये अनुवाक झाले आहेत गल्या तीन शतकातील एक प्रभावी ग्रथ म्हणून स्वामी विवेकानंद यांनी त्याचा गारव देला जाह दिल्लीपासून ३६ मैलावर असलेल्या त्रिडडोला या गावी निश्चलदासाचा मठ आहे पाहा- विचारसागर [उ मा स प , प हि सा इ]

निश्चलपुरी (इ सा चे १७ व शतक) एक ग्रथकार हा गासावीपयातला हाता यान राज्याभिषेककल्प तरु या नावाचा ग्रथ रसवत भाषेत लिहिला आहे गागाभट्टाने शिवाजीमहाराजांना जो रा याभिषेक केला, त्यातील अनेक दोषस्थळे निश्चलपुरीने आपल्या या ग्रथात दाखविली आहेत छत्रपतींनी राज्याभिषेकाच्या प्रसंगी जे निवाह केले, ते आपल्या जुया स्त्रियाशीच केले व ती गोष्ट निषिद्ध होती, अस त्याने या ग्रथात म्हटल जाते

हा उत्तम ज्योतिषी अमावा असे वाटते, कारण याने शिवाजी महाराजांना अस बजावले हात, की 'राज्याभिषेकानंतर तेराव्या, बाविसाव्या व पचासवाव्या दिवशी तुमच्यावर बाहा मकटे कोसळतील' त्याची ती भविष्यवाणी खरी ठरली त्यामुळे शिवाजीने निश्चलपुरीला जोलावून घेतले आणि त्याच्याकडून तांत्रिक पद्धतीने पु हा राज्याभिषेक करवत घेतला [गु वि का]

निश्वाससंहिता

एक शिवप्रणीत शास्त्र बाभ्रव्य व शांडिल्य या शिवभक्तानी विाती केल्यावरून शिवान ही संहिता निर्माण केली हा वेदत्रियायुक्त असून, तिच्यात पाशुपतयोग व पाशुपतदाक्षा व विषय सांगितले आहेत ही संहिता प्राप्त काल्यावर वा त्र य-शान्तिल्यागी श्रद्धने तिचा स्वीकार केला, असे बराह पुराणात सांगितले आहे [श क]

निश्शल्यअष्टमी व्रत

एक जन व्रत व्रतावधी सोळा वर्षे या व्रतात मात्रपद शुद्ध जन्मीस उपवास व अहताची पूजा करतान फल-मो प्राप्ती वक्षिण देशातील शूपारत नगरात नद गावाचा एक शेठ राहून हाता त्याला लक्ष्मीमती नावाची मुळगी हाती तिने ह व्रत केल्या मुळे तिला माक्ष प्राप्त झाला, अशी याची कथा आहे

निषध

(१) एक प्राचीन जनपद गिरिप्रस्थ ही या जन पदाची राजधानी होती निषधाचा राजा नल याचा उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (३ ३ २ १-२), महाभारतात वनपव आणि पुराणे यात जाला आहे महाभारताच्या वनपवानील नलोपारथावरून, नल राजाचा निषध देश विघ्याचल व

अवनी यांच्या उत्तरेला हाता, असे दिसत

नल राजाने नलपूर नागा नगर वसवले होते, अशी जन श्रुती आहे मध्य प्रदेशातल्या शिवपुरी जिल्ह्यातील साप्रतचे नरवर म्हणजेच प्राचीन नलपूर होय, असे समजतात प्राचीन काळी त्याच्या आसाराचा प्रदेश निषध जनपद या नावाने प्रसिद्ध होता

अन्नापुरी ही निषध दगाची राजधानी होती, असे बह्व्येत सांगितले आहे [हि जा ए इ , म मा इ]

(२) हिमालयातील एक पर्वत याच्याजवळ विष्णुपद सरा वर असून, यातून सरस्वती नदीचा उगम झाला आहे, अग महाभारतात म्हणून आहे (वन १८८ ११२)

निषाद

प्राचीन भारतीय समाजातला एक वग 'निषद्यत ग्रामशपसीमायाम् ।' = जो गावशिववर राहतो तो निषाद होय, अशी त्या नावाची व्युत्पत्ती मिळते पञ्चजनानी वनलेल्या भारतीय समाजाचा चातुर्वर्ण्यवाह्य सव भाग निषाद या नावाने ओळखला जात असावा, अस पुनील वचनावरून दिसते चत्वारो वर्णा पञ्चमो निषाद ।

अध-चार वर्ण आणि पाचवा निषाद होय (अशा पाच घटकानी भारतीय समाज बनला आहे)

बोधायन आणि महामारत यांच्या मतानुसार ब्राह्मण पुरुष व शूद्र स्त्री यांच्या सवधातून निषाद जाता निर्माण झाली आहे गीतभाच्या मते निषाद ही ब्राह्मण वेश्याची सतती हाय

निषादाचा सवप्रथम उल्लेख तत्तिराय संहितात मिळतो (४ ५ ८ २) निषाद हे क्रूरक्षम असून, ते चोरीवर आपली उाजीवाता कमी, असे एतरेय ब्राह्मणाचे म्हणण आहे (३७ ७ ११) परंतु काही प्राचा उल्लेखावरून असे दिसते, की निषादाना आपल्या समाजव्यवस्थेत नीचतम स्थान दिलेले असूनही त्यांना काहा वार्मिक अधिकार होते निषादस्थपताला इष्टीचा अधिकार होता, असे पूर्वमीमांसासूत्रावरून दिसते (६ १ ५१-५२) रुद्राप्रौत्यथ गावधुका प्रदान करण्याचा अधिकारही त्याला असतो, असे कात्यायन श्रौतमूत्रात म्हटले आहे (१ १ १२-१४) मात्र मयपून अनीत आहुती देण्याचा अधिकार निषादाना नव्हता

निषाद समाज मगया आणि गाशेमारा यावर आपली उप जीविका करीत असे मत्स्यघातो निषादानाम्' = मासेमारी हा निषादाचा व्यवसाय होय, असे मनूने म्हटले आहे कौच मिथुनापैकी एकाचा वध केल्यावरून वाल्मीकीने निषादाला ज्या श्लोकाने शाप दिला, त्यावरूनही निषाद हे पारधी असल्याचे समजते रामायणातील सुरवातीचा तो श्लोक असा-

सा निघाव प्रतिष्ठां त्वमगम शाववती समा ।

यस्त्रौञ्चमिपुनावेकमवधी काममोहितम् ॥

अथ- हे निघाव, तू काममोहित त्रौचमिपुनामकी एकाचा वव केलाय (या पापकमामुळे) तू अनन काटपथत अप्रतिष्ठा पावणाल

सोढ जातकान निघावचे उल्लेख वारवार आढळतात त्या उल्लेखावरूनही मगया हाच निघावाचा व्यवसाय असल्याचे दिसून येत राहूनमिग जातकां निघावाचा ध्यवसाय (नेसाद काम) हे पापकम मानले आहे (३५१) अम्मलायन जातकान निघावाची गणना चडाल, वण, रथकार, पुस्तुम, इ हीन गाति-जमाताबराबर रली आहे मोर जातकात (२३६) वागणमी पायून जवळच असल्या निघावप्रामान राटगाया निघावाचा उल्लेख जाहे या उल्लेखावरून निघावाच्या स्वतः वस्त्या गावागहेर असत, ही गोष्ट कळून येते

प्राचीन काळा निघाव हे जलवाहतुकीचा व्यवसायही मोठ्या प्रमाणावर करीत असत, असे काही उल्लेखावरून दिसते वन-वाभासाठी निघालेल्या रामत्रबाला गगापार करविणारा रामा यणातला गुहक हा एक निघावच होना या त्याच्या व्यवसाया वरून काही विद्वानांनी असा तक बाधला आहे, की मळचे आस्टिक असलेले द्रविड लोक आणि निघाव लोक एकच असाव [मु वि को , हि वि का , बु भा स , ग र , गा मा इ]

निष्क वदकाळातील एक सुवर्णानार अमरकोशात निष्काचे चार अर्थ दिले आहेत, ते अस - (१) १०८ सुवर्णनाणी (२) वक्षावर रळणारा एक सा गाचा अलंकार (३) एक पल किंवा ४ तोळे सोने व (४) एक तीनार ऋग्वेदात आणि अथर्ववेदात निष्काचा उल्लेख अनेक वळा आला असून, निष्ककठ आणि निष्कग्रीव अशी देवाची विशाप पोही गाली आहेत त्यावरून निष्क हा गळघात घात्रायचा अलंकार होता, असे बळन औशिन वक्षीवानाला भाव्य राजा वडून शंभर निष्क आणि शंभर घोटे मिळाले हात, असा निर्देश ऋग्वेदात आहे (१ १२६ २) त्यावरून निष्क हे एक प्रकारचे चलन असाव, असा निष्कष काही पाश्चात्य पण्ज्ञानी काढला आहे निष्क हे सुवर्णाचे नाणे असून, अशा नाण्याच्या माळेलाही निष्क असेच म्हणत, असे डॉ माडारवर मागतान पण डॉ वामुदेवशरण अप्रवाल याच्या मते येगनील उल्लेखा वरून निष्क हे त्या काळातील एक चलनी नाणे हात, असा निश्चितपणे म्हणता येत नाही

नंतरच्या काळान माय निष्क हे एक सुवर्णाचे नाणे प्रक महाभारतात काचव सरधरीला म्हणतो, की 'तू मला वज्र सालीस

तर मी तुला शंभर निष्क देई' (म भा विराट ३६ ३९) मूना निष्क शब्द अलंकार आणि नाणे अशा दोन्ही अर्थी वाग-रला आहे गळघात निष्क घातल्या दारी उगायन म्हणून दिल्याचा उल्लेख श्रौतसूत्रात आढळता अरुमेध यज्ञातील प्रमुख चार ऋत्विजाना प्रत्यकी एक हजार निष्क दक्षिणा द्यावी, असे आपरुत्रान सांगितले आहे जाते, महाभारत आणि पाणिनाची अष्टा द्यायी यात निष्काला सुवर्णा एक नाणेन मानते आहे महाभारतान १०८ सुवर्णमुद्रा म्हणजे एक निष्क, असे त्याचे कोष्क दिले आहे

पतञ्जलीच्या काळा निष्क हे श्रीमती मोजण्याचे प्रमाण होते शंभर निष्क वाळगून असणाऱ्या माणसाला नैष्कशक्ति व हजार निष्क जमणाऱ्याला नष्कसहस्रिक असे म्हणत असा

निष्क दळन विवत घेतलेल्या वस्तूला नैष्किक असे नाव होते तेन तान किवा पुकळ निष्क देऊन घेतलेल्या वस्तूला अनुक्रमे द्विनिष्क किवा द्विनष्किक, त्रिनिष्क किवा त्रिनष्किक आणि बहुनिष्क किवा बहुनष्किक असे म्हणत असा

कालमानाने निष्काच्या परिमाणात बदल हात गेला निष्क कमी सोळा माषाच्या बरोबर होता, तर व गा चार निष्का पाच पल सायावरावर होता कधी त्याचे वान चार माष तर कधी सोळा अम्म अम मनुरमृतीत निष्क म्हणजे चार सुवर्ण किवा ३२० रत्ती, असे त्याचे कोष्क दिले आहे पतालीच्या काळी निष्काचा प्रचार खूपच वाढला होना त्याच्या चवथ्या माषाचाही उपयोग केला जात असे पतिष्क किवा पावनिष्क असे त्याचे नाव असून, तसे स्वतंत्र नाणेही हात [ने इ , गा का भा , प का भा , इ थे क सू]

निष्कुलानंद (१७६६-१८४८ इ स) एक गुजराती सात-कवी हा काठियावाडातील गड्डा गावचा रहिवासी होता याचे पूवाश्रमीचे नाव लालर्जा नुतार असे होते हा रवामीनारायण सप्रदायाचा अनुयायी हो-

निष्कुलानदाने सुमारे वीस काव्यग्रंथ व तीन हजार पदे रचली आहेत त्याच्या काही ग्रंथाची नावे अशा - भक्तचिन्ता-मणी, यमदर, वचनाविधी, कल्याणनिणय, शिक्षापत्री, अर्जा-विनय, हरिरमती, हरिचरण, स्नेहगीता, हृदयप्रकाश, चिन्ह-चिन्तामणा, मनगजन, चौसष्टपदी, सारसिद्धी हरिवाळगीता, पुस्तोत्तमप्रकाश चातुयगुणग्राहक, धीरजगज्जान आणि भक्तिविधी त्याच सारे ग्रंथ गुजराती भाषेन आहेत

याची वैराग्यविषयक पदे गुजरातत फार लोकप्रिय आहेत ती आजही खेडोपाडी म्हटली जातात याच्या पदाची भाषा सरळ व ओसरवी आहे [वि मु रा प , म च वो]

निष्क्रमण एक सस्वार हा रोळा सस्वारापकी सहावा सस्वार आहे ज मलेल्या मुलाग चौथ्या महि यात देवदशासाठी घराराहेर नेणे, याला निष्क्रमण असे म्हणतात हा सूयदर्शनगराराहा असावा याचा विषा असा -

प्रथम पुण्याहवाचन करून आचायवरण करताना आचाय अग्निमुख करून लाकपाल, दिशा, सूय चंद्र, वामुदेव व आकाश या देवतांची पूजा करतो मग अग्ना, इद्र, प्रजापती या देवताना उद्देष्टून आज्याहुनी देतो मग मुलाची आई वस्त्रालंकार लेवून मुलालाही वस्त्रामरणे घालते व वाद्यांच्या गजरात घरातून निघून तालकासह वेव्शनाला जात तिथून परतताना ती प्रथम आप्तगाच्या घरी थोडा वेळ थांबून मग घरी येत नंतर आचार्य अग्निमुख रावतो

या सस्वारासाठी शुभलक्ष शुभ समजनात शवटचे पाच दिवस वज्य करून ऋण पन्ही प्रगस्त माननात रिक्ता निधी आणि पळा अष्टमी द्वादशी व अमावास्या या तिथी वज्य व बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार हे वार शुभ होत [स हो , वे शा दी , हि रा , गा सा इ]

निसर्गपूजा निसर्गातील शक्तीची पूजा म्हणजे निसर्गपूजा मनुष्य अंगाणी, सावाभोळा किंवा सुमस्त्रन कसाही असो, त्याच्या जीवनात निसर्गाला महत्त्वाचे स्थान असते तिथेहून मनुष्याचे सव जीवन प्रहृताची निसर्गाच्या चक्रनेमिकमानुसार चालत भाणसाला प्रत्येक नैमागक घटने विषयी कुतूहल वाटते हे कुतूहल जनक लाककथा व पुराणकथा यातूनही स्पष्ट दिसते त्यात निसर्गातील त्रये व घटना याना कधी व्यस्तिरूप दिलेले असते, तर कधी त्याचा सबब देवाशी जोडलेला असतो निसर्गाच्या घडामोडीच्या मागे जा अदभुत शक्ती आहे, तिचा मनुष्याच्या जीवनावरही पुष्कळ प्रभाव पडतो हे दिसून आल्यानंतर तो त्या शक्तीचा म्हणजेच निसर्गाची पूजा करू लागला काही वेळा निसर्गपूजा भक्तीने केला जाते, तर कधी भीतीमुळे ती पळी जाते

निसर्गपूजा फार प्राचीन पळी सुट झाली असून, बहुनेत सव धर्मान तिचा जनभाव आहे निसर्गपूजा हेच सव धर्माचे मूळ रूप होय असे याही पडिनाचे मत आहे पण ते राधुकिवक वाटत नाही कारण निसर्गपूजा सुरू होण्यापूर्वीही मनुष्याच्या मनात भिन्न भिन्न भावना असल्या व तो भिन्न भिन्न देव ताची उपासना करीत असावा, असे वाटते रानटी अवस्थेतील मानव निसर्गपूजा करीत नसे याही त्याचा सवश्रष्ट नेव निमर्गातून उगम पावतलाही नसे याही जमाती अमूत दवाला विश्व निर्माता मानित, तर काही एसाद्या थोर पूजाला मानव

जाताचा निर्माता समजत काही मानवी समूह निसर्गावेजी भुताखेताची पूजा करीत

पाऊस, भरती-पोहोटी, मूकप इ निसर्गातील घटना व हालचाली, नदीचा प्रवाह, वारा, इ पदार्थांची गती आणि मनुष्याचे चलनचलन या सव गोष्टी एकाच प्रकारच्या प्रेरक शक्तीमुळे म्हणजे प्राणवक्तीमुळे होतात अशी प्राचीन मानवाची कल्पना होती ज्या ठिकाणी अशा शक्तीचे अफाट व अद्भुत रूप दिगून आठ, त्या ठिकाणी निसर्गपूजा भक्तिपूर्वक किंवा गीतिपूर्वक केली जाऊ लागली प्रारंभी मनुष्य हा पशू, पक्षी, वस्तू इ भिन्न रूपाने निसर्गाची पूजा करीत असे काळा तराने या व्यक्ती रूपाहून भिन्न अशा चि मय देवताची कल्पना उगम पावली मनुष्याने स्वतःच्या देहात जातमनस्वाची कल्पना केली त्याचप्रमाणे भोवतालच्या वस्तूतही ते आहे, असे मानले निसर्गातील विलक्षण घटनावरून त्याने त्याच्या मय व दिव्य रूपाची कल्पना केली आणि अशा या शातील प्रसन्न करण्यासाठी प्रार्थना, समपण बळी, इ उपाय त्यात शोधून काढले बालातराने त्या उपायांना इतके महत्त्व प्राप्त झाले, की ते केल्यावाचून निसर्गाचे काय व्यवस्थित चालणार नाही अशी मनुष्याचा दृढ समजूत चाली [ए सा रि ए]

निसर्गमंगलार एक घट ह ओडिसात प्रचलित आहे जाशिवनातील मंगलवारी सुवासिनी स्त्रिया उपवास करून ह त्रत करतात फक्त - पुत्रपौत्रादिकांचा लाभ व सौर्यप्राप्ती या त्रताचा कथा अशी -

एका बापायाच्या हातून राजाच्या गाईची हत्या झाली म्हणून राजाने त्याला तुरुंगाने टाकले परंतु व्यापाऱ्याच्या पत्नीने ह घट नेल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका झाली राजाने पुढा त्याला पकडणे व याचा शिरच्छेद करविला पण व्रताच्या प्रभावाने तो पुढा जिवंत झाला [स्ट ओ फा]

निहग (१) वैष्णव साधूंचा एक वग या लोकाची वस्ती ओडिसात आढळते तिथे त्याचे मठ आहेत हे लाव मिनेवर उदरनिवाह करतात ह गृह व तादूळ खात नाहीत निहग वष्णव मल्यावर त्यांचा दहनविधी मठाच्या आधारात करतात मग तिथे त्याची समाधी घाडून तिच्यावर तुळशीचे धाड लावतात [त्र श म व]

(२) शिखांचा एक उपपथ पाहा - अकाली

निहाल एक जात या लोकाची वस्ती मुख्यत्वे मध्य प्रदेशात आढळते मिरल व रोरेरू यांच्या सवधापासून व

लली ही समिश्च जात असल्याचे सांगतात या जातीत अनेक कुळे आहेत तागवेल या कुळाचे लोक नागाला व विड्याच्या पानाला पूज्य मानतात सूरज पुढातील लोफ सूर्याचा पूजा व तन्निमित्त उपवाग करतात भवरीया कुळाचे लोक गंध खात नाहीत वास कुळाचे लोक कासधाची पूजा करतात व काशाच्या ताटाच जेवतात

निहाल लोक गुरे चारतात व गाथात जागव्याचे काम करतात विद्यापासून तेल काढण्याचाही त्यांचा व्यवसाय आहे

विवाहप्रथा - यांच्यात मुलामुलीची लग्ने प्रौढपणी करतात लग्नात वधू-वर एका रावलेल्या वावूला पाच प्रदक्षिणा घालतात मारखडी ही याची वादधता असून, चात्रात ते निची पूजा करतात

मत्तिकप्रथा - हे मनात जातनात विधा पुरतात मताच्या जागेवर चार दिवस अन्न ठेवतात [द्रा ङा से प्रा इ]

निहालचंद (इ स चे १८ वे शतक) एक हिंदी जैन कवी आणि ग्रंथकार यांच्या चरित्रासंबंधी फारशी माहिती मिळत नाही त्याने आपले बहुतेक जायुष्य बंगालमध्ये घालवले, असे सांगतात गुजराती ही त्याची मातृभाषा होती, म्हणून तो मूळचा गुजरातचा असावा, असे जनमान आहे निहालचंदाचे पाच ग्रंथ उपलब्ध आहेत- माणिकदेवारास, जीवनविचारभाषा, नवतत्त्वभाषा, बंगालकी गजरु आणि ब्रह्मवावनी

ब्रह्मवावनी ही त्याची प्रसिद्ध रचना आहे यात वावन्न पद आहेत या ग्रंथात जैन परंपरेनुसार निराकार, अदृश्य असा भगवान सिद्धाची उपासना सांगितली आहे तिच्यातील ओकार-मत्राची प्रशंसा करताना कथी म्हणता, की ' हा मत्र म्हणजे सिद्धाची सिद्धी, सताची ऋद्धी, महताचा महिमा, योग्याचा योग, देवाची आणि मुनीची मुक्ती आणि भोगवाद्याचा भोग आहे हा चिंतामणा, कल्पवक्ष आणि कामधेनु यांच्या ममान आहे विशद ज्ञानादुष्टीही या मन्त्रामुळे प्राप्त होते ब्रह्मवावनी या ग्रंथामुळेच थाला महाकवी असे म्हणू लागले [हिं ज म क]

निळारी एक जात या लोकाची वस्ती मुत्यवे दक्षिण महाराष्ट्रात आढळते याना निराळी, रगारी, निळ गर अशीही अय नावे आहेत निळारी म्हणजे निळीचा रंग देणारा असा त्याचा अर्थ होतो ह लोक उत्तर भारतातील क्षत्रिय रगा-याना आपले पूज्य समजात यांच्या उत्पत्ती विषयी एक दंतकथा आहे ती अशी-

दोन क्षत्रिय जुळे भाऊ होते एकदा परशुरामाने त्यांचा पाठलाग केला, तेव्हा ते अवाबाईच्या देवळात जाऊन लपले त्या ठिकाणी त्यांनी देवीची आराधना केली देवी प्रसन्न होऊन तिने त्या दोघांपेक्षा एकाला सुईदोरा दिला व त्याला शिवण्यास सांगितले दुसऱ्याला तिने रगा-याचे काम दिले त्या दोघा क्षत्रिय बंधूना स्वतःच्या ताव्यात देण्याबद्दल परशुरामाने दंडीला पुष्कळ विनवले पण देवीन त माग नाही शेवटी परशुराम तारांग होऊन तिथून निघून गेला ते हापामून ते जुळे बंधू रगारी व शिपी म्हणून ओळखल जाऊ लागले

यांच्यात क्षत्रिय व लिगायन असे दोन प्रमुख पोटभेद असून, त्यांच्यात परंपर रोगी बेगी व्यवहार होत नाही

विवाहप्रथा - लग्ने लहान वयात करतात मामेवहिणीशी लग्न होऊ शकते विवाहसमारंभ मराठा कुणव्याप्रमाणेच असतो घटफोट घेतलेल्या स्त्रीशी प्रथमवाराला विवाह करायचा झाल्यार प्रथम त्याचे शमीशी लग्न रावनात व्यभिचारी रत्रीला जातिबहिष्कृत करतात याचे पौराणिक ब्राह्मण किंवा जगम करतात

निळारी हे स्मार्त असून काही वारकरी पंथाचेही आहेत कालकावेरी, बहिरोबा, खडोबा, मवानी ही याची पुढवैवते होत नागनाथ हा याचा गुरु असून, तो त्यांच्याच जातीचा असतो

मत्तिकप्रथा - हे मतात जाळतात किंवा पुरतात अत्यसस्वार करताताना मूत्राचे ताड पूर्वेकडे करतात दहा दिवस सुतक पाळतात व नाराय्या दिवशी जातिभोजन घालतात ह श्राद्धही करतात [मु इ जा , द्रा ङा बा , म ज्ञा का]

निळोबा (इ स चे १७ - १८ वे शतक) एक मराठी सतकवी याचा जन्म तिरूर येथे मकासरे उपनामक आश्वलायनशास्त्रीय देशस्थ ब्राह्मण घराण्यात झाला या घराण्याकडे शिरूरच्या जोस कुलकर्णपणाची वृत्ती होती याच्या पित्याचे नाव मुबुद असे होते अठराव्या वर्षी याचे मैनागाई नामक मुलीशी लग्न झाले लग्नांतर लौहच याचा पिता मृत्यू पावला आणि घरच्या जोस कुलकर्णपणाचा भार याच्यावर पडला

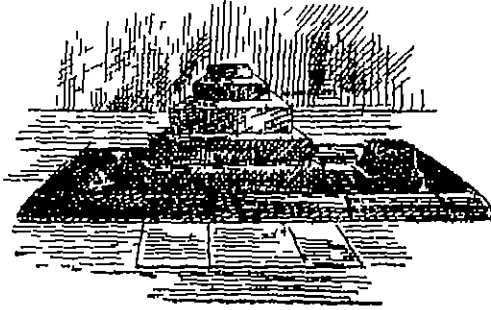
वयाच्या पन्निशीच्या सुमारास निळोबा याच्या निर्मित्ताने थारक्याबरोबर पठरपूरला गेला आणि त्या प्रसंगी त्याच्या मुळच्या सात्त्विक मन पिडावर भक्तीचा संस्कार उमटला शिरूरपासून जवळच असलेल्या राजगणव साडस येथे राहणाऱ्या सताजी पवाराकडूनही त्याला भक्तीचा प्रेरणा लाभली या भक्तिप्रवणतेमुळे त्याचे मन प्रपंचासक्तितून मुक्त झाले

आणि त्याने आपले जोस मुलकणगण आपल्या भाऊबदावर सोपविले हे इ स १७१३ च्या सुमारास घडून आले

तुकारामाच्या गाधुवाची कीर्ती त्याने ऐकली होती व याच्या अभगवाणीची गाडीचा चाखली होती त्यामुळे निळोवात्रा तुकारामाच्या दगाचा ध्यास लागला परंतु त्या वेळा तुका रामाचे नियोग होऊन साठ पासष्ट वर्ष लोटला हाती तरीहा निळोवाने तुकारामाच्या दशनाचा ध्यास धरला त्याने तुका रामाचा पुत्र नारायणनामा याची भेट घेतली, तुकोनामी मिळेल तेवढी अभगवाणी प्राप्त केली आणि तुकारामाचे दगा घडवे म्हणून देह येथे रायाणीगाठी अनुष्ठान मांडले निळोवाच्या या आत्यंतिक इच्छेला तुकोवाच्या स्वानसाक्षात्काराचे फळ लाभले आणि त्याची भक्ती वृत्ताथ झाली गुरुप्रोधाच्या या अनुभववाचे वणन निळोवाने एका जमगात केले आहे, त असे -

येऊनिया कृपावते । तुकथास्वामी सवगुननाथ ॥
हात ठेविला मस्तकीं । वेऊनि प्रसाद केले सुखीं ॥
माझी वाढवितरी मती । गुण वर्णावया स्फूर्तीं ॥
निळा म्हणे मी खोलता । दिसे परी हे त्याची सत्ता ॥

अगा रीतीने परमाथ सफळ झाल्यावर त्यान शिखर सोडले आणि जवळच पिंपळनेर येथे निवास वेला या ठिकाणी मलोजी गाजरे पाटील नामक भक्ताने त्याची सव व्यवस्था लावून दिली तिथे त्याने निळोवासाठी विठ्ठलमंदिर बांधले, पिंपळनेरचा भोक्तामा त्याला देवविला आणि त्याला पिंपळनेर गावी सुस्थित

निळोवा व त्याचा पुत्र भिववा याच्या समाध्या

केले तिथेच त्याने आपले उन्नित जीवन भजन सकीतनात व्यतीत करून इ स १७५३ च्या सुमारास देह ठेवला पिंपळनेर येथे आजही ह विठ्ठलमंदिर उभे असून, जवळच प्रवरा नावाच्या लहानगा नदीपाठी त्याची व त्याचा ज्येष्ठ पुत्र भिववा याची समाधी आहे त्याला भिववाशिवाय काशीनाथ आणि चंद्रमागा अशी वाणवीही दोन अपत्ये होती

निळोवाची बहुतेक कविता स्फुट स्वरूपाची आणि अभगबद्ध

आहे स्त्रीगातामाररया ७६० अभग ती धामध्ये रचले चाग देवचरित आणि ३३३ हजोकानी तुकारामस्तुती या दान रचना सोनून बाकी सव रचिता वेळोवेळी स्फुरलेल्या स्फुट अभगानी व गौळणीनी व्यापलेली आहे

निळोवाच्या स्फुट अभगांत पढरी, विठ्ठल, सन्गुह, सत याचा महिमा, तरोच नामवरण, सकीतन देव भजनसवध, देवाचे गवनवात्सल्य, जनास उपदेश, इ विषय आलेले असून, स्वत निळोवाच्या पारमार्थिक विफासागा जाल्लशी व्यवन झालेला आहे भास्ती व ज्ञान वराग्य याचा उत्कृष्ट संगम तिथे पाहायला मिळतो परमेश्वरांनी अनयभावाने समरम होणाया भक्ताचा महिमा गाताना निळोवाने म्हटले आहे, त असे-

चित्ताचे चितनीं मनाचे मननीं ।
जीवाचे जीवनीं कृष्ण त्याचा ॥
बुद्धीचे बोधनीं श्रोत्राचे श्रवणीं ।
आमोद घेता घाणीं कृष्णीं मन ॥
देहीं बेहभावा नेणती स्वभावा ।
इद्रियाचा धांधा कृष्णरूपी ॥
निळा म्हणे त्याचा वततां चापार ।
अथवा सारगधर होवोनि ठेला ॥

निळोवाच्या गौळणी आणि विरहिणी मराठी चाडमयान अत्यंत प्रसिद्ध आहेत शिळणाच्या ध्यासांमुळ गोमुळातीर गोपी किती व्याधूळ झाल्या होया, त्याचे सुरेख वर्णन निळोवाने केले आहे मात्र रासक्रीडा, गोपीवस्त्रहरण, राधाविवास, उत्तान शृंगार याचे वणन निळोवाच्या वाव्यात सापडत नाही [म वा इ ३, तु स सा, म सा म, गा प ५]

निक्षुभार्कचतुष्टय व्रत

एक नियमन निक्षुभा ही सूर्याची पत्नी असून, तिच्या प्रीतासाठी हे

व्रत आहे याचे पढील चार प्रकार आहेत-

- (१) मागशाप शुद्ध षष्ठी व सप्तमी या दिवशी उपवास
- (२) मागशाप कृष्ण सप्तमीला उपवास व सूर्यपूजा
- (३) मागशीप शुक्ल सप्तमीला उपवास व पिडाचा हत्ती बनवून पूजा

(४) मागशीप किंवा माघ कृष्ण सप्तमीला उपवास आठवधी एक वष उद्यापनाच्या वेळी सूर्यपूजा व दान करून ब्राह्मणमोजन घालतात फल - सूर्यलोकप्राप्ती [व प]

निक्षेप

ठेव निक्षेप म्हणून ठेवलेले द्रव्य मोजलेले व मोहगब- केलले असावे, असे नारदाने सांगितले आहे निक्षेपाची व्याख्या नारदस्मृतीमध्ये (५१) कलेली आहे ती अशी-

स्वद्रव्य यत्र विलम्बान्निक्षिपत्यविशङ्कित ।

निक्षेपो नाम तत्रोक्त द्ययहारपर बुध ॥

अथ - आपले द्रव्य विश्वात्मने जा दुसऱ्याकडे ठवण्यासाठी देतो, त्याच्या त्या द्रव्याला विद्वानानी निक्षेप असे नाव मिळते आहे जो कोणी निक्षेप परत देत नाही किंवा जो निक्षेप ठ ठवनाच परत मागतो, त्या दोघानाही चोर गमजून शासन धराय किंवा त्या रत्नेगवटाच दड करावा असे सांगितले आहे निक्षेपाची चोरी करणा यालाही तेवढाच दड करावा, असे मू सागतो (८१९१-१९२) पाहा-ठेव [श क]

नीतिकथा

भारतीय कथासाहित्याची जी वगवारी तेजी जाते, तिच्यात नीतिकथा हा एक प्रमुख वा आहे माणसाला लौकिक व्यवहारात चतुर वनविथ सगळ्यांनी बनविणे दुष्ट व धूत लोकांचे अनरग समनण्याइतकी त्याची बुद्धी तीक्ष्ण करणे आणि पर्यायाने त्याचे धर्माध्याम सिद्ध व्हायला मदत करणे, एवढा नीतिकथाचा व्यापक उद्देश असतो कोरड्या नीतिप्रवचनापक्षा इष्ट ते नीतिनित्य कथेच्या द्वारे उपदेशिल्या त्याचा परिणाम खाल व चिरकालिक तोतो हे समजून आल्यामुळे नीतिवद्वानी त्यासाठी कथेचा आश्रय वेगळी हितोपदेश या ग्रथाच्या प्रारंभी यामबधो स्पष्टच म्हटले आहे- कथाचल्लेन बालानां नीतिस्तविह कथ्यते ।

अथ - कथेच्या मिषाने इथे जालाना (जज्ञाना) नीती सांगितली जाते

नीतिकथाच्या निर्मात्यांनी त्यांचे श्रेष्ठ माणसापुरतच मर्यादित ठेवलेले नाही, पशु - पक्षी, वृक्ष - वल्ली, नदी - पवन, देव - देवता किंबहुना सारे विश्वच त्यात सामावून टाकले आहे असा कथात पशु पक्षी माणसासारखे बोलतात आणि मानवी व्यवहार जाणतात देव-देवता माणसाशी साक्षात सरक करतात जल पचमहाभूतेही नैतिक विचार सांगतात याविषयीचे एक उदाहरण असे-

एकदा समुद्र नद्यांना म्हणाला 'तुम्ही माठमोठे वृक्ष पाळा मुळासह उपटून मजकडे वाहून आणता, पण आकाराने जरी कसा असलेला वेत मात्र कधीही आणीत नाही असे का?' त्यावर गगने समुद्राला उत्तर दिले 'मोठे वृक्ष आपल्या जागेवर ताठ उभे असतात, त्यामुळे जेव्हा जाम्हाला पुर येतो तेव्हा आमच्या प्रवाहमार्गातला त्याचा अडथळा दूर करण्यासाठी आम्ही त्याचे उमूलन करता पण वेताचे तसे नाही आमच्या प्रवाहाचा वेग वाढत आहे, असे दिसताच वेत नष्ट होतो आणि पूर ओसरून गेल्यावर पुनश्च पूववत उभा राहतो'

वरील गोष्ट नम्रना या गुणाचे महत्त्व पटवण्यासाठी सांगितलेली आहे

तरेली आहे अशा विनम वनीला वनी वनी असे सानैतिक नात्रच पडले आहे

नीतिकथात पण पशु वगरे प्राणी येत असते तरी प्राणि कथा या नीतिकथातून भिन्न आहेत प्राणिपथाचे जग प्राण्या-पुत्रेच मर्यादित असत सिंह म्हणजे शूर व जनाचा राजा, लाडगा म्हणजे क्रूर, तोटा म्हणजे मन, अजगर म्हणजे आळशी, साप म्हणजे डूख परणारा, गाय म्हणजे निरागस, गाढव म्हणजे मूर्ख, इ प्राण्यांचे जे स्वभावविशेष साकेताने ठरले असतात, त्यांना अनुसरून प्राणिकथातील पात्रे वावरत असतात जदमन कथा मित्रा परीकथा या चमत्काराला प्राधान्य असते आणि त्यामधून एखादा नीतिविषयक सिद्धांत प्रस्थापित झालाच पाहिजे, असा आग्रह असतो

नीतिकथा ही मात्र एखादा नातितत्त्व मात्शी धरूनच रचलेली असत कथेच्या शेवटी ते नीतितत्त्व प्रच्छन्न किंवा प्रकट असा तात्पर्याच्या रूपाने व्यक्त होत असते कधी कथेच्या शेवटी तात्पर्यदशक सुभाषित दिले असत, तर कधी प्रथम एखादा लघुतत्त्व सांगून मग त्याच्या स्पष्टीकरणाला गठी कथा सांगितली असते हितोपदेशातला व्याघ्र ब्राह्मण ही कथा ज्या दृष्टान्ताने केली आहे, ती अशी -

कडकणस्य तु लोभेन मग्न पडके सुदुस्तरे ।

बहुव्याघरेण सम्प्राप्तो बुध्न पथिको यथा ॥

अथ - एक बुध्न पथिक (ब्राह्मण) कडकणाच्या लोभाने खोल चिखलात रुतून बसला आणि एका म्हानात्या वाघाने त्याच्या वर झडप घालून त्याला खातले

ती कथा अशी - एकदा एक म्हानात्या वाघ हा नात गुणककण घेऊन एका सरोवराच्या तीरावर जमला आणि जाणा या घेणा या वाटसहना त्या कडकणाचे दान घेण्याजुल प्राथना करू लागला पण कोणी त्या वाघावर विश्वास ठेवायला तयार होईना थाड्या वेळाने एक गरीब ब्राह्मण वाघाची तीच प्रार्थना ऐकून धनलोभाने त कडकण घेण्यासाठी प्रवृत्त झाला वाघाने त्याला सांगितले, की 'तू प्रथम या सरोवराने रानात तर आणि मग कडकणाचे दान घे' ब्राह्मण त्याच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून सरोवरात उतरला आणि त्याच क्षणी निघत्या चिखलाने रुतला प्रयत्नाची शिकस्त करूनही त्याला वर येना आले नाही मग वाघाने सावनापणे त्याला पकडून खाऊन टाकले मरताना तो ब्राह्मण म्हणाला, की 'मी द्रव्यलोभाने या हिंस्र प्राण्यावर विश्वास ठेवल्यामुळे मृत्युमुखा पडलो'

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती ही नीतिकथा ही लोकसमाजाची निर्मिती नाही शिक्षित व सुसंस्कृत लोकांच्या कल्पनेतूनच ती निर्माण झाली आहे तसे नसते, तर इतके उच्च

होदाचे नीतिज्ञान असा कथातून निष्पन्न झाले नसते आणि त्यांना बांधेवूट जाकारती प्राप्ति चालू नसता

नीतिकथाचा आढळ, पहिल्या प्रथम होना, तो उपनिषदात बहदारण्यकात (५२) पुढील नीतिकथा आढळत - एतन्ना देव मनुष्य व असुर = प्रजापतीकडे जाऊन 'आम्हाला उपदेश करा अस त्याला म्हणाले तव्हा प्रजापतीने मघाजनेतून दवी वाणीने त्या निघानाही 'द' हे अक्षर उपदेशिले अक्षर एक असत तरा जानिपरत्वे त्याचे अथ मिन्न झाले देवानी 'द' अक्षराचा अथ इद्रियाचे 'दमने' करा, असा घेतला, मनुष्यानी त्याच अक्षराचा अथ 'दान' करा जसा जेवला आणि असुरानी त्याच अक्षराचा अथ 'दया' करा जसा जेतला

या छोट्याशा प्रथेन दमन, दान व दया या लोकव्यवहाराला पोषक व आत्मकल्याणसाधक असा नीतिनत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे छान्दोग्यातही सत्यकाम जाबालाची कथाही याच धर्तीची आहे जवाचचा पुत्र सत्यकाम हा विद्याध्ययनासाठी गौतम ऋषींजणे गंगा गीतमाते त्याला गोत्र विचारले पण सत्यकामाला त ठाऊक नव्हते म्हणून तो ने जापल्या आईचा निचारायला गत्रा आई त्याला म्हणाली 'मला तुझा पिता कोण हे माहीन नाही नाश्रण्यात इतस्तत मत्सत असना त् (काणाकडून तरा) माझ्या पोटी आलास त्यामुळे तुझे गत्र मला सांगता येणार नाही ' सत्यामाने ते ऐकते आणि जसेच्या तसे गौतमाला जाऊन सांगितले ते ऐकून गौतम म्हणारा 'तू ब्राह्मणपुत्रच आस अत्राह्मण इतक्या घाटपणे सत्य सांगू शकणार नाही अनपव मी शिष्य या नात्याने तुझा स्वाकार करतो '

इथे माना आणि पुत्र दाघही सत्याला रमरून बोलल्यामुळे या प्रथेत सत्य या नातिनत्वाची प्रतिष्ठा द्विगुणित झाली आहे

महाभारत ह तर नीतिकथाच भाडारच आहे वन, शानी, अनुशासन, इ पर्वान त्या कथा सांगितलल्या आहेत व्यवहार घम, राजकारण व उच्चनम श्रेय या तीन गाष्टाना धरून त्या कथा आहेत त्यापैकी नाही उदाहरणे अशी -

कणिक हा घतराष्ट्राचा मंत्री होता घतराष्ट्राने पाडवाशी लुचेगिरीने वागून त्याचा नाश करावा, यासाठी ता पुनील गोष्ट सांगता- एक होता कोल्हा त्याला लागती होती मूक झाला एक मक्ष्य मिळाले पण ने त्याला खाता येण्याजोगे नव्हते म्हणून त्याने त्या कामी वाघ, घोडा, लाडगा व मुगूम याचा उपयोग करून घेतला व अनर लुचेगिरीने त्या चौघा नाही पसवन त सर्ग मक्ष्य एकट्यानेच पाल्ले

दुसऱ्या एका ठिकाणी शिषुपालाने भीष्माला म्हंता या हसाची उपमा ठेऊन त्यानी निमतसना वेगी आहे त्या उपमेचे

स्पष्टीकरण पुनील गाणीत आढळते - एक म्हंताचारा व डोगा हग हाता तो नेहमी नानीवर प्रवचन करी त्यामळे त्याच्या बराप्रीच्या सव पक्ष्यानी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि आपली जडी माभाळण्यासाठी त्याच्या स्तानीन काली मग त्याने नी जडी धाडी थोडी साभ्याचा क्रम चालू केला असा रानीने बरीचशी जडी नाहीशी झाल्यावर पक्ष्याच्या त निद ननास आल मग त्यानी आपली फमवणूक ठेव्याबद्दल त्या ढागी हसणा ठार पागले

विदुरही नीतिकथा सांगण्यात कुशल होता महाभारतात त्याच्या नाडी व्यवहारज्ञानाची अनेक वचने घातलेली आहेत त्याने एका प्रसंगी घतराष्ट्राना पुढील कथा सांगितली - एका व्याघ्राने पत्नी पाचण्यासाठी जोळे पसरते हाते त्या जाळघात दोन कपोत सापडले आपला जीव वाचवण्यासाठी ते जाळघात राकट वर उडाले परंतु काही प्राने जापसात माझल्यामुळे ते दाघेही ताली पडून या पाच्या हाना सापडले

कौरव-पाडवाग बल्ह भाजला, तर त्यात दोघाचाही विवाश होईल, हे नीतितत्व बरील गाष्ट्याच्या द्वारे उतराष्ट्राला पटवण्याचा प्रयत्न विदुरात रता जाते

उठत्याही गोष्टीला त्या त्या व्यक्तीचे पूर्वकम ह कारण समते, हा विचार उपनिषदात दुग्गोवर होतो थालाच कमवाट असे म्हणतात महाभारतानेही अनेक स्थान या कमवादाचा पुरस्कार केला आहे त्यापकी एक कथा अशी -

गौतमी नावाची एक वृद्ध ब्राह्मणी होती एके निवशी निच्या पुताला एक नागीण डसली आणि तो मरण पावला गौतमी पुत्रशोकागे विव्हळ चाली एवढ्यात एका पारध्याने या नागिणीला पकडले आणि गौतमीला म्हटले 'या नागिणीला मी आता ठार करतो' एवढ्यात ती नागीण गौतमीला म्हणाली 'मी तुझ्या पुत्राला मारले यान माया दोष नाही मी मृत्यूच्या प्रेरणेने ते काम रते' एवढ्यात मृत्यु या ठिकाणी अवतरला तो म्हणाला 'ताप गाड्याकडे नसून कालाकडे आहे काल हा आपल्या इच्छेनुसार मृत्यूला म्हणज मला प्रेरणा देत असतो' एवढ्यात काल तिथे अवतीर्ण झाला व म्हणाला 'गौतमी, तुझ्या पुत्राच्या निजनाला मा जबाबदार नाही कमाच्या प्रेरणेने मी ते काम केल कम हच तुझ्या पुत्राच्या मृत्यूचे एकमेव कारण होय'

याशिवाय उतराचा विश्वास सपादून त्याना खाऊन टाघणारा वाका, सोयाची अडा घालणारा हसी, कावळा व घुवड याचे वर, इ अनेक नीतिकथा महाभारतात प्रसगाप्रसगाने आल्या आहेत

गौड व जन याच्या वाडमयातही नीतिकथाचा बराच

गरणा आहे कम व पुनज म ह सिद्धांत त्या दाधानाही माय असल्यामुळे, त्यांना अशा कथाची निर्गती करण्यास अस्तर मिळाले आहे बुद्ध व महावीर या दोघानीही आपल्या धर्माच्या उपदेशासाठी नीतिकथांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेतला आहे परंपरेने चालून आलेल्या कथा त्यांनी त्या ग्रामी निवडल्या व त्यांना बाधवादी स्वरूप दिले बौद्धांच्या जातकारा या अवदानाचा तसेच जैनांच्या चूर्णा या नीती, धर्म, पुनज म आणि कम याचा प्रपंच करण्यासाठीच निमाण झाल्या आहेत

पंचतंत्र, हितापदेश, तथाव्याधिना, मिहासावृत्तिगी व शुक्रमण्णी हे कथामध्दही नीतिकथा सांगण्यासाठीच प्रवृत्त झाले आहेत

पंचतंत्र व हितापदेश याची कथनशैली गण पद्यमिश्रित आहे त्यातला कथाभाग गद्यात असून आणि त्यातील तत्त्वतथानाच्या आधारासाठी जवून मवून महाभारत, मनुस्मृती, इ ग्रथानेले श्लोक घेतलेले असतात पंचतंत्राला जागतिक कीर्ती लाभली आहे जगातल्या सर्व प्रमदा भाषांत त्याचे अनुवाद झाले आहेत पंचतंत्रातल्या कथा भारतातून अरबस्तान, इराण, ग्रीस मार्गे युरोपान गेल्या आणि तिथून जगभर पसरल्या इसायच्या नीति कथांवर पंचतंत्राचा पार माठा प्रभाव आहे

सिंहासनवृत्तिशीतल्या कथा विक्रमाच्या सिंहासनाला जडव लेल्या सुवर्णमुलघानी मोजराजाला सांगितल्या आहेत उदात्त नैतिक गुण त्या कथामध्ये प्रकषर्षने प्रतीत होतात शुक्रसंवाती मधल्या कथा एका विमोचिनी स्त्रीला पोषटाने कथन केल्या आहेत

भारतीय नीतिकथांचे सामायपणे दोन भाग पडतात, त्यातला एक राजनीतीचा असून, दुसरा सामायनीतीचा आहे राजनीतीचा उपदेश करणाया कथांचा मुख्य उद्देश राजाने मित्रांचे साहाय्य सगळून व शत्रूवर विजय मिळवून आपले राज्य चळवट करावे हे प्रतिपादण्याचा असतो अशा कथान साम, दाम, दड, भेद हे चारही उपाय प्रशस्त मानलेले असतात त्यात साधनापेक्षा साध्याला महत्त्व दिलेले असते सामाय नीतीच्या कथात सत्य, अहिंसा, दया, दान, ऋजुता, इतज्ञता, परोपकार, सदाचरण, इ मानवी सदगुणाची भलावण असते

नीतिमंजरी

एक नीतिपर संस्त्रन ग्रथ उत्तर गुजरात-मणील आनंदपूरचा निवासी भरलेला छान्दिवद नामक शुक्लयजुवदीय ब्राह्मण या ग्रथाचा वर्ता होय छान्दि वेदाने या ग्रथाची रचना इ स १८९४ मध्ये केली या ग्रथान अनुष्टुप छंदातील १६६ श्लोक असून, त्याची आठ अष्टकात

विभागणी केलेली आहे या ग्रथाचा विंगप असा आहे, की यातील प्रत्येक श्लोकान्या पुढावाताने निवचन प्रथित केलेले असून, उत्तरार्धात त्या वचनान्या पुष्टीसाठी ऋग्वेदातल कथांचा आशार दिलेला आहे चनुनिध पुरुषार्थाच्या रांमति ऋग्वेदाचा नैतिक मदेश स्पष्ट करणारा हा ग्रथ नीतिपर संस्त्रन साहित्याच्या सभारात मानाचे स्थान पावला आहे यात १४ विषयी ६४, अयाविषयी २८, वामार्थपत्रा ५३ आणि माया विषयी १ अंगे श्लोक आहेत

या ग्रथावर रचून छान्दिवेदानेच संस्कृता गद्यात टीका लिहिली आहे या टावेत प्रथम प्रत्येक श्लोकानाचा अन्वयाध दखून, पुढे श्लोकाने आलेल्या ऋग्वेदीय कथेची संक्ष मत्र आणि ब्राह्मण ग्रथातील तत्संबद्ध अक्ष उदात केले आहेत छान्दिवेदाने आपल्या टाकेन वास्कमायगाणी पूर्वाचायाना अनुसार केले असते, तरी अने रुदा त्याच्याशी असणारे आपले मतमदही गोविले आहेत

या ग्रथामुळे वदिता साहित्यातील मानाविव कथांचा परि चय घटून त्याचे नैतिक मत्य प्रत्ययात येते [हि वि वा]

नीतिशास्त्र

नी (नय) = नेणे, पुढे चालवणे या धातू वरून नीती हा शब्द बनला आहे सत्प्रवृत्ती, सदाचरण, सारासार विवेक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इ गुण व अंतिम श्रेयाकडे नगारा माग इ गोष्टी नीती या शब्दाने दांशत होतात अथशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, जीवनशास्त्र आणि अध्यात्मशास्त्र या शास्त्रांशी नीतीचा घनिष्ठ संबंध येतो त्यामुळे नीतीचा विचारही तिनयाच व्यापक होतो अशा या व्यापक नीतिविचारालाच नीतिशास्त्र असे म्हणतात

व्याख्या - नीतिशास्त्र म्हणजे कर्माकर्मविवेक समाजामध्ये व्यक्ती कुटुंब, जाती, वग, राष्ट्र असे भिन्न भिन्न घटक अस तात याशिवाय सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक अशा क्षेत्रात अनेक संस्था लोकानी निमाण केलेल्या असतात या सवाचा उत्कष साधावा, त्याचे त्याच इष्ट हू सिद्धीस जावे, सर्वांना सुरासमाधान मिळावे, म्हणून समाजातील व्यक्तीनी, जातीनी, संस्थानी कसे वागावे यासंबधी काही नियम केलेले असतात लोकांच्या वागण्यासंबधीचे हे नियम म्हणजेच नीतिशास्त्र होय यावरून नीतिशास्त्र हे वननशास्त्र ठरते समाजाच्या सर्व घटकाचा, सर्व समाजाचा आणि त्यातून अती अखिल मान व्याचा उत्कर्ष साधावा, यासाठी त्याची प्रवृत्ती झालेली आहे

महत्त्व - नीतिशास्त्र हा धर्मशास्त्राचा एक भाग आहे तत्त्व ज्ञान, नीती आणि आचार असे धर्मशास्त्राचे तीन भाग प्राचीन काळापासून सर्व धर्मांनी मानलेले आहेत सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, अस्तेय, औदाय, मातृभक्ती, गुरुभक्ती, पातिव्रत्य,

बधुभाव, मनोनिग्रह, जितद्वियता, निर्लोभ वृत्ती, निममत्व, वचन पालन, समबुद्धी, मणिष्णुता ही जी नीतीची तत्त्वे आहेत, त्यांनाच तत्त्वज्ञान व आचार या इतर विभागापेक्षा भव घर्मांनी ज्यास्त महत्त्व दिलेले आहे जीव, जग आणि परमेश्वर यांच्या विषयीचे सिद्धांत ते तत्त्वज्ञान हाय यासबधी प्रत्येक धर्माची मते निराळी आहेत आणि एका धर्मातही याविषयीच्या मतभेदांमुळे अनेक पथ निर्माण झालेले असतात

पण या तत्त्वज्ञानातील विविष्ट मनामुळे मनुष्याला निंद्य किंवा पूज्य सहसा कोणी मानीत नाही काणी अद्वैती असतो, कोणी वृत्ती असतो, कोणी आत्मा मानीत नाहीत, कोणी परमेश्वर मानीत नाहीत, तर कोणी जग मिथ्या आहे, असे म्हणतात त्यामुळे पथभेद होऊन परस्परविद्वेषही निर्माण होतो पण समाजातील विचारी माणसे आणि एकदर जानाही त्यावरून त्या माणसाची योग्यता ठरवीत नाही आचारधर्माला तत्त्व ज्ञानापेक्षा जास्त महत्त्व आहे पण त्यातही ज्याचा नीतीशी सबध नाही असे स्नानसध्या, टिळेमाळा, उपासनपास ह जे आचार, त्यांना साधुसत महत्त्व देत नाहीत इतकेच न हे, तर अतरीची शुद्धता नसताना या आचाराचे स्तोम माजविणाऱ्यांचा ते धिक्कारच करतात या आचारासबधीच्या मतभेदाचा तर कोणी फारसा विचारही करीत नाही पण नीतीचे तस नाही त्याग, सधम, दया, क्षमा, शांती, सत्यनिष्ठा, इ सदगुणानी संपन्न असलेल्या मनुष्यालाच समाजाने नेहमी वद्व मानिले आहे लोभ, व्यभिचार, मातद्रोह, वचामग, क्रोध यांचा नेहमीच निषेध केला आहे नीतिहीन मनुष्याला विचारी माणसे व साधुसत कधीही धमनिष्ठ म्हणत नाहीत नीतीच्या या मूल-तत्त्वांशी कोणी प्रतारणा केली, तर समाज जितका प्रक्षुब्ध होतो तितका तत्त्वज्ञान किंवा आचार या विषयीच्या मतभेदाने होत नाही समाजाच्या उन्नति अवनतीचा विचार करणाऱ्या तत्त्ववेत्त्यांनी नीतिहीन समाज निश्चित अधोगतीला जातो असा निर्वाळा दिला आहे पण तत्त्वज्ञान किंवा आचार याविषयी तत्त्ववेत्ते रुढाक्षाने असे सांगत नाहीत यावरून धर्मांमध्ये नीतीलाच सर्वांनी अग्रमान दिला आहे, असे स्पष्ट दिसते

याचे कारण असे, की नीतीवाचून समाज क्षणभरही जगणार नाही, हे सव तत्त्ववेत्त्यांनी व पंडितांनी प्राचीन काळापासून जाणलेले आहे भारतात प्राचीन काळी नीती या अर्थी 'धर्म' हाच शब्द वापरीत असत नीती हा शब्द राज-नीतिशास्त्राला लावीत आणि आज ज्याला आपण नीतिशास्त्र म्हणतो त्याला पूर्वी धर्मशास्त्र म्हणत हे धर्मशास्त्र म्हणजे त्या काळचे समाजशास्त्रच होते परमाथाचे जे शास्त्र त्याला मोक्षधर्मशास्त्र असे निराळे नाव तेव्हा रूढ होते धर्म, अध, मा स को १०

वाम आणि मोक्ष असे चार पुरुषार्थ मानले जाताना त्यात धर्म आणि माक्ष निराळे उरलेखिलेले आहेत यावरून धर्म शब्दाने नीतिधर्मच विवक्षित हाता, हे स्पष्ट होते राजाने धर्माने राज्य धिक्त्रावे व धर्मानेच त्याचे रक्षण करावे, असे म्हटले आहे (म भा लघोग ३८३१) त्यातील धर्म शब्दाचा अर्थ मोक्ष किंवा परमाथ असा होणे शक्य नाही धर्म हा राजाच्या आश्रान राहतो (म भा शांति ९०५), असे म्हटले जाते तिथेही नीतीचीच विवक्षा आहे धर्मशास्त्र याचा प्राचीन काळी वक्तव्य शास्त्र किंवा समाजव्यवस्थाशास्त्र असा अर्थ होता, ह लो टिळकानी गीतारहस्यात अनेक अवतरणे देऊन स्पष्ट केले आहे त्यांनी नीतिशास्त्र हा शास्त्र धर्मशास्त्र या विवक्षेनच उपायोजिला आहे व्यामानी शुक्राला उपदेश करताना धर्म म्हणजे जितेद्वियता असे सांगितले आहे रात्यापक्षा ऋष धर्म नाही, ऋद्धचय हाच श्रेष्ठ धर्म होय, तत (चारिष्य) हाच धर्म होय, अशी वचन जुया धर्मग्रथात पदोपदी आढळतात त्यावरून धर्म या शब्दाची नीती हीच विवक्षा आहे, हे स्पष्ट होत

नीतीवरच (धर्मावर) समाज आधारलेला असतो व नीती वाचून समाजसंघटना टिकणे असक्य आहे या अयात्री ओक वचने जी जु या प्रयात दिसून येतात, यावरूनही नीतिशास्त्राचे महत्त्व स्पष्ट होईल धारणाने धर्ममित्याहु । धर्मो धारयत प्रजा । हे वचन तर प्रसिद्धच आहेत नीतिनियम हे समाजाच्या उत्कर्षासाठीच केलेले असून, ज्यामुळे समाजाचा उत्कर्ष होतो त्याच तत्त्वाना नीती म्हणावे, असा प्राचीनांचा सिद्धांत आहे 'प्रमवार्थयि मूताना धर्मप्रवचन कृतम । य स्यात प्रभवसमुक्त स धर्म इति निश्चय ।' 'लोकयात्रायमेवेह धर्मस्य नियम वृत्त ।' या वचनाचाही तौच अर्थ आहे

नीतीचे असे आणि एवढे महत्त्व असल्यामुळे राजदण्ड सतत जागृत ठेवून प्रजेमध्ये नीतिनियमाचे पालन यथायोग्य रीतीने घडवून आणणे हे राजाचे प्रधान कर्तव्य होय, असे शास्त्रकार निश्चून सांगतात 'राजा जेव्हा दंडनीती उत्तम चालवितो तेव्हा कृतयुग निर्माण होते', 'राज्यात दंड नसेल, तर प्रजा नाश पावतील, पाण्यातील माशाप्रमाणे बलवान लोक दुबळाना खाऊन टाकतील', 'दंडच प्रजेला बळण लावून तिचे रक्षण करतो, म्हणून दंड हाच धर्म होय, असे ज्ञानी लोक म्हणतात', 'दंडाने लोकांचे रक्षण केले नाही, तर ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करणार नाहीत, घेनू दूध देणार नाहीत व मुलीचे वियाह होणार नाहीत', असे दंडाचे माहात्म्य शास्त्रकार का सांगतात ? त्यामुळे समाजात नीतिनियमाचे पालन होते म्हणून

नीतिशास्त्र व इतर शास्त्रे - प्राचीन काळी धर्मशास्त्रातच बहुतेक राव शास्त्राचा अंतर्भाव होत असे मनु, याज्ञवल्क्य, इ

स्मृती पाहिल्या तर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र शिक्षण, पाय, इ. शाखात आज ज्या विषयाची आपण गणना करतो, त सव विषय त्या स्मृतीत आलेले नसतात आज या व इतर अनेक शाखांचा प्रपंच स्वतंत्र झालेला आहे, तसाच नीतिशास्त्राचाही झाला आहे पण त्यामुळे त्याचे परस्पर संबध तुटणे आहेत असे मात्र नाही नीतिशास्त्राचे विवेचन करतानाच दोपदी त्याचा संबध येत असता या विश्वाची रचना कशी होते, त्याचा नियता काण आहे, त्याचे मागवाणी संबध वशा प्रकारचे आहेत, याविषयी मनुष्याचे जे विचार असतील, त्यावरच त्याचे नीति-विषयक विचार जवळून जसतात जीवशास्त्राविषयीचे जेतत्त्व-ज्ञान, त्यावरून माणसाचे व समाजाचे अंतिम प्राप्नव्य ठरते, ध्येय ठरते आणि मग त्याच्या अनुरोपानेच समाज नीतिनियम रचतो राव धम अधमूल आहे, असे ज्याचे मत आहे, ते तत्त्व-वेत्ते मोक्षम श्रेष्ठ मानणाऱ्या तत्त्ववेत्त्यापेक्षा निश्चितच नीति-नियम गिराळे सांगतील ते हा अर्थशास्त्राचा विचार नीति-शास्त्रात अपरिहाय ठरता सव धर्मात राजम श्रेष्ठ, असे महाभारतकार म्हणतात अथातच त्याचे नीतिशास्त्र भिन्नरूप होणार आजकाल मानशास्त्रावाचून कोणत्याच शास्त्राचे पान हळत नाही मानवाला वतनस्वातंत्र्य आहे की नाही, हा जो नीतिशास्त्रातला आद्य प्रश्न, त्याचे उत्तर मानशास्त्राच्या अभ्यासावाचून देणे आज केव्हाही युक्त ठरणार नाही समाजाच्या भिन्न घटकांचे संबध करो असावे, त्याचे सहकाय कसे साधावे त्याच्या विरोधी हितसंबधाचा समवय कसा साधावा, इ. प्रश्नांचा विचार समाजशास्त्रात वेलेला अमता प्रारम्भी नीतिशास्त्राची जी व्याख्या दिली आहे व त्याचे जे स्वरूपवणन केले आहे, त्यावरून नीतिशास्त्राचा तो एक प्रधान भाग आहे असे ध्यानात येईल पदार्थविज्ञान, रसायन, शार्विनचा विकास वाद, जीवशास्त्र, अनुवशास्त्र याचे सिद्धान्तही मानवाच्या कर्मस्वातंत्र्याचे स्वरूप निश्चित करताना विचारात घ्यावे लागतात आणि आजचे नीतिशास्त्रज्ञ तसे ते घेतातही तेव्हा नीतिशास्त्राने आज आपला प्रपंच निराळा घाटला असला, तरी तो केवळ व्यवहाराच्या व अभ्यासाच्या सोयीसाठीच होय एरवी मानवी जीवनाविषयीच्या सव शास्त्रांनी त्याचा प्राचीन काळापासून अरालेला संबध आजही अविभाज्य आहे, हे ध्यानात ठेविले पाहिजे

नीतिनियमांची सापेक्षता — नीतिशास्त्राचा हा व्याप पाहून एक शका मनात सहज येईल, की हा एवढा खटाटोप कसा साठी ? वर म्हटलेच आहे की सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, परोपकार ही जी नीतीची मूलतत्त्वे ती जगातल्या सव धर्मांनी व तत्त्ववेत्त्यांनी माग्य केली आहेत असे जर आहे, तर

नीतिशास्त्राचा एवढा दोष ऊहापोह करण्याचे कारण काय ? प्रथम दगना ही शका जगदी जरी घाटत आणि नीतीची ही तत्त्व निरपवाद असती, त्रिहालबाधित असती, ती स्थलपाल व्यक्तिमापक्ष नसती, तर नीतिशास्त्राची एवढी व्यापक चर्चा करण्याचे काहीच कारण नव्हते सत्य बोलावे, हिंसा बरू नये, वनाचा व हीर्तीचा लोभ धरू नये, मनोनिग्रह करावा इ. वचने सर्गीतळून पाठ करून घ्यावी की काम झाले शाळेच्या भिंतीवर वशा त हची साधुवचने लावून ठेवण्याची चाल आहेच 'बोल तसा चाले त्याची वदावी पाऊले' हे साधुवचन प्रसिद्धच आहे पण राजकारणामध्ये अनेक वेळा एव बोलून दुसरीच कृती करावी लागते तसे न बले तर सपनाश होण्याची वेळ येते या नीतीचा श्रीशिवछत्रपतींनी अनेक वेळा अवलंब केला, म्हणूनच त्यांना स्वराज्यस्थापना करता आली राजकारणात व युद्धात असच वागले पाहिजे, असे श्रीकृष्णानीही महाभारतात सांगितले आहे

तेव्हा नीतिनियम निरपवाद, निरपेक्ष असे असूच नकन नाहीत, हे आपण जाणले पाहिजे स याच्या काळाची नाही उदाहरणे घेऊन हा विचार स्पष्ट करू पित्याची जमीन पुत्राला मिळावा, हा आनापयत नियम होता पण यात ज याय होता असे जाणून, आनालाकाती कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व स्वीकारले आहे पण त्यानेही मरपूर पीक येत नाही, कष्टकरी आळस करतात, असे दिसू आल्यामुळ आता जो उत्तम पिक वील त्याची जमीन, असे नवीन नीतितत्त्व पुढे येत आहे अणहत्या हे पूर्वी महाभयकर पाप गणले जात असे पण सध्या लोकसख्या अमर्याद वाढली आहे, त्यामुळे उद्या सर्वांना अन्न मिळणार नाही, राहायला जागा मिळणार नाही व माणस माणसाना खाऊ लागतील, अशी भीती उत्पन्न झाली आहे म्हणून जपानने गमपाताला कायद्यान माग्यता देऊन ही आपत्ती टाळली आहे भारतसरकारही त्याचा विचार करित आहे सततनियमन हे तर अमलात आलेच आहे जुन्या काळी ते पाप होत अजूनही कथालिक पथ ते पापच मानतो पण लोकसंख्या अमर्याद वाढली, तर अन्नान्नदा हाईल, अराजक माजल आणि सगळा वमच उत्सन्न हाईल तेव्हा ते महापाप टाळण्यासाठी हे स्वल्पपाप करावे असा हा विचार आहे पाप पुण्य, नीति अनीती स्थलकालसापक्ष आहे, ह यावरून बघू

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हजारो, लाखो सनिक ब्रिटन फाराम ये अमेरिका, कॅनडा, आस्ट्रेलिया या देशातून आले होते तेच पुढे लढाया जिंकित जमनी, इटली या देशात गेले परत जाताना ते हजारो लाखा बालकाना जन्म देऊन गेले ही सव अनौरस सतती ! एवढ्या बालकाना अनौरस म्हणून

बहिष्कृत मानले असत, तर जनथरुच झाला असता हिंनूनी शनकानुशानने तसे करन परमर्मीयात्रो सरया वाढवून ठेविली आणि म्वत ला गळपारा लावून घेनला पण त्या पाश्चात्य दगातल्या गामनानी तावदा करून या राव जालाना औरस म्हणून गायना ित्री आणि पुठली भयानक जापत्ती टाळली

ग य, अहिंसा, रचनगालन याचेही असेच जाह महात्मा जीव्यापक्षा या तत्राचा इगारा मोठा पुरस्कना अवाचीन कागान झाला नाही पण त्यानाही पदोदा अपवाद कराव लागल मुबद्दन गोठीगार करण्यास त्यानी समती िली, काश्मीरात स य बाण्यास अनुमती दिली, काळथा कायद्यास पाठिवा िला, पाकिस्तान होऊ देणार नाही अशी प्रतिज्ञा करून ती पाळली नाही िली, वजाज याच्या मारग्याच्या धनाच्या जोरावरच आपण राव राजकारण त्यानी केले माड वलदारचे त धन त्याची पदोपदी निदा रूनही त्यानी दज्य मानले नाही या सत्राचे काणत्या नीनाने समथन करा येईल आणि महात्माजीची कार्याकायनिणय करण्याची कोणनी कसोटी हाती याचा आपण विचार केला पाहिजे असच प्रसंग पावला पावली येतात म्हणून नातिशारत्राची जरूर भासते कारण हा कर्मकर्मविवेक फार सूक्ष्म असून, सामायाना त्याचे आफलन हात नाही

कार्याकार्याची कसोटी - पण कर्मकर्मविवेक, कायाकाय चिकित्सा किनीही अवघड असली तरी वयवित्तक व राष्ट्रीय जीवनात ती पदोपत्ता करणे माग पडते कारण काही तरी निणय केत्यावाचून मनुग्याचे पाऊल पुढे पन्णारच नाही तेव्हा हा निणय कशाच्या आधारे करायचा व कायाकायनिणयाची सरी कसाटी कोणती, याचा नीतिशास्त्राला प्रथम विचार करावा लागतो आणि हा विचार करू लागताच मानवी जीवनाचा आतागयतचा सब इतिहास डोळ्यापुढे उभा राहतो

प्राथमिक अवस्था - कोणत्याही देशातला मानवसमाज घेतला तरी तो प्रथमपामूनच सुसंस्कृत होता, असे म्हणता येणार नाही आज सर्वांगानी सुधारलेले समाज प्रारमी रानटी अवस्थेतच होत आणि पथ्वीच्या पाठीवर आस्ट्रिया आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील काही देश यथे आजही त्याच अवस्थेत असलेल्या अनेक जमाती आहेत त्याच्यान नीतिशास्त्र कोणत्या स्वरूपात आहे हे पाहिले, तर कार्याकायनिणयाचा कोणता निकष प्रारभासासून मानव मानित आला आहे, याची कल्पना येईल

रानटी जमातीचा अभ्यास करणा या काही पडिनाचे असे मन आहे, की त्याच्यात प्रारमी कसलेच नीतिनियम नव्हते नीती ही कल्पनाच त्याच्यात उदभूत झालेली नव्हती त्या

जमातीना शासनाची कल्पना नव्हना आणि म्हणून गिहा आजापालन, विनम्रता हे गुणही त्याच्यान न्हन त्याचा स्त्री पुरुषसंबंध पशुसारग्याच अनियम नाना यामळे ववाहित नीतीचा प्रश्नच नव्हना राव समाज भ्रमनाच्या अवगमन होता म्हणून भूमी, वन, मपत्ती याविषयी काही िणम जसण्याचे कारणच नव्हन त्यानप्रमाणे कसलाही गमागरचना नमन्यामुळे व्यक्ती व्यक्तीचे सत्र, स्त्री पुरुष मंत्र घिना पत्र मंत्र ह उप जन प्रवृत्तीनेच राय त नियमिन होन असत यामुळे मनानिग्रह इद्रियदमन, वासनाय याचा त्या अवस्थन पण अभाव हाता

पण ह मत आता फारसे वाणी मानीत नाही नीतीचा इतका अभाव काणत्याच जमातीन नाही व नव्हता, न आजचे मशोधक म्हणतात आणि तच सयुक्ताक वाटते तारण दोन माणसे िणेत्याही अवस्थेत एकर आली, की नीतिनियमाचा आवश्यकता निमाण हातच होन काणत्याहा अवगमन, अगदी मटफत्या जमातीच्या अवस्थन सुत्रा, समाज नीतिशास्त्रावाचन जगूच शकणार नाही शिवाय विकासवागने अस दाखून दिे आहे की अनेक पशुपक्ष्यान व काटवातही कळपाने समूहाने राहण्याची पद्धत आहे आणि त्याच्यानही बरे-गईट याग्य अयोग्य, ग्राह्य-त्याज्य याविषयी िही वधने, म्हणजेच नीतिशास्त्र असत्याचे दिसून येते नात्रकाची आज्ञा त्याना पाळावी लागते, श्रमविभागणी असत्यामुळे नेगले काम करावे लागते, गटागटात आणि मिन्न पशुपक्ष्यान नित्य लढाया चालू असत्यामुळे शिस्त साभाळावी लागत, आपपरमाव असत्यामुळे काही निष्ठाही जोपासाव्या लागतात आणि काही प्राण्यात स्त्रीपुरुष प्रेम आणि तज्जय असूया-मत्सरादी मार निर्माण झालेले असत्यामुळे ढोबळ रूपाची ववाहित नीतीही त्याच्यात असावी, असे वाटते ह पशुपक्षी व कीटक याचे झाले मग विनासाच्या वरच्या पायरीवर असलेल्या मानवाच्या जमातीन नीतिनियमाचा सपूर्ण अभाव असेल, ह शक्य नाही आणि आजच्या रानटी जमाती पाहना तशी वस्तुस्थिती नाही, ह वळते

प्राथमिक अवस्थेतत्या कोणत्याही समाजाचा विचार केला तरी धर्मज्ञा हीच कार्याकायनिणयाची कसोटी सत्र होता व असते, असे दिसून येते अशा समाजात धमप्रथ असण्याची शक्यता नसते तेव्हा मत्रतत्र जाणणारे, अगारे धुपारे करणारे, देवदवना अगात येणारे, थोडे काही मविध्य सागू शकणारे असे दरी अधि कार असलेले समाजातले लोक याचा शब्द अशा समाजाचा धर्म होतो याशिवाय प्राचीन काळी रूढी सकेत, चालीरीती, परंपरा, आचार याची बरने फार कडक असत धर्मप्रथाच्या अमावी या रूढी म्हणजेच कर्मकर्मविवेकाचा निकष मानला जाई त्यातूनही तात्कालिक प्रसंगान पेच पडेल किंवा कनव्या

क्तव्याचा घोळ निर्माण होईल, त्या वेळी वरील दवी पुण्यानी आज्ञा ही निर्णायक समजला जाई जमातीच्या नात्याच्या बाबतालाही असेच प्रामाण्य असे पण पुढील वेळा हा नायब आणि ना प्रमगुरू हे एकच असत तसे नसल, तेव्हा धर्मगुरूंच्या बाबताला प्रामाण्य असे आणि नायब बहुधा वायफारी असे

या प्राथमिक अवस्थेनंतर समाजाचा जमजसा विकास होत गेला, तसातशी त्याची नीतिनियमनेही तिसरत गेली समाज भ्रमनी सोडून एका ठिकाणी स्थिर झाल्यावर मनुष्य थोडा चिंतनशील चाला आणि मग तत्त्वज्ञान उदयास येऊ लागले सगळेच काही ज्ञान त्याला हाऊ लागले निच्यावर हट्टहट्ट त्याला नियंत्रणही असविता येऊ लागले सधर्माची काही नवी तत्त्व त्याला कळू लागली त्याच्या मनातील गुंतव व जमात याप्रियी असलेले प्रेम, स्नेह, सहानुभूती, जीवाय, इ गुण विकसित हाऊ लागले आणि यामुळेच संस्कृतीच्या वरच्या वरच्या पायरीवर उठून जाऊन तो प्रगत दशेस पाचवा त्याचे नीति शास्त्र केवळ धर्माज्ञा व केवळ शब्दप्रामाण्य याच्या अधीन न राहता तेही विकसित होऊन प्रगत दशेला प्राप्त झाले आणि त्याचबरोबर त्याची कायाकायनिर्णयाची कसोटीही सुसंरक्षित बनली

प्राचीन भारत - हिंदुसमाजाच्या दृष्टीने विचार करता तो वेदकाळीच माठव्या उन्नत व परिणत अवस्थेन पाचला होता, असा तिसरत प्राचीन काळी भारतात केवळ शब्दप्रामाण्य होत आणि वदज्ञेपलिकडे कोणाला रसभरही जाण्यास परवानगी नव्हता, असा एक समज आहे पण हा समज सवथा भ्रममूल आहे प्रथम, अनुमान व विविध शास्त्रे हा धर्मनिर्णयाचा म्हणजेच कार्यकार्यनिर्णयाचा आधार हाय, असे मानूने सांगितले आहे (१२१०५) वद, स्मृता, सज्जनाचा आचार व स्वतःच्या मनाला प्रिय असेल ते हीधर्माची चार मूल तत्त्वे होत, असेही त्यान म्हणले आहे (२१२) 'विद्वानाने या जगात बुद्धीचा अवलंब करून धर्माध्यय निश्चय करावा (शांति १४१ १०२), परिस्थिती व आपले बलाबल पाहूनच निर्णय करावा (वन २८ ३२), धर्माध्ययनिर्णय नेहमी तारतम्य, गुळगुळीत पाहूनच करावा (वन १३१ १३), अशी अनेक वचने महाभारतात सापडतात पुरुषबुद्धीला महत्त्व देण्याची व बुद्धिप्रामाण्याची ही परंपरा पुढे भीमासक्तीने नष्ट केली जमिनी हा या भीमासा दक्षनाचा कर्ता तो इ सच्या पहिल्या शतकात होऊन गेला पुढे सहाव्या शतकात कुमारिल भट्टान भीमासादक्षनाचा अत्यंत प्रभावी पुरस्कार करून वेदप्रामाण्य हीच कार्यकार्याची कसोटी हाय हे मत प्रस्थापित केले त्यामुळेच भारताची अचो गती सुरू झाला या विषयाचे उत्तम विवेचन धर्मस्वरूपनिर्णय

या आपल्या प्रथात तत्कालीय रघुनाथशास्त्री कोकजे यांनी केले आहे श्रीधरशास्त्री पाठय, विद्वत्तरत वे ल दप्नरी, इ थोर मनेत्याचे लेखहा त्यांना जोडले आहेत त्यावरून प्राचीन भारताचे नीतिशास्त्र-धर्मशास्त्र-विनी प्रगल्भ अवस्थेत पोचले होते याची कल्पना येईल गेल्या तीन-चार शतकात पाश्चात्य देशात कायाकाय निर्णयाच्या कसोटीसवधी कोणते वाद निर्माण झाले आहेत व तिकडल्या पंडितांनी यासाठी काणते निकष स्वीकारले आहेत, याचा आना विचार करू

पाश्चात्य देशातील वाद - सुखवाद हा यातील पहिला वाद आहे मनुष्याला नित्य सुख हवे असते त्यासाठीच त्याचे गव उद्योग असतात ह ध्यानात घेऊन काही ग्रीक पंडितांनी यवतीला सुख प्राप्त करून देणारे धर्म ते नैतिक व दुख देणारे धर्म ते अनैतिक जगा सिद्धांत मांडला भारतात प्राचीन काळी चावाकाने याच सुखवादाचा पुरस्कार केला होता पण या वादाला कुठल्याही समाजात केवळ मायता मिळाली नाही हा सुखवाद अगदी निराळ्या रूपान गेल्या शतकात पाश्चात्य देशात पुन्हा उदयास आला होता त्याला लोकमाय टिकवतांनी आधि भौतिक सुखवाद असे म्हणले आहे हा ज, बेंथाम हे याचे पुरस्कर्ते होत ग्रीक सुखवादी गेवळ व्यक्तिगत सुख हीच नीतीची कसोटी मानित, तसे याचे नाही यवतीला समाजावाचून राहणे शक्य नाही, हेत जाणतात, समाजाचे रक्षण, मरण व पोषण झाल्या वाचून व्यक्तीला वैयक्तिक सुख साधणार नाही, हरी ते मानतात आणि म्हणूनच कोणत्याही व्यक्तीने समाजाच्या सुखाचा व अभिवृद्धीचा विचार केला पाहिजे, असे त्याचे सांगणे असत दया, परोपकार, औदाय हे गुण त्यांना इष्ट वाटतात त हा, तर त्यांनी अती स्वतःला सुख मिळने म्हणून दया, परोपकार, इ गुणांनी समाजाची प्रगती होऊन व्यक्तीचा स्थाय चागला सा रतो म्हणूनच त्याची महती, त्या केवळ सद भावना आहेत म्हणून न हे अशा सरणीने बेंथामप्रभती सुखवादी विद्वान कमाचे फल पाहूनच नीती अनीती ठवावी असे म्हणतात कल्याच्या बुद्धीचा त विचार करण्यास तयार नाहीत ती बुद्धी कृपण असो किवा उदार असो, तिच्यावर कोणत्याही कार्याची नैतिकता अवलंबून नाही परिणामी ते कम सुखद असेल तर ते नैतिक आणि सुखद नसेल तर नैतिक नाही, असे ते प्रतिपादितान या पथाचे दुसरे लक्षण असे, की तो सुखासुखात भेद करीत नाही शारीरसुख (मद्यपान, समागम, मिष्टान्न सेवन) आणि मानसिक सुख - (काव्यानंद, ज्ञानानंद, परोपकार) असा भेद या आधिभौतिकवाद्यांना माय नाही सव सुखाची जाती ते एकच मानतात याचा अर्थ व्यभिचार, अपध्याहार, पाशवी वृत्ती ही त्यांना ग्राह्य वाटतात असे नाही त्या

गोष्टीचा ते निपेधक करतात, पण त्यामुळे समाजस्वास्थ्य भंगेल व व्यक्तीला मुक्त लागणार नाही म्हणून त्या गोष्टी अग्राह्य होत, असे ते म्हणतात

मिल व स्पे सर ही आधिभौतिक सुखवाद्याची पुढली पिढी परोपकार, दया हा एफ स्वार्थाचाच प्रकार आहे ह्याना माय नाही आणि घारीरसुख व मानसिक सुख ही दो हा सुखे सार खीच, ह्मी त्याना माय नाही गिष्काम बुद्धी केलेल्या जन सवेचे सुख आणि काव्य कला, तत्त्वचिंतन यातून मिळणारे सुख ह त्याच्या मते श्रेष्ठ दर्जाचे होय ही भूमिका घेऊन पुष्कळाचे पुष्कळ सुख, जनहित अथवा बहुसंख्याचे सुख ही त्यानी कार्याकार्यनिणयाची तगोटी ठरविली सुख हा शब्दही त्यानी टाकून मिला व त्याऐवजी हिन हा शब्द स्वीकारला श्रेष्ठ सुखासाठी मनुष्य हीन सुखाचा त्याग करतो, त्याने तो करावा, इतकेच नव्हे, तर लोककल्याणासाठी हालअपट्टा व दुःखही तो सोसतो आणि त्याने ते सासावे, असे ह गुणवादी म्हणतात 'सतुष्ट पशुपेक्षा असतुष्ट राक्षसीस होण मला पत्करल,' असे मिलन म्हणते आहे त्याचप्रमाणे व्यक्ती व्यक्ती मिळून समाज होत असला तरा राव समाज ही एक निराळी कोटी आहे असे रागून, त्या समाजाचे प्रकृतिस्वास्थ्य आपल्या सुखाच्या आधी पाहिले पाहिजे, त्याची चिंता आधी वाहिली पाहिजे, असे स्पे सरने प्रतिपादिले आहे मिल व स्पे सर यानी उपयुक्ततावादावर आधारलेली त्रैथामची मूळ भूमिकाच टाकून दिल्यामुळे त्याचा सुखवाद फार श्रेष्ठ पातळीवर आला, सर्व धमानी प्रतिपादिलेल्या राक्षसूतहिताच्या भूमिकेवर ता आला ह खरे, पण अजूनही त्यात एफ फार मोठा दोष राहिला आहे, तो म्हणजे त्यात कर्त्याच्या बुद्धीचा विचार होत नाही, केवळ वास्तु परिणामावरूनच कर्माची नतिकता ठरविली जाते आणि सख्यवरून निणय केला जातो, हा होय

हा दोष जाणून लो टिळकानी ज्याला आधिदैवत पक्ष म्हटले आहे, त्या पक्षाने राक्षसद्विवेकबुद्धी ही कार्याकार्यनिणयाची कसोटी मानली आहे कोणत्याही पक्षप्ररागी या विवेकबुद्धीला देवतेला कौल लावावा, म्हणजे ती तत्काळ योग्य तो निर्णय देईल, असे या पक्षाच्या मार्गिनोसारख्या पंडितांचे मत आहे सदेहपद निर्माण झाले तर सज्जनाच्या अत करणप्रवृत्तीचा निणय मानावा, असे कालिदासानेही म्हटले आहे मनुही मन पूतता, आत्म्याचा सतोप हे प्रमाण मानले आहे पण अन करण प्रवृत्तीची साक्ष ही कसोटी सवत्र उपयुक्त ठरणार नाही हीन बुद्धी व दुष्ट लोकांच्या हाती ते साधन गेले तर अनय होईल, शिवाय प्रत्येकाची साक्ष वेगवेगळी येण्याचाही समभव आहे इ आक्षेप या पक्षावर येतात कित्येक वेळा ही विवेकबुद्धी एकच

एक ठाम निणय देत नाही व सदेह कायम राहतो, असाही आक्षेप ओकानी घेतला आहे शिवाय मनुष्याला राक्षसद्विवेक-बुद्धी नावाची निराळी शक्ती आहे, हच पुष्कळांना माय नाही त्यामुळे हा पक्ष मागे पडला जाई

आधिभौतिक सुखवादी पक्ष कर्त्याच्या बुद्धीला मान देत नाही, यामुळे तो सवथा त्याज्य मानून ग्रीन कट, इ पंडितानी अध्यात्मवादाचा स्वीकार केला आणि कर्त्याच्या बुद्धीची शुद्धता ही नीतिनिणयाची कसोटी ठरविली याच विचारसरणीची परिणती करून कॅटने सांगितले, की साराताल वागणानी व फलाशन आत्मा जोपर्यंत बद्ध आहे, तोपर्यंत त्याला खरे ज्ञान, खरे रवा तस्य प्राप्त होणे शक्य नाही यापुढचा मुरापातील तत्त्ववेत्ता म्हणजे फच पंडित वगण हा ह्याम विश्वाच्या रहस्याचे, परमात्म्याचे ज्ञान तवाने होणे शक्य नाही, ते अत स्फूर्तीनेच हाणे शक्य आहे असा त्याने सिद्धांत माडला आणि कायाकाय निणय तर्कांनीत करून ठेवला

मिल व स्पे सर यानी कर्त्याच्या बुद्धीला महत्त्व आहे ह उघड पणे, सरळ रीतीने माय केले नसले तरी आडवळणाने पर्यायाने माय कलेच होते शिवाय परोपकार मनुष्यान का करारा याचे उत्तर वेताना स्पे सरने विकासवादाच्या आश्रयाने अस सांगितले, की सजीव सृष्टीन अगदी निष्कृष्ट पातळीवरच्या पशु पक्ष्याम येसुद्धा परोपकार, स्वाथत्याग ही वृत्ती दिसून येते आणि तीच पुढे विकरात गेललीही दिसते तेव्हा सजीव सृष्टीचा शिरोमणा जो मनुष्य त्याने परार्थानेच स्वाथ पाहण्याचे सप्टीचे हे चढते धोरण पूण विकसित करण, यातच त्याची सफलता आहे लो टिळकानी हा युक्तिवाद माय करून पुढे असे म्हटले आहे, की सजीव सृष्टीच्या विकासाचा माय पाहना परोपकार बुद्धी या एकाच राक्षसगुणाचा विकास झालेला नमून, यायबुद्धी, दया, शहाणपणा, तफ, धर्ती, क्षमा इद्रियनिग्रह, त्तर राक्षसगुणाचीही वाढ झालेली आहे आणि या राक्षसगुणांनी सपक्ष अशा मनुष्याच्या नेहातील क्षेत्रशाला-स्वामीलाच आत्मा असे भारतीय शास्त्रकार राबोधतात पाश्चात्य देशातील ग्रीन, वॅट हे तत्त्ववेत्तेही आधिभौतिक सुखवाद त्याज्य मानून कायाकार्याच्या निणयासाठी अध्यात्मवादाचाच आश्रय करतात म्हणून त्या अध्यात्मवादाची ज्या वेदांतात परिणती झालेली आहे, त्यातला सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जो भगवद्गीतेतील रियनप्रज्ञ पुरप, त्याच्या शुद्ध व्यवसायात्मक बुद्धीन दिलेला निणय हीच कार्या कार्याची अनिम कसोटी मानली पाहिजे, असा सिद्धांत लो टिळकानी गीतारहस्यात माडला आहे वामनराव जोशी यानीही आपल्या नीतिशास्त्रप्रवेश या ग्रथात हेच मत माडले आहे त म्हणतात, स्थितप्रज्ञाचे आरशाप्रमाणे स्वच्छ मन जे सागेल, त

खरे, ही भगवद्गीतेतील कसोटी विनचूक आहे कारण स्थित प्रज्ञाला राव गोन्डीचे ज्ञान असते त्याची इद्रिये त्याला मोह घालू शकत नाहीत तो आत्मयचना करणे शक्य नसते त्याची बुद्धी सम असून विश्व हच त्याला बुट्टव वाटत तेव्हा पूणत्वाला गेलेल्या अशा माणसाचा आत्मा ज्या योगे प्रसन्न होईल तोच माम श्रेयस्कर हाय, ही कसोटी अगदी विनचूक आहे

स्थितप्रज्ञाच्या निमम, निरहकार, समबुद्धीने दिलेला निणय हाच नीतिदृष्ट्या योग्य हाय, असा जो सिद्धांत तोही कितपत सयु क्तिव आहे याचाही थोडा विचार घेला पाहिजे पण त्याबाधी नीतिनियमाच्या कुल, राष्ट्र, अखिल विश्व अशा ज्या भिन्न भिन्न कक्षा आहेत, त्याचा विचार करणे अवश्य आहे वरील सिद्धांताची सयुक्तिकता पडताळण्यास त्याचा उपयोग होईल नीतीच्या भिन्न कक्षा - नीतिनियम निरपवाद नाहीत ते स्थलकालप्रसंगसापक्ष आहेत त्याच दृष्टीने आणखी विचार केला तर कुल, जाति, वग, पथ, धर्म (एका धर्माचे अनुयायी), राष्ट्र व अखिल विश्व यांच्या दृष्टीनेही ते सापेक्ष आहेत असे दिसून येईल

स्थितप्रज्ञ साधुसत हे सर्वमतहितरत असतात, ते समबुद्धी असतात, त्यांना शत्रुभिन्न सम वाटतात, अमगळ अशा भेदाभेद प्रम त्यांना मोह घालीत नाही 'दया करणे जे पुत्रासी तेच दासा आणि दासी,' हे त्यांचे मत असते, त्यांच्या विभूती जगाच्या कल्याणाराठी असतात, असे सव धमवेत्ते, सव साधुसत आणि सव तत्त्ववेत्ते नेहमी सांगतात पण प्रत्यक्ष व्यवहारात या तात्त्विक वचनाना ज्या अनेक मर्यादा पडतात, त्या न पाहता केलेला नर्माकर्मविवेक योग्य ठरणार नाही, असे त्यानीच सांगित आहे वधवल्लीनाही सोयर म्हणणारे तुझारा 'नाठाळाच्या माया काठी' मारणारच ! सर्वाभूती सम असावे असे त्यानी म्हटले अमले तरी काही लोकाना पजारा मारण्या पाहिजेत, हे त्यांना मायच आहे स्थितप्रज्ञतेचे कौतुक करणाऱ्या महाभारतकारानी ज्या पुष्टवाला चीड किंवा सताप येत नाही, तो तृतीय प्रकृती होय, असे म्हटले आहे दया, क्षमा हे मोठे सदगुण खरे, पण 'तस्मान्नित्य क्षमा तात पण्डितरपवा दित्ता' = म्हणून नित्य क्षमा ही पंडितानी निच ठरवली आहे, असे प्रल्हादानेही बळीला सांगितले आहे सव भूतासी निर्वैर व्हाव हे खरे पण मायावी पुष्टवाणी मायावीपणे व साधुशी साधूपणे वागणे योग्य होय, असा उपदेश भीष्मानीही अनेक वेळा केला आहे

या बाह्यत दिसणाऱ्या विसगतीचे कारण असे, की वर सांगितलेल्या भिन्न कक्षामध्ये भिन्न नीतीचा अवलंब केला नाही तर अनवस्था प्रसंग येईल साधुपुष्टवाच्या औदार्याचा दुष्ट, गुड

लोक फायदा घेऊन समाज उद्ध्वरत वरून टाकनील, रावत्र अराजक माजेल आणि त्यामुळे धर्म, नीती, सायुत्व, सीज य, सत्य या सर्वांचाच नाश होईल या भिन्न भिन्न रक्षागणा या राष्ट्र या कक्षेचा प्रथम विचार करू

आज आंतरराष्ट्रीय वस्तीचा, विश्वराष्ट्राचा विश्वशांतीचा सवत्र गारव ऐकू येतो प्रत्येक राष्ट्राने आपल्या सवभौमत्वाचा आग्रह धरल्यामुळ जगात युद्धे पेटतात व त्यात मानवी संस्कृतीची व शांततेची आहुती पडत, तेव्हा राष्ट्रनिष्ठा ही त्याज्य मानावी, अस जगातले मोठमोठे पणित व तत्त्ववेत्ते सांगत आहेत सव राष्ट्रानी ही जागतिक पान्ठीवरची नीती माय केली तर खरोखरच जगाचे कल्याण होईल आणि त्या दृष्टीने मग राष्ट्रनिष्ठा त्याज्य मानणे सयुक्तिक होईल लो टिळक या बावतीत प्रतिपादितात, ते असे-

" भोवतालची राष्ट्रे खालच्या पायरीवर अमतांना एखात राष्ट्र एखाकीच जर सद्व वरच्या पायरीवर राहू म्हणल तर ते सिद्धीस जाण शक्य नाही कारण परस्पर व्यग्रहारात 'जशास तसे' या यायाने अयायाचा प्रतिकार करणे प्रसंगी जरूर पडते सयानी सव भूतात्मक्य ओळखावे ट खर, पण आत्मोन्नतीची ही परमावधीची स्थिती सवाम जोपयत प्राप्त झाली नाही, तोपयत इतर राष्ट्रे किंवा समाज याची स्थिती लक्षात आपून साधुपुष्टवांनी आपापल्या समाजास तत्काली श्रेयस्कर हाईल असा देशाभिमानादी धमच त्याम उपदेशिला पाहिजे असे यायत च सिद्ध हान "

या विचारसरणीप्रमाणे देशाभिमान एकटा माय केला तर दगाच्या कक्षेतील नीतिशास्त्र निराळे व त्या कनेराष्ट्रील नीतिशास्त्र निराळे गुहनीनी निराळी व परनाती निराळी, हे माय करावेच लागते चालून यणारा शत्रू हा पर असतो तो आपला सवनाश करण्यास उच्चुक्न झालला अमना अशा वेळी जगणे, राष्ट्रसरक्षण, हा सवश्रेष्ठ धम व ही सवश्रेष्ठ नीती होय त्यामुळे सय, अहिंसा, औदाय, आत्मोपम्यनुद्धी याचा उळी देऊन ज्या ज्या उपायानी शत्रूचा नाश करण शक्य अरोल, त्या त्या सव उपायांचा अवलंब करणे हेच कार्य हाय हे वेवळ आक्रमण करणाऱ्या, चालून येणाऱ्या शत्रूविपयीच नव्हे, तर कोणी आक्रमण करील अस दिस् लागताच आपणच त्याच्यावर आधी आक्रमण करणे हाही धमच होय

पण राष्ट्र या रक्षेसवधी या नीतीचा अवलंब केला तर एका राष्ट्राच्या अम्यतरात कुल, जाती, वग, धर्म (एका धमाच्या अनुयायाचा समूह) हे जे विभाग असतात, त्यानी आपल्या कक्षेवाहेरच्या विभागाशी वागताना वरीलप्रमाणेच पर नीतीचाच अवलंब करायचा का काय, अशी शका येईल

पण ही शका अगदी अस्थानी व अयुक्त आहे सव राष्ट्र ही आगला मायमूर्ती मानरयानतर त्याच्या अभ्यतरात तसेही भिन्न विभाग असले तरी ते एकमेकाना 'पर' नाहात अर्थातच त्याच्याशी वागताना परनीतीचा अवलम करणे म्हणजे राष्ट्र या तत्वाचा द्राह करण्यासारखे आहे राष्ट्रातील एक समूह दुसऱ्या समूहाशी वर धरून त्याचा समूळ उच्छेद करण्याचच धोरण अवलंबीत असेल, तर मान गोष्ट निराळी अमेरिकेत अनेक गोरे लोम निग्रोना शनू रेयन त्याचा समूळ नाश करण्याचे जणू प्रनच घेऊन राहिले नाहन जशा वेळी त्याच्याशी वागताना निग्रोनी परनीतीचा अवलम केला, तर ते युक्तच आहे जमनीन हिटलरने ज्यूवर अशीच धार धरली होती अशा वेळी हिटलर व त्याचा नाशीनाक्ष (जमनी नष्टे) याना हाडबैरी मानून त्याच्याशा तसे वागणे ज्यूना प्राप्तच होते पण अस प्रसंग सोडले तर कुलाभिमान, धर्माभिमान याचा परिपोष करीत असतानाही ते अभिमान राष्ट्राभिमानाला पोषक होतील, असे धोरण ठवणे हीच श्लाघ्य नीती होय

मनुष्य हा समाजाशिवाय राहणे शक्य नाही कुल, जाती, वंश, वग धर्म हे त्यान जगण्यासाठी निर्मिलेले लहानमाठे समाजच आहेत हळूहळू लहान विभाग मोठ्या विभागात विलीन हाऊन समाज मोठा होत जातो या प्रत्येक वेळी समाजाची जी कक्षा मनुष्याने स्वीकारली असेल, तिच्याशी एवांनष्ठ राहून तिच्या अभ्यतरातील लहान अभिमानाची जापासना ते अभिमान त्या कक्षेच्या निठेला रावधेक हातील, अशाच रीतीने केली पाहिजे मोठ्या कक्षेत मनुष्य गेला तरी लहान कक्षेतील अभिमान त्याज्य समजण्याचे कारण नाही याविषयी लो टिळक गीतारहस्यात म्हणतात—

“मनुष्य सवभूतहिताच्या शेवटच्या पायरीवर पोचला तरी देवाभिमानाचीच राहू, तर कुलाभिमानाचीही आवश्यकता नाहीगी हात नाही कारण समाजसुधारणेच्या दृष्टीने पाहिले, तर कुलाभिमान जे विशिष्ट काम करतो त केवळ देशाभिमानाने हात नाही आणि देशाभिमानाचे काय निव्वळ सवभूतात्मैक्य दृष्टीने सिद्ध होत नाही अर्थात रामाजाच्या पूर्णावरधेत सुद्धा साम्यबुद्धीप्रमाणेच देगाभिमान व कुलाभिमान हे धर्माचाही नेहमीच जरूरी राहते ”

फ्रांस, इटली, जमनी, इ राष्ट्रे इतके दिवस पूण अलग होती त्या काली त्याना एकमेकाशी वागताना परनीतीचाच आश्रय करावा लागे कारण एक दुसऱ्याच्या जिवावरच उठलेला असे पण आता या राष्ट्रांनी सहा राष्ट्रांचा मिळून, आर्थिक दृष्टीने का होईना, पण एक देश वेळा आहे आणि तो रशियामारख्या बलाढ्य शत्रुपासून आत्मरक्षण करण्यासाठी

वेळा आहे तेव्हा अशा स्थितीत या बहू राष्ट्र गच्या गिळशा जमनी फ्रांस, इ अल्पनिष्ठा अविरोधाने जापामणे हीच श्रेयस्तर नीती हाय ती मानली नाही, तर त्याच कामन मार्केट उत्सन्न होईल थरबानी सव अरयाचा एक माठा अत्र देश करण्याच योजिले हात पण त्याला अवश्य ती नीती त्यानी समाळली नाही त्यामुळे लहानशा रझायल राष्ट्रांने त्याचा रणात दुचा उडविला भारताच्या अभ्यतरात कुल, जाती वग धर्म त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र बंगाल, गुजरात यासारखे प्रन्श, अस विभाग आहेत या सर्वांनी भारत हे बहूद्राष्ट्र राजीसुपीन, र्वच्छेने गिर्माण केले आहे ते टिषवायचे असेल, तर या सव लहान विगा गानी भारतगिष्ठेच्या परिपोषाचीच नीती अवलविली पाहिजे अथवा भारतावरच आपत्ता येऊन त्याचे स्वातंत्र्यही ग्रापण येईल उलट ज्यानी हे बहूद्राष्ट्र आपले मानले नाही, त्या पाकिस्तानसारख्या प्रदेशाशी परनीतीनेच वागले पाहिजे तगे न केले, तरी भारतावर आपत्ती येईल उद्या विश्वराष्ट्र खराखरच अस्तित्वात आले तर आज महाराष्ट्राने भारताशी जी नीती अवलमण्याची तीच भारताने विश्वराष्ट्राणी वागताना अवलविली पाहिजे कुलापासून प्रारंभ करून मात्र हळूहळू समाजरचनेच्या वरच्या पातळीवर, वरच्या कक्षेत जात आहे अशा वेळी जी बहतकक्षा त्याने स्वीकारली असले, तिच्या अभ्यतरात गहनीगी व तिच्या बाहेर परनीती अरा मोरण त्याने ठेविले पाहिजे यान प्रमाद चाला, तर त्याचे जीवन उद्धरस्त हाण्याची आपत्ती येण्याचा समय अमनो नीती कषा जीती ठरत व अनीती नीती ठरत याविषयी महाभारताने म्हणू आह ते असे—

अधसखपो धर्मा हि कश्चिश्चिस्त नराधिप ।

धमश्चाधर्मरुपोस्ति तस्य ज्ञेय विपश्चिता ॥

(म भा णानि ३३ ३०)

अथ— हे राजा, कधी कधी धर्म (नीती) हा जमरूप होतो, तर कधी कधी अधम (अनीती) ही धम ठरतो हे विद्वानाने (विचार पुवक) जाणून घ्याव

स्थितप्रज्ञ—प्रामाण्य— नीतिनियमाची सापेक्षता व नीतीच्या भिन्न कक्षा याचा हा सव विचार मनापुढे उभा राहिल्यावर कार्यकार्यनिर्णय कसा अवघड आहे, हे ध्यानान येईल या वावतीत स्थितप्रज्ञ, समबुद्धी पुरुष जो निणय दईल तो प्रमाण मानावा, असे ला टिळक व वा म जाशी यानी जे प्रति पादिले आहे, त्याचा आला विचार करण जरा सुलम हाईल

कार्माकर्माचा जन्मिल प्रश्न पुढे आल्यावर स्थितप्रज्ञ जा निणय देईल ता नि स्वार्थी बुद्धीने देशल, त्यात लाभदृष्टी असणार नाही, हे खरे, पण सगदी निर्लभ बुद्धीने टिकेला निणय रामा जाला उत्वपकारक हाईलच असे म्हणना येणार नाही स्थितप्रज्ञ

पुरुषाच्या ठिकाणी निममत्व व निरहकारवृत्ती या गाष्टी असत्या म्हणजे वरच्यासारखे फूटप्रक्ष सोडवायला अवश्य ती बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, अवलोकन, जगाच्या राजकारणाचा अभ्यास व अथशारत्रीय प्रवाहाचे ज्ञान या गोष्टी त्याच्याकडे असतीलच असे ठरत नाही तिबेट चीनला घावा की नाही, इस्त्रायलची बाजू घ्यावी की ईजिप्तीची, गोवा व हैदराबाद यावर लष्कर धाडावे की नाही, या प्रश्नाची उत्तरे देण्यास जगातले भिन्न देशाचे राजकीय बलाबल, आपले बलाबल, आर्थिक व सामाजिक स्थिती, तेथील जनतेच्या भावना, या सर्वांचे उत्तम ज्ञान असले पाहिजे मनुष्य निमम किंवा निर्लभ असला म्हणजे त्याला हे ज्ञान असेलच असे नाही लो टिळकाच्या मते अजून हा स्थितप्रज्ञ होता, जीव-मुक्त होता, समबुद्धी होता, तरी त्याला कौरवाशा लढावे की लडू नये याचा निणय स्वतः ठरता आला नाही त्याने केलेला निणय चुकीचा, घातक व अनर्थकारक होता आणि श्रीकृष्णाचे मत त्याच्या बरोबर उलट पडले असे असताना स्थितप्रज्ञाचा निणय अखेरचा मानावा, असे वसे म्हणता येईल ?

या मू रानडे, महात्मा गांधी हे स्थितप्रज्ञ होत पण त्याचे किती तरी निणय चुकीचे होते ब्रिटिशांचे राज्य कल्याणकारक आहे, ब्रिटिश भाडवलाचे आपण स्वागत केले पाहिजे, असे रानडे माना वाटे, पण त्यावर लो टिळकानीच टीका केली आहे आपण हिमात्याएवढ्या चुका वेत्या, असे महात्माजी अनेक वेळा म्हणाले होते स्वतःचेच निणय त्यांनी अनेक वेळा फिरविले आहेत अनेक वेळा त्यांचे निणय परस्पर प्रसंगतही असत सुभाषबाबू, हिंदुमुसलमानांचा प्रश्न, साखरेचे विनियंत्रण, याविषयीचे त्यांचे निणय अत्यंत प्रामादिक व घातक ठरले आहेत असे असताना केवळ समबुद्धी, वसुधवकुटुंबकवृत्ती, निममत्व एवढ्या बळावर साधुपुरुषांना स्वसमाजाचे हित कशात आहे, सदभूतहित कशाचे होईल हे जाणता येते, असे रामजून त्यांचे निर्णय प्रमाण मानावे, हे सयुक्तिक वाटत नाही शंकराचार्य, रामानुज, मध्व, इ आचार्यांनी गीतेचा अथ चुकीचा करून समाजाला जो संध्यासमाजाचा, निवृत्तीचा उपदेश केला त्याने आपले अहित झाले, अस लो टिळकानीच दाखवून दिले आहे ज्ञानेश्वर-तुकारामाची महाराष्ट्र सतानी मागवत धर्माचा योग्य अर्थ केला नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे हे सब पुरुष स्थितप्रज्ञ होते, निमम होते, जीव-मुक्त होते, याविषयी गोणाला अणु-मात्र शका घेता येणार नाही सताविषयी लिहिणाऱ्या सर्व विद्वानांनी व लो टिळकानीही तशी शका घेतलेली नाही तरी त्यांचे निर्णय हिंदू समाजाच्या हिताला तितकेसे पोषक झाले नाहीत, हे खरेच आहे तेव्हा स्थितप्रज्ञ पुरुषांनी दिलेले निणय, ही

कार्याकार्यनिर्णयाची कसोटी मागता येईल असे वाटत नाही गातेतील कार्याकार्यनिर्णयाची कसोटी अगदी गिनचूक आहे असे वा म जाशी यानी म्हटले आहे पण त्यानीच या सबधात एक उदाहरण देऊन, हा पक्ष वसा लगडा पडतो ते दाखविले आहे एक सेनापती आहे आपल्या क्षेत्रात तो अत्यंत निष्णात, कुशल व समर्थ आहे पण तो मद्यपी आहे, व्यभिचारी आहे दुसरा नीतीने शूद्र आहे पण सेनानायकाच्या गुणात पहिल्या इतका समर्थ नाही अशा वेळी निणय कोणाचे मानावे, लष्कराचे आधिपत्य कोणाकडे द्यावे, असा प्रश्न आल्यास ते पहिल्या कडे दिले पाहिजे हे उघड आहे वामनराव म्हणतात, अशा वेळी नीतिमान सेनापतीला वळी देऊन चतुर सेनानीला आधिपत्य देणे राष्ट्रनीतिसंरक्षणाच्या दृष्टीने प्राप्त आहे कारण तसे न केल तर राष्ट्रावर दास्याचा प्रसंग येऊन सवाचीच नीतिमत्ता ढासळण्याचा प्रसंग येईल याचा अर्थ असा, की नीतिमान पुरुषाचे निणय किंवा त्याचे नेतृत्व, राष्ट्रहिनाचे होईलच असे म्हणता येत नाही

आता हे खरे, की ज्या सेनापतीकडे आधिपत्य द्यावयाचे त्याची राष्ट्रनिष्ठा म्हणजे स्वजनविषयक नीती शूद्र असलीच पाहिजे नाहीतर तोच शत्रूला जाऊन मिळेल म्हणजे नीतीचे महत्त्व निर्विवाच आहे पण या सेनापतीकडे आधिपत्य द्यावे की नाही, हा निणय देण्यास स्थितप्रज्ञता लागत नाही चंचिल, रक्षकत्व, मर्दन यासारखे व्यवहारपद्धित तो देऊ शकतात आणि आयसेनहोअर, गॉटगॅमिरी, मॅक आथर हे सेनापती स्थितप्रज्ञ नसले, तरी राष्ट्राला हिनकारक असे युवशाबवीचे निणय ते घेऊ शकतात लो टिळकानी म्हटल्याप्रमाण असे निणय घण्यास पाडित्य व तकशक्ती पुरी पडत नाही, यात शकाच नाही पण स्थितप्रज्ञनाही पुरी पडत नाही, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे

स्थितप्रज्ञाच्या बाबतीतला आणखी एक भ्रामक समज समाजाने टाकून देणे अजस्य आहे 'नि सत्रैगुण्ये पयि विचरता को विधि को निपद्य ।' = निगुणातीत जो भ्रामा, जो समबुद्धी झाला त्याला नीतिनियमाच्या बाबतीत वसलाच विधिनिषेध असत नाही, असे एक वचन आहे हा अथ शब्दा घेऊ नये हे खरे, पण तसा घेतला जातो आणि स्थितप्रज्ञाचे वागणे 'बालो न्मत्तपिशाचवत्' असते, असे गौरवाने सांगितले जाते हा गौरव अत्यंत घातक आहे गीतेला तो माय नाही श्रेष्ठ पुरुष जे आचरण करतो, त्याचेच अनुकरण लोच करतात, तो जो किता घालन देतो तोच लोक गिरवतात, म्हणून त्याने लाकाना अनुकारणीय व आवसाभूत असेच वतन ठेविले पाहिजे, असा गीतेचा अभिप्राय आहे भारताच्या मागल्या इतिहासात अनेक वेळा

याकडे दुलक्ष झाले आहे आणि अलिकडेही 'महाराज' जातीच्या अनीतिमय वतनाचे या तत्वावरच समर्थन केले जाते श्रीकृष्णाने गोपींशी जे विलारा केले, ते त्याच्या चरित्रात मागून कोणीतरी घुसडले आहेत हेच मत आपण माय केले पाहिजे भागवतकारानी थोर पुरुष नीति अनीतीच्या पलिकडे असतात, असे म्हणून त्याचे समर्थन केले आहे पण गीततील 'यद्यदा चरति श्रेष्ठ ।' या वचनावरून अगले समर्थन श्रीकृष्णाला माय नव्हते, असे स्पष्ट दिसते 'न देवचरित चरेत् ।' असे एक जुने गुभाषित आहे देवाच्या आचरणाचे अनुकरण करू नये, ते त्याचे त्यानाच शोभते, असा त्याचा अर्थ केला जातो पण हे धोरण घातक आहे देवाचे तसे आचरण असेल तर ते निव्व म्णून अननुकरणीय असच समाजाने ठरविले पाहिजे पुरुष स्थितप्रज्ञ झाला, तरी क्वचित तो मोहवश हाळू शकतो ह सत्य आहे म्हणून नीतिनियमाच्या अतीत कोणीही असू शकत नाही, असेच समाजाने मानले पाहिजे

लोकप्रभव - मग कार्यकार्यनिष्ठाची कसोटी तरी कोणती ? महाभारतकारानी याचा निर्णय दिला आहे लोकहित, सर्वभूत हित, लोकाचा प्रभव (उत्कर्ष), समाजाचे धारण पोषण हाच खरा धर्म होय, कार्याकार्याचा हाच निकष होय, असे महाभारतात अनेक ठिकाणी सांगितले आहे आता अमर लोकहितकारक ही लोकघातक, ह कसे ठरवायचे हा प्रश्न यश्ल गल्या शमर वर्षात जानिमद, अस्पृश्यता, रत्रीशिक्षण, प्रौढ विवाह, विप्रवाविवाह पतितपरावता, सभ्यास, कमयोग, ब्रिटिश राज्याचे इष्टानिष्टत्व, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य, सपत्तीचे विभाजन, या समस्यांचे हिताहितत्व ज्या पद्धतीने आपण ठरविले त्याच पद्धतीने सब गोष्टीचे ठरविले पाहिजे, हे त्याला उत्तर आहे राजा राममोहन राय, लोकहितवादी, दादोबा पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, रानडे, विष्णुशास्त्री, आगरकर, माडारकर, ली टिळक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाला लजपत राय, मदनमोहन मालवीय, या धार पुरुषानी आपले विचार समाजाला शिकविले, समाजमनावर सस्कार केले आणि समाजमनालाच अती हिताहिताचा निर्णय करण्यास शिकविले यान चुका होण्याचा संभव असतो पण माला दुसरा कुठला इलाज नाही स्थितप्रज्ञाचे निणय प्रमाण मानणे हा उपाय नव्हे असे स्थितप्रज्ञ पुरुष कोण हे ठरविणेच आधी अव घड आहे राममोहन, रानडे, टिळक, आगरकर, विवेकानंद, महात्माजा पंडितजी यांच्यासारख्या सबस्वाचा त्याग करणा या पुरुषाना त्याच्या काळी कोणी स्थितप्रज्ञ तर मानले नाहीच, उलट पक्षपात, विषमता, स्वाय, अनीती, अहम यता, सधिसाधू पणा, स्वजनद्राह या पापाचे त्यांच्यावर सर्रास आरोप केले या

महापुरुषाची ही स्थिती मग याच्या पलिकड स्थितप्रज्ञाला शोधायला कुठे जायचे ? तेव्हा समाजाचा उत्पण, प्रभव, प्रगती, उन्नती हा कर्माकर्माचा निरूप ठरवून, त्या त्या काळाच्या ऋषींनी समाजावर आपल्या भतीप्रमाणे सरस्कार करून लोकशिक्षणाचा अवलंब करून समाजहितकारक तत्त्वामागे लोकशक्ता उभी करणे आणि तिलाच निणय करू देण हाच माग श्रेयस्कर हाय या कसोटीत तर्त्याच्या बुद्धीचा विचार होत नाही, असे नाही कवळ फलावरून निणय करावा, असा याचा अर्थ नाही कर्त्याच्या मनान समाजाहूनबुद्धी असल, तर त कृत्य जास्त उदात्त, पवित्र व नतिर होय यात शकाच नाही पण त्या कृत्याचे फल हाही निष्प विचारान घेतला पाहिजे कारण सद बुद्धी असूनही समाजभानक कृत्य मनुष्याच्या हातून घडू शकते, हे आपण वर पाहिलेच आहे समाजातील सब व्यक्तीना अन्न, वस्त्र, धर, शिक्षण, आरोग्य हे हक्कान मिळाणे पाहिजे यक्ति स्वातंत्र्य समता, वधता या तत्वाचा आचार समाजात हात राहिला पाहिजे स्वातंत्र्य, सभृद्धी व सानता टिषकाधरण सभान समर्थ असला पाहिजे समाजान कवी, शास्त्रज्ञ, धमवेत्ते तत्त्ववेत्ते सेनापती राजनीतिनिपुण, कारखानदार साधधैय सपत्त नेते, असे थोर पुरुष अखळ निपजत राहिले पाहिजेन समाजाचे हेच वैभव आणि टच ऐश्वर्य होय ह प्राप्न करून देणारे व तशा बुद्धीन केलेले काय ते नतिर व याची हानी वर-णारे काय ते अनतिक अस होठळ मानाने सागना येईल

आत्मस्वातंत्र्य - कायाकायनिष्ठाचा निष्प ठरविल्यानतर नीतिशास्त्राला आणखी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा विचार करावा लागतो तो प्रश्न म्हणजे आत्मस्वातंत्र्याचा कायाकाय कोणते ते समजल्यानतर काय ते करण्याचे व अज्ञाय ते न करण्याचे स्वातंत्र्य मानवी मनाला किंवा बुद्धीला किंवा आत्म्याला म्हणजेच मानवाला आहे की नाही असा हा प्रश्न येतो त नसल तर सारे नीतिशास्त्रच रथ्य ठरल दगडाला, घाडाला किंवा पशुपक्ष्यानाही कार्याकार्याचे फसलेच स्वातंत्र्य नरात म्हणून त्याना कोणी नीतिशास्त्राचा उपदेश करू जात नाही बीज, वाफ, उष्णता या शक्तीही जड आहेत अमके करावे, वमके करू नये, सज्जनाना रक्षाये दुजताना सहारावे, अशा प्रकारचा विवेक त्याना नसतो अर्थातच त्याच्या कृतिस्वातंत्र्याचा प्रश्न येतच नाही पशुपक्ष्याना अगदी अल्प प्रमाणात विवेक असतो पण, 'विवेके क्रिया आपुली पालटावी,' ह स्वातंत्र्य त्याना नसते म्हणून नीति अनीतीची प्रधने त्याना नाहीत त्याना नीतिशास्त्राचा उपयाग नाही आजपयत नीति अनातीचा उपदेन केला गेला तो मानवाला नीतिशास्त्र रचले गेले ते त्याच्यासाठी कारण त्याला सदसदविवेक आहे व आपली क्रिया पालटण्याचे

स्वातंत्र्य आहे ती शक्ती त्याच्या ठायी आहे हे गहीत धरलेले आहे हे गहीत फितपत यश्याय आहे ते नीतिशास्त्राने नेहमीच तपासून पाह्यावे लागते

कर्मविपाय - हिंदू तत्त्वज्ञानात कर्मसिद्धांताला फार महत्त्व दिलेले आहे पुनज माचा सिद्धांत यावरच आधारलेला आहे मनुष्य जी जी कर्मे करतो, त्याची त्याची फळे त्याला भोगावीच लागतात ती या जन्मी भोगून झाली नाहीत, तर त्यासाठी पुन्हा जन्म घ्यावा लागता पुढ्या जन्मी मागल्या जन्मीच्या कर्माची फळे भोगून असताना जी कर्मे हातून घडत असतातच त्याची फळे त्या जन्मी भोगून राहत नाहीत त्यासाठी पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो यालाच कर्मचक्र किंवा जन्ममरणाचा फेरा असे म्हणतात मनुष्याच्या मागल्या जन्मीचे कर्म त्याच्या प्रत्येक गाष्टीवर सत्ता चालविते तो श्रीमंत होईल की गरीब शूर की मित्रा, बुद्धिमान की मूर्ख, सदगुणी की दुःगुणी, हे सव त्या कर्मांमुळे ठरते याचाच अर्थ असा, की मनुष्याचा आत्मा कर्माने बद्ध आहे मनुष्य जन्मतच श्रीमंत किंवा गरीब बुद्धिमान किंवा मूर्ख विपजतो यावरूनच कर्मवादाचा सिद्धांत उभारलेला आहे मागल्या जन्मीच्या कर्मांचे ते फळ असे गहीत धरल्यावाचून या विपमतेची उपपत्ती लागत नाही मात्र मनुष्याचा आत्मा प्रथमच या कर्मचक्रात कशांमुळे सापडला याला कर्मसिद्धान्त उत्तर देत नाही ते त्याला सांगता येत नाही पण एकदा त्यात सापडल्यावर मात्र त्याने तो पुरा बद्ध होऊन पुन्हा पुन्हा जन्म घेतो, हे निश्चित या कर्मवधातून ज्ञानामळे मोक्ष मिळता सुटका होते, असा कर्मवादाचा दुसरा सिद्धांत आहे हे ज्ञान म्हणजे भौतिक ज्ञान नव्हे आत्मापरमात्मा याच्या अद्वैताचे ज्ञान आणि तशी आत्मवात्मक ज्ञान होय केशळ शाब्दिक ज्ञान नह जे द्वैत मानतात ते परमेश्वरी कृपेने मोक्ष मिळतो असे म्हणतात ते ज्ञान किंवा ती ईशकृपा तपश्चर्या, भक्ती, इन्द्रियनिग्रह यानी प्राप्त होत ते हा कर्मचक्रातून सुटण्याचा आत्म्याला हा एक मेव माग उपलब्ध आहे

पण यावर शका अशी येते, की तपश्चर्या करावी भक्ती करावी हे तरी स्वातंत्र्य मनुष्याला आहे काय ? ' बुद्धि कर्मां नुसारिणी ' असा आणखी एक सिद्धांत आहे मनुष्याला भक्ती करण्याची बुद्धी होणे न होणे हे सुद्धा त्याच्या हाती नाही मागल्या कर्मांवर ते अवलंबून आहे या सिद्धांतामुळे कोडी निर्माण होते मागल्या कर्मांमुळे तपाची बुद्धी होणार नाही व तपाशिवाय ज्ञान नाही म्हणजे आत्मा पूर्ण परतत्र ठरतो व नीतिशास्त्राच्या उपदेशाच्या त्याला काही उपयोग नाही, असा अनवस्था प्रसंग येता पण वेदांत शास्त्र सांगते, की आत्मा कमानी बद्ध असला, तरी तो मुळात चिद्रूप ब्रह्माचा अश

वसरयामुळे तो स्वतःच्या ठिकाणी तपश्चर्याला अनुमूल अशी प्रवृत्ती निर्माण करू शकता यालाच आत्म्याचे प्रवृत्तिस्वातंत्र्य असे म्हणतात आत्मा मूळचा निगुण व अकर्ता असताना मनुष्याच्या मनाने काही प्रवृत्ती निर्माण करण्याचा गुण त्याच्या ठायी असण शक्य नाही असा यावर आक्षेप येईल तत्त्वतः तो आक्षेप खरा आहे पण व्यावहारिक दृष्ट्या नाशनात दहात काडल्या नंतर आत्म्याकडून तसे स्फुरण मिळते असा अनुभव आहे म्हणून त्याला स्वातंत्र्य असले पाहिजे, असे वेगळी मानतात एवच हिंदू तत्त्वज्ञानात असे हे आत्मस्वातंत्र्य गाय केलेले आहे

पाश्चात्य नियतिवाद - गेल्या शतकात डार्विनच्या विकासावादाने ज्या कर्मवादासारखाच सिद्धांत मांडला होता जड सप्टीच्या पलिकडे काही चेतन सप्टी आहे आत्मसप्टी आहे हे हेगेलसारख्या पंडिताना माय नाही जरा सप्टीचे नियमही दुलघ्य आहेत तेव्हा मनुष्य स्वतःच्या कर्मांनी न हे, तर पूर्वजांच्या कर्मांनी व गुणावगुणानी बद्ध असतो व त्याला कसलेच स्वातंत्र्य नसते, असेच सिद्ध होते

याच्या जोडीला आनुवंशवादी व फ्राइडसाराखे कामप्रेरणावादी लोक पूर्वजांच्या रक्षनातीत वारशाने व मनुष्याच्या अतमनावर जन्मागामून झालेल्या मरकारामुळे तो बद्ध असतो, त्याला स्वातंत्र्य असे फार थोडे अमते असे म्हणतात आणि मनुष्याला जास्तच बद्ध वरून टाकतात पण गेल्या पन्नास साठ वर्षांत याविषयी फार मतमातार झाली आहेत डिटरमिनिझम अँड फ्रीडम इन दि एज आफ मॉडर्न सायंस ' या नावाचा एक ग्रंथ १९६१ साली प्रसिद्ध झाला आहे यूनान विद्यापीठाचे प्रासिडने हूक त्याचे संपादक आहेत त्या विद्यापीठात या विषयावर जगातल्या अनेक विद्यापीठातील तत्त्ववेत्त्यांचा एक परिसवाद १९५७ साली झाला होता त्याचे सव वक्त या ग्रंथात आहे त्यावरून या विषयावर अद्यतन मत काय आहे, ते कळून येत

मिल व ग्येसर हे विकासवादी होते पण तरी ते मानवाचे अल्पसे स्वातंत्र्य माय करीत विल्यम जेम्स याने त्याचा ' गवाळ नियतिवादी ' (सापट डिटरमिनिस्ट) म्हणून उपहास केला आहे तो म्हणतो जुने लोक धीट होत नियती म्हणजे नियती, असे सांगायला ते भीत नसत पण हे नवे नियतिवादी आपल्या मताची जबाबदारी टाळू पाहतात आणि धरसोड करतात पण पॉल एडवर्डस हा पंडित म्हणतो, की विल्यम जेम्सला या विकासवादी पंडितांचे सिद्धांत नीटसे समजलेच नाहीत ब्रूकलिन कॉलेजचे प्राध्यापक जान हास्परस हे नियतिवादी आहेत मनुष्याने हेतुपूर्वक, बुद्धिपुरस्सर, याजून केलेल्या वृत्तीच्या मागेसुद्धा अतमनावरील पूर्वसरकाराचे नियंत्रण असत,

तो त्यानी बद्ध असतो, अस त म्हणतात पण गीज अशी, की हा नियतिवाद नीतिशिक्षणाला किंवा मनुष्याला त्याच्या कृती बद्दल जबाबदार धरण्यास प्रतिकूल नाही. जरीही ते म्हणतात येथे विद्यापीठाचे ब्रॅंड ब्लॅनशाड ह्मी नियतिवादी आहोत पण मनुष्याला स्वतंत्रता आहे हा त्यांना माय आहे.

विकासवाद हा जड सप्टीच्या नियमावर म्हणजे विज्ञानावर अवलंबून आहे पदाथर्माच्या शखलाना मनुष्य बद्ध आहे, अग विकासवादाचे म्हणण पण आज जड सप्टी ही कार्यकारणाच्या नियमांनी बद्ध आहे हेच मन ठासवू पाहून आहे हे मवग, एडिग्टा, जीस, इ शास्त्रज्ञ सांगत आहेत, की अणूचे विभजन करून त्यातील इलेक्ट्रॉन-प्रोटॉन पाहिले, की त्यांना काय कारणाचा नियम लागू नाही, असे दिसून येते यामुळे नियतिवादाचा वैज्ञानिक पायाच ढासळला आहे असे ठाणा म्हणतात पण रसेल, फ्रँक व आइन्स्टायन या शास्त्रज्ञांना त्या पहिल्या शास्त्रज्ञांचे मत माय नाही जड सप्टी कायकारणाच्या कैचीतून सुटली आहे, असे त्यांना वाटत नाही अशा रीतीने पाहता आज मावम, फ्राइड, डार्विन यांच्या आवारे एक पक्ष नियतिवाद मांडत आहे, तर अर्वाचीन मानसशास्त्र व आइन्स्टायनसारखे शास्त्रज्ञ यांच्या आवारे दुसरा पक्ष त्याला विरोध करीत आहे.

पण हिंदू तत्त्वज्ञानातील कमसिद्धात व अर्वाचीन पश्चिमाचा नियतिवाद किंवा स्वातंत्र्यवाद पाहता एक गोष्ट स्पष्ट दिसत, की या सर्वांच्या मागे कल्पितांशिवाय कसलाही आधार नाही पुरावा कोणाजवळही नाही पूवज मीच्या वमानी आत्मा बद्ध आहे हा आपला एक यक्तिवाद आहे आणि त्यालाहा प्रथम जीव कमचक्रात का सापडला, हे सांगता येत नाही गिवाय निर्गुण आत्म्याच्या ठायी प्रेरणा देण्याचा गुण असतो, असे त्याला वेवळ व्यावहारिक दृष्ट्या मानावे लागते अशाचीन शास्त्रज्ञांचेही तेच आहे सप्टिघटनाच्या विषयीच्या त्यांच्या सिद्धांताना भरपूर पुरावा असतो पण त्या आधारे त मानवाचे दास्य किंवा स्वातंत्र्य या विषयी बालू लागले, की अनुमान म्हणण्याइतक्या प्रतिष्ठेचुद्धा विचार ते माडू शकत नाहीत प्रत्येकजण आपापली कल्पना लढवीन असतो वर उल्लेखिलेच्या 'डिटामनिझम अंड फ्रीडम' या पुस्तकात पानोपानी हेच दिसून येत हा असे मानता व ता तसे मानतो एवढेच ।

इतिहासप्रमाण - पण नीतिशास्त्राला यामुळे चिंता करण्याचे कारण आहे, असे वाटत नाही कारण मानवाला उपदेश करण्याला काही अर्थ आहे की नाही, हा जा त्याच्यापुढे प्रश्न आहे, त्याचे निश्चित उत्तर 'आह' असे आहे आणि त्याला अनुभवाचा व इतिहासाचा भरभक्कम आधार आहे गेल्या शतकात

पाश्चात्य विद्या वा दर्शन आल्यानंतर राजा राममाहून राय, गांधी, टि. टि. क. इ भारताच्या गुढाच्यानी सव धार्मिक, सामाजिक राजकारण, आर्थिक प्रश्नावर नव विचार सिद्ध करून त्याचा भारतास समाजाला उपदेश केला व त्या समाजाने तो रवीवासन आपुण क्रिया विक्रान पालटली ती इतकी, की दीडशे वर्षापूर्वीचा भारत हाच काय, अशा सदह पठाथा जपान म ये हून झाले मार्क्सवाद समाजवाद या तत्त्वज्ञानानी युरोप अगाच थामूलाय पालटू गेला आहे तशा साधुसत, तत्त्ववेत्ते, अथवेत्ते राजकारणी, समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ यांचा उपदेश ऐकून त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य मानवाला आहे याबद्दल सदेह धरण्यास अवकाशच नाही तसे रवातथ्य अगल्याचा इतिहासाने पानोपानी निर्वाळा दिला आहे अर्थशास्त्राच्या आधारेन मार्काने केलेला सव भविष्ये रापशेल चुकला हे मानवाला स्वातंत्र्य अगल्याचेच द्योतक आहे नियतिवाद व भविष्यनिश्चिती ही अविभाज्य आहेत मानव जर मजज्य, सुष्टी, अतमन याचा दास असेल, तर समाजाचे भविष्य निश्चित सांगता आले पाहिजे तसे अजून कोणालाही सांगता आलेले नाही त्यावरून मानव हा या बाह्य शक्तीचा दास आहे, असे म्हणता येत नाही तो स्वतःच स्वतःचा अशु किंवा गिन अरातो हेच तारे याचेच ताव आत्म स्वातंत्र्य

हिंदूचे नीतिशास्त्र - नीतिशास्त्राचे ह सवसामान्य विवेचन झाल्यावर आता हिंदूच्या नीतिशास्त्राचे स्वरूप पाहण्याचे आहे

हिंदू धर्मशास्त्राने नीतिनियमाना पराकाष्ठेचे महत्त्व दिलेले असून वद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृती, पुराणे यात अत्यंत थोर व उदात्त अशी नीतितत्त्वे सांगितलेली आढळतात प्राचीन शास्त्रकारांच्या मते धर्म व नाती याचे अद्वैतच आहे आणि धर्माने सांगितलेला कोणताही पुरुषार्थ नीतीच्या परिपालनाखेरीज साध्य होणार नाही, असा त्यांचा सिद्धांत आहे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, परांपकार, दान, मनोनिग्रह हेच सव धर्माचे सार आहे, असे वरील ग्रथात वारंवार सांगितलेले आहे भारताला प्राचीन काळी अत्यंत मोठे वभव आणि ऐश्वर्य जीवनाच्या सव क्षेत्रान प्राप्त झाले होते, त या परमोद्दात्त नीति तत्त्वांच्या आचरणामुळेच हाय, धात शक्ती नाही व्यास नाम्नीसारखे महाववा, राम-कृष्णासारखे अवतारी पुरुष, सीता सावित्रीसारख्या महापतिश्रता, जनक, रघू, पथू, पुरु, बळी यासारखे थोर राजर्षी, ध्वव प्रह्लाद यासारखे भगवन्मत, कपिल, पतंजली यामारखे तत्त्ववेत्ते, बुद्ध, महावीर यासारखे धर्मसंस्थापक, याची चरित्र म्हणजे प्राचीन भारतातील नीतीचे आदर्शच होत या महापुरुषांचे पथ निराळे

असनील, तत्त्वज्ञान निराळे असेल, त्याच्यात मतभेद असतील, वनचित्त सधपही असतील, पण त्याचे नैतिक आचरण गगनसारचे पवित्र असून, त भारताला कायमचे ललामभूत होऊन राहतील यात शंका नाही

माक्ष - हिंदू समाजातील कोणताही पय असो, मोक्ष हेच मानवाचे अंतिम प्राप्नव्य होय, असेच त्याने सांगितलेले आहे सत्सारातून, ज म मरणाच्या फायातून मुक्तता याचे नाव माक्ष भाग्य एके ठिनाणी सांगितल्याप्रमाणे कर्मांनी माणूस बद्ध झालेला असतो आणि त्यामुळेच त्याला पुन पुन्हा जन्म घ्यावे लागताना या तमब गतून मनुष्य परमायज्ञानामुळे किंवा परमे श्वरी श्रममुळे मुक्त होतो ते ज्ञान वा ती क्रमा त्रौट्टिक ज्ञानाने किंवा तज्ञाने किंवा कर्मकांडातील आचारांनी प्राप्त होत नाही त्यासाठी योगाभ्यास, तगस्वर्या, मनोनिग्रह वासनाजय व वराय्य याची आवश्यकता असते आणि योगाभ्यास, वामनाजय हाच सर्व नीतीचा पाया आहे चित्तवृत्तीचा निरोध हीच मुळी योग शब्दाची व्याख्या आहे हा निरोध अभ्यासाने व वैराग्याने साध्य हातो, असे योगदर्शनात प्रारंभीच सांगितले आहे

इन्द्रियाण्येव सयम्य तयो भवति नायथा ।

(म भा वन २११ १८)

अथ - इन्द्रियांचे सयमन केल्यानेच तप घडते, अथवा नाही इन्द्रियाण्येव तत्सव यस्त्वग्नरकावुभौ ।

निगहोतविसुष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥

(म भा वन २११ १९)

अथ - स्वग व नरक म्हणून जे काहा आहे, ते सव इन्द्रियेच होत कारण इन्द्रिये आवरून वरल्याने ती स्वर्गाला आणि मोकळी सोडल्याने नरकाला कारण हात असतात

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमच्छत्यसशयम् ।

सनियम्य तु ताण्येव सिद्धिमाप्नोति मानव ॥

(म भा शांति ३२३ ८)

अर्थ - मनुष्य इन्द्रियांच्या नादी लागला, म्हणजे त्याच्या हातून नि मशय पापाचरण घडते पण तीच ताव्यात ठेवल्याने स्थाया सिद्धी किंवा मोक्ष मिळतो

या वचनावरून हिंदू धर्मशास्त्रात इन्द्रियनिग्रह व वासनाजय यांना किनी महत्त्व आहे, हे ध्यानी येईल

मनुष्यसमाज हा रानटी अवस्थेतून विकसित होत आला असून, दीघकालाने धर्म व नीती याच्या आश्रयाने तो सुसंस्कृत बनला, हे वर सांगितलेच आहे हिंदू समाजही कोणे एके काळी प्राथमिक रानटी अवस्थेत असला पाहिजे, हे उघडच आहे पण त्याच्या ज्ञात इतिहासाच्या प्रारंभकाळापासून मात्र तो आपल्याला सट्टतीच्या उच्च पातळीवर आरूढ झालेला दिसतो

या समाजाचा प्रारंभीचा इतिहात त्याच्या वेदग्रथातून उपलब्ध होतो तिथपासून नीतीची कोणती तत्त्वे या समाजाचे स्वीकारली व आचरली, ते ज्ञान क्रमाने पाहू

वेदग्रथ - त्या अत्यंत प्राचीन वाळीसुद्धा कुटुंब आणि राष्ट्र या सस्था नीतिनियमांनी बद्ध असल्यावाचून टिकणार नाहीत, हे ध्यानी घेऊन उपदेश केलेला आढळतो

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवति सयत ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाच ववतु शान्तिवाम ॥

मा भ्राता भ्रातर द्विभन मा स्वसारमुत स्वसा ।

सभ्यश्च सन्नता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥

(अथव ३ ३० २-३)

अर्थ - पुत्राने पिश्याच्या व्रताचे पालन करावे आणि मातेची आज्ञा पाळावी पत्नीने पताशी मूढ व मधुर वाणीने बोलावे भावाने भावाचा, तसेच वृहिणीने वृहिणीचा विद्वप करू नये एकमवाविषयी प्रेम धरून आणि समान व्रत वारण करून भद्र वाणीने बोलावे

या वचनावरून मातृभक्ती, पितृभक्ती व पातिव्रत्य हा कुटुंब सस्थेचा पाया होय, हे त्यानी जाणले होते, असे दिसून येईल समानाच्या तळीकरणासाठी गदागय, सपटना, समता याचा उपदेश वैदिक ऋषींनी सतन केलेला आहे

संगच्छध्व सवदध्व स घो मनासि जानताम ।

(ऋ १० १९१ २)

अर्थ - तुम्ही मिळून चला, एकसाथ होऊन स्तोत्र म्हणा तुमची मने एकरूप होवोत

समानी व आकूति समाना हृदयानि व ।

(ऋ १० १९१ ४)

अर्थ - तुमचा अव्यवसाय (निश्चय) एत असू दे तुमची हृदयेही एक असू देत

सहनायवतु । सह नौ मुनवतु । सह थीय करवावह ॥

(ऋ ११)

अर्थ - परमात्मा आम्हा दोषाचे रक्षण करो आम्हादोषाच पालन करो आम्ही दोषानी एकाच वेळी सामर्थ्य सापादन करावे

अशा अर्थाची अनेक वचने वेदशास्त्रातून आढळतात कुटुंब, स्वसमाज व स्वराष्ट्र यांवरून पलिकडे दुरटी फेगून अखिल मानवाशीही आपण प्रेमाने वागाव, सव मूशाशी मत्री करावी, असा अत्यंत विशाल व उदार मनोभावही ऋषींनी प्रगट केलेला आहे सव प्राणिमात्राकडे मी मित्रभावानेच पाहणो व सव अपवित्र विचार माझ्या मनातून नष्ट हाणोत, आमच्या मनात कोणाबद्दलही शत्रुभाव नसा, थोर असो, हीन असो, माझ

त्याच्यावर प्रेम असो, अशी वैदिक ऋषी नित्य प्रार्थना करीत
कुटुंब व रागट या संस्था अखंड राहून सव समाजाचे कल्याण
व्हायचे, तर त्यासाठी प्रेम, सहाय्य, सघटना, समता यांकरा
वरच सत्य, चारित्र्य, दान व मनोनिग्रह याची आवश्यकता
आहे हे जाणून त्यांनी या गुणाची गृह्णी गायित्री आहे—

प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक धा वधत्

(अथव ११४११)

अर्थ—सत्य बोलणाऱ्या पुरुषाला प्राणाने उत्तम लोकात
ठेवले

सा मा सत्योक्ति परि पातु विवदत ।

(ऋ १० ३७ २)

अथ—ती सत्य वाणी माझे सव बाजूनी रक्षण करी

‘ हे अग्ने, असत्याचा त्याग करून सत्याचा आश्रय करण्याची
मला शक्ती दे ’ दान हे दाता व रबीकारणारा या दोघानाही
धय करत ’ श्रीमनागी गरीबागा असदा करावे ’ धन हे चक्र
नेमिक्रमाने आज एकागवळ तर उद्या दुसऱ्याजवळ जाते ’ ‘ हे
अग्ने, आम्हाला स माग दाखव ’ ‘ अग्ने, दुबुद्धी, दारिद्र्य,
दौर्लभ्य, मत्सर, द्वेष, इ दुगुणाचा नाश कर ’ ‘ शापाला
प्रतिशाप देऊ नका आघाताला प्रत्याघात नको आघात व शाप
याना प्रेमानेच उत्तर द्या या वचनावरून जगातल्या सव मांणी
पुढील काळात प्रतिपादलेली थोर नीतितत्त्वे अत्यंत प्राचीन
काळी वैदिक ऋषांनी प्रदिगादली होती आणि आचरली होती,
याविषयी सदह राहणार नाही

उपनिषदे— उपनिषदे म्हणजे अशा नीतिमूलीची खणच
आहे त्यांनी मंत्र वचन ह्ये देणे शक्य नाही तैत्तिरीय उप
निषदान विद्या पूर्ण करून घरी परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना
गुरूंनी जा उपदेश केला आहे, तो असा ‘ सत्य वद । धम चर ।
स्वाध्यायान मा प्रमद ’ = खरे बोल, धर्माचे आचरण कर
स्वाध्याय चक्र नको ’

‘ समाजाचे कुशल राहण्यासाठी जे अवश्य वतव्य, त्यापासून
च्युत होऊ नका सपत्नीचा भव धरू नका देव आणि ऋषी
याची सेवा करा मातदेशो भव, पितृदेशो भव, आचार्यदेशो
भव, अतिथिदेशो भव जनिच व पुण्यकारक अशीच कर्मे करा
इतर त्याज्य माना आमच्या सदाचाराचेच अनुकरण करा इतर
आचाराचे नको दान श्रद्धेने, प्रेमाने, सहानुभूतीने द्यावे, विपुल
द्याव अशी आज्ञा आहे, असा उपदेश आहे ’ यात सव नीति
तत्त्वाचे सार आले आहे

कठोपनिषदात पुढील नीतिवचन आहे ‘ प्रेयाचा माग इद्रिय
सुखाचा आहे श्रेयाचा माग कठीण आहे धीर पुरुष प्रेय
टाकून श्रेयाचा माग अनुसरतात ’ ‘ हा माग वस्तुयाच्या

धारेइतका दुगम आहे नरी नाच असरावा, मी पडिा
सागतात ’

मनुयाजवळ्यादी स्मृती, रामायण व महाभारत या ग्रंथा
अनेक प्रसगागी नीतीचा असाच उदा कला आहे मनुच्या
पुढील श्लोकावरून श्रुतिनिर्दिष्ट मार्गानेच त तत्रवत् आत
होते, ह कळून घेइल—

धति क्षमा वमो ऽस्तेय शौचमिद्रियनिग्रह ।

धीधिद्या सत्यमक्रोधो वशक धमलक्षणम् ॥

(मनु ९ ९२)

अथ— धैय, क्षमा, मनोनिग्रह अतपहार, पावित्र्य, इन्द्रिय-
निग्रह, शुद्ध बुद्धी, विद्या, सय आणि अक्रोध ही धर्माची दहा
लक्षणे होत

वर जी नीतीची म्हणून लक्षणे रागिनली, नीच मनूने
धर्माची लक्षणे म्हणूनही रागितली आहेत त्याचमनाला
धर्म व नीती याच अद्वत यावरून रपट हार्ल

औदार्याचा लोप— हिंदूंची नीतिनस्त्र जरी अत्यंत उदात्त
असल्यामुळे व ती आचरणात आणला जात असल्यामुळे प्राचान
काळी या देशाला ज्ञान, विद्या कला वनगाय सुखसमृद्धी, वभव,
एश्वय याचा विपुल लाभ झाला होता, ह वर सागिन येा आहे
पण उत्तर काळामध्ये, म्हणजे साधारण इ स च्या त्हाव्या
शतकापासून ही उदात्त तत्त्व प्रथातच राहिली आणि या दसा
तील कनूत्वाचा लोप होऊन हळूहळू त्याचा हास होऊ लागला
उदात्त नीतितत्त्वे जशीच्या तशी बहुधा प्र प्रमान ऋषी येत
नाहीतच पण भारतागम्ये या उदात्तपणाला तात्त्विक रीत्याच
मुरळ घातली गेली मनान्ना विशालापणा प्रमोजेच नष्ट कर
ण्यात आला यामुळे भारताचा ‘ न भूतो ’ असा अथ पाट घाला

विषमना— उदार नीतितत्त्वाचा सकोच करणारी ही प्रम-
तत्त्वे म्हणजे वणव्यवस्था, जातिभेद, अस्पश्यता, स्त्रीविषयक
अनुदारता, निवृत्ती आणि वमकाड ही होत प्राचीन काळी
भारतात वर्णभेद नसून वर्गभेद हात, असे पडिनाचे मन आहे
पुढे वण जमावरून ठरू लागले व त्यातूनच हजारो जाती
निमाण झाल्या व त्याच क्रमातून अस्पश्यताही निर्माण चाली
आणि मग प्रारंभी उदार असलेली हिंदू नीती अनुदार वनत
चालली सर्व मानवजातीच्या मैत्राची, वपुतेची, समतची मापा
बोलणारी हिंदू नीती स्त्रिया, शूद्र व अस्पश्य याच्या सबघात
क्रूरारून क्रूर, निष्ठुर व निदय बनली शूद्राच्या उत्कर्षाचा माग
तिने लुटविला व अस्पश्यांना तर माणुसवीतून उठविले दया,
माया याना जातिबघने पडली अस्पश्याचे वाळवटात तडफड
णारे पोर उचलून घेणारे वास्तविक हजारो जसांने प्रत्यकाचेच
ते नैतिक वतव्य होय असा घम असावा पण तसे करणारे एखा-

देव एकनाथ या भूमीत निघू लागले आणि त्याच्या ठायी देवी शक्ती होती म्हणून त्यानी तस केले आपण तसे करू नये, तो अधमच होय, असे धमज्ञ रागू लागले अतः रीतीने दया, क्षमा हा पूर्वी धम होना, ता आता अधम झाला 'दया करण जे पुत्रासी तच्चि दामा आणि दागा' असे सत रागत पण ह सब औदाय जानिभेद व अस्पृश्यता यानी रीमिन झाले हाने त्याच्या वावनीत नित्यपणा, निष्ठुरपणा हीच नीती ठरली दूर व अस्पृश्य यांच्याबरोबर स्त्रीच्या वावनीतही समाज असाच ठरू हतू क्रूर व नीतिशून्य होऊ लागला एकरु स्त्रीजातीलाच त्याने दूर ठरवून टाकले त्यामळ तिच्यावर किनी वरने घालावी, तिची किती निंदा करावी शक्यमान करावा याला तात्तत्रच राहिला नाही विषवा स्त्रीपक्षा जारत दयनीय व्यक्ती काणी नसेल पण तिच्या वावनीत समाज सैनानापक्षाही जास्त क्रूर झाला आणि तिचे जीवून त्याने तरकापेक्षाही जास्त दु सह करून टाकले प्राचीन काळचे सर्वभूतहित हे नीतितत्त्व ग्रयात अजून तसेच मिश्रयत होत, पण प्रत्यक्षात ते अभावानेच दिसत होत

निवृत्ती - निवृत्ती या दुसऱ्या धमतत्त्वाने हिंदू समाजाची नीतिमत्ता अशीच हास पावू लागली पूर्वी धम प्रवृत्तीपर होता आणि प्रत्येक व्यक्ती समाजाची ऋणी जाह, हे नीतिनत्त्व प्रभावी होत देवश्रृण, पितश्रृण व ऋषिश्रृण ही तीन श्रृणे प्रत्येकाचे फेडलीच पाहिजेत, असे बधन होते निवृत्तवादाने यम, अथ व काम या पुढपायींचे महत्त्व नाहीसे झाले व त्याबरोबरच ते यमन नष्ट झाले आणि हा समाज मोक्षाकडे डळिे लावून बसू लागला हा ससार, त्यातील स्त्रीपुत्र, यनयैभव, विद्याकला या सर्वांची निवृत्तिमार्गाने इतकी निंदा केली, की त्याविषयीच्या कार्त्तव्यभावनेचा लाप झाला आणि हिंदू समाज व्यक्तिधर्मी बनला स्वतःच्या स्त्रीपुत्राचेमुद्धा आपण वाही लागत नाही, असे मानणारा मनुष्य जातीचे, वणीचे, एकरु समाजाचे किंवा मानव्याचे श्रृण कितपत मानील, हे दिसतेच आहे कोणनाही मानवसमूह हा समाज होतो, ता परस्परातील दूढ सहानुभूतीमुळे, परस्पराविषयीच्या कतव्यबुद्धीमुळे, वया, प्रेमादी भावनामुळे, म्हणजेच नीतिबधनामुळे होय पण जो समाज वैयक्तिक धर्मापलिकडे काही जाणीनासा झाला, त्या समाजात काही नीती आढे असे म्हणणे कठिण आहे भाग सांगितलेच आहे की रानटी अवस्थेतही नीतिबधने निर्माण होतातच कारण त्या वाचून जमाती जगूच शकणार नाहीत तेव्हा सामाजिकता, समाजबुद्धी हाच नीतीचा पाया आहे ती समाजबुद्धीच जिथे लोपली तिथे नीती कशी राहणार आणि भूताच्या प्रभवाथ, लोकयात्राय, धारणाथ, ज्या धर्माचा जन्म तो धम तरी कसा जणार! यामुळे हिंदू समाजाची फार हानी झाली

कमरवातश्रृणोण -- निवृत्तिवादानेमुळे समाजाच्या आत्म शानश्याचा व कमस्वातश्याच्या भावनेचाही लाप हाता कारण जगाचा दुःखयता धनत्रैभवाचा असारना अणभगुरता ही निवृत्तिवादा मनावर इनकी ठसवितो का त्यातून दववाद निमाण हाणे अपरिहायच अगत धमाथवामामाठी मनुष्याने कधीही प्रयन करू नयेत, कारण ते दवाने प्राप्त हातात व दवानेच लुप्त होतात, असा भागवत पुराणाचा सिद्धान्त आह याच दववादाचा प्रभाव हिंदू समाजावर हळूहळू वाढत वाढत गेला आणि कर्माने मनुष्य उद्ध आहे, याचा, त्याला करालेही स्वातश्र्य नाही, असा अथ हाऊन हा समाज लडापागाडा हाऊन गेला मो राम, भक्ता, सयारा या वावनीत मनुष्याला स्वातश्र्य जाहे एवढे त्या वेळी माय होते त्यामुळे त्या वावनीतच फक्त उपदेश तरण्याला शक्य उरला होता इतर वावनीत कमस्वातश्र्य नाही, मग उपदेशातही तात्पय नाही, असे तत्त्व रूप आल त्यामुळे यमच्या दहाऱ्या शतकानंतर राजनीती स्वातश्र्य, विज्ञान, विद्या कला याविषयीने साहित्य मारनात निर्माणच झाले नाही राजकीय सघटना, व्यापार, भौतिक शाश्र्त्रे, या विषयी काणी लिहिल्या नाही, कारण एकतर त पुढपाथ निघ ठरले होने आणि त्या वावनीत मानवाच्या हाता काही नव्हते त्याला कमस्वातश्र्यच नव्हते निवृत्तिवादाने आत्मस्वात य हा जो नीतीचा पाया तोच मुठी अशा रीतीने निखळून टाकला

नवी नीती - गेल्या शतकात पाश्चात्य विज्ञेचे या भूमीत आगमन झाले आणि मग राममोहन, रानडे, आगरकर, टिळक, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्माजी, यासारखे थोर धम वेत्ते ऋपी पुढा इथे अवनीण झाले आणि त्यानी वणभेन, जातिभेद, अस्पृश्यता, स्त्रीविषयक अनुदारता, निवृत्तिवाद, देववाद, वैयक्तिक धम या सब सामाजिक नीतीला घातक असलेल्या तत्त्वाचा निषेध करून नवी सामाजिक नीती प्रस्था पित केली त्यामुळेच हिंदू समाज पुढा समाज या पदवीला पात्र होऊन त्याचे लोपलेले कनर्य पुढा उदयास आले

नीतीचा महिमा हा असा आहे अत्यंत रानटी अवस्थेतल्या जमातीमुद्धा शिस्त, आज्ञापालन, बध्माव, यथबुद्धी, सत्य, सहकाय, सघटना, चारिश्र्य, यावाचून जगू शकन नाहीत मग ज्याना अनेक जमाती एकरुच करून राष्ट्र निर्माण करायचे आहे, त बलशाली व ऐश्वर्यसपध करायचे आहे आणि अनी अखिल मानवता एकरुप करायची आहे, त्याना नवीन नीतिनियमाची अनय उपासना केली पाहिजे, याविषयी दुमत हाणार नाही या कतव्याची जाणीव हाणे, हेच नीतिशास्त्राच्या अभ्यासाचे फल आहे [डॉ पु ग सहस्रबुद्धे]

नीपातिथी एरु भूक्तद्राटा ऋग्वेदाच्या आठव्या मंडलातील चानिसाव सूक्त याने रचले असले, तरी सबंध सूक्तात त्याच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही हा कण्व कुलातील असावा याच सूक्ताच्या पहिल्या व चौथ्या ऋचेत कण्वाचा उल्लेख आहे इद्रस्तुती हा या सूक्ताचा विषय आहे यानील दोन ऋचा येता-

आ नो गव्यायइध्या सहस्रा शूर वदृहि ।
विधो अमुष्य शासतो विध यय विधावसो ॥
आ न सहस्रसो भरायुतानि शतानि च ।
विधो अमुष्य शासतो विध यय विधावसो ॥

(ऋ ८ ३४ १८-१५)

अय - (ह इद्रा) इकडे ये हजारी गोभने हजारी अश्व अशा प्रकारचे ऐश्वर्य आमच्या स्वाग्नीन कर (आणि) नंतर दिव्य लाकी गमन कर शेकडो हजारोच काय, पण असरय वरदाने आमच्यासाठी आणि (आणि नंतर) दिव्यलाकी गमन कर

इद्राने एकदा याचे संरक्षण केल्याचा दाखला प्रस्कणवाने दिला आहे (८ ४९ ९) दुसऱ्या एका ठिकाणी श्रुष्टिगुने याच्या घरी इद्राने सामरस प्रागन केत्याचा उल्लेख केला आहे (८ ५१ १) याने एरु रामही रचले असल्याचे पंचविश ग्राह्याणात म्हटके आहे (१४ १० ८) [प्रा च को, म ज्ञा को - प्रस्तावना लड, नद्वप्व जग]

नीया मुसलमानी यमातील एक सजा नीया म्हणजे सकल्प होय उपवास, प्राथना किंवा यात्रा सुरू करण्यापूर्वी सकल्प करून मंत्र म्हणणे आवश्यक असते, असे मुसलमान मानतात या संप्रदानंतर सुरू केलेला विधी परमेश्वराने स्वीकारण्याम योग्य होतो, अशी त्याची श्रद्धा आहे [डि इ]

नीराजन द्वादशी एरु त्रिश्रत कार्तिक शुद्ध द्वादशीच्या रात्री विष्णू चार महि याच्या योपेतून जागा होतो, अशी कथा आहे म्हणून त्या दिवशी या त्रताला प्रारंभ करतात हे व्रत पाच दिवस चालते त्या वेळी विष्णू, शिव सूर्य, गौरी इ देवनांना आणि त्याचप्रमाणे आइवाप, मायी घोडे, हत्ती याना निराजनाने ओवाळतात त्या दिवशी राजाने आपल्या राजगडघात सत्तेच्या व सामर्थ्याच्या सव प्रतीकाची पूजा करायची असा त्यानंतर पतित्वता स्त्री किंवा एखादी वध्या राजाला तीनदा ओवाळते हे व्रत म्हणजे एक प्रकारची शांतीच आहे अजापाल नामक राजान हे व्रत प्रथम केले, अशी कथा आहे फल - रोगनिवारण व समद्वी प्रत्येक वर्षी हे व्रत करावे असे सांगितले आहे [हि ध]

नीराजना एक शांतिक्रिय प्राचीन काळी राजे रवारीवर निघण्यापूर्वी हत्ती घोडे अश्व व रोना याना ओवाळून असत या ओवाळण्याला नीराजना असा नाव होते हा विधी फार पुरातन असून अग्नी पुराणात (२६ ८ २१) व नवमीयचरितात त्याचे वर्णन आहे त्रैलोक्याच्या अयगास्त्रान (२ ३०-३२) हा विधी आश्विन शुद्ध नवमीला आपत्ता ग्री आणि स्वारीवर जाण्यापूर्वी व नंतरही करावा, अस सांगितले आहे कालिका पुराणाने हा विधी दिला आहे, तो असा-

आश्विन शु तृतीयेनाम्न सान दिवस एणा सुदर व तान्मद धान घोण्याचा गधपुष्पादिवाणी पूजा करावी आणि त्रगमीला त्याला यज्ञमडपात याव त्या वेळी तो ज्या ङालचाली करील, त्यावरून वाहा शुभागम गाटी ठरवलेल्या आहेत घोडा जर पडाला, तर शत्रुराष्ट्राचा उच्छेद होईल त्याने अशू ढाळले, तर राजपुत्राचा मृत्यु होईल, त्याला नेत अगता जर तो आढ घेऊ लागला तर राणीचे मरण आढवेळ ज्या त्रिश्रकडे ताड करून तो ताड व नाक यातून जावाच काढील त्या त्रिश्रकडच्या शत्रूवर राजाला जय मिळेल, अशा प्रकारचे हे संकेत आहेत

दशमीला शक्य न झाल्यास द्वादशीला किंवा तृतीयेना जम- त्यास कार्तिक पौर्णिमला हा नीराजनाविधी करावा, असे सांगितले आहे

पूर्वी या विधीसाठी राजे लाल शहराच्या ईशा येला एक मंडप उभारीत त्यात एरु यज्ञवेदी तयार करात वेदीच्या उत्तरेला एक अश्ववेदी बनवीत आणि तिथे अश्व्याची स्थापना करून पुरोहितांकरवी त्याचा पूजा करीत मग राजा त्याच्या गळघात ब्रिह्वा वावी सूर्य वरुण, प्रजश इद्र व विष्णू याना उद्देशून सात दिवस एकेकासाठी आज्य, तिल व पुष्पे याचे सहस्र किंवा एकशे जाठ हवन करीत सातत्या दिवशी सूर्यपुत्र रेवत याची पूजा करीत मग अश्व आणि गज याना शगारून त्याची पूजा करीत हामकुडाच्या ईशा येला तयार केलेल्या अश्ववेदीवर घोड्याला नेत आणि राजपुरोहित त्याला सुगंधी भाताला पिंड देई तो जर त्यान लगेच हुंगला तर राजाचे कल्याण होईल आणि हुंगला नाही, तर अकल्याण होईल, असे समजत नंतर औदुबराची शाखा कलशजलात वृष्टवून घाडे, हत्ती, मनुक व रथ यांच्यावर गानिमंत्रानी व पौष्टिकमंत्रानी अभिषेक करीत शत्रूची मणमय प्रतिमा बनवून अभिचारमंत्रानी त्याच्या हृदयावर बालाने प्रहार करीत आणि नलवागिने या प्रतिमेचा शिरच्छेद करीत नंतर राजाची घाडघावळी ईशा ये दिशेकडे मिरवणूक निघे ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य वगरे मंडळी त्याच्या मागून जात एव कोसभर जाऊन ती मिरवणूक पुढेद्वाराने नगरात यई नंतर पुरोहित व ऋत्विज

याना या दक्षिणा दिशी जाई फल समृद्धी व आरोग्य याची प्राप्ती मानिन वत्र द्वात्रिंशोपासून कांठाक शुद्ध प्रनिपदेपयन पाच दिवस राजाने हा व्रत करावे किंवा सूर्य स्नानात नश्यात असपयन हा विधी करावा आणि सूर्य विशारात नक्षत्रात प्रविष्ट होता त्या दिवशी सव म यासह मिरवणुकीने या यज्ञ मंडपातून राजवाड्याचा जाय व निधे प्रजाजनाचा सामान करावा आणि या पाच दिवसात पूजारात्री रिश्यानी देव, ब्राह्मण, गा- व घाडे याना जोवाळाव, असे नारदवचन ज्योति- विव्रान आहे

मुळात हा विधी राजकीय असून तो सेनादलाशी सबद्ध होना पण काँग्रेसाने हळूहळू त्याचा सत्याशी असलेला संपर्क दुरावला आणि आरती किंवा एखाद्याला झालेला दष्टवाधा दूर हावी म्हणून करायची ओवाळणा, एवढेच त्याचे स्वरूप राहिले [श. क. वि. व. नि. सि.]

नीरा-नरसिंहपूर महाराष्ट्रातील एक पुण्यभूत हे मीमा नीरा सगमावर वमले आहे इथे एक नरसिंहाचे मंदिर असून, त्यात एक वाळूची व दुसरी दगडाची अशा दोन नरसिंहमूर्ती आहेत वाळूची मूर्ती प्रल्हादाने स्थापि- लेला असून, दगडी मूर्ती प्रल्हादेवस्थापित असल्याचे सांगतात

या द्वाही मूर्तीसवधी दान यथा प्रचलित आहेत, त्या अशा—
(१) एकदा हिरण्यकशिपू नागक दर्याने बरोच वर्षे तप करून तपमाळात त्याच्या अगावर वाढले वाढली व त्यातल्या मुग्याना त्याचे रश्मिमास खाऊन टाकले त्यामुळे हिरण्यकशिपू भरण पावला असा समज होऊन इंद्रादी देवानी त्याच्या राजधानी- वर हल्ला चढवला सव दर्याना पराजित करून ते हिरण्यक- शिपूच्या कयाधू नामक पत्नाला धरून नेऊ लागले मार्गात त्याची नारदाशी भेट झाली स्त्रीला कैद करून नेण्याबद्दल नारदाने त्याची निभत्सना केली तेव्हा इंद्राने सांगितले, की 'हिच्या गर्भात गासा शत्रू आहे तो उपजताच मी त्याला ठार करीन व हिला मुक्त करान' हे ऐकून नारद म्हणाला 'हिचा पुत्र मोठा भगवदभक्त होणार आहे त्याच्या वधाला तू कारण झालास, तर तुझाच नाश ओढवेल' मग इंद्राने नारदवचन प्रमाण मानून कथायज्ञा सोडून दिले पुढे तो नारदाश्रमात राहिली नारदाने तिला भगवदभक्त उपदेशिला पुढे तिला पुत्र पाला त्याचे नाव प्रल्हाद ठेवले गेले प्रल्हादाने मोठेपणी भीमे- जवळ कोटितीर्थात वास केला निधे तो प्रतिदिवशी स्नानोत्तर नरसिंहाच्या वाळूमातीची पूजा करीत असे एके दिवशी त्या मूर्तीतून साक्षात नरसिंह प्रगटला व त्याने प्रल्हादाला 'वर माग' म्हणून तेव्हा प्रल्हादाने वर मागितला, की 'या मूर्तीत

तुझे निरंतर चारतय असावे व जे या मूर्तीचे दगड घेतील वा पूजन करतील, त्याचे सव मनोरथ पुरे व्हावे' नरसिंहाने तयास्तु म्हटले ही मूर्ती द्विभुज व वीरासनस्य आहे

(२) महाप्रलयाच्या अती विष्णूच्या नागिकमलापासून ब्रह्म देव उत्पन्न झाला पुढे त्याने सृष्ट्युत्पत्तीसाठी तप केले तेव्हा विष्णू त्याला प्रसन्न झाला व 'वर माग' म्हणाला ब्रह्मादवाने सृष्ट्युत्पत्तीचे सामर्थ्य मागितले व आपण निर्माण केलेल्या पाषाणमूर्तीत तुझे मंदव वास्तव्य राहावे, अशी इच्छा व्यक्त केली

हे सव क्षेत्रच नरसिंहाचे शरीर मानले आहे इथेले खड गोठ या नरसिंहमूर्ती, वृक्ष ह तेव पक्षी हे गृधी व सव मनुष्ये ही चितस्वरूप असल्याचे पुराणात म्हटले आहे इथे नदीच्या घाटा वर एक गणपतिमंदिर असून, त्याच्यापुढे एक दीपमाळ आहे दीपमाळेजवळ असलेल्या अक्षयस्थाला 'अनादी नरसिंहरूपी अक्षय' म्हणतात

सगमाच्या पश्चिमेस पद्मनीथ आहे इथे लक्ष्मीच्या हाता नले कमल पडले असे सांगतात त्याच्या पश्चिमेस शकनीथ असून, तिथे नरसिंहाचा शिख राहतो, अशी समजूत आहे

या क्षेत्रासबधी आणखी एक आख्यायिका अशी—

एवदा या स्थानी कितला बाधावा या हेतूने विजापूरचा रावशहा इथे आला आल्या जाल्या त्याचे अग सुजून त्याला वेदना होऊ लागत्या तेव्हा सर्वांनी त्याला सांगितले, की इथे हिल्ले देवालय आहे व इथेच तू किल्ला बांधायचे ठरविल्याने तुला रोग उद्भवला हे ऐकून बादशाहाने आपला वेत रद्द केला व त्यामुळे त्याची प्रकृतीही ठीक झाली

पुढे या क्षेत्रावर औरंगजेबाचा हल्ला आला त्या वेळी इथल्या पुजारींनी नरसिंहाच्या मूर्ती देवालाच्या आवारातील तरडीच्या चाळाखाली लपवून ठेवल्या व बादशाहा गेल्यावर त्या पुनश्च देवळाने स्थापन केल्या

यानंतर काही वर्षांनी विठ्ठल शिवदेव विचूरकर यानी आपल गुरू अमृतस्वामी याच्या आज्ञेवरून हे मंदिर मोठ्या आकारात बांधण्यास प्रारंभ केला मंदिराचा पाया बांधून काढायलाच अडीच लक्ष रुपये खर्ची पडले हे बावकाम सतत वीस वर्षे चालले होते याला चार दरवाजे असून, त्याची रचना यंत्राकार आहे

इथे प्रतिवर्षी दसरा, दिवाळी कार्तिक शुद्ध एनादशी, महा तीचा पूज दिवस व नरसिंहजयंती अशा पाच दिवशी मोठ्या यज्ञा भरतात व त्या वेळी देवाची पालखीतून मिरवणूक निवते मुख्य मंदिराच्या समोवती लक्ष्मी, प्रल्हाद, श्रीमाशकर, विठ्ठल रघुमार्ग, काळमैरव, इ अय देवनाचीही मंदिरे आहेत देवस्थानाच्या व्यवस्थेसाठी सालिना सहा हजाराचे उत्पन्न आहे

शिवाजी महाराजांनी वजाजी निवाळकर या मुसलमान झालेल्या हिंदू सरदाराचे शुद्धीकरण याच क्षणाने केले, असे सांगतात [ती प्र , म ज्ञा को , म जि - पुणे]

नील एक रत्न हे कुंद जातीच्या पायाणापासून निर्माण होते याच्या खाणी हिमालयाच्या वायव्य भागात व पजावात आहेत सयाम व लका या देशात सापडणारे नील मणी अधिक माठे व तजस्वी असतात ब्रह्मदेश, रोहमिया व सायलेशिया या देशातही उत्तम नील मिळतात

या रत्नाच्या इद्रनील, महानील, जलनील, इ भिन्न जाती आहेत इद्रनीलाचा रंग इद्रधनुष्यासारखा असतो असा राडा दुर्मिळ असतो महानीलाचा रंग गडद निळा असून तो दुघात टाकला, तर सव दूध तिळे दिसू लागत इतर जातींचे नील निळ्या रंगाच्या भिन्न छटा दर्शवितात गुळा, स्निग्धपणा रगाढयता, पाश्चरजनता व नणगाहित्व हे या रत्नाचे पाच गुण रत्नशास्त्रात सांगितलेले आहेत

शनी ही या रत्नाची अधिष्ठात्री देवता मानली जाते आणि म्हणून शनीची बाधा टाळण्यासाठी या रत्नाची अगदी बापरण्याची प्रथा आहे [ल र प , मै गु अ ग्र]

नीलकंठ (१) शिवाची एक राजा शिव हा नीलप्रवी असल्याचा उल्लेख शतसत्रियात आढळतो (ती स ४५ ११-१) समुद्रमथनातून निघालेले हालाहल त्यानं प्राशन केले आणि त्या विषाच्या प्रभावात त्याचा कंठ निळा झाला, अशी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध आहे

(२) एक शिवाचाय हा इ स च्या पंधराव्या शतकात होऊन गेला याने वीरशैव पथासमधी क्रियासार नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिहिला आहे याशिवाय कन्नड भाषेतही याने एक ग्रंथ रचला आहे याच्या मते वीरशैवगम हाच तेजडा वैदिक असून अय आगम अवैदिक आहेत याने आपल्या प्रधान शक्तिविशिष्ट अद्वैतब्रह्मरूपी शिवाचे माहात्म्य वर्णिले आहे [हिं वि को]

(३) अनेक अप्रसिद्ध पुराणे आणि तंत्रग्रंथ याचा कर्ता हा इ स च्या १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात होऊन गेला आपल्या प्रयात याने स्वतः विषयी फारच थोडी माहिती दिली आहे एका शव कुटुंबात याचा जन्म झाला काशीनाथ व श्रीधर ही त्याच्या आचार्यांची नावे होत कोण्या रत्नाजी नामक व्यक्तीच्या सांगण्यावरून आपण देवीभागवतावर टीका लिहिल्याचे याने सांगितले आहे

नीलकंठ हा तंत्रशास्त्राचा मोठा पंडित होता त्याच्या सुमारे सा स को ११

बारा ग्रंथांचा उल्लेख आढळतो यापकी देवीभागवतावरची व कात्यायनी तंत्रावरची टीका आणि शक्तिनस्वविमर्शनी व काम बलारहस्य हे ग्रंथ तंत्रविषयक आहेत देवीभागवतावरील टीकेत नेवी ही मायाविशिष्टब्रह्मरूप असल्याचे याने सांगितले आहे देवीला पंगुवली आवडता असे हा मागतो [त स्ट रि लि]

(४) तमिळनाडूमध्ये त्रैसाट नायमार सत्तापती एक याची पत्नी महापतिव्रता होती तान्हयान याच्या हातूत काही आंगळीक घनली त्या वेळा त्याच्या पानाने त्याला वजावले, की ' आजपासून मला रक्षण करू नवा या घटनेने त्याला उपरती पाली व त्याने त्या दिवसापासून स्त्रीसंग वज नला त्याच्या या निर्धाराची कसोटी पाहण्यासाठी शिव एका योग्याचे रूप घऊन त्याच्याकडे आला त्याने आपली एक कटोरी त्याच्याजवळ ठेवायला निली आणि तार यागब्रह्मने ती गुप्त केली पुढे काही कालाने योगी परत आला आणि आपली कटोरी मागू लागला नीलकंठाने ठेवलेल्या जागी कटोरी पाहिली पण ती तिथे नव्हती नीलकंठ त्या योग्याला म्हणाला, की ' तुम्ही कटोरी हरवली ' योगी म्हणाला, ' हे खरे असेल तर मुलाची अंगर पत्नीची शपथ घ ' त्यावर नीलकंठ उत्तरला की ' मला मुत्रगा नाही आणि मी पत्नीचाही रावध तोडला आहे अखेर सर्वांच्या आग्रहावरून त्याने शपथ घ्यायचे ठरवले त्यासाठी एका काट वीचे एक टोक त्याने पत्नीला घरायला सांगितले व दुसरे टोक आपल्या हाती घेऊन शपथ घेतली शपथेनंतर लगेच त्या दोघानी नजीकच्या एका कुडात उडी मारली ती बोधे वर यताच त्यांना नवतारुण्याचा लाभ झाल्याचे सर्व लोकाना दिसले त्या क्षणी त्याच्यावर पुष्पवृष्टी झाली आणि अखेर नीलकंठाला ईश्वरी कृपेचे बरदान मिळाले शिवाची लीलागीते गात गावोगाव फिरणे, हा याचा छंद होता शिवाने मदुरेच्या विद्वानाच्या स्वप्नात जाऊन त्यांना नीलकंठाच्या श्रेष्ठतेची कल्पना दिली होती त्या विद्वानांनी मग त्याची भेट घेऊन त्याचा गौरव केला पुढे त्याने उ भारताची यात्रा केली आमु ष्याच्या अखरीस तो तिस्नानसबदर या सत्ताजवळ राहिला

(५) (इ स चे १६ वे शतक) एक प्रसिद्ध ज्योतिषी नोड रानद नावाचा त्याचा एक प्रसिद्ध ग्रंथ होता सांप्रत तो पुण उपलब्ध नाही त्याचे वर्णन इतरत्र आढळते त्यावरून त्या ग्रंथात गणित मुहूर्त आणि हारा हे तीन स्कंध असावे, असे वाटते या ग्रंथाचा जो भाग उपलब्ध आहे, त्याची इलोक सख्या एक हजार आहे अकबराचा प्रधान तोडरमल्ल याच्या नावावरूनच त्या ग्रंथाला तोडरानद हे नाव दिले असावे

नीलकंठ हा मोठा मीमांसक व सांख्यशास्त्रज्ञही होता अकबर बादशाहाच्या दरबारात त्याला पंडितेद्र अशी उपाधी मिळाली

होती, असे त्याचा मुलगा गोविंद याने लिहून ठेवले आहे ज्यातिपाच्या ताजिकपद्धतीवर नीलकण्ठाचा रामातंत्र (वप तत्र) म्हणून एक ग्रंथ आहे त्याला ताजिक नीलकण्ठी असेही म्हणतात हा ग्रंथ निरनिराळ्या टीकांमह् छापणाला आहे या ग्रंथावर विश्वनाथाची सोदाहरण टीका आहे नीलकण्ठाने एक जातकपद्धती रचली असून, तिचे साठ श्लोक आहेत ती मिथिलेत प्रसिद्ध आहे याशिवाय त्याने त्रिधिरस्तमाला, प्रश्नकौमदी अथवा ज्योतिषकौमुदी आणि दैवज्ञवल्लभा हे ज्योतिषग्रंथ लिहिले असून, जमिनीगूत्रावर सुबोधिनी नावाची टाकाही लिहिणी आहे याशिवाय ग्रहकौतुक, ग्रहलाघव, मकरद या ग्रंथावरही नीलकण्ठाने टीका रचल्या आहेत, असे अफिकेचमूचीवरून कळते [भा ज्यो शा , म च को]

(६) (इ स चे १७ वे शतक) एक धर्मशास्त्रकार याचा पिता शंकरभट्ट हा प्रकांड पंडित व महान मीमांसक होता याचा मोठा भाऊ कमलाकर भट्ट याने निणयसिंधू हा प्रसिद्ध ग्रंथ रचला आहे, तर पुत्र शंकर याने कुंडभास्कर नामक निबंध लिहिला आहे याचा नातू दिवाकरभट्ट यानेही आचारांक नामक ग्रंथ लिहिला आहे असा त्याचा सव परिवार धर्मशास्त्रज्ञ होता

यमुना व चवळ या नद्यांच्या संगमाजवळील भरेह प्रदेशाचा राजा भगवतदेव याचा नीलकण्ठाला आश्रय होता त्याच्या साठीच नीलकण्ठाने भगवदभास्कर नामक एक मोठा ग्रंथ रचला हा ग्रंथ म्हणजे धार्मिक आणि दिवाणी वायद्याबाबतचा जणू ज्ञानकोशच आहे या ग्रंथाचे सस्कारमयूख, बालमयूख, श्राद्धमयूख, नीतिमयूख, व्यवहारमयूख, दानमयूख, उत्सगमयूख, प्रतिष्ठासमयूख, प्रायश्चित्तमयूख, शुद्धिमयूख, इ बारा भाग असून, त्यात धर्मशास्त्रातील विविध विषयांचे विवेचन केलेले आहे यातील व्यवहारमयूख हे प्रकरण फार महत्त्वाचे आहे ते गुजरात, महाराष्ट्र, इ राज्यात वरिष्ठ न्यायालयात प्रमाणभूत मानले जाते मिताक्षरेच्या खालोखाल याला मान आहे याशिवाय याने व्यवहारतत्त्व व दत्तकनिरूपण हे ग्रंथही रचले आहेत व्यवहारतत्त्व हा ग्रंथ व्यवहारमयूख आणि दत्तकनिर्णय या दोन ग्रंथाची संक्षिप्त आवृत्ती आहे, असे मानले जाते व्यवहारतत्त्व या ग्रंथाची रचना इ स १६४४ च्या सुमारास झाली

राजधर्मावरील निबंधात नीलकण्ठाचा नीतिमयूख हा ग्रंथ श्रेष्ठ मानतात भारतीय राज्यशास्त्रावरील हा मूल्यवान ग्रंथ आहे देश, काल व परिस्थिती यांना अनुसरून राजधर्माचे स्वरूप या ग्रंथात वर्णिलेले आहे राजधर्मासंबंधीच्या जटिल कमकांडाकडे लक्ष न देता त्याने फक्त राजधर्मापेक्षांच्या कृत्याचे तेवढे सविस्तर वर्णन केले आहे त्यासाठी विष्णुधर्मोत्तर पुराण

व दवी पुराण यातून त्याने माहिती घेतली आहे राज्याभिषेक प्रकरणानंतर राज्याच्या स्वरूपाचे संक्षिप्त वर्णन केलेले असून, पुढे राज्याची मात अगे सांगितली जातून राजा हा दैवी अश असून, लावाच्या परिपालासाठी राजाची आवश्यकता आहे असेही तो म्हणता त्यानंतर राजकृत्यप्रकरण, अमात्यप्रकरण, राष्ट्रप्रकरण, दुर्गप्रकरण व दूतचारप्रकरणप्रकरण हा प्रकरणे आहेत ही प्रकरणे लिहिताना तो अनेक वळां गन, याज्ञवल्क्य, नामदक, बराह्मिहिर महाभारतकार, चाणक्य, इ पूर्वसूरींना अनुसरला आहे त्याने राजनीती ही धर्मशास्त्राच्या अंतर्गत मानला आहे त्याच्या भगवदभास्कर या ग्रंथावरून धर्मशास्त्रासंबंधीचे त्याचे अध्ययन किता खाल व व्यापक होते, त्याची प्रचीती येते हा ग्रंथ लिहिताना त्याने मीमांसाशैलीचा वापर केला आहे ही शैली सरल व सुबोध आहे त्याचे सव लेखन संक्षिप्त व सारगम आहे प्रत्येक वाक्येतील ता दो ही वाजू पाहून विचारपूर्वक आपला निणय देतो

नीलकण्ठ हा निबंधकार म्हणूनही प्रसिद्ध आहे मीमांसा शास्त्राची तत्त्वे आणि नियम धर्मशास्त्राला लागू करण्याच्या कामात याने फार तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता प्रकट केली आहे याने शास्त्रदीपिकेवर भाष्य, विधिरसायनदूषण, मीमांसाबलप्रकाश, द्वैताद्वैतनिणय आणि सवधर्मप्रकाश असे अय ग्रंथही लिहिले आहेत [हिं ध , मी द , म च को , भा रा प्र]

(७) बौद्धांच्या एक अवलोकितेश्वर हा पीतवर्ण व रक्त

नीलकण्ठ - सारनाथ

कमलासन आहे याने जटाजूट बाधला असून त्यान अर्धचंद्र शोभतो आहे आणि वर अमिताभाची प्रतिमा आहे हा वज्रपयकासनावर समाधि मुद्रा धारण करून बसलेला असतो त्याच्या दोही अंगी दोन सप असतात रत्नपूण कपाल (परळ) हे त्याचे अभिज्ञानचिन्ह आहे याने व्याघ्रचर्म परिधान केलेले असते, याच्या दहावर कस लही वस्त्रालंकार नसतात

सारनाथ येथील मठातील मूर्ती किंचित निराळी आहे त्या मूर्तीत सर्पांच्या जागी

दोन मानवाकृती असून, त्यांच्या हातातही कपाले दिसतात या बौद्ध अवलोकितेश्वराची कल्पना हिंदूंच्या नीलकण्ठ शिव

या देवतेवरून घेतलेली असावी, असे न्मिते [इ वु इ]

नीलकंठ चतुर्थ (इ स चे १७ व शतक) महाभारताचा एक टीकाकार याच्या पित्याचे नाव गार्गिद आणि मातच नाव फुल्लारिका अस हात हा गीतम गोत्री होता गोदावरीच्या तीरावराल कपरनगरात (बापर गाव) हा राहा होता काही काल याचा निवास काशीकरा तही हाता महाभारताची टीका आपण वासीतच लिहिली, अस याने म्हटले जाह त्या टीकाग्रथाचे नाव भारतभावदीप अस जाह याशिवाय त्याने मंत्रकाशीखडटीका, मंत्रभागवत, मंत्ररामायण, वेदा तगतक, शिवताडवव्याख्या, पटतत्रीसार, गणशगाता टीका, हरिवंशटीका सौरपीरानिकमतसामथन विद्युराधान विचार, इ ग्रथही रचले आहेत [स्ट इ लि हि २]

नीलकंठमूर्ती शिवमूर्तीचा एक प्रकार हिलाच श्रीकठमूर्ती किंवा विपापहमूर्ती असे म्हणतात वारणा गमात हिचे वणन पुढीलप्रमाणे आहे - त्रिनेत्र, जटाधारी व चतु भुज वरच्या दाग हातात परशू व हरिण आणि खालच्या उजव्या हातात विषपात्र आणि डाव्या हाताची वरदमुद्रा वामागी पावती उभी असून, ती आपल्या दोही हातांनी शिवाचा गळा दाबून परते आहे शिवाने प्राशन केलेले विष त्याच्या शरीरात गाली उतरू नय, असा पावतीचा हेतू तसे करण्यात असतो [सा इ इ गा गा]

नीलज्येष्ठा एक काम्य व्रत ह व्रत श्रावण महिन्यात जेष्ठा नक्षत्रधुवन अष्टमीला करतात सूय ही या व्रताची देवता असून, तिची पूजा करणे हा या व्रताचा विधी आहे त्या दिवशी रविवार असल्यास तो विशेष योग मानतात फल - आराम्य व दीर्घायुष्य याची प्राप्ती [हि ध]

नीलदेवी एक विष्णुपत्नी वकुठाचा अधिपती म्हणून जेव्हा विष्णूची मूर्ती बनवतात, तेव्हा विष्णूच्या डाव्या अंगी मूववीबरोबर नीलदेवीचीही मूर्ती असते तमिळनाडूच्या आळवारामधील आडाळ हिला नीलदेवीचा अवतार मानतात

नीलनक्क तमिळनाडूमधील त्रेसण्ट नायमारापकी एक हा नित्य शिवपूजा करी व त्या वेळी त्याची पत्नी त्याला मदत करी एकदा तिला शिर्वालिगावर एक बोळी बस लेला दिसला त्याला तिथून घालविण्यासाठी तिने लिगावर फुकर घातली पत्नीने आपल्या तोडाची वाफ शिर्वालिगावर

टाकली म्हणून नीलनक्क सनापला आणि त्याने पत्नीचा त्याग केला त्याच रात्री त्याला स्वप्नदृष्टात झाला, की ' ज्या ठिकाणी फुकर घातली गेली नाहा त्या ठिकाणी आपल्या शरीराचा दाह होण आहे ' त्या दृष्टा तामुळे नीलनक्काला आपल्या पत्नीच्या भक्तीची जेष्ठता समजली दुसरा दिवस उजाडताच त्याने मंदिरात जाऊन शिवाची क्षमा मागितली पत्नीचाही क्षमा मागून त्याने तिला सन्मानाने घरात घेतले

नीलमत पुराण

एक सस्कृत ग्रंथ नीलमुना हा त्याचा वृत्ता आहे या ग्रंथात त्याने काश्मिरी हिंदूसाठी अनेक धर्मग्रंथे, व्रते, सण व समारंभ सांगितले आहेत त्याचप्रमाणे काश्मीरमधील पुण्यक्षेत्राची माहितीही या ग्रंथात विपुल दिलेली आहे या ग्रंथात पुराण म्हटले असले तरी तो स्वतंत्र पुराण ग्रंथ नसून एखाद्या पुराणाचा तो एक भाग असावा, असे वाटते

कल्हणाच्या राजतरंगिणीत या ग्रंथाचा उल्लेख असून, तो सनपूर्व १२व्या शतकात निमाण झाला असावा, असे तिथे म्हटले आहे पण राजतरंगिणीच्या पहिल्या भागात दिलेला कालक्रम विश्वसनीय नसल्यामुळे वरील अनुमान बरोबर असेलच, असे म्हणता येत नाही ग्रंथातील अतगत पुराव्यावरून मात्र तो इ स च्या ६ व्या शतकापूर्वीचा असणे शक्य नाही, एवढे निश्चित कळते

या पुराणात सांगितलेले बहुतेक सण व विधी इतर पुराणा प्रमाणे आणि भारताच्या इतर भागात प्रचलित असलेल्या विधीप्रमाणेच आहेत नवद्विमोत्सव आणि बुद्धजन्म हे दान सण मात्र अगदी वेगळे आहेत

वशपायन व जनमेजय याच्या सवादाच्या रूपाने प्रस्तुत ग्रंथाला प्रारंभ झाला आहे त्यात वैशपायन जनमेजयाला गोनव राजा व त्याचे पाडवकालीन वंशज याची कथा सांगतो त्या नंतर त्याने काश्मीरचे माहात्म्य वर्णले आहे त्यात काश्मीरची भूमी कधी निर्माण झाली, त्याची आख्यायिका सांगितली आहे सतीसरोवरातील पाणी काश्यप मुनीने बाहेर काढून टाकल्या नंतर तिथे राहणाऱ्या जलोदभव राक्षसाचा नाश झाला आणि त्याच क्षेत्रात काश्मीर प्रदेश निर्माण झाला मग आसपास च्या सखल प्रदेशातील लोकाना तिथे आणून वसवण्याची कल्पना काश्यपाला सुचली पण ती तिथल्या नाशाना माय होईना त्यामुळे काश्यप रागावला व त्याने शाप दिला, की ' तुम्हा नाशाना पिशाचाचा सहवास करावा लागेल ' नाग जातीचा प्रमुख नीळ नावाचा एक नाग होता तो काश्यपा चाच पुत्र होता त्याने मग काश्यपाचा राग शांत केला व

त्याच्याकडे उ शान मागितला त्यावर वादयप बोलला, ' की चार युग संपणयन दरवर्षी फातक ते चत्र या थडीच्या दिव सात तिथे पिशाच वस्ती करतील आणि तेवढ्या काळान नागाना त्याचा सहवास करावा लागेल उरलेल्या सहा महि यात तिथे माणसे येऊन शेती करतील '

चार युगे पूर्ण झाल्यानंतर नील मुनीन चंद्रदेव नामक ब्राह्म णाला त्या प्रदेशातील पिशाच व थडक थडी याच्या आसातून मुक्त होण्यासाठी विविध व्रत आणि विधि-विधाने सांगितली तीच या पुराणात दिली आहे [नीलमतपुराणम् - संपादक प रामलाल कजीराल व प जगन्धर झाडू, १९२४]

नीलरुद्रोपनिषद

एक नव्य उपनिषद् हे शैव उपनिषद् असून, ते तान खडान विभागले आहे नीलरुद्र ही या उपनिषदातली दवना आहे परमगुरूही तोच आहे या तालरुद्रान अरपशायण राप्रदायाचे प्रवर्तन केले, असे तिथे सांगितले आहे या उपनिषदाच्या द्रष्ट्याला नीलरुद्र स्मर्तान पथ्वीवर येताना दिसला प्रस्तुत उपनिषदाच्या पहिल्या व दुसऱ्या खंडात त्याचे वणन आहे हे वणन ऋग्वे दान्त्या रुद्रमूवताना अनुसरून आहे

निग या खंडात महिपरूप तेलराचे स्तोत्र आहे महिपरूप केदार म्हणजे या स्वरूपातला रुद्रच होय त्याचे काही अवयव पिशाच काही काळे व काही पादुरके आहेत 'नीलशिखंडाय नम' हा त्याचा मंत्र आहे [श्री सी १ देसाई]

नीलव्रत

एक काम्य व्रत व्रतावधी एक वर्ष यात नक्त पद्ध तीने एक दिवसाआड अन्न सेवन करायचे असते उद्याननाच्या वळी सुवर्णाचे नीलकमल साखरेने मरलेले पात्र आणि एक वैल दान देतात फल - विष्णुलोकप्राप्ती [हि ध]

नीलसखी

(इ स चे १८ वे शतक) चैतय संप्रदायातला एका मक्त व कवी याचे मूळ नाव अमरजू असे होते हा चैत यानुयायी भक्तवंशरोरर सखीभावाने वागत असे, म्हणून याला नीलसखी असे नाव मिळाले हा बुदेलखंडातील सतारी नामक गावी जमला भक्तिमार्गाकडे आकर्षित झाल्या वर याने आपले बहुतेक सर्व आयुष्य वदावनान घालवले

नीलसखीने हिंदी भाषेत दहा पदे रचली आहेत ती सत्र पदे बानी या नावाने जोळखली जातात मात्र ती सवच उपलब्ध नाहीत याने आपली प्रारंभीची काही कविता अमरेश या मुद्रेने लिहिली असली, तरी भक्तिपर पदे मात्र नीलसखी या मुद्रेने लिहिली आहेत [चै म त्र मा]

नीलसरस्वती

एक तांत्रिक वेदना ती शशिकलाधारिणी, पशूच्या पाठीवर पाय ठेवणारी व चतुर्भुज आहे तिच्या हानान घटा, वपाल, शल व खडग ही आयुधे आहेत अयमते ता नौकाखड व नागामरण असून तिने आपल्या हाती 'रात्री वपाल, चक्र व त्रिशूल ही आयुधे धारण केली आहेत ती त्रिनेत्र अमृत, तिच्या गळ्यात मुडमाला आहे

' ॐ श्री ही सी द्व फट नीलसरस्वत्यै स्वाहा ' हा तिचा चौदा अक्षरी मंत्र होय याचा ऋषी ब्रह्मा व छंद गायत्री आहे वादविवादात विजय प्राप्त होण्यासाठी साधक हा मंत्र सिद्ध करताना [श्रीविद्याणवतत्र, मंत्रमहोदधि]

नीलसाधन

एक प्रकारचे अभिचारकम याचा अभ्यास स्मशानात वसून एकट्याने करायचा असतो बुद्धाफने याचे वर्णन दिले आहे, ते असे- सामक स्मशानात जाऊन एखादे न जळालेले प्रेत पालथे (तोड खाली कटन) ठेवतो व आपण त्या प्रेताच्या पाठीवर वसून एक यत्र वाढतो नंतर त्याची मंत्रोच्चारपूर्वक पूजा करतो साधकाचा हा विधी फलद्रूप झाला, तर मत्त मनुष्य सजीव होऊन उताणा हातो व साधकाला त्याची इच्छा विचारतो या वेळी त्या मृत मनु ष्याच्या मुखाने देवीच बोलत, अशी समजूत आहे साधक या साधनाकालात सवस्त्री निभय राहिला, तरच त्याचा हा प्रयोग यशस्वी होतो व त्याचे ईप्सित पुरे होते [रि इ]

नीलाचरदास

(इ स चे १५ वे शतक) ओडिसातला एक मक्त कवी तो राधा-कृष्ण युगलमूर्तींचा उपा सक होता त्याने जमिनीमारत, पञ्चपुराण, रुद्रस्तुती व वेडल तोला हे ग्रंथ रचले आहेत त्याच्या काव्य-साहित्यात राधा- कृष्णांच्या लीलावेच मुख्यत वणन आहे [उ सा इ]

नीलाचरशर्मा

(१८२३-१८८३ इ स) एक ज्योतिषी हा मैथिली ब्राह्मण असून, पाटणा शहरात राहत होता याने काही दिवस आपला ज्येष्ठ बंधू जीवनाथ याच्या जवळ व काही दिवस काशीच्या पाठशाळेत ज्योतिष शास्त्राचे अध्ययन केले शिव नामन एका राजाच्या दरबारी हा मुख्य ज्योतिषी होता

याने पारचात्य पद्धतीनुसार गोलप्रकाश नावाचा एक ग्रंथ संस्कृत भाषेत रचला आहे यात पाच अध्याय असून, ज्योत्स्नी, त्रिकोणमितिसिद्धांत, चापीयरेखागणितसिद्धांत, चापीयत्रिकाण मितिसिद्धांत असे विषय त्यात आहेत इंग्रजी भाषा न जाण पायाला हा ग्रंथ फार उपयुक्त आहे [ना ज्यो इ]

नुंदश्रृषी (१३७७-१४४० इ स) एक गारमीरी कवी श्रीनगरपासून पचवीस मैलावर खमुह नावाच्या गावी याचा जन्म झाला त्याची आर्ष शारदामा ही मोठी विधुपी होती नुंदश्रृषी हा बालपणापासूनच मनाने विरक्त होता त्याने अनेक श्रवसाय केले, पण त्याला एकातही यश मिळाले नाही पुढे त्याचा जयदेव नावाच्या मुलीशी विवाह झाला परंतु सासा रात त्याचे मन रमेना मग एक दिवस तो ससार साडून वनात निघून गेला तिथे त्याने बारा वर्षे तपश्चर्या केली त्यानंतर तो कविता करू लागला त्यामुळे त्याची ख्याती धूरवर पसरली काश्मीरी जनतेत त्याची पदे लोकप्रिय ठरली आपल्या सयमी जीवनाचे वणन करताना तो एका पदात म्हणतो-

गीत हा बन्दै स्वग लरि, जग्दा हा बल पटियकी,
गरगर जन राजि शोक यन जन गिन्व,
घरीह हा धनै घरि ढाई ।

अर्थ- गहा हाच माया स्वग आहे फाटके, जीण कपडे हेच माझे रेशमी कपडे आहेत उदराच्या सगतीत मी क्रीडा करतो, त्यामुळे मला एक वयाचा कालावधी जणू अडीच घटकाप्रमाणे भासतो

याची बरीचशी कविता रहस्यवादी आहे त्याच्या मते परमे श्वरप्राप्तीसाठी शोक, मुल्ला व पंडित याची मध्यस्थी नको त्याच्या भेटीसाठी मंदिरात किंवा मशिदीत जाण्याचीही आवश्यकता नाही प्रत्येकाच्याच ठिकाणी परमेश्वरी अश आहे त्याला जाग आणली म्हणजे सहजपणे ईश्वरप्राप्ती होते [म व]

नुकलम्भ व भारतातील एक ग्रामदेवता ही मुख्यत्वे कनूल व काकिनाडा या भागात आढळते हिची पुजारीण कोळी स्त्री असते हिची जत्रा एक महिनाभर चालते त्या वेळी पितळेच्या मांडघाना लुगडी नेसवून त्याच्या गळ्यात नकली सर्पाची आकृती घालतात व ती भाडी पुरुषाच्या डोक्यावर घेऊन मिरवणूक काढतात जत्रेच्या शेवटच्या दिवशी रेड्याचा बळी देतात मग त्याचे रक्त एका मांडघात धरून व त्यात विविध प्रकारचे घाय घालून ते देवीच्या गामायात तीन दिवस ठेवतात चौथ्या दिवशी ते घाय घुतात त्यातल्या ज्या दाण्यांना कोब आले असतील, त्याचे पीक त्या वर्षी चांगले येईल, असे समजतात [बिह गां सा इ]

नुर्स एक जात या लोकांची वस्ती मध्य प्रदेशात आहे हे द्रविडवशीय लोक म्हणजे मुडाची एक पोटशाखाच होय याची भाषाही मुडवर्गातीलच आहे याच्या उडिया व डोम यांच्या रक्ताचे मिश्रण आहे, असे सांगतात सिंगबोगाने

(सूर्यदेव) आमच्या पूर्वजाला निमाण केले, असे ह सांगतात देवकाच्या भेदावरून याच्यात बरेच भेद निर्माण झाले आहेत

विवाहप्रथा - याच्यात लग्ने प्रौढपणी होत असून, बाह्य निश्चय काव्यमय भाषेत होतो देवताच्या खात्रामोवती सात प्रदक्षिणा घातल्यावर लग्नविधी पुरा होतो विधवेला आपल्या विराबरोबरच लग्न करावे लागते तिने जर दुसऱ्याबरोबर लग्न केले, तर दुसऱ्या नवऱ्याला तिच्या पहिल्या लग्नाचा खच तिच्या विराला द्यावा लागतो

याचा दर्जा निम्न मानलेला आहे हे लोक शेतकी व टोपल्या विणणे हे व्यवसाय करतात [म शा को]

नुलिया ओडिसा प्रदेशातील एक आदिवासी जमात या लोकाना नोलिया, नोरिया, नाहारिया अशीही अन्य नावे आहेत हे द्रविड वंशाचे आहेत याचा वाधा मध्यम आणि वर्ण काळा आहे त्याचे डोके लांबट व केस काळे कुरळे असले, तरी नाक सरळ असते डाळघान चमक असते आणि चेहरा तरतरीत असतो ते नेहमी आनंदी दिसतात त्याचा पोशाख साधाच असतो बहुधा ते उघडेच राहतात त्याच्या कमरेला फक्त एक लंगोटी असते कधी कधी ते अगात बडी

नुलिया पुरुष

घालतात थडीच्या दिवसात एखादी चादर घेतात माडाच्या झावळ्याची किंवा वेताची बनवलेली निमुळनी टोपी डोक्यावर

ठेवतात कवी कधी ती टापी रगीत असते स्त्रिया साडी नेरा तात व कथलाचे अनेक अलंकार घालतात पुढ्याप्रमाणे स्त्रियाही कामसू व काटक असतात भात व मासे हे त्याचे मुख्य अन्न असते

याची वसती पुरी व गोपाळपूर या भागात समुद्रकिनाऱ्यावर आहे मासेमारी हा त्याचा मुख्य व्यवसाय होय त्याच्यातील काही लोक पूर्वी खलाशीही होते

हे लोक ओडिया भाषेप्रमाणेच तेलुगू, बंगाली व हिंदी या भाषाही बोलतात

नुलिया कोळी होडी वनविण्यासाठी लोखंडाचा उपयोग करीत नाहीत होडीच्या फळ्या वाघण्यासाठी ते दोरखड वापरतात लोखंडाचा उपयोग केल्यास, समुद्रात असताना सकटे येतात, अशी त्याची समजूत आहे

नुलियाची घरे लहान व साधी असून, त्याच्या मातीच्या भितीवर झावळ्याचे किंवा केबळाचे छप्पर असते त्याची रचना रेखीव नसत मात्र क्षोपद्वाराच्या भितीवर व दारावर ते सुंदर चित्रे काढतात त्यात समुद्र हाडी, पक्षी, माने, फुले यांना स्थान मिळते चित्रे काढण्याचे काम स्त्रिया करतात चित्रासाठी त्या विविध रंग वापरतात

विवाहप्रथा—मुले व मुली वयात आल्यानंतर त्याची लग्ने करतात आई—बाप लग्न ठरवताना प्रथम वधू वराची समती घेतात लग्नविधी तेलुगू पद्धतीप्रमाणे होती, पण त्यात ओडिसातील घालाचाही समावेश झालेला दिसतो गावाचा प्रमुख पुरुष लग्नमंडपात येऊन वधू वराना आशीर्वाद देता व मग त्यांना नवीन घरी जाण्याची आज्ञा करतो

धैर्यधम—महादेव, विष्णू व नरसिंह हे त्याचे मुख्य देव आहेत हे लोक भूत पिशाचानाही भजतात त्याच्या कोपामुळे सकटे व रोग उदभवतात, म्हणून त्यांना सतुष्ट करण्यासाठी नवस बोलण्याची व बळी देण्याचीही प्रथा याच्यात आहे याच्या घरात, गावात, गावाबाहेर व समुद्रकिनाऱ्यावर नाना प्रकारचे गोल दगड, मातीचे गोठे किंवा लाकडाचे ठोकळे देव म्हणून मांडलेले दिसतात मासे मारायला जाताना ह त्या देवांचे प्रार्थना करतात [माच आफ इडिया, माच १९५७]

नूरमुहंमद (इ स चे १८ वे शतक) एक सूफी प्रेमार्थान कवी हा जौनपूर जिल्ह्यातील जौनपूर—आजम गडच्या सरहद्दीवर असलेल्या सबरहद गावचा रहिवासी होना त्याचे फारसी व हिंदी या भाषावर प्रभु व होते त्याने फार सीत रोगतुल हकायत, दीवान, इ ग्रंथ लिहिले होते, पण ते सांप्रत उपलब्ध नाहीत इद्रावती व अनुरागब्रांसुरी हे त्याचे

दोन ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत इद्रावती हे आख्यानकाव्य असून त्यात कलिंजरचा राजपुत्र राजकुंवर आणि आगमपुरची राजकुमारी इद्रावती याची प्रेमकथा वर्णली आहे पाच चौपायानंतर एक दोहा अशी या काव्याची एकदर रचना आहे या ग्रंथाला सूफी पद्धतीचा जरोरचा ग्रंथ मानतात अनुरागब्रांसुरी हा ग्रंथ फारसी लिपीत लिहिलेला आहे या ग्रंथावर वजहीच्या सबरस या ग्रंथाची छाप आहे अनेक प्रकारानी या ग्रंथाचे महत्त्व सांगतात पहिली गोष्ट म्हणजे याची भाषा संस्कृतप्रचुर आहे या भाषे मूळे कवीला आपल्या जातिबाधवाकडून खूप निंदा एकावी लागली त्याने शरीर, जीवात्मा आणि मनोवृत्ती याचे दिवरण एका मोठ्या रूपकाद्वारे त्यात केले आहे त्यातील पात्राची नावे जीव, अंतःकरण, बुद्धी, चित्त, अहंकार, सकल्प, विकल्प अशी असून गावाची नावे मूरतीपूर, स्नेहनगर अशा आहेत चौपा याच्या अधून मधून दोह्याची रचना करता त्याने छवाचा वापर केला आहे कुठे कुठे व्रजभाषेतील शब्द आणि वाक्य योग्यी वापरने आहेत

हा कवी सूफी प्रेमार्थानकाराच्या परंपरेतील शेवटचा पुढा मानला जाता [हिं सा इ, हिं सू प्रे, भा प्रे प, म प्रे]

नृत्य एक कलाप्रकार 'नती मात्रविक्षेप' = शरीरावयवाची हालचाल करणे या अर्थी जमलेल्या नत् घातू वरून नृत्य शब्द बनला आहे 'नत् ताललयाध्वयम' = नृत्य हे ताल व लय यांच्या आश्रयाने अभिप्रेत होत असे त्याचे लक्षण स्वरूपतावरील धनिक नावाच्या टीकाकाराने दिले आहे नृत्तातले ताल—लयवद्द अगविक्षेप इ बोभातायक अर्थात दृष्टीला आल्हाद दणारे असावे, असेहा त्याने सांगितले आहे नृत्तात ताल व लय यांचा लय सापून फक्त नाचायचे असते, त्यात रस विचा भाव अपभित नसतो अशा रूपना स्वरूपक वर्त्या धाजयाननरच्या बहुतेक नृत्यशास्त्रज्ञानी करून घेतलेली दिसते पण ती बरोबर वाटत नाही कारण भरताणवाचा कर्ता नविकेस्वर यान नृत्ताताल नेत्रत्रिया सांगताना रसदृष्टी, रथायीभावदृष्टी अशा काही दृष्टी सांगितल्या आहेत त्यावरून नविकेस्वराना नृत्तात रस व भाव अजिबान अग्राहा वाटत होते, असे दिसत नाही

नाट्यात भावव्यक्तीसाठी अतिनाजूक अशी शारीरिक हालचाल करायची असते, म्हणून त्याला दृश्य व श्राव्य असे उभयविध मानतात नृत्तात शरीराच्या तालाश्रित हालचाली करायच्या असल्यामुळे त्याला केवळ दृश्य समजनात नाट्य हे वाक्यार्थाभिनयात्मक (अभिनयाने वाक्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट करणारे) असते, तर नृत्य हे पदार्थाभिनयात्मक

(त्या त्या पदार्थाची अमिनयाच्या द्वारे अभिव्यक्ती करणारे) अगते धनिकाने हा भट सागून म्हटले आहे, की नृत्य व नृत्त यात अगविक्षपाच्या दृष्टीने फारसा फरक नाही नृत्तामध्ये कोणाच्याहा दृष्टीचे अनकरण नसत हे नृत्ताचे नत्याहून वेगळेपण होय नत्तान शारीरिक हालचाल असते, पण अमिनय नसतो, म्हणून त्यातून रसनिष्पत्ती होत नाही, असे धनिक मानतो त्याला अनुसरून काही आचार्य तर नृत्त हा देशी अतएव अधम किंवा हीन रजाचा कलाप्रकार आहे असे म्हणायलाही तमी करीत नाहीत

गध्ययुगाने कलाविदाची नृत्ताकडे पाहण्याची दृष्टी कशा प्रकारची होती हे बरील विवेचनावरून कळून येईल पण त्याची ही दृष्टी बरोबर आहे, असे मात्र म्हणता येत नाही तसे पाहिले तर नृत्त ही फार बर्या दर्जाची कला आहे प्राचीन नृत्तातूनच पुढे नृत्यकला निर्माण झाली नृत्ताने भार तीय शिल्पकाराना शोभादायक अगविक्षेपाचे अनेकविध आदर्श पुरविले आहेत याविषयी श्री गोदावरी केनकर लिहितात- गाणे व नाचणे या कला पूर्वीपासून जोडीजोडीने वाढत आलेल्या आहेत नाचणे जितके स्वाभाविक, तितकेच गाणेहि मनुष्यास स्वाभाविक आहे पण यातत्या त्यात डावे उजवे पाहावयाचेच म्हणले, तर नृत्त हा जास्त स्वाभाविक व सज्ज असल्याने प्रथम अस्तित्वात आले असाव व त्याच्या पाठोपाठच गाणे अस्तित्वात आले असावे कारण नृत्तानील काही त्रिया वरून गायनकलेच्या आरंभापर्यंतिल छन्नाची बरीचशी नाव पडलेही दिसून येतात उदाहरणार्थ, कवितेतील चरण, पाद, हे शब्द तसेच मयूरमारिणी, रथोद्धता हरिणीकृता, शरभालुना, वषमचेष्टित, शादूलवित्रीडित, जश्वल्लित, क्रींचपादी भुजगप्रयात, विल्विन गती, ही वृत्ताची नावे त्या त्या प्रकारच्या गतीवरूनच पडली असावी, असे अगदी उघडउघड दिसून येते ग्रीसमध्येही ह्या दोन कलांच्या वाढीची अशीच सगती दिसून येते व त्याच्यातही कवितेतील 'foot' वगैरेसारखे शब्द हेच सुचवितात नृत्तकलेच्या प्रथमावस्थेन नुसत्या अगविक्षेपत्रिया एवढेच त्या कलेस महत्त्व असल, पण पुढे जेव्हा गायनकलेशी या कलेची सगती झाली, तेव्हा गायना तील तालाप्रमाणे शब्दास अनुसरून ह्या कलेन चलनचलनाची भर पडत ही कला पूर्णतेस गेली असावी ही पूर्णतेस पोचलेली कला म्हणजेच नृत्त हाय

नृत्ताचे तपशीलवार विवेचन करणारा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे भरताणव हा हाय नदिकेश्वर हा त्याचा कर्ता आहे यालाच तडू असे दुसरे नाव होते हा नटराज शिवाचा पहिला शिष्य होसा तडूने भरताला ज्या नृत्याचे घडे दिले, तेच पुढे ताडव

नृत्त (किंवा नृत्य) या नावाने प्रसिद्ध झाले भरतापासूनच पुढे नतनकला नृत्त व नृत्य अशा उभय रूपात प्रवर्तित झाली भरताणव हा ग्रंथ मुळात चार हजार श्लोकांचा होता एवढा मोठा ग्रंथ वाचायला व अभ्यासायला अवघड ठरल्यास त्यात नवल नाही म्हणून मग नदिकेश्वरानेच तो सक्षिप्त स्वरूपात तयार केला त्याला एक तात्कालिक कारण घडले, ते असे-

एकदा शुक्राचार्यांच्या तालमीन तयार झालेल्या असुगनी देवाना नाट्यस्पधचे आव्हान दिले देवानी ते आव्हान स्वांकारले मग त्यानी सुमती नामक एका पुरुषाला ती विद्या हस्तगत करण्यासाठी नदिकेश्वरकाडे पाठविले नदिकेश्वराने आपला भरताणव ग्रंथ सक्षिप्त स्वरूपात त्याला पडवला सुमतीला बोध केल्याच्या कारणावरून त्या सक्षिप्त ग्रंथाला सुमतिबोधक असे दुसरे नाव पडले

पादकम - नृत्ताचा प्रारंभ पायापासून केला जातो नृत्तात पाय ठेवण्याचे विविध प्रकार आहेत, त्याचे मुख्यत पाच प्रकार पाश्चात्य शास्त्रज्ञ श्री व्यूचॅम्प याने मानले आहेत ते अस -

(१) टाचा एमत्र (२) उजवा पाय त्याच माजुला वूर करणे (३) उजवा टाच डाव्या पायाला टकवून पोवळी तयार करणे (४) उजवा पाय पुढे घण व (५) उजवी टाच डाव्या पायाच्या चवड्याला टकवणे पाश्चात्य तत्त या पाच प्रकारच्या नृत्तपादावर उमारलेले आहे

भारतीय नृत्ताचे या पाचाहूनही सूक्ष्म भाग पडतात त्यात पाय उचलण्याच्या क्रियेपासूनच फरक पडतो बरील पाच नृत्तपादापवी दुसऱ्या नृत्तपादाने ता पाय फसा व किनी उचलावा, जमिनामरपट यावा वी इतर प्रकारे, इ गोष्टाचा विचार पाश्चात्यानी केलेला नाही, पण तो नदिकेश्वराने केला आहे त्याने पायाच्या हालचालीचे आणि अवस्थांचे जे सहा प्रकार मागितले आहेत, ते असे-

(१) समपाद - जमिनीवरून दोही पायाचा कोणताही भाग न उचलता नेहमी जसे पाय असतात तसे त ठेवणे याविषयी भरताणवाने सांगितले आहे ते असे (४ ३१३)-

यथास्थानस्थित पाद समाभिष इतीरित ।

नाटधारभे स्थानके च पुष्पाञ्जलपाविनर्तने ॥

अथ - यथास्थानी असलेला पाय याला सम असे म्हटले आहे समपाद हा नाटधारनी उभे राहत असताना व पुष्पा जली, इ नतन करताना उपयागात जाणला जातो

(२) उद्धृतिपाद - याचे लक्षण भरताणवकात दिले आहे ते असे (४ ३११)-

चक्रितकपवा भूमि पार्ष्णिना चेन्निरुच्यते ।

तदुद्धृतिमित्याह विचाय चतुरानम ॥

अथ - एक पाय जाग्यावर स्थिर ठेवून दुसऱ्या पायाच्या टाचेने भूमीवर आघात करणे, याला ब्रह्मदेवाने विचार करून उद्धृष्टित असे म्हटले आहे

(३) अग्रतलसचर पाद - याचे लक्षण असा -

अङ्गुलीभिस्समाङ्गुष्ठ प्रसाय स्यापितो भुवि ।

पाष्णोरक्षेपणात्पाद स्यावग्रतलसचर ।

(भरताणव ४ ३१०)

अथ - टाच उचलून अगठा जाग्यावर ठेवून व बाकीची पायाची बोटे पसरून जमिनीवर ठेवणे याला अग्रतलसचर म्हणावे

नृत्याच्या अनी केल्या जाणाऱ्या आवाशचारी या नृत्त प्रकारात या अवस्थेचा उपयोग करतात

(४) अचित पाद - याची क्रिया अशी -

अङ्गुल्य कुञ्चितोस्त्रिभ्रता पाष्णिभूभागसस्थित ।

ऊर्ध्वाङ्गुष्ठो यदि भवेत् स पावोऽञ्चितसप्तक ॥

(भरताणव ४ ३०५)

अथ - पायाची बोटे वाकवून, आगठे उच करून व टाचा जमिनीवर ठेवून पुढचा पाय उचलणे याला अचित म्हणतात याचा उपयोग मुखचाली व पाय आणि हात यांच्या हालचालीमध्ये केला जातो

(५) कुचित पाद - याची क्रिया अशी -

अङ्गुल्य पृष्ठसस्पुष्टा भुव पाष्णिश्चञ्चित ।

आभुग्नो मध्यभागश्चेत् स पाव कुञ्चितो मत ॥

(भरताणव ४ ३०६)

अथ - टाच उचलायची बोटे जमिनीवर पण आकुचित करायची आणि मधला भागही आवळून घ्यायचा याला कुचित म्हणतात

(६) सूचीपाद - याची क्रिया अशी -

अङ्गुष्ठ स्पृष्टभूमिश्चेत् पाष्णि किञ्चिदुदञ्चित ।

स्वभावस्थोऽपर पावस्सूचीसप्त स ह्यप्यथे ॥

(भरताणव ४ ३०८)

अर्थ - एका पायाची टाच किंचित उचलून बाकीची बोटेही वर करून नुसत्या अगठघाचा अग्रभाग तेवढा जमिनीवर टेकून ठेवणे व दुसरा पाय सम अवस्थेत राहू देणे, याला सूचीपाद असे म्हणतात

याचा उपयोग तप आणि धमस्थापना याचे सूचन करण्यासाठी होतो

भरतानेही नृत्तपादांचे हच सहा प्रकार सांगितले आहेत (ना शा १ २३४-२३५) पाय हालायला सुखात झाली, की माड्या व पोटाचा याच्या स्थितीतही फरक होतोच हा

फरक पादकर्माचा अनुरूप असला पाहिजे, अन्यथा, ते नृत्त वेढे वाकडे दिसेल, असे भरताने म्हटले आहे (ना शा १ २४५)

जघाकर्म - याचे पुढील चार प्रकार भरताने सांगितले आहेत

(१) क्षिप्त - पाय अग्रतलसचर ठेवून टाच आतल्या वाजूने घेणे व त्याबरोबरच माड्या व पोटाचा बाहेरच्या वाजूस फेकणे

(२) परिवृत्त - टाच बाहेरच्या वाजूने घेऊन माड्या व पोटाचा आतल्या वाजूने वळवणे

(३) उद्धाहित - सूचीपाद करून माडी वर उचलणे

(४) नत - अचितपाद केल्याने टाचेवर भर पडतो त्या वेळी माडी किंचित खाली वाकविणे

कटिकर्म - जघाकर्मानंतर कटिकर्म येते याचे पाच प्रकार भरताने सांगितले आहेत, ते असे -

(१) कपित - एकदा या पायावर व एकदा त्या पायावर भार टाकून व ही क्रिया जलद करून त्याबरोबरच कबर कपित करणे

(२) छिन्न - एका पायावर तोंड साभाळून कमरेचा भाग मागे पुढे झाल्यासारखा हालवणे

(३) विवृत्त - एका पायावर तोंड साभाळून व त्याही पायाचा नुसता चवडा जमिनीवर टेकवून डोकें व खांदी फिरविले की कमरेपासून वरचा गाग आपाजापच फिर लागता या फिरतीत कमरेचा मागील भाग पुढे व पुढील भाग मागे येतो

(४) उद्धाहित - दाही पायाच्या चवड्यावर उग राहून कबर उचलणे

(५) रेचित - दोन्हा पाय अचित करून कबर खाली करणे त्यानंतर नत उन्नत, प्रसारित, विवर्तित व अपसृत अशी उदरकर्म भरताने सांगितली आहेत त्यापुढे उराची कम सांगितली आहेत निरनिराळ्या अवस्थेत उराची स्थिती तशी होईल, ते सांगताना सम, निभुग्न, आभुग्न, प्रकपित व उद्धाहित हे प्रकार त्याने सांगितले आहेत ऊर सम स्थितीत ठेवणे, पुढे काढणे, आत नेणे, वर्याली करणे आणि वर उचलणे अशा त्या क्रिया असतात

शिरकर्म - उराभागानंतर मानेचा किंवा शिराचा विचार येतो नत्तात शरीराच्या विविध अवस्था दाखवित असता मान जर ताठ ठेवली, तर त्यांना शाभा येणार नाही म्हणून नृत्त सर्वांगसुंदर होण्यासाठी मानेचीही अनुरूप हालचाल करावी लागते भरताने मानेच्या हालचालीचे समा, नता, अचिता, कुचिता, रेचिता, पाश्वोमुखी, विवृत्ता, त्रया व उन्नता असे नऊ भेद सांगितले आहेत

नदिकेश्वराने याचेच चौदा प्रकार सांगितले आहेत, न अस-
(१) धूत - शिर मद गतीने वेगवेगळ्या बाजूना वळवणे
विनियोग - विस्मय, विषाद, अस्वरयता, अनिष्ट, इ भावनाचे
निदर्शन

(२) विधूत - वरील क्रिया द्रुत गतीने करणे विनियोग
शीत, उवर, मीती व मद्यपान याचे निदर्शन

(३) आधूत - एका बाजूला मस्तक वर उचलणे विनियोग
गव व स्वतःच्या शक्तीचा अभिमान या गोष्टीचे निदर्शन

(४) अधूत - मस्तक खाली करणे विनियोग - रक्षल
निर्देश आणि लपवलेल्या अर्थाचे सूचन

(५) कपित - मस्तक खाली वर द्रुत गतीने कापविणे विनि
योग - घाईचा प्रश्न, क्रोध, वितक, इ भावनाचे निदर्शन

(६) आकपित - आळसटलेपणे दोनदा मस्तक हालवणे
विनियोग - एखाद्या गोष्टीचे कौतुक, प्रश्न, सूचना इ गोष्टीचे
निदर्शन

(७) उद्धाहित - मस्तक वर उचलणे विनियोग - आत्म
विश्वासाचे निदर्शन

(८) परिव्राहित - मस्तक वतुल गतीने सव बाजूनी फिरवणे
विनियोग - विस्मय, स्मित, हृष, खेद, अनमोदन विचार, या
भावनाचे निदर्शन

(९) अक्षित - एका बाजूला मस्तक किंचित वाकवणे विनि
योग - दुःख, चिंता, मोह, मूर्च्छा या भावाचे निदर्शन

(१०) निहृक्षित - खांदे वर उचलून गळा त्यामध्य बुडवून
टाकण विनियोग - विलास, गर्व, मान, रोग प्रणय, इ भाव
नाचे निदर्शन

(११) परानूत - मस्तक मागे वळवणे विनियोग - क्रोध,
लज्जा, इ भावाचे निदर्शन

(१२) उत्क्षिप्त - चेहरा वर उचलणे विनियोग - उच्चस्थ
किंवा आकाशस्थ पदार्थांचे दर्शन सूचित करण

(१३) अधोमुख - चेहरा खाली करणे विनियोग - लज्जा,
दुःख, प्रणाम या भावाचे निदर्शन

(१४) लोलित - डोळे शिथिल करून मस्तक निरनिगळ्या
विशाना फिरवणे विनियोग - निद्रा, आळस, मूतबाधा, मद्य
प्रभाव व मूर्च्छा याचे निदर्शन

यानंतर दृष्टीचा विचार करतांना नदिकेश्वराने जाठ रस
दृष्टी, आठ स्थायीभावदृष्टी आणि छत्तीस व्यभिचारीभाव दृष्टी
सांगितल्या आहेत

हस्तकाम - नृत्तामध्ये हातांचा व त्रोट्याचा उपयोग फार
असतो शरीराच्या निरनिराळ्या अवस्थांची शोभा बघूनी
हातांच्या ठेवणीवर अवलंबून असते शरीरात चलनचलन घुळ

होऊन त्याचा गुह्यत्वमध्य ठळला, ती हात शरीराचा नोल
साम्राज्यासाठी आपली स्वाभाविक स्थिती साडून घावू लाग
तात या इतस्तत वावणाऱ्या हाताना योग्य वळण लावून
नत्ताला शोभा आणायची असते हे अत्यंत कौशल्याचे काम
आहे नाट्य व नृत्य या शास्त्रावरील प्रथात अशा अनेक
हस्तक्रिया दिलेल्या असनात या हस्तकर्मात बाहू, मनगट, हात
व बाटे एवढ्या अवयवांचा समावेश असला या सव प्रकारात
हाताची बोटे ही फार महत्त्वाची असनात मित्र मित्र वस्तूचा
अभिनय दाखविण्यासाठी बोटांनकी दुसऱ्या कणाचीही मदत
होत नाही या बाटांच्या विशिष्ट ठेवणीवरून होणारे २४ हस्त
प्रकार भरताने सांगितले आहेत, ते असे-

(१) पताक - हाताची सव बोटे पमहा जगठा किंचित
आखडणे विनियोग - शौच, धय, गंभीर, इ गुणाचे निदर्शन

(२) त्रिपताक - पताकहस्त वर वरून त्याताल अनामिका
वाकविणे विनियोग - विरह, मूर्च्छना, स्वप्न, चिंता, इ
गोष्टीचे निदर्शन

(३) कनरीमुख - याचा अर्थ कात्राचे ताड जसा आहे
त्रिपताक करून तजनी व मध्यमा गागऱ्या बाजूस वळवित्याने
हा हस्त होतो विनियोग - स्त्री व पुरुषा याचा वियोग दर्शवणे

(४) अचक्र - सव बाटे एका बाजूस व अगठा दुसऱ्या
बाजूस पसरून हात धनुष्याकार करणे विनियोग गचाडी देणे,
प्राकृत माणसाना नमस्कार, इ गोष्टीचे निदर्शन

(५) जराल - अगठा आकुंचित करून तजनी मध्यभागी
धनुष्याकार वाकविणे व बाकीची बाटे सरळ पसरणे विनियोग
वादळ, विषपान, इ गोष्टीचे निदर्शन

(६) शुकनुड - याचा अर्थ पापटाचा चोच जसा आहे
अरालहस्त करून अनामिका आकुंचित करणे विनियोग - बाण
सोडणे, माला फेकणे, मर्मावती, इ गोष्टीचे निदर्शन

(७) मुट्टी - सव बोटे तळहातास चिकटून त्यावर अगठा
वाकवून ठेवणे विनियोग स्वयं, केशग्रहण इ गोष्टीचे निदर्शन

(८) शिखर - मुट्टीतला अगठा बोटावर ठेवण्याऐवजी
उचलून धरणे विनियोग - स्वयं, मदन, धनुष्य, शरीराला
एकदम आलेला स्तम्भ, इ गोष्टीचे निदर्शन

(९) कपित्य - याचा अर्थ वकठ असा आहे शिखरहस्ता-
तील तजनी तळहाताला न टिकवता वाकवता करून उभ्या अस
लेल्या अगठघासोवती तिचा वेढा घालणे विनियोग - धूप बीपा
चन, लक्ष्मी व सरस्वती याचे निदर्शन

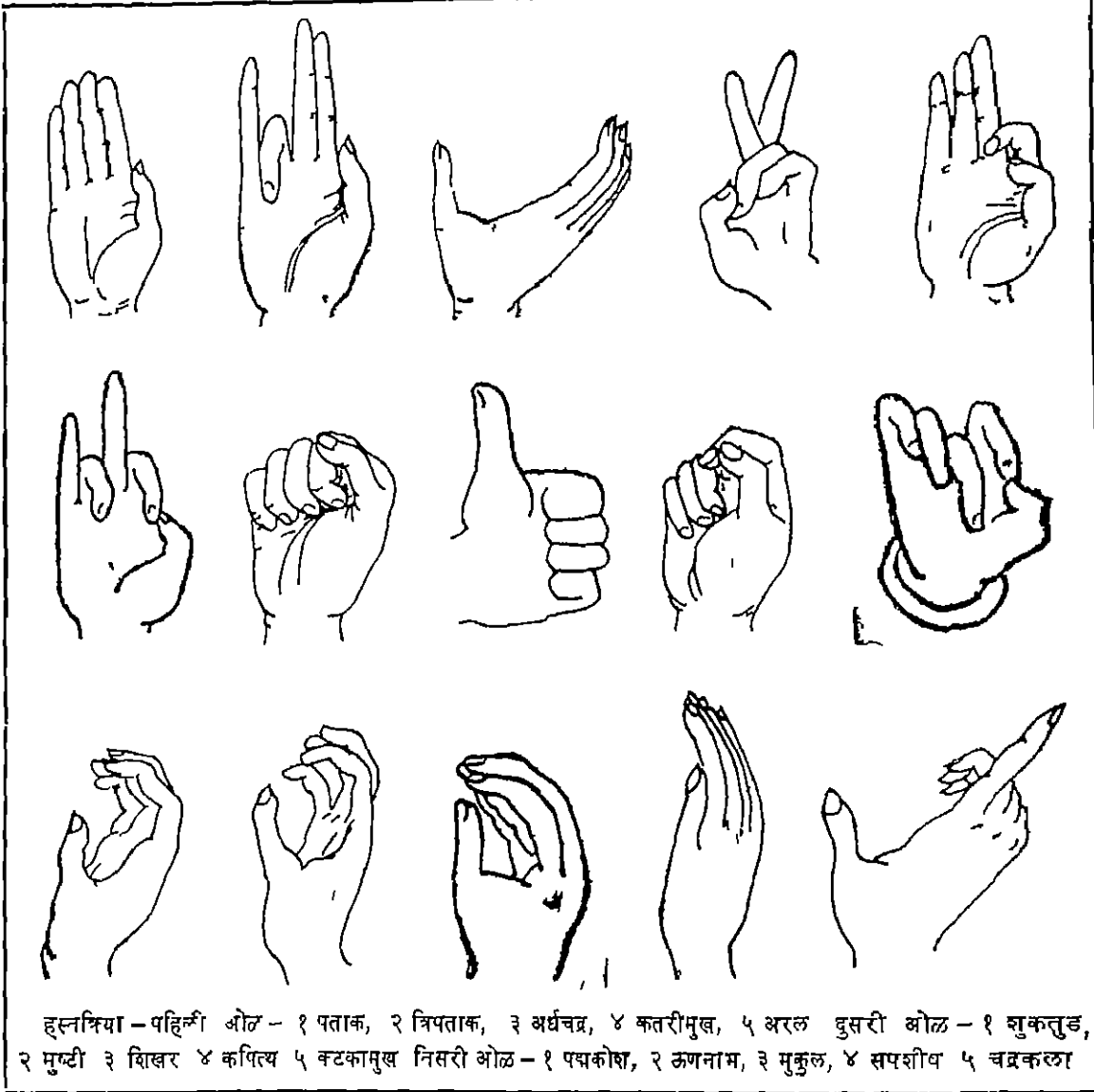
(१०) कटकामुस - कपित्यहस्तातील करगळी व अनामिका
तळहाताला न लावता वर उचलून वक्र करणे विनियोग -
लगाम खेचणे, घोड्यावर बसणे, इ गोष्टीचे निदर्शन

(११) सूतीमख - म्बामुख करून तजनः अगठघामोवती
न फिम्बता समार करून ठेवण विनियोग - परब्रह्म, गतक,
विश्व, इ भावनाचे निदशन

(१२) पञ्चकोश - हात उताणा करून अगठघाराह सव वाटे

(१४) ऊणनाम - ऊणनाम म्हणजे कोळी होय अलरल्ल
वाची बोटे पहिल्या पेरात किंचित मोडण भरतार्णवात याचा
उल्लेख नाही

(१५) मुकुल - म्हणजे कळी सव वाटे टाकाशी एकमेवास

हस्तक्रिया - पहिली ओळ - १ पताक, २ त्रिपताक, ३ अर्धचंद्र, ४ कतरीमुख, ५ अरल दुसरी ओळ - १ शुक्रतुड, २ मुष्टी ३ शिखर ४ कपिल्य ५ कटकामुख तिसरी ओळ - १ पञ्चकोश, २ ऊणनाम, ३ मुकुल, ४ सपशीष ५ चद्रकला

एकमेकापासून दूर पण किंचित वक्र वरणे विनियोग - कमल,
वासळ, घटा, चेडू, नतुठ, इ वस्तूचे निदशन

(१३) अलगल्लव - पदमकाशातील बोटे अधिक वाकवणे
याला उपपसक असही म्हणतात विनियोग - सौंदर्य, कुचमडल
प्रशसा, इ वस्तूचे व गोष्टीचे निदशन

जुळवून उभी ठेवणे विनियोग - दान, द योक्ती, पंचसख्या,
इ गोष्टीचे निदशन

(१६) सर्पशीष - हाताची सव बोटे एकमेकासा चिकटयून
थोडी वाकवणे व हात उमा ठेवणे विनियोग - सर्प, चदनाचा
शिडकाव, ठेंगू पुरुष, इ गोष्टीचे निदशन

(१७) मृगशीर्ष - सपशीषहस्ताची अगठा व करगळी ही दोन बोटे बाजूला करून सरळ उच पसरणे व मधली तीन बोटे सपशीषाहून अधिक वाकवणे विनियोग - स्त्री, छत्रधारण, निवास, वस्त्र, मित, युद्ध, त्रिपुड, इ गोष्टीचे निदर्शन

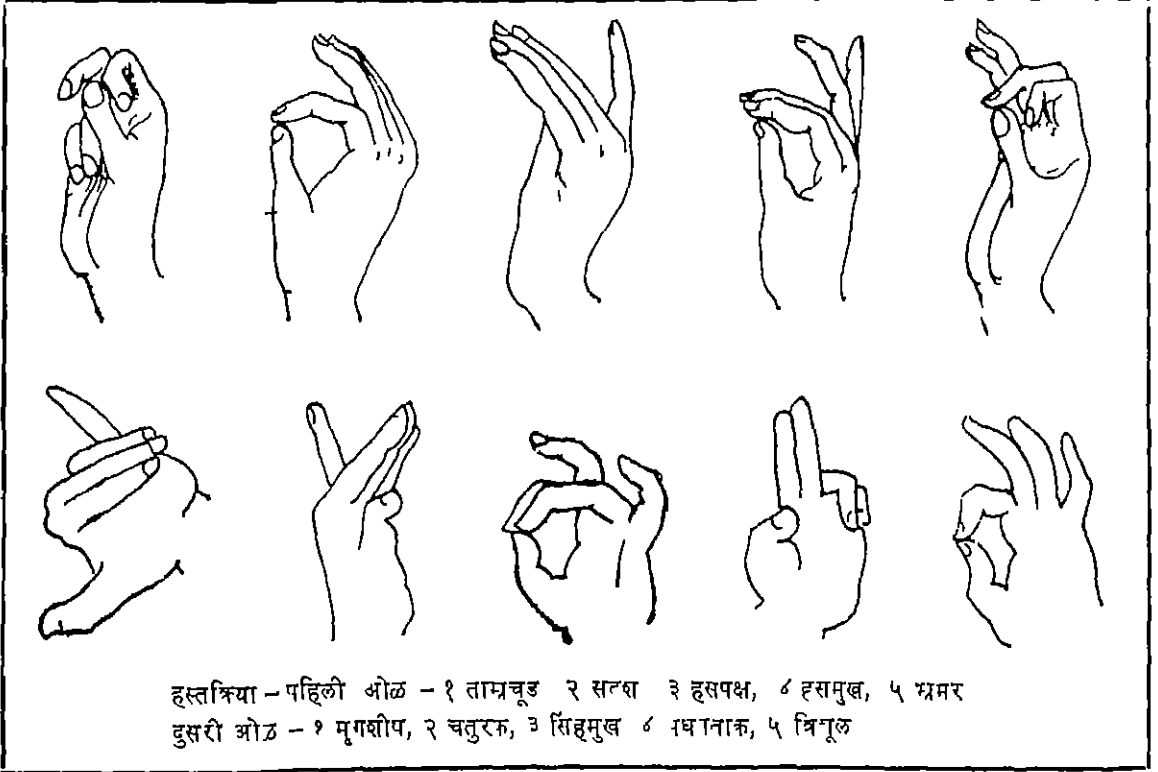
(१८) चतुरक - मृगशीषाहून अगठा बाजूला ठवण्याऐवजी आख्या केलेल्या तीन्ही बोटाखाली ठेवणे विनियोग - कस्तूरी, किचिदथ, सुवर्ण, ललाट, इ गोष्टीचे निदर्शन

(१९) हसपक्ष - मगशीषाप्रमाणे अगठघाशिवाय सब बोटे ठेवून अगठा वाकवा करून कोणत्याही बोटाला न चिकटेल

(२२) लागूल - हसमुख करून अगठा, तजनी व मध्यमा याची अग्र एकत्र आणणे अनामिका किंचित वाकडी करणे व करगळी उभी ठेवणे भरताणवात याचा उल्लेख नाही

(२३) सदश - सवश म्हणजे साडशी अरालहस्त करून अगठा व तजनी याची अग्रे जवळ आणणे बाकीची बाटे उभी पसरणे व तळहात खोलगट करणे विनियोग - मानी रोमाच, जलत्रिदू, रुद्राक्ष तिलाहुती इ गोष्टीचे निदर्शन

(२४) ताम्रचूड - ताम्रचूड म्हणजे कोवडा अगठा व मधले बोटे याची अग्र जवळ आणणे, तजनी वाकवणे व हात खोलगट

असा दूर ठेवणे विनियोग - मर्यादा, सेतुबंध, आच्छादन, एखाद्या दूर जाणाऱ्याला जवळ आणणे, इ गोष्टीचे निदर्शन

(२०) हसमुख - अगठा, तजनी व मध्यमा याची अग्रे जुळवून अनामिका व कनिष्ठिका उभ्या ठेवणे विनियोग - चित्रकला, हार अगावर धागवणे, देवतान्यास, इ गोष्टीचे निदर्शन

(२१) भ्रमर - मधले बोटे व अगठा याची अग्रे एकमेकांजवळ आणणे तजनी वाकडी करणे व अनामिका आणि कनिष्ठिका उभ्या ठेवणे विनियोग - योग मौन, व्रत, भ्रमर इ गोष्टीचे निदर्शन

करून बाकीची बोटे त्याला लावणे विनियोग - तीन वेद, त्रिभुवन इ गोष्टीचे निदर्शन

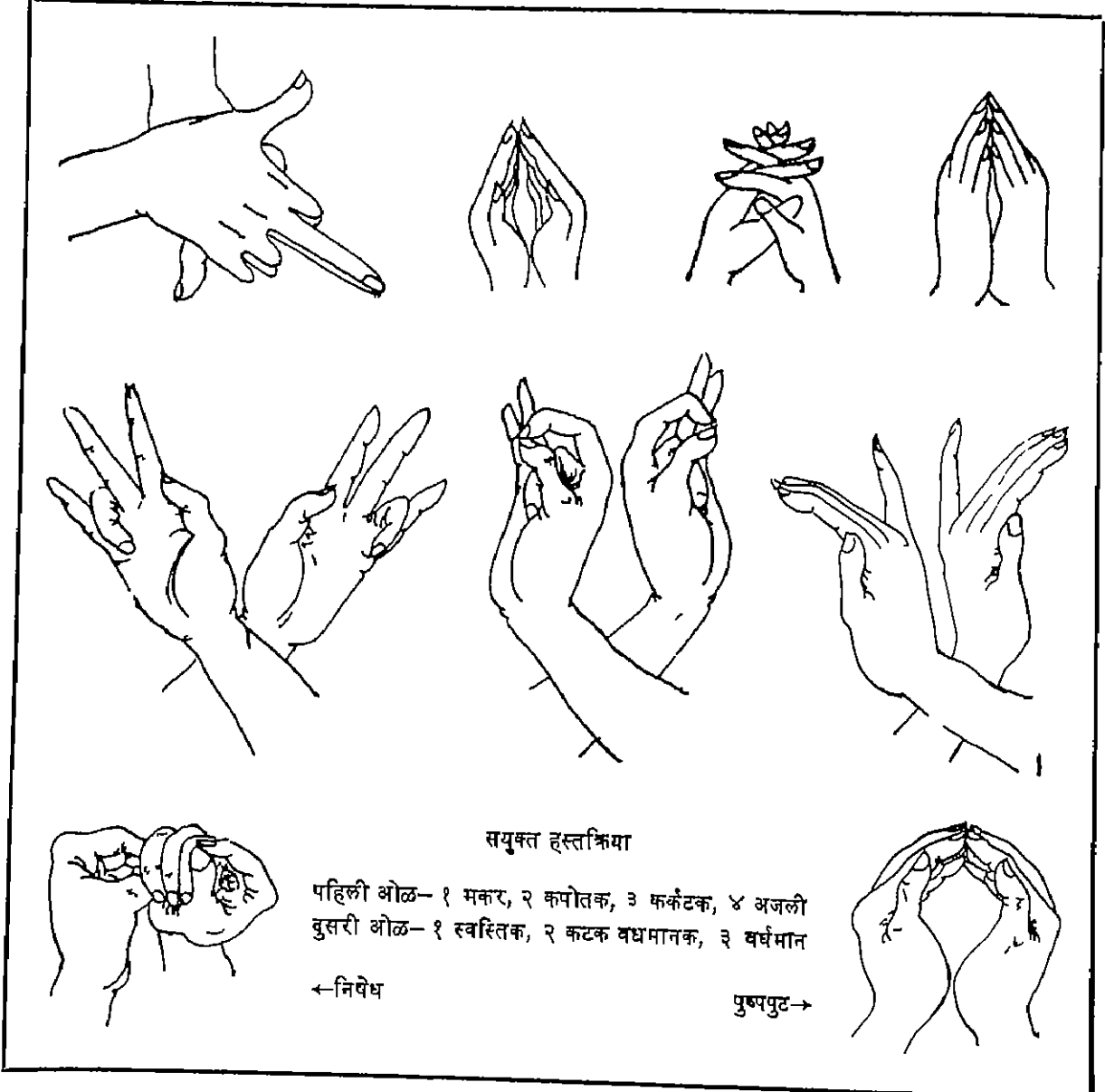
वरील हस्त भरताच्या नाट्यशास्त्राप्रमाणे दिले आहेत व विनियोग भरतार्णवावरून सांगितले आहेत भरताने दिलेल्या हस्तापकी काही हस्त नर्तकेवराने दिलेले नाहीत व याही अधिक दिलेले आहेत हे सव हस्त करीत असता दुसरा हस्त हृदयानर ठेवावा, असे भरताने सांगितले आहे

वर दिलेल्या हस्तक्रिया या एका हानाच्या आहेत तशाच दो ही चताच्या मिळून काही क्रिया नृत्तशास्त्रात सांगितल्या

आहेत त्यांना सयुक्त हस्त म्हणतात हे हस्त भरताने तेरा दिलेले असून, त्याची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - अजली, कपोतक, कर्कटक, स्वस्तिक, कटकावधमानक, उत्सग, निषेध, दोला, पुष्टपुष्ट, मकर, गजदंत, अवहित्य व वर्धमान

मौमीचारी व दुसरा आकाशचारी पुढील सोळा मौमीचारी भरताने दिल्या आहेत-

(१) समपादा - दोही पावलात भरत न ठेवता ती एकमेकास चिकटून व एका रेषेत ठेवणे

चारी - यानंतर चारीचा विचार घेतो चारी म्हणजे पायांनी केली जाणारी क्रिया होय चारीचा विचार बहुतेक नत्तगास्थ ज्ञानी केलेला आहे चारीचे दोन प्रमुख भाग होतात एक

(२) स्थितावर्ती - एक पाय मुईसरपट मागे घेऊन आणि वतुळगतीने फिरवून जाग्यावर ठेवणे

(३) शकटास्या - पाय शक्य तितका पुढे पसरून कबरेच्या

वरील शरीराचा भाग मागे खाली वाकवणे व छाती वर घेणे

(४) अर्धिका - डावा पाय उजव्याच्या माग ओढून घेणे

(५) चापगती - उजवा पाय पसरून परत मागे घेणे व डावा पाय उजव्या पायाजवळ आणून ठेवणे

(६) विच्यावा - समपाद ठेवून चापगती बरणे व ती करीत असता पायाचा अग्रभाग वक्र करून हळू हळू जमिनीवर आघात करणे

(७) एल्याम्फीडित - अग्रतल पायावर उभे राहून उच उडी मारणे व परत तसेच उभे राहणे

(८) बद्धा - एका पोटरीवर दुसरी पोटरी ठेवून स्वस्तिक करणे व माड्या हालवणे

(९) ऊरुवत्ता - अग्रतलसचर पाय टाच बाहेरच्या बाजूने येईल, अशा तऱ्हेने ठेवून माडी वाकडी करून फिरविणे

(१०) अड्डिना - उजवा पाय नुमत्या बोटावर उचलून तो एकदा पुढे व एकदा मागे असा दुसऱ्या पायाला चिकटवणे

(११) उत्स्यन्तिता - पाय पुढे टाकताना कनिष्ठिचेच्या बाजूने वाटोळा फिरवून पुढे टाकणे व अगटघाच्या बाजूने वाटोळा फिरवून परत मागे घेणे

(१२) जनिता - मुष्टिहस्त छातीवर ठेवून त्याच बाजूचा पाय अग्रतलमचर करणे

(१३) स्कदिता - एक पाय दुसऱ्या पायापासून पाच ताल पुढे पसरणे ताल म्हणजे अगठा व मध्यमा यामधील अतराहून थोडे अधिक अंतर होय

(१४) अपस्कदिता - वरील पाय पुढे करण्याऐवजी पाच ताल मागे घेणे

(१५) समात्सरितवलली - तलसचर पाय क्रमाक्रमाने आतल्या बाजूने वतुलाकार फिरवीत मागे मागे टाकणे

(१६) मतल्ली - पायाचे स्वस्तिक करून एकेक पाय वाटोळा फिरवून मागच्या अगाने स्वस्तिक हाईल अशा रीतीने घेणे

आकाशचारीचही सोळा प्रकार होतात, ते असे -

(१) अतिक्राता - पाय कुचित करून एकदम वर उचलून पुढे पसरणे व परत उच करून खाली आणणे

(२) क्राता - पाय उचलून तो पुढे टाकण्याचा आविर्भाव करणे व तो परत जाण्यावर टाकणे

(३) अपक्राता - कुचितपाद करून गुडघा छातीइतका उच नेणे व दुसरा पाय उद्धटित करणे

(४) ऊर्ध्वजानू - अपक्रातेतील पाय उद्धटित न करता तसाच ठेवणे

(५) नूपुरपादिका - उजवा पाय पाठीमागे नेऊन अचित

करणे व त्याची टाच जमिनीला न लावता तो अग्रभागाने जमिनीवर टेकवणे ही चारी पैजपानील घुगरू वाजवायला फार उपयोगी पडते

(६) सूची - उजवा पाय कुचित करून गुडघ्याहून वर जाईल असा पुढे फेरणे व तो फेवळ अगटघाच्या अग्राचा आधार घेऊन खाली टेकवणे

(७) दालापाद - एक पाय कुचित करून वर करणे व ता झोक्याप्रमाणे हालवून अचित करून खाली टाकणे

(८) क्षिप्ता - उजवा पाय कुचित करून वर उचलणे व तो दुसऱ्या पायाच्या डाव्या बाजूस पोटाच्याचे स्वस्तिक बनेल अशा रीतीने टाकणे

(९) आविद्धा - माड्यात स्वस्तिक करून कुचित पाय पुढे पसरणे व तो खाली आणताना त्याचा चवडा दुसऱ्या पायात अडकविणे

(१०) उदवत्ता - पाय अचित करून दुसऱ्या पायात अडक विणे व मग माडीला टाच लागेल अशा तऱ्हेने दुसऱ्या माडीला त्या पायाने विळखा घालणे याच स्थितीत शरीर वर उचलून वरच्यावर गिरकी घेतल्याने दुसरा पायही आपोआप फिरतो

(११) विद्युत्क्राता - पाय पाठीकडे वळवून डोक्याला लावणे व अशा स्थितीत एका पायावर गिरकी घेणे

(१२) अलाता - पाय पाठीमागच्या बाजूला वळवून व चौहोकडे फिरवून टाचच्या आधारावर टेकवणे

(१३) भुजगप्रासिता - पाय कुचित करून व थर उचलून दुसऱ्या पायाच्या माडीच्या मागे ठेवणे

(१४) हरिणीप्लुता - अतिक्रातेतील पाय सम करून पोटरी वा कवणे, टाच माडीस लावणे व उडी मारून पाय खाली टाकणे

(१५) दडपादा - नूपुरपाद पुढे पसरून क्षिप्त करणे असे केल्याने दुसऱ्या पायाच्या बाहेरील बाजूला पोटाच्याचे स्वस्तिक होईल मग तो स्वस्तिकाचा पाय उचलून पसरणे व खाली टाकताना अचित करून दुसऱ्या पायात अडकवणे

(१६) भ्रमरी - पाय अतिक्रात करून मग सम करणे व कमरेखालचा भाग वळवून दुसऱ्या पायावर गिरकी मारणे

या सब हस्त पादक्रिया निष्णात गुरूकडून शिष्याच्या अस तात व चिकाटीच्या अभ्यासाने साध्य करायच्या असतात याचकालाही नुसत्या शाब्दिक वणनावरून त्या नेमकेपणे समज शार नाहीत

वर दिलेल्या चारीपैकी दोन चारी एका वेळी करणे याला करण म्हणतात अनक करणे एकत्र करणे या गोष्टीला खड म्हणतात आणि एकामागून एक तीन किंवा चार खडे करणे याला मडल म्हणतात युद्धनत्तात याचा उपयोग होतो

भ्रमरग्वं वाग्निनि आवत, जडित, शकटास्य, अघ्यघ पिष्ट कुट्टं च वापगतीं ही भौम मडल असून अतिश्रात, वामविड, विचित्र, म्त्रिनिड, दडपाट, विवृण, ललितमचर, अलात, ललित, कान, भ्रमरक, आरजदिन ही वाकागक मडले होत भरतान नाट्यशास्त्रात यांचा नपवील सांगितला आहे

करणाच्या गवधान श्रीमती गादावरी केनकर लिहितात-

नाट्यशास्त्रात या एकोठाठ करणाची जरी नामावरी दिली अमरी, तरी लक्षण दताना स्वस्तिक दडपक्ष, भुजगत्रस्त रेचित, नूपुर, वशाखरेचित, परिच्छिन्न आणि ललित या मात करणाचा लक्षण निलेला आढळत नाहीत कदाचित ती गहाळ झाली जसावीत नटराजाच्या देवळाताल चित्राखाली जी करणाची लक्षण दिन्की आहेत, त्यात स्वस्तिक, दण्डपक्ष, भुजग त्रस्तरेचित, नूपुर व वशाखरेचित याची लक्षणे सापडतान परंतु परिच्छिन्न आणि लोलित याची लक्षणे सापडत नाहीत ही दोनहा अभिनवगुप्ताने आपल्या टाकेत दिली आहेत नाट्य शास्त्र, नटराजाचे देवालय व अभिनव भारती यापकी कोठही सारी लक्षणे सापडत नाहीत पण या तिहीचे एकीकरण कले अगता सर्व प्रकारची लक्षण आढळतात

काही महत्त्वाच्या करणाची नावे अशी - तलपुष्पपुट, वर्तित, चन्तिरू, अपविद्ध, समनस, लीन, स्वस्तिकरेचित, मडल स्वस्तिक, निकुट्ट, इत्यादी

वर दिलेल्या हस्त पादादी क्रिया, चारी, करणे, मडले, इ प्रकार हे एकेकट्या व्यक्ताने करायचे नतप्रकार होत याशिवाय अनेक व्यक्तींनी मिळून करायचेही काही नृतप्रकार भरताने सांगितले आहेत पाश्चात्य पद्धतीची बहुतेक नृत्ये स्त्री पुरुष समिध असतात पण भरतान तशा प्रकारचे नत कुठेही सांगितलेले नाही

समूहनृत्याचे भरताने पिंडा, शकला, लना व भवक असे चार बंध सांगितले आहेत (ना शा ४ २७०) प्राचीन काळाच्या युद्धात चक्रयूट शकटव्यूह, सुपणव्यूह, इ नावाने जशी सैन्य रचना करीत, तशाच प्रकारची रचना पिंडीबधात करायची असे मयूरपिंडी, त्रिशू र्गपिंडी, कमल पंडी, गरुडपिंडी, इ त्याची नावे आहेत नावाप्रमाणे त्या बंधाचा आकार समजावा शकलाबधात नर्तकानी एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे राहायचे असते लताबधात नर्तकानी वेळीच्या जाळ्याप्रमाणे आपली रचना करायची असत मेघकबधात पिंडीबधाप्रमाणे एखादी आकृती बनवली असता प्रत्येक व्यक्तीला विविध हस्ताभिनय व अंग विक्षेप करायची मुभा असत

नृत्यातील हायभाव, अंगविक्षेप व हस्तपादादी क्रिया याचा नृत्यातही उपयोग करतात त्यामुळे नृत्य शिस्तबद्ध, सुघटित

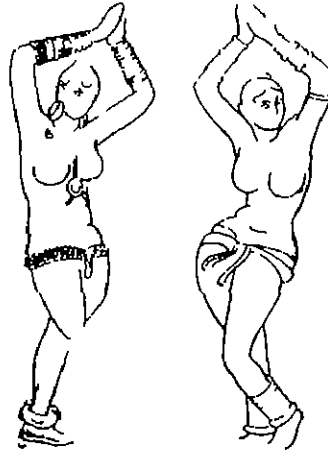
आणि सुंदर दिसते पाहा - नृत्य [भरताणव, न ना शा]

नृत्य एक ललित कला नृत्य = नाचणे या धातूवरून नत, नृत्य, नतन, इ शब्द बनले आहेत नृत्याची व्याख्या अभिनयवपणात दिली आहे, ती अशी-

रसभावव्यञ्जकावियुत नृत्यमित्येते ।

अथ - रस, भाव आणि व्यञ्जक (अभिनय), इत्यादींनी युक्त असलेले ते नृत्य म्हटले जाते

ताल, अभिनय आणि लालित्य या तीन्ही कलांचा मनोहर संगम म्हणजे नृत्य होय विविध प्रकारचे पद यास, हस्तमुद्रा, अंगविक्षेप, नेत्रविक्षेप, भ्रुविक्षेप आणि अभिनय यांच्या द्वारे नृत्यात रस आणि भाव याची अभिव्यक्ती करायची असते नृत्य हे एखाद्या विषयावर, संकेतावर किंवा कथानकावर आधारलेले असत स्वीकृत विषय किंवा कथानक कोणत्याही शब्दाचा अव लंब न करता केवळ अभिनयाच्या आधारावर प्रक्षकांच्या अन - वरणापयत नेऊन पोचवणे, हे नृत्याचे कार्य असते आणि तेच त्याचे वैशिष्ट्य असते नृत्य हे याच्या उलट आहे तत्ताला एखाद्या विषय नसतो त्यात केवळ पदवियास, हस्तमुद्रा करणे, चारी, इ प्रकारानी विविध अवयवाची मनोज्ञ हालचाल दाखवायची

नतकी - अमरावती शिल्प

असते आणि पदव्यासादी हालचाली मृदगाच्या बीलाच्या अनुषंगाने करायच्या असतात नृत्य व नृत्य यातला प्रायोगिक फरक श्री नटराज रामकृष्णयानी दाख वला आहे, तो असा-

नृत्य - पडदा वर जाण्यापूर्वी त्याच्या मागे नाजूक पदाघात व व मृदगावर 'ताम् थै ताम् थ' असे बोन एकू येतात मग हळूच पडदा वाजला होतो एक नृत्यागना शुभ्र वस्त्र परिधान करून आणि झगमगीत अलंकार घालून रंगभूमीवर प्रवेश करते गुरू तालाचे बोल म्हणू लागताच त्या नृत्यागनेच्या तनुलतेत धरक निर्माण होते प्रथम तिचे नेत्र डावीकडून उजवीकडे आणि झालून वर असे हालू लागतात नंतर मुखमुद्रेवर हळूच स्मित अवतरते मान हळुवारपणे हालू लागते 'ताम् थै तक् थै' बोल

घालूच असतात मग त्या बोलावरच तिचे हात हालयला मुद्द वात होते पायानली घुगरे नाजूकपणे झकारू लागतात हळू हळू पायात गनी सचाग्त सव शरीर लयीन भारले जाते हान, पाय, मान, डाळे यांच्या हालचाली मृदगाच्या लयीला वरून घालू होतात या सव हालचालीना शास्त्रशुद्ध बन्धितपणा असता लय सामाळणे, सत्र शारीरिक हालचाली लयीच्या ठक्यान करणे, हे या प्रकाराचे खास वैशिष्ट्य होय

नृत्य - नर्तकी नटून वटून आणि ओजळीत फुले घेऊन रग मूमीवर प्रवेश करते रगमूमीच्या बाजूला दिग्दघनासाठी बसलेल्या गुरूच्या चरणी ती पुष्पाजली वाहते मग गुरू तिला दुसरी फुले देतो त्याची आजळ ती बेगला वाहते हे करीत असताना तलपुगपुट ही तिच्या हातांची मुद्रा असते ही मुद्रा नृत्यप्रारंभाची असते १०८ करणामध्ये त्या मुद्रेला पहिले स्थान आहे मग राम, कृष्ण, शंकर यांच्यापैकी एखाद्या देवाच्या स्तवनाचे गीत गुरू होत हे गीत ततकीचा गुरू आणि त्याचे साथीदार गातान त्याला वाद्याची साथ असते मग त्या गीतातत्या आग याला अनुसरून नर्तिका अभिनय करू लागते स्तवनानंतर एखादे कृष्णलीलेचे गीत गुरू हाते ते बहुधा शगारिक असते उदा गोकुळातल्या गोपी यमुनेवर स्नानाला जातात वस्त्रे उतरून तीरावर ठेवतात आणि पाण्यात उतरतान इतक्यात कुठूनतरी तो लीलानाटकी वृष्णा हया हळूच तिथे येतो आणि त्या गोपीचा वस्त्रे कवळासून वदव वक्षावर चढव बसतो गोपीना ते कळते त्या घाबरतात अगतिक होनात आणि पाण्यात राहूनच वस्त्रे देण्याबद्दल कृष्णाची विनवणी करू लागतात त्या विनवणीत थोडी वटावणी, थोडा रुसवा, थोडे कौतुक, थोडी गीती, असे सभिन्न भाव असतात

नर्तकी नाचून, मागे पुढे होत, ते सव भाव आपल्या मुख मुद्रेवर दाखवू लागते हा सर्व अभिनय करीत असता तिची पावले तालावर पडत असतात पदयास, अगविशेग, हस्तमुद्रा, नजरेच्या फेळी, इ क्रियांच्या द्वारे ती गीतातला सगळा आशय आविष्कृत करत

जेव्हा एखादे कथानक नृत्यासाठी स्वीकृत केले जाते, तेव्हा त्या कथानकातली पात्रे भूमिकेला योग्य असा पोषाख करून रगमूमीवर येतात आणि पदयास व विविध मुद्रा यांच्या साहाय्याने ते कथानक उभे करू लागतात त्यांच्या त्या अभिनयाला सगीताची साथ असत हा अभिनय मूक असतो फक्त तो नृत्यासह केला जातो, हे त्याचे वैशिष्ट्य अशा स्वरूप कथाकथनाला नृत्य - नाट्य म्हणतात कथकळी नृत्यात नृत्यापेक्षा नाट्यालाच प्राधान्य दिलेले असते

रस आणि भाव - अभिनयादी कृतीच्या द्वारे रस आणि भाव

अभिव्यक्त करणे म्हणजे नृत्य, ही व्याख्या वर सांगितली ह रस आणि भाव कोणते आणि रस व्यक्त करायचे ते आता सांगायचे

भारतीय सौंदर्यशास्त्रान रसाला महत्त्वाचे स्थान जाह शगार, वीर, करुण, अदभुत हास्य, मयानक, वीभत्स व रौद्र असे आठ रस मानलेले आहेत ववचित शत नावाचा नववा रसही मानतात प्रत्येक रसाचा वेगवेगळा स्थायीभाव असतो उदा० शगाराचा रता, वीराचा उत्साह, इत्यादी स्थायीभावाप्रमाणच प्रत्येक रसाचे विभाव आणि अनुभाव असतात या विभावानुभावासह स्थायी भावाचा परिपोष केल्याने रसनिष्पत्ती हाते काव्यात ती रसनिष्पत्ती शब्दांच्या साहाय्याने होत, तर नृत्यात ती हस्तपादादि विन्यास मुखमुद्रेतले बदल आणि विविध प्रकारचे अभिनय, यांच्या साहाय्याने हाते चाल मद, जलन, वक्र किंवा अडखळणारी, हात ताठ सल, लाजते, बोटाची रचना अवास्तव, उभे राहण्याची ढब सरळ, ताठ, पाक आलेखी, तोल बिघडलेली, या गोष्टीनी वेगवेगळ्या रसाची अभिव्यक्ती होत असली, तरी मुखचर्चा ही सर्वांत अधिक भावदर्शी असते चर्चे वरून त्या त्या माणसाची तत्कालीन मनोवृत्ती समजू शकते म्हणून नृत्यविशारदांनी विविध रसाच्या चर्चा सांगितल्या आहेत, त्या अशा—

शुगारचर्चा - उत्साही, निमळ आकर्षक व प्रिय व्यक्तीकडे किंवा त्या दिशेकडे टक लावून पाहणारी विप्रलम्भ शुगारात क्षुरणीस लागण्याचा भाव दशविणारी

वीरचर्चा - गमीर, स्थिर व स्थितिमत

करुणचर्चा - दृष्टी अर्धांमीलित, नासाग्रकडे लागलेली व बाहुल्या निस्तेज

अदभुतचर्चा - उत्साही, पण सकोचीत व डोळे अर्धांमीलित

हास्यचर्चा - डोळ्यातल्या बाहुल्या अर्धां साकळल्या, पण तरल ववचित स्थिर, ववचित चंचल

मयानकचर्चा - चेहरा अस्वस्थ व भेदरलेला पापण्या ववचित ताठ, ववचित खाली पळून जाण्याचा भाव

वीभत्सचर्चा - डोळे अर्धांमीलित, बाहुल्या अस्वस्थ दृष्टी वारवार आजूबाजूम पाहणारी दृष्टीचा वारवार सकोच

रौद्रचर्चा - दृष्टी अस्वस्थ, चेहरा लाल, कठोर आणि उग्र मूकुटी जाकुचित

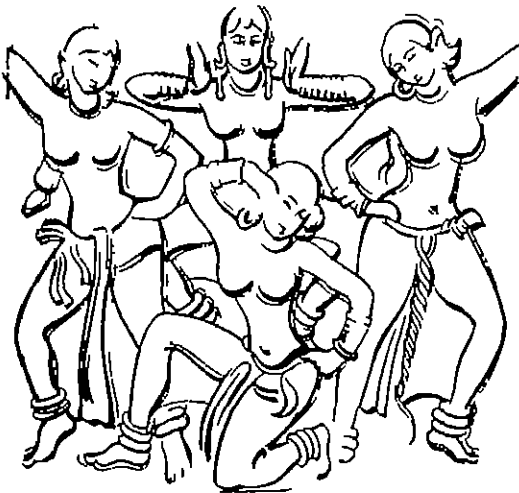
भाव - इथे भाव म्हणजे स्थायीभाव समजायचे नाही, तर भाव शब्दाने सचारीभाव किंवा तरल मनोवस्था विवक्षित आहे शरीरज, अयत्नज व स्वभावज असे तीन प्रकारचे मुख्य भाव मानलेले असून त्याचे पोटभेदही सांगितले आहेत

शरीरज - शरीराशी सबध ठेवणारा भाव याचे तीन पोट

भेद पुष्ठील प्रमाणे होतान - (१) हाव-मनातत्या भावछटाग अनुसरून नोळ आणि मुक्क्या बदलण (२) भाव - राजरा व तामरा विकारानी मनात हाणारा क्षोभ हा भाव बाह्य नसून आंतरिक अगतो (३) हला - गगारदर्शक चेष्टा किंवा लीला

अयत्नज - सहजपण किंवा उत्स्फूर्तपणे होणारे किंवा दिस पारे मनमनावरचे परिणाम याचे सात पाटभेद सांगिते आहेत - (१) गाभा - सौन्दर्य, ताकण्य व प्रियमीलन याचा शरीरावर पडणारा सौम्य प्रभाव (२) काती - शरीरक्षोभे वर मनोविकाराची छाया (३) माधुय - भावाचा सौम्य प्रभाव (४) तीप्ती - काताचा विकास (५) प्रागल्भ्य - मनातल्या गाधळ दिसू न देणे (६) धय व (७) औदाय - मनाची विगटना

स्वभावज - परिम्वितीला अनुसरून न कळन किंवा सहज पणे हाणा वा क्रिया किंवा गोष्ठी याचे व्हा भद मानल्ल असून, ते मुख्यत्वे स्त्रीसुलभ भाव बाह्य ते भाव अस - (१) लीला - प्रियकराच अनुकरण उदा० रावेन कृष्णाप्रमाण मुरली वाजवण्याचा तक्कल करणे (२) विलास - प्रेमिकाची भेट होताच शरीरात व आवाजात उत्पन्न होणारा कप (३) विच्छिती - वातीचा प्रभाव आकषक वेषभूषेमुळे अधिक गहिरा करण (४) विभ्रम - प्रियकराच्या दशनाची लगवग

नृत्यातील विविध अवस्था - अमरावती शिल्प

होणे व त्या गडवडीन वस्त्र व अलंकार योग्य ठिकाणी न घालता मल्लत्याच ठिकाणी घालणे (५) किंकिञ्छित - क्रोध, अभ्र

व ह्प हे भाव एकत्र दशवणे (२) भोट्टायित - प्रियकराच्या किंवा त सबधी वस्तूच्या नावाचा उल्लेख होताच लाजणे (७) कुट्टामिन - प्रियकर जवळ येनाच चोटा राग दाखवणे (८) विव्वोक - मनात अभिमान नसताही प्रियकराची हसवा धरणे (९) ललित - हातापायाच्या हालचाली सुंदर करणे व (१०) विभूत - प्रियकराचे दशन होताच मूक राहून पक्कन लज्जा व्यक्त करणे

अभिनय - नाट्यातील रस आणि भाव हे प्रेक्षकाच्या अंत करणापयत ज्याच्या योगे पोचवले जातात, तो अभिनय होय ह काम नाट्यातली पात्रे शारीरिक आणि मानसिक हावभावाच्या द्वारे करीत असतात अभिनयाचे लक्षण अभिनय रपणात सांगितले आहे, ते असे -

अभिव्यञ्जन् विभावानुभावादीन् नाटकाश्रयान ।

उत्पावयन् सहृदये रसज्ञान निरंतरम् ॥

अनुक्तु स्थितो योऽर्थोऽभिनय सोऽभिधीयते ।

(अभि द ४२-५०)

अय - नाटकाला (नृत्याश्रित कथावस्तूला) अनुकूल अशा विभाव व अनुभाव यास प्रवृत्त करणारा व सहृदयाच्या अंतःसात अखड रसज्ञान उत्पन्न करणारा, असा नतकाच्या ठिकाणी असलला जो अर्थ (गुण) त्याला अभिनय म्हटले जाते

अभिनयाचा सबंध नाट्याशी जोडलेला असला, तरी त्याचा अर्थ तेवढ्याचपुरता मर्यादित नाही सूचक अनुकरण म्हणजे अभिनय असे त्याचे एका वाक्यात वणन करता येईल असा अभिनय हे नृत्याचे एक महत्त्वाचे अंग असते अभिनयाचे आंगिक, वाचिक, आहाय व सात्त्विक असे चार प्रकार मानले आहेत (अभिनय पाहा) नृत्याला खरा अर्थ प्राप्त होतो, तो अभिनयामुळेच

नृत्याचा सरजाम - नतक किंवा नर्तकी रंगभूमीवर नाचतात, तेव्हा त्याच्या बाजूला कोणी कसे असावे, त्याविषयी पुढील संकेत सांगितलेला आहे -

रङ्गमध्ये स्थिते पात्रे तत्समीपे नदोत्तम ।

दक्षिणे तालधारी च पादवदन्ते भुवङ्गिकौ ॥

तयोमध्ये गीतकारा श्रुतिकारास्तदतरे ।

एष तिष्ठेत् क्रमेश च नाट्यादौ रङ्गमण्डपे ॥

(अभि द २६-२७)

अर्थ - पात्रे रंगभूमीवर आली असता समोर मुख्य नट (नर्तक), दक्षिणेकडे तालधारी, दोही बाजूस पखवाजी, त्याच्यामध्ये गाणारे लोक आणि त्याच्या जवळ श्रुतिकार (सुपिरवाचे वाजवणारे) अशा क्रमाने नृत्याच्या आरम्भी सवानी उभे राहावे

नतक व नतकींचे रूप-गुण - प्राचीन ऱाठी नृत्य करणाऱ्या रिंग्या या गुरग वे दवदामा वरान ही नतकी वगी अरागी, त्या विषयी अभिनयदपगाग सागिने आहे ते असे -

तावी रूपवती श्यामा पीनोन्नतपयोधरा ।
प्रगल्भा सरसा का ता कुशला ग्रहमोक्षयो ॥
चारताललयाभिज्ञा मण्डलस्थानपण्डिता ।
हस्तज्ञा स्थाननिपुणा कणपू च बिलासिनी ॥
विशाललोचना गीतवाद्यतालानुवर्तिनी ।
पराधभूषा सपत्ना प्रसन्नमुखपङ्कजा ॥
नातिस्थूला नातिदृशा नात्युच्चा नातिवामना ।
एवविधगुणोपेता नतकी समुधीरिता ॥

(अभि द २८-३१)

अथ - नतकी ही गुरर देहघटीची, रूपवती, पुष्ट व उन्नत रताची, प्रगल्भ, कातिमती, रूमीय, ग्रहण वरण व सोडणे यात चतुर, चारी, ताल व लय जाणणारी, मडले करण्यात पंडित, हस्तमूद्रान प्रवीण, स्थानज्ञ, कारणे दाखविणात कुशल, विगाललोचना, गीत, वाद्य व ताल याना अनुसरून नाचणारी, वरत्रालकारमंडित, प्रसन्नमुखी, अति स्थूल नहे, अति ठेगू नह अशा मध्यम वा याची असावी

रूपवान् मधुराभाषी कुती वाग्मी पटुस्तथा ।
कुलाङ्गानामुतश्चव शास्त्रज्ञो मधुरस्वर ॥
गीतवाद्याविनश्यज्ञ सिद्धक प्रतिभाध्वान ।
एतावृशगुणयुक्तो नट इत्युच्यते बृथ ॥

अर्थ - रूपवान, मधुरभाषी, कुशल युक्ताने बोलणारा, चतुर, कुलस्त्रीचा पुत्र, शास्त्र जाणणारा, गोंड जावाजाचा, गीत, वाद्यादी नत्यागे जाणणारा, सिद्ध, अभिगयकुशल अशा प्रकारचा गुणी पुरुष हा नट (नतक) होय, असे ज्ञाते लोक म्हणतात नत्याचे बहि प्राण व अत प्राण म्हणून नाही गुण रागितले आहेत, त असे-

मवद्गश्च सुतालश्च वेणुगीतिस्तत श्रुति ।
एकवीणा किङ्किणी च गायकश्च सुविश्रुत ॥
इत्येवम वयन्नश्च पात्रप्राणा बहि स्मृता ।
जव स्थिरस्य रेखा च भ्रमरो दष्टिरश्रम ॥
मेधा श्रद्धा बचोगीतिस्त्व त प्राणा वश स्मृता ॥

(अभि द ३९-४१)

अथ - मृदंग, टाळ, त्रसरी, श्रुती (पुमा), घुगरू, तबोरा व गायक लोक हे सात नत्याचे बाह्य प्राण हीत गती, मध्य, मर्यादा, गिरनी, दृष्टी, श्वचा न येणे, मेरा, श्रद्धा, निदाप वाणी व गाता येणे ह दहा नत्याचे अत प्राण हीत

नरयभेद - ताडव (पुरुषागे करायचे व प्रमाथी) आणि भा स को १२

लास्य (स्त्रीने करायचे व नाजूक) अमे नृत्याचे दोन प्रमुख भेद आहेत (अभि द ३२) ताडव आणि लास्य या दान नृत्यप्रकाराचा उगग वसा झाला, त्यात्रिपथी जी कथा सागितली आहे, ती अशी-

ग्रहदवाने भरताला नाट्यवेद शिकवला त्या वेदाला अनुसरून भरतान एक नाट्यप्रयोग वसवला व तो कलासावर गिवापुढे करून राखवला शिवागे त्रिपुरासुराचा सहार केला, ते नथानक भरताने नाट्यासाठी निवडणे होत तो प्रयोग पाहून गकर प्रसन्न जाला शकरागे मग भरताला म्हटले-

"तुमा नाट्यप्रयोग पार छान झाला पण त्यात एक उणीव राहिला आहे तुझ्या नाट्याला नृत्याची जोड नाही ती तू दे निदान नाट्याच्या पूर्वांगात तरी नृत्याचा समावेश हवाच "

पण भरत ती गोष्ट करू शकत नव्हता कारण त्याला नृत्यकला अगत नव्हती शिवाला ती गोष्ट समजल्यावर त्याने आपला परम शिष्य तडू याला आज्ञा केली की तू भरताला नृत्य शिकव' तडूने त्याप्रमाणे भरताला नृत्य शिकवले तडूने दिले म्हणून त्याला ताडव ह नाव पडले पण शिवाचे तवड्यानेच समाधान गव्हते म्हणून त्याने पावतीला प्रेरणा दिली पावतीला लास्य नामक सुकुमार नृत्यकला अवगत होती ती मग तिने भरताला शिकवली अशा प्रकारे भरत हा ताडव आणि लास्य या दो ही प्रकारच्या नत्यात तरबेज झाला तिथून पुढे हे दाही नृत्यप्रकार परपरेने भारतात प्रसार पावले

नत्याची प्रेरणा - नृत्यकलेचा जन्म मानवाच्या जमावरीवरच चालेला आहे प्राथमिक किंवा अनियमित स्वरूपात नृत्य हे मागसाम वे उाजनच अगते अमकावस्थेनले मूल आपल्याला जे हव नको असेल, ते शत्र्याच्या माध्यमातून सागू शकत नाही म्हणून त आपला आनद हातापायाची हालचाल करून व्यक्ता करते एरादी गोष्ट जेव्हा त्याला प्रतिमूल वाटते, नकाशी असते, तेव्हाही त आपली स्त्री नाराजी रडून व हातपाय झाडून प्रकट करते चालने बोलवे मूलही आपला आनद नाचून, उड्या मारूनच प्रकट करते सुसरकून माणसाचे हर्षामप रायन असतात, पण अशिक्षिता रागड्या गाणसाना आपल्या हर्षामर्षावर नियंत्रण ठेवता येत नाही म्हणून आनदाच्या क्षणी ते उत्स्फूर्तपणे नाचू लागतात त्याचे हातपाय स्थिर राहतच नाहीत याचाच अथ नृत्य हे माणसाच्या जीवनात उाजनच आहे, असा होतो

निमगातून आणि पञु-पदयाच्या जीवनातूनही त्याला नृत्याची प्रेरणा मिळते वायुलहरीच्या आघातान लता, वेळी

आणि तणपर्णे नाचू लागतात वपाश्रुतूत जलधाराचे व बिज लीचे नृत्य सुरू होते अळवासास्थ्या पानावर जलबिंदू नाचत राहतात सागराच्या पष्ठभागावर लाटाचे अखंड नृत्य सुरू

नृत्य शिकणाऱ्या मुली

असते मेघगजना गुरू होऊन पावसाचा संभव निर्माण झाला, ही उद्यानातला मोर आपला पिसारा फुलवून नृत्याचा फेर धरतो त्याच्या या पदव्यासाची नयकल करणे नतकालाही अव घड वाटत सरोवरातला राजहृय ज्या डोलदार गतीने इकडे निकडे हिंडनी, त्या गतीचीही नृत्यातच गणना करावी लागेल साधे साधे पक्षीही नेव्हा त्रिमिनीवरून चालतान, तव्हा त्याच्या चौकीचे आणि पिच्छासाचे नतन पाहत राहावेसे वाटते

अशा प्रकारे निसर्गात सवत्र भरून राहिलेल्या या नतन-क्रियेने माणसाला या कलेविषयी गोडी व ओढ निर्माण केली या नाचत्या निसर्गाचे अनुकरण करता करता माणूस त्या कलेचा हळूहळू विनास करू लागला प्रथम त्याविषयी काही अलिखित विधिनिषेध निर्माण झाले, काही सकेन रुढ झाले आणि मग त्या सर्वांचे मिळून नृत्यशास्त्र बनले शास्त्राने नृत्यकलेचे नियम वेले, सकेत सांगितले आणि त्या कलला मनास आकार दिला गायन, वादन आणि नाट्य या तीन पूरक कलाची जोड देऊन ती नृत्यकला शास्त्रपूत व नयनमनोहर केली त्यातून पुढे गुरु-शिष्य परंपरा निर्माण झाल्या, अनेक संप्रदायही उत्पन्न झाले आणि त्या सर्वांच्या अवस्थेतून आणि प्रयत्नातून नृत्यकलेला ललितकलाच्या समूहात श्रेष्ठ दर्जाचे स्थान प्राप्त झाले मनुष्याचा जसजसा सांस्कृतिक विकास होत गेला, तसतशी त्याची नृत्यकलाही प्रगत व परिष्कृत होत गेली

भारत हा एकच असा देश आहे, की त्याने आपली नृत्यकला कथळ मनोविनोदनामाठी न वापरता तिला ईश्वराच्या सेवेत साधनी लावले इश्वरोपासनेचे एक जग म्हणून त्याने गदिर

संस्थेत नृत्यकलेला जागा दिली आणि मंदिराच्या माथ्याने आणि देवाच्या साक्षीने एक ध्यागक अग म्हणून तिची जोपासना केली त्याचउरोर पुत्रासज, देगीराय देवाचा नित्य पूजा, पांखीचा सोहोळा, नमित्तिव राण ब्राधकल्पे, यज्ञसंस्था, राजदरवार, इ आक ठिकाणी नृत्यकलेची पावले झकारली आणि आजही झकारन आहत त्या दृष्टीने नृत्यकलेचा इतिहास पाहणे वाधप्रद ठरेल

नृत्याचा इतिहास - नृत्य, गायन आणि वादन या तीही कलांचा सरकृत वाधमयात एकत्र उरलेख आढळतो वेदकाली या तीही कला आय लाकाना माहीन होत्या उपा ही नृत्य करीतच अजतरते, असा एक उरलेख उपासूकतात आहे (१९२५) वैदिक कालात नृत्यादी कलाना गित्तप म्हणत 'त्रिवद्वे शिल्प नृत्य गीत वादितमि' = नय, गीत, व वाद्य असे तीन प्रकारचे शिल्प आहे, असे हीपीतकी ब्राह्मणान म्हटले आहे (२९ ५) यज्ञविगीत वरील तीन्ही कला आवश्यक व उपयुक्त ठरल्या हात्या गवामयन रात्राच्या

पुडापट्टा नृत्य (कथकळी)

शेवटी मार्जालीय धिष्ण्यामोवती दासीचे फेर घडून नृत्य होत असे, असे तत्तिरीय सहितेयरून कळते (७ ५ १० ३२) यज्ञसंस्थेप्रमाणेच उपासनामार्गातही शिव, विष्णू, इ देवताना

सतुष्ट करण्यासाठी नृत्याशी गोष्टी अवश्य कराव्या, जसे पुराणान वारवार सांगितलेले जाडळते या सप्रधान शिव पुराणान बाणामुंगचे उदाहरण दिले आहे, (२ ५ ५२ २) ते असे—

पुरा बाणामुरो नाम दववोषाच्च गर्बित ।

कृत्वा साण्डवन्तु च तोयमानस षडकरम ॥

अथ — पूर्वी बाणामुर दवदोषाने गर्बित झाला होता त्याने ताडव नृत्य करून शकराला सतुष्ट केले

कोणत्याही महोत्सवाची परिपूर्ती नृत्य, गायन आणि वादन यांच्याशिवाय होऊनच नसे यज्ञविधीत जे महत्त्व गाथागायनाचे, तच महत्त्व उत्सवात नृत्य गायनाचे दृश्यरूपतः कौमुदी महो सवाचे जे वणन आहे, त्यान नृत्य आवश्यक मानले आहे पुराणात देवयानाविधी वणना आहे, त्यान पौरजनानी नृत्य कराने, असे म्हटले आहे देवतूजा सायाय देवाला राजोपचार म्हणून नयगीताना रिजवावे, असे उल्लेख तर स्मृती आणि पुराण यांत जागोजाग आहेत कोणत्याही अशुभ गाष्टीची शांती करताना मंगल म्हणून गीत नृत्य करावे, असे मत्स्य पुराणात म्हटले आहे (२३२ १५) हेमाद्रीने आपल्या चतुर्वर्गचिंतामणीच्या ऋतुखंडात जी ऋते दिली आहेत, त्यान नृत्य गीत हे आवश्यक मानले आहे याविषयी त्याने पुराणालून उद्धृत केलेले दोन श्लोक असे —

देवताप्रे द्विजाप्रे च यो नित्य नभ्यमाचरेत् ।

धिनोव्यति त स्वर्गे नित्यमप्सरसा गणा ॥

यो गीतवाद्यनृत्यानि मूल्य वच्चा तु कारयत् ।

स शक्रभवने तिष्ठेद्याववाहूतसम्प्लवम् ॥

अथ — जो कोणी देवा-ब्राह्मणाच्या समोर नित्य नृत्य करील, स्वर्गान अराराचे गण मनरजन करतील जा गीत, वाद्य, नृत्य या गोष्टी (दवासाठी) मूल्य देऊ करून घेईल तो कल्पा ता पयत इन्द्रभानात वासव्य करील

रामायण व महाभारत यातही नृत्यकलेचे उल्लेख वारवार आढळतात त्या काळी राजेरजवाड्यांमध्ये ज म, विवाह, इ मंगल सकार नृत्य-गायनाने साजरे केले जात अयोध्येत राम जमाचा महोत्सव नटनतकाच्या आणि गायकांच्या नृत्यगायनाने साजरा झाला, असे वणन आहे (वा रा बाल १८) उत्सव आणि समाज (मेळावा) हे प्रकार राष्ट्रवधन (राष्ट्राची उ नती करणारे) असतात, असेही रामायणात म्हटले आहे (वा रा अयो ६७ १५) अशा उ सवान नृत्य-गायन याना धार्मिक ऋत्याच्या उरोवरीचे स्थान दिले जाई राममेटीसाठी जात असना भरत जेव्हा भरद्वाजाच्या आत्मात आला, तव्हा त्याच्या दरवारी स्वागतासाठी भरद्वाजाने अप्सरांना व गायना नृत्य गायन करण्यासाठी पाचारल हाते

विराट राजाच्या राजवाड्यात नृत्यशाळा हाती आणि तिच्यात अनेक कुलुषा नृत्यगायन शिकून होत्या राजाच्या उत्तरा हीही त्यात होती पाशुपनास्त्रप्राप्तीनंतर अर्जुन स्वगात गेला जमता, तिचे त्याने नृत्यकला शिकून घेतली आणि अज्ञात वासात बहूनवा या रपात वावरत असना त्याने ती उत्तरेला शिकवली, असे महाभारताच्या विराट पर्वान सांगितले आहे त्या काळी नृत्य गायन या कला श्रीमताच्या आणि राजेरजवाड्याच्या मुलींना आयजुन शिकवल्या जात कालिदासाच्या मातृविनाग्निमित्र या काळात याचा पुरावा मिळतो अग्नि मित्राच्या नृत्यशाळेत हरदत्त आणि गणराग या नावाचे दोन नृत्यशिक्षक होते आणि त्यांच्यात सदव स्पर्धा चालत होती

पुराणातील स्वगवणाना नृत्य गायनाचा आणि त्या अनुषंगाने अप्सरा गण गधव याचा हमखास उल्लेख आढळतो इन्द्राच्या दरबारात नातना म्हणून अनेक अप्सरा होत्या त्या

राजनतकी- एक नित्य

नाचू लाग्या, की गधव त्या ना गायन वादाची माथ करीत एखाद्या ऋषि मुनीचा तपोभंग करण्याच्या कामी इन्द्र अप्सराचीच याजना करी व त्या अप्सरा तपो धन मुनीच्या पुढे हावगाजयुक्त नृत्य करूनच त्यांना भुरळ घालण्याचा प्रयत्न करीत

दवदागी या ऊवशी ना म क

अपसरेच्या वराज समजल्या जातात देवाना सतुष्ट करण्यासाठी देवाळयात नृत्य करण्याच्या कामी देवदासीची नेमणूक केलेली असे देवस्थानातला पालखीचा सोहळा, गंधयात्रा, महातूजा, नैमित्तिक उत्सव, या सव प्रसंगी दवापुढे देवदासीचे नृत्य चाले अजूनही काही ठिकाणी ते चालते पुरीच्या जंगलाच्या देवठापासून दक्षिणतऱ्या बहुतेक मोठ्या देवस्थानात देवदासीची नेमणूक केलेली आढळते

नतर देवता- कित्येक देव आणि देवता नृत्य करणात त्यात प्रवीण असतात, असे पुराणावरून कळते अशा नतर दवमडळीत

शिवाचे नाव प्रथम घ्याव लागते शिव हा विश्वातला आदि नरक आहे नृत्यकलेतल्या त्याच्या प्राचीण्यामुळे भक्तानी आणि नृत्याचार्यांनी त्याला नटराज किंवा नटनशिखामणी अशी पदवी दिली आहे व भारतात शिवाचे नटराज हच रूप लोक प्रिय जाहे शिवाच्या अष्टमूर्ती सांगितल्या आहेत, त्याचप्रमाणे वेगळ्या सदर्भात चार मूर्ती सांगितल्या आहेत सहारमूर्ती, दक्षिणामूर्ती, अनुग्रहमूर्ती आणि नक्षमूर्ती अर्धी त्याची नाव आहेत नक्षमूर्ती म्हणजेच नटराज होय अभिनयदफणान या नटराजाला नमन करताना त्याच्या नृत्याचे विश्वव्यापकत्व वाणलं जाहे, ते असे-

आहगिक भुवन यस्य वाचिक सववाद्भयम् ।

आहार्यं च द्वारारावि त नम सात्त्विक शिषम ॥

अथ - त्रिभुवन हे ज्याचा आणि अभिनय, सव वाद्भयम् हे ज्याचा वाचिक अभिनय आणि चंद्रनारादी (सव नभागण) हे ज्याचा आहार्य अभिनय अथा सत्त्व (अभिनय) रूप शिवाला नमस्कार असा

सृष्टी, स्थिती, राहार, तिरोभाव आणि अनुग्रह या पंचक्रिया तो नृत्याच्या द्वारच करीत असतो शिवाचे हे नृत्य उत्तरेस कैलासावर आणि दक्षिणेन चिदंबरम् या ठिकाणी चालते शिवाच्या या विश्वव्यापक वगन नाट्य नृत्यशास्त्रात आवर्जून केलेले असते त्याचबरोबर पुराणातही अनेक ठिकाणी शिव नृत्याची सुरस वर्णने केलेली आढळतात पुराणकारांच्या मते शिव हा पार्वतीला सतुष्ट करण्यासाठी नृत्य करीत असतो या विषयी स्कंद पुराणात पुढील श्लोक दिलेला आहे-

कैलासशलभवने त्रिजगजनित्रीं

गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितर-नपीठे ।

नृत्य विधातुमसिवाञ्छति क्षलपाणी

देवा प्रदोषसमयेऽनुभजति सर्वे ॥

(स्कंद पु ३ ३ ६ ७६)

अथ - प्रदोषसमयी कैलासावरच्या भवनात नृत्य करण्याची इच्छा झाली, की शिव आपल्या पत्नीला सुवर्णखचित रत्नपीठावर बसवतो (आणि तिच्या पुढे नाचू लागतो) (मग ते नृत्य पाहण्यासाठी व त्याला साथ करण्यासाठी) सर्व देव त्याच्यापाशी येतात

एकदा तर मक्षरपक्तावर त्याने आषाढ शुद्ध चतुदशीला नृत्य सुरु केले, ते कार्तिक शुद्ध चतुदशीला ममाप्य केले शिवाचा तो नृत्योत्सव पाहण्यासाठी नारद, देवल, व्यास, शुक, द्वैपायन, मरीची, कश्यप, इंद्र, ऋषीमहर्षी व इंद्रादी रामस्त देव तिथे उपस्थित झाले होते (स्कंद पु नागर २५४)

साप्रत उल्लंघ्य अमलेटया नाट्य नृत्यशास्त्राच्या प्रथात ताडव

नृत्याचे पुढील सान प्रकार आढळतात - (१) आनन्ताच्य (२) सध्याताडव (३) कालिकाताडव (४) त्रिपुरताडव (५) सहारताडव (६) गौरीनाडव जागि (७) उमाताडव

शिवाच्या ज्या मूर्ती दक्षिणेत आढळतात, त्यान मध्यानाडव वरणारा शिव द्विभुज असतो, तर गौरा-उमाताडव नृत्याना शिव दशभुज असतो नटराामूर्ती ही चतुभुज असते

अथा प्रकारे नृत्यशास्त्राने आणि पुराणानी शरकरासारख्या देवाधिदेवाला नृत्यप्रिय व नृत्यनिष्णात प्रनून नृत्यकल्ला मागल्य आणि पावित्र्य प्राप्त करून दिले तेव ऋषी, मुनी, सिद्ध, इंद्र सर्वांनी ज्या नृत्याची आवड दाखविली, ते नृत्य मानवाना पवित्र आणि स्वीकार्य वाटलेच पाहिजे, असा या सव प्रतिपाद नाचा आशय निसतो

शिवभाया उगा हीही नृत्यचतुर आहे लास्य या सुकुमार नृत्यान नी प्रवीण आहे तिने ते नय बाणासुरक्या उषा हिला शिकवले, उषेने त वदानातल्या गोपीना शिववले, तिथून त

शिवपावती-नृत्य

यादवस्त्रियासगे द्वारकेत आले आणि तिथून देशमर पसरले पावतीने एका शिवाभरात्र नृत्यस्पर्धा लावली होती, अशीही एक कथा आहे त्या नृत्यस्पर्धे शिवाने तिला हरवण्यासाठी अनेक कठीण कठीण नृत्यप्रकार केले, पण तरीही ती हरेना शेवटी शिवाने आपला एक पाय मस्तकाला लावून ऊर्वाडव सुरु केले पावतीला स्त्रीमुलभ लज्जेने तो प्रकार करणे अवघड झाले आणि त्यामुळे तिचा पराभव झाला

पार्वतीचेच एक उग्र रूप म्हणजे काली कालालाही नृत्याचे प्रम असत, पण तिचे नृत्य मात्र लास्यपद्धतीचे नसून उग्र मयूर अगते काली हा महाकालाच्या अर्थात गिवाच्या हृत्या वर उभी राहून व्यथया नाचते, असे तिचे वणन नत्रप्रधात कले आहे छिनमस्ता हेही कालीचेच दुसरे रूप होय त्या रूपात ति जापलेच मस्तक ताडून व ते हातान घेऊन नृत्य करते बौद्ध मूर्ति चित्रकलेतही उमा व काली या दायी नृत्य करीत असलेल्या दाखवल्या आहेत

शिवाची ही नृत्याची आवड त्याच्या सव परिवारानहा उतरली आहे शिवाच्या नृत्यात गणपतीही भाग घेतो त्याच्या काही स्तानान त्याला विनासचतुर म्हटले आहे ते त्याची बला मक्ती लक्षात घेऊनच भारतीय शिल्पकलेतही नाचणारा गणपती आढळतो व ता नृत्यगणपती म्हणून आळसला जानो

कार्तिक्य हा शिवाचा दुसरा पुत्र दक्षिणेत त्याला सुगह्याय म्हणतात ता गौयशाली देव आहे सूर पद्माभुराचा वध केव्या वर त्याने स्वतःच डोल वाजवून विजयनृत्य केले, अशा तमिळ वाङ्मयात कथा आहे गिवाचे गण आणि भैरव हेही आनदाच्या अणी उमुक्त नृत्य करतात, असे उल्लेख आहेत

विष्णूने मोहिनीरूप घेतल्यावेळी नृत्य केले होत, असे पुराणा वरून कळते पण त्याच्या पुरुषरूपात त्याने नृत्य नेत्याच प्रसिद्ध

राधाकृष्ण-नृत्य

नाही त्याचा अवतार श्रीकृष्ण याला मात्र बालपणी नृत्याची आवड होती आणि ती कलाही अवगत होती, असे पुराणात

म्हटले आहे यमुनेच्या डोहात राहून गोकुळाला उग्रव दणाया तालियनागाच्या फगावर प्रव्यान नृत्य केले, अशी तथा भागवत पुराणात आहे कृष्णाच्या या नृत्यातूनच नटवरीकथक या विशिष्ट नृत्यप्रकाराचा ज म झाला आहे तमिळ पुराणातही ही कथा आढळते याशिवाय त्यान यमुनातटाकी शारद पौर्णि मेच्या रात्री गोपीतगे रासनृत्य केले, ही कथाही लोकविश्रुत आहे कृष्णाच्या या नृत्यप्रसंगाची चित्रे आणि शिल्प भारतात विपुल आहेत

अजटा, वरूळ, राजुराहा, इ ठिकाणी शिल्पकारांनी नृत्य करणाऱ्या दवाच्या आणि विशेषतः दवागनाच्या शोकडो मूर्ती कोरल्या आहेत नृत्यकलेतल्या विविध मुद्रा आणि अवस्थाने त्या मूर्तीच्या ठिकाणी दिसून येतात त्या मूर्तिकारांना नृत्य कलेतील हस्तमुद्रा, करणे, चारी, इ प्रकार सूक्ष्मपणे अवगत होते, हे त्या मूर्तसमारावरून कळून येते नृत्यशला, मूर्तशला व चित्रशला या अ योग्यतवधित कला आहेत, असे त्रिणुमर्मा त्तर पुराणात म्हटलेच आहे

ग्रथ आणि ग्रथकार - वैदिक काळात नृत्याचा प्रचार अमळा, तरी त्या बलेतरचा तत्कालीन ग्रथ मात्र उपलब्ध नाही या विषयावरचास वरत प्राचीन ग्रथ म्हणजे नटसूत्र हा हाय याचा काल सापूय ५०० वर्षाच्या सुमाराचा आहे शिलाली हा या ग्रथाचा कर्ता या ग्रथात नृत्याचे हावभाव, अवस्थाने, पद्धती, इ गोष्टींचा विचार केला आहे, असे कळते त्यानंतरचा दुसरा महत्त्वाचा ग्रथ म्हणजे नदिनेश्वराचा भरतार्णव हा होय अग्नि नयदपण ही त्याचीच सक्षिप्त आवती आहे या ग्रथात पाद भेद, स्थानक राकरहस्त, १०८ ताल, चारी, अगहार, नानाथ हस्त, शगनाटघ, सप्तलास्य व पुष्पाजली या नृत्त-नृत्यपत्ता राचा ऊहापोह केलेला आहे

भरताचे नाट्यशास्त्र हा ग्रथ मुख्यपणे नाट्यविषयक असला तरी त्याने त्याच्या अनुपगान नत्ताचे तपशीलवार विवचन केले आहे हाही ग्रथ प्राचीन आहे त्यानंतर अग्नी पुराण व विष्णु धर्मोत्तर पुराण याचा क्रमांक लागता ही दान्ही पुराणे असली, तरी त्यांनी नृत्य-नाट्याचा खूप विचार केला आहे ही दोन पुराणे इ स ५०० त ८०० या कालातली आहेत शाङ्गदव या काश्मिरी पंडिताने इ स १३ व्या शतकात संगीतरत्ना कर नावाचा व धनजयाने दशरूपक नावाचा ग्रथ लिहून प्रस्तुत विषयाचा ऊहापोह केला मात्र हे दान्ही ग्रथ स्वतंत्र प्रजेने लिहिलेले नाहीत विविध ग्रथातील माहितीचे सकलन करून ते तयार केलेले आहेत हे सर्व ग्रथ सस्कृत भाषेत आहेत

तमिळ भाषेतला या विषयाचा प्रवच करणारा ग्रथ म्हणजे शिल्पपधिकारम हे महाकाव्य होय इळगो अडिगळ या नावाच्या

एका राजपुत्राने तं महाकाव्य इ स च्या दुसऱ्या शतकाच्या सुमारास लिहिले वरतुव हा महाकाव्यावरचा ग्रंथ नाही पण तरीही त्यान नृत्याचा बराच विचार टाळला आहे त्या महाकाव्याची नायिका माधवी ही एक देवदासी नर्तिका होती त्यामुळे त्या महाकाव्याला या काव्यग्रंथान नृत्याचा विचार करायला अवसर मिळाला आहे राजसभेतले नृत्य असे असावे, नृत्याला गीताची साथ कशी असावी, गुरूने शिष्याला कसे शिकवावे, देवालयानली नृत्ये कोणती, वगैरे विषय त्यात आले आहेत नृत्यशास्त्रावरची अशी ही अल्पशी ग्रंथरचना आहे

अलिकडे माथ अनेक नृत्यकारांनी व नृत्यसमीक्षकांनी या कलेवर पुस्तके लिहिले आहेत व अजूनही लिहिले जात आहे आज नृत्याचा विचार केवळ भारतीय सभेत केला जात नसून, तो जागतिक सभेत केला जातो

नृत्यज्ञ व नृत्याचे आश्रयदाते - भारतातल्या अनेक प्राचीन व अर्वाचीन राजांनी नृत्यफलेला आश्रय व प्रोत्साहन दिले चोळ राजे या कलेचे माठे भोक्ते होते राजराज चाल याची याविषयी एक गोष्ट सांगतात, ती अशी--

तजाडूरमध्ये गोविंदाचारी नावाचा एक शिल्पकार होता त्याला कत्याणी नावाची एक नृत्यनिपुण मुलगी होती तिच्या बापाला असे वाटे, की तिने देवदासी बनून देवाची नृत्येवा करावी एवढे दिवशी वेपातर करून हिंडत असता राजराज चोळाने कल्याणीचे नृत्य पाहिले व तो प्रसन्न झाला त्याने तिला दरबारातली नर्तिका म्हणून आश्रय घ्यायचे ठरवले पण गोविंदाचारी म्हणाला, ती माझी मुलगी फक्त देवापुढेच नाचेल चोळ राजाला त्याचे ते म्हणणे माय करावे लागले मग त्याने कल्याणी साठी बृहदीश्वराचे मंदिर बावून तिचे तिची योजना केली

क्षेत्रज्ञ हा आध्यात्मिक मुन्या नावाच्या खेड्यात जन्मलेला कवी होय तो तिथल्या गोपालस्वामी या देवाचा भक्त होता त्याने त्या देवावर सुमारे चार हजार गीत रचली आहेत तो आपली ती गीते नृत्यात बसवून गोपालस्वामीपुढे नृत्य करीत असे दक्षिणेत तो एक महान नृत्यकार समजला जातो भरत नाट्यमंडळी पद्म हा प्रकार त्याच्या गीतावरच आधारलेला असतो

आध्यात्मिक आपखी एक नृत्यगुरू म्हणजे सिद्धेंद्र हाही श्रीकृष्णाचा परमभक्त होना कुचिपुडी येथे तो राहून असे याने पारिजात ह नृत्यनाट्य लिहून ते तिथल्याच फाकारा कडून रंगभूमीवर आणले आध्यात्मिक नृत्यकलेची वढी करण्यात याचा फार मोठा हात आहे

आध्यात्मिक काळात राजाच्या दरबारात जयपसेन नावाचा एक सेनापती होता हा नृत्यकलेचा मोठा मज्जु होता

त्याने नृत्यरत्नावली नावाचा एक ग्रंथ लिहून, त्यान तत्काळान प्रचलित असलेल्या नृत्यप्रकाराचे सविस्तर वर्णन केले आहे

श्री रामगोपाल- भरतनाट्यम

पालमपठ येथील रागण्याच्या मंदिरावर ज्या नृत्यमूर्ती आहेत त्या जयपसेनाच्या प्रथावरूनच आकाराला आणलेल्या आहेत

वरगळ्या राजा प्रतापसिंह हाही नृत्य-गीत-शिल्प या प्रकाराचा भोक्ता व आश्रयदाता होता माचलदेवी नावाची एक प्रसिद्ध नर्तकी त्याच्या दरबारी होती ती शिवाचा गुणगौरव करणारी अनेक नये करीत असे यक्षगान या नृत्यनाट्यप्रकाराचा माचलदेवीचा बराच हात लागेला आहे

विजयनगरचा सम्राट कृष्णदेवराय हा तर ललित कलाचा मोठाच आश्रयदाता होय त्याच्या कारकिर्दीत दक्षिणेत नृत्यादी कलांचा खूप उत्कर्ष झाला त्याने केरळ नृत्यासाठी एक रंग मंदिर बांधले होते या रंगमंदिरावर निरनिराळ्या नृत्याङ्गी कोरलेल्या आहेत नृत्याचा अभ्यास करणारी मंडळी विविध अवस्थाने, हस्तमुद्रा, इ नृत्यातल प्रवार या मूर्तीवरून शिकता

राजा कुमारगिरी हा बो-विडु येथील रेड्डी वंशाचा राजा होना याने वगनराजायम या नावाचा नृत्यकलेवर मोठा ग्रंथ लिहिला आहे त्याच्या काळी प्रचलित असलेल्या आध्यात्मिक नृत्याचे त्यात विवेचन केलेले आहे पेडकोमती नावाचा त्या राजाचा मेहुणा होता तो त्या दरबारात लक्ष्मादेवी या दरबारी नर्तिका-

कडून कालिदामाची नाटके गत्यरूपात करवून घेऊन असे

स्वातीतिहनल हा त्रिवाकरचा राजा होता. तो नृत्यनाट्यात प्रवीण होता. मरुत, तमिळ, तलुगू व मलयाळम या भाषांवर त्याचे प्रभुत्व होत. त्याने हिंदुस्थानी व दक्षिणी या दाही रागीत पद्धतीचा अभ्यास केला होता. त्याने नृत्यावरही काही ग्रंथ लिहिले आहेत.

उत्तरेतला सत हरिश्चा हा कथक नृत्याचा जनक मानला जातो. याने कथक नृत्याची उत्तम जोपासना करून त्याला नवे रूप दिले. जयदेव या जना रुची होता, तसाच तो नृत्यकारही होता. त्याची पत्नीही त्या कलेत प्रवीण होती. त्याने आपल्या गीत गोविंदातल्या अष्टपद्या नृत्यात बसवल्या होत्या. हे जयदेवप्रणीत

श्री शाता राव- भरतनाट्यम

नृत्य आजही केरळात भण्टपदीभाट्टम या नावाने प्रसिद्ध आहे. बंगालमध्ये चतुस्रमहाप्रभू ह तर राधा कृष्णाचे परमभक्त होते. ते आपल्या मननगणासह कृष्णगीते गाऊन नृत्य करीत असत. बंगालमध्ये प्रचलित असलेले कीर्तनिया नृत्य हे एक प्राचीन लोकनृत्य असले तरी त्याचे सांप्रतचे स्वरूप चतुस्रमहाप्रभूनाच त्याला दिले आहे. भावो मत्त असे हे नृत्य आहे.

शंकरदेव हे आसाममध्ये एक प्रेष्ठ सत होत. त्यांना ज्या एका नृत्यप्रकाराला जन्म दिला, त्याचे नाव शंकरियानट असे आहे. उत्तरेच्या व दक्षिणेच्या नृत्यांतील वशिष्टे एकत्र करून त्यांनी ते नृत्य आकाराला आणले. त्यासाठी त्यांनी स्वतः अनेक नृत्य नाटके लिहिली आणि अनेक नव शिष्यही तयार केले. आसामी नृत्याला ईश्वरोपासनेचे रूप देऊन त्यात उदात्तपणा आणला

तो त्यांनीच त्याच्याच प्रेरणेमुळे आसाममजल्या प्रत्येक मोठ्या मंदिरांजोरी नयमदिर निर्माण झाले.

याशिवाय नृत्याच्या क्षेत्रात वालसरस्वती रुक्मिणीदेवी अरुडल, पद्मिनी, शाता राव, यामिनी कृष्णमूर्ती, अमला शंकर, मृणालिनी साराभाई, जव्हरी भगिनी, गोपीकृष्ण, विरजूमहाराज, राम गणाल, इ. वाही नाव रयानिप्राप्त आहेत.

नृत्यसंप्रदाय - भारतात कथक, कथकळी, भरतनाट्यम आणि मणिपुरी हे चार शास्त्रीय नृत्यसंप्रदाय प्रचलित आहेत.

कथक नृत्य- श्री तारा चौधरा

याशिवाय यक्ष गान, वीथीभागवतम, कूटियाट्टम, ओडिसी, बुच्चि गुडी, गरमा, रास इ. उपसंप्रदायही आहेत. याशिवाय उदयशंकर नृत्यसंप्रदाय व रवींद्र नाथ ठाकूर नृत्यसंप्रदाय असे दोन नृत्यसंप्रदाय अलि कडे निर्माण झाले आहेत. वरील मुख्य संप्रदायांचे याउपरांत दिग्दशन असे -

कथक - कथक म्हणजे कथा सांगणारा. या नृत्यात एखादी कथा किंवा एखादा प्रसंग नृत्याच्या द्वारे सांगितला जातो, म्हणून त्याला कथक म्हणतात. या संप्रदायाचा उत्पत्ती आणि पुढे अपवर्षही झाला

तो मोगलांच्या दरबारात मोगल ह शंकरप्रिय असल्यामुळे कथक नृत्यालाही शुभारंभ आणि विलासी वल्लण लागले.

पञ्जाब, राजस्थान व लखनौ या भागात ऋषभ नृत्य त्रिशप प्रचाराने आहे. जलिकडे भारताच्या मज भागात त्याचा प्रचार झाला आहे. कथक नृत्यात ताऱ्याने तबल्याचे बोल बोलून मग ते पद यामातून व्यक्तविले जातात. तस्कार हा या नृत्याचा विशेष होय. हे नृत्य पूर्णपणे ताल आणि लग यावर आधारलेले असते. राजाच्या पेटीवर विवा तनुवाद्यांवर लेहारा चालू असता तबल्याच्या बोलाप्रमाणे विविध प्रकारचे तोडे घेऊन ठसकेनाजपणे समेवर यणे, अत्यंत द्रुत लयीत नाचणे अशी अग्रघड नामे या नृत्यात करून दाखवायची असतात. राधा कृष्ण हे कथक संप्रदायाचे देवत आहे. यात ऋष्णाच्या गाकुळातील जीवनावर आधारलेलीच नृत्ये प्रवृत्ती दिसतात.

कथकली नृत्यात शिवपावती

जयपूर, लखनौ व वाराणसी अशी कथक नृत्याची तीन घराणी विशेष प्रसिद्ध आहेत. हे नृत्य पूर्वी भक्तीचे एक साधन म्हणूनच निर्माण झाले होते. पण पुढे मोगली दरबारात त्यात दिव्यपणा आणि पाचकळपणाही शिरला. ते हलक्या द्रव्यांच्या कलावताच्या

हाती गेले आणि त्यामळे त्याला समाजात प्रतिष्ठा उरली नाही. अर्थात मात्र या संप्रदायाचे शुद्ध स्वरूप लोकांच्या पुढे येऊ लागले आहे. (ऋषभ गाथा)

कथकली - या नृत्यसंप्रदायाची निर्मात्री व वाढ करूणा झाली कथकली याचा जय नृत्यातच असा आहे. यातही नृत्याच्या द्वारे एखादी कथाच सांगितली जाते. नर्तकी ब्राह्मण हे या संप्रदायाचे प्रवर्तक होत. कुचिपुडी व कथकली ही दोन्ही नृत्ये तृप्तनाट्याच्या सदरात येतात. फारक असा, की कथकलीत गाणारे लोफ वेगळे असतात, तर कुचिपुडीतले नर्तक इच्छा असल्यास स्वतःही गाऊन नृत्य करू शकतात. दोन्ही प्रकारात पुरुषच भाग घेताना स्त्रियांच्या भूमिकाही पुरुषच करतात. ऋषकलीत वीर व रौद्र या रसाना प्राधान्य असते. याचे प्रयोग रात्रभर चालतात. गायत्री हे नृत्याच्या ताडवशीलीपैकी आहे. तापद व जोम ही त्याची वैशिष्ट्ये होत. ते नेहमी गतिमान असाव लागते. यातले राव भाव डोळे, चेहरा आणि हस्तमुद्रा यांच्या द्वारेच व्यक्त करावे लागतात. आय व द्रविड या दोन राक्षसीतील विविध फलाचा मिलाफ कथकलीमध्ये झालेला आढळेल. हेही नृत्य देवताचतुपरच आहे. पुडापट्टा, नोटकलासम, नीलपदम, गेलपदम, तिरानोककू हे प्रकारांनी या नृत्याचा विस्तार केला जातो. याही नृत्यप्रकाराला अजूनत दशा आली होती, पण केरळीय महाकवी वळळतोळ यानी इ. स. १९३० साली केरळमलामडलम गावाची सस्था स्थापून या संप्रदायाला पुनश्च ऊर्जित दशा आणली. (ऋषकली गाथा)

भरतनाट्यम - तमिळनाडूमध्ये निर्माण झालेला व देवदासीनी पिढ्यान्पिढ्या जोपासून ठेवलेला असा हा नृत्यसंप्रदाय आहे. पूवकाळी या नृत्याला अलारिपू व केलिका अशी नावे होती. पण भरताच्या नाट्यशास्त्रावर हे आधारलेले असल्यामुळे याला पुढे भरतनाट्यम असे नाव पडले. भरतनाट्यम हे नृत्यप्रधान आहे. नृत्याला भरतनाट्यामध्ये कथकलीपेक्षा अधिक महत्त्व आहे. हे नृत्य मुख्यत्वे स्त्रियांच करतात. यात एका वळी एकच नर्तकी, फारतर दोघी नाचू शकतात. यात अलारिपू, जातीस्वरम, तिल्लाणा, वणम, शब्दम, पदम, हे प्रकार येतात. अलारिपू हे पृष्णसमपणाचे पहिले नृत्य असते. जातीस्वरम व तिल्लाणा हे दोन प्रकार नृत्य या स्वरूपात मोडतात. ते मदगाच्या तालावर आधारलेले असतात. वणम हा भरतनाट्यमचा गाभा होय. हाच भाग संगीतपूर्ण असून, त्यातल्या गीत, पद-यास, गीनाच्या अर्थाचा अभिनय इ. गोष्टी एकमेकात मिसळून एकमेकाचे सौंदर्य वाढवतात. शब्दम व पदम या पुढच्या दोन प्रकारात अभिनयाला प्राधान्य असते. पदममध्ये गंगारिक अभिनयाचा आविष्कार असतो. हा प्रकार राधा कृष्ण, शिव पावती

म्हणून नेत्रेना याच्या लीलाविलासावर आधारलेला असतो (भरतनाट्यम पाहा)

मणिपुरी - मणिपूर, त्रिपुरा आसाम, बंगाल या प्रदेशात या नृत्याचा प्रचार आहे अर्जुन हा या नृत्याचा प्रवक्तव्य मानला जातो त्याने त नृत्य चित्रागदला शिष्येले आणि तिने त्याचा मणिपूरमध्ये प्रचार केला, अशी त्याच्या विषयी जाण्यायिका आहे इ स च्या बाराव्या शतमान तथील राजकुमार सबा य राजकुमारी थोडवी यांनी त्या नृत्याचा विशेष प्रचार केला त्या लोकांना तिकडे निव पावतीचे अवतारच मानतात

भरतनाट्यम- एक मुद्रा

मणिपुरी नृत्य हे साधिक व स्त्री पुरुषमिश्र असते इ स च्या १८ व्या शतकात भाग्यचंद्र नावाचा एक राजा मणिपूरम ये होऊन गेला तो नृत्यरुलाप्रधीण होता त्याने वष्णव घर्म स्वीकारल्यामुळे मणिपुरी नृत्यावर वष्णव सपदायाचा विशेष प्रभाव पडला त्यामुळेच मणिपुरी नृत्यात रासनृत्याला प्राधाय आले वसंतरास, महारास, कुजरास आणि नित्यरास असे त्या रासाचे चार भेद आहेत नृत्य-नृत्याच्या फाटेकोर नियमात हे नृत्य बसत नाही त्याचे स्वरूप काही अशी लोकनृत्यासारखे आहे त्यात हस्त, मुद्रा, पदयाम, इ गौष्टीपक्षा नाजूक हावभाव, काव्यात्मक सौन्दर्य आणि वदुरगी वेद्यभूषा यावरच अधिक भर असतो शरीराचा प्रथेक अवयव सौंदर्यपूर्ण, लयबद्ध पण नाजूकपणे हालवून भावनाचा आविष्कार करणे, हे या नृत्यातले कसव मानतात

मणिपुरी नृत्याला खोल नावाच्या वाद्याची साथ असते हे डोळ्यामासारखेच पाद्य असते पुष्कळच हे खोलवाद्यक नर्तका पेशाही कुशल असतान खोल वाजवताना ते रवत ही अत्यंत तालबद्ध असे नृत्य करतात हा प्रकार मणिपुरीखेरीज दुसऱ्या बोगल्याही नृत्यात पाळून नाही

वरील मत्र नृत्यप्रकार भरतादी ग्रथनाराच्या शास्त्रीय नियमावर आधारलेले आहेत नृत्यप्रसंगी पायान नपुरे वाद्यण्याची पद्धत, नत व नृत्य अरो विभाग पाद्यसंगीतान अनभू होणारी व अभिनयाला पावक अशी देवादिनाची गीते आणि

नृत्यासाठी घेतले जाणारे पौर्णिक व लौकिक विषय या सगोटी वरील चारही नृत्यगटतीन समात आहेत

नृत्याच्या प्रारंभीचे एवरगादी शास्त्रीय गिरी तथकळाने विशिष्ट स्वरूपात अजून हायम ठेवले आहेत कवकमध्ये त्या सव विधीचे एवत्राकरण घाट या रथाया लयाच्या शास्त्रीय न यात जाले जाहे कथकळीला ताल दण्यासाठी चेडा व मडलम ही वाद्ये असतात भरतनाट्यमच्या गाथीला मृदंग असतो वयकृत्य तत्रन्याच्या साथीवर होते मणिपुरी नृत्याला खोल या वाद्याची साथ असत एक वयक नृत्य साडून वाकीच्या तीठी पद्धतीत मजिरीची साथ अवश्य असते भरतनाट्यम व वयकळी या नृत्यामध्ये उपयोजिले जाणारे ताल, कर्नाटक संगीतपद्धतीतले असतात त्याच्या आदिताल अदडा, मूयवडा, पचारी, झपा, इ तालाच्या मात्रा हिंदुस्थानी संगीतातल्या अनुक्रमे त्रिताल, दीपचदी, रूपक, दातरा, माताल या तालाच्या मात्रासूतक्याच असल्या, तरी समकाल, टाळी इ चे सवेत अगदी वेगळे असतात

नाट्यनृत्य - हा प्रकार वेंले नृत्य या नावाने पाश्चात्य देशात प्रचलित असला, तरी तो भारतालाही भारिचित नाही

लायहरोना- मणिपुरी नय

भारतात तो फार जुया काळापासून चालू आहे मान त्याचे व पाश्चात्य वेंलेचे तत्र अगदी भिन्न आहे कवकळी, मणिपुरी,

छाऊ, इ ताहा न वेहा भारतीय बॅलच हात युरोपात भारताय वेंच्या गणिता प्रयाग रथ तट उनीज हिने केला पिच्चा नार र्वता पात्र ताया या नतानि उद्येसकराच्या माहात्म्याने रामा कृष्णाच्या जीवनावरचे बरे तत्य युरोपात सादर केले व ते यशस्वीही झाले

उद्येसकर गप्रदाय - आधुनिक भारतीय नतकानी पाश्चात्या र्वेच्या आत्म डाऊचापुढे ठेवून त्यात पुढील सुधारणा केली आहे व यान नावा यहा आणून नाट ना कामी उद्येसकर यान नाव प्रथम पत्राचे लागल त्यानी वेंच पद्धतीची नवी नृत्ये

आमार कल समून, त्यान शरटी सावठागोवळ दाखवला आहे उद्येसकर ह प्रथम नियार हाणे त्या गट्टीने ह भारताता क न ल्याना क ताराय मूर्तीचा अभ्यास करीत असताना या मूर्तीने त्याच्या मनावर विलक्षण परिणाम झाला मग त्याना त्या मूर्तीच्या विविध अवस्थानाचा, जगमगाचा आणि मुद्राचा अभ्यास गुरू केला आणि आश्चर्याची गोष्ट ही, की त्यातून त चित्रवार म्हणून पुढे न वेता नत्यकार म्हणून पुढे जाल त्यानी अमरा बॅरळ, सितभ्रजासल, इ लेण्यातत्या त्या दगडी मूर्ती जणू स्वतःचा जीवनात राजीव केल्या हळूहळू

जीवनाची लय - एक नाट्यनृत्य

निर्माण करी आहेत ती जशी पौराणिक आहेत, तशी भावा त्मक व आधुनिक जीवनावरचीही आहेत हिंदम आफ लाईफ ह त्याचे बर नृत्य म्हणजे त्याच्या असा कारण प्रतिभेचा एक गमीर आविष्कार आहे त्यात आधुनिक राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रश्नावर नृत्याच्या द्वारे काही शिप्राय उचन केलेला आ प्रस्तुत नयाचे ग्राह टवळ या पाश्चात्य र्वेची वरेच साम्य अगत्याच सांगतान ग्रीन टेबल व वरू पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाच्या अपयशावर

त्यानी मग स्वतःची नवी कृत्ये निर्माण करायला प्रारंभ केला त्यानी कोणतीही नृत्यरचना ही एक नवी व वेगळी अमिव्यक्ती जगत नयाच्या द्वारे एखादा विषय ते पूर्णत्वाने उभा करतात त्या त्यागा संगीताची आणि विविध वाद्याची साथ असते शिवताडय, शिव-गावतीचे द्वंद्व नृत्य, हिंदम अँफ लाईफ (जीवनाची लय), अमर संगीत, श्रम आणि यत्र, अर्जुन व प्रमिला, बुद्धाचे महाभिनिष्क्रमण, इ दाद्य नाट्यनृत्ये उदयगुरु रानी रचली आहेत कनना या नावाचा एक चित्रपटही त्यानी

निर्माण केला आहे त्याच्या लघुचित्र विपदायरील नृत्यरचने पत्नी त्रम आणि यत्र या नृत्याच कथानक योत्सवात अम-

एक खेडेगाव हात त्यानले साथे माले गावकरी दिवमगार शेतत कष्ट करून सुरामगाधानाने जगत त्या येथेचा एक म्हातारा होना तोही त्या लोकांच्या आनदान व सुखी जीवनात सहभागी असे पण त्या खेडुताचे त सुरा एक नफेवाज व्यापारी, एक कारखानदार व एक माझू पुराहित याना पाहवे नाहा त्या तिघानी त्या रोजुनाची पिळणूक करण्याचा वट रचला त्यानी एका तरुणाला जवळ केले व यत्र आणि यत्रापामून तयार होणारा माल, याचे महत्त्व त्याला पटवून दिले त्यानी त्या तरुणाला जरोही सांगितले की 'यत्र हाच या जगाचा त्व आहे त्या तरुणाला ते पटले त्याने रोजुताना कारखा यात कामाला जाण्यासाठी प्रवृत्त केले रहातायाला मात्र ती गोष्ट जावडली नाही त्याने विरोध केला पण नव्या कल्पनेने गारलेल्या त्या रोजुतानी तो विराध जुमानला नाही त कारखान्यात नोकरी धरून यत्रदेवाची पूजा करू लागले परिणाम असा झाला, की हळूहळू त्याचे रवातश्य सपुष्टात आले व ते यत्राचे गुलाग बनल तरुणाला या गोष्टीची वयाच कालानंतर जाणीव झाली आपण आपल्या बाधवाना यत्राच्या दास्यात लोटले, याजहल त्याला पश्चात्ताप झाला तो मग त्याची तिथून मुक्तता करण्याच्या प्रयत्नात लागला पण ते काम त्याला जमले नाही वरील त्रिकूटाने अोक मूलथापा देऊन त्या तरुणाला आपल्या कक्षात ठेवले मग तो म्हातारा पुढे सरसावला पण त्यालाही मग आले नाही पुढे कारखानदार आपल्या कामगाराना अनेक प्रकारे छळपिटू लागला मग त्यानी अयायाविरुद्ध चळवळ उभारली, पण कारखानदाराने कायद्याच्या बलावर ती दडपून टाकली चळवळ मली, पण तिचा जात्मा मात्र मेला नाही शेवटी त्या तरुणाच्या पुढारीपणाखाली त्या खेडुतानी विजय मिळवला ते लोक मुक्त झाले व परत आपल्या खेड्यात आले पण आता त्याच्या रावयी बदलल्या हात्या त्यामुळे सड्यात त्याचा जीव रमेना

मग गारखानदार, व्यापारा आणि पुरोहित हे तिघही पुनश्च त्या खेड्यात आले आणि कारखा यात कामाला येण्याबद्दल खेडुताना आमिपे दाखवू लागत रहाता यान मग विचार केला त्याने खेडुतांना व वरील तिघाना पत्र आणून त्यांच्यात समगोता केला व्यापायाने नफेवाज होऊ नये, कारखानदाराने कामगाराना पिळू नये आणि कामगाराने मग लावून काम कराव, अशा प्रकारचा तो समगोता होना तरनुसार पुनश्च यत्रे मुक्त झाली कामगार अम करू लागले कामगार आणि मालक यांच्यात श्रद्धा, याय आणि समता या गाप्नी निर्माण

झात्या त्यामुळे मर्दानाच आद दाला मग त्यानी ता आनद नाच गाण्यानी गाजरा कला

उदयशकराच्या गव नृत्यात ठळरूपण नजरेत गरणारा विशेष म्हणजे नृत्यातील प्रत्येक घटकाच्या हरनपादादी विले पात आढळून येणारी समता हा हाय त्याची नृत्यरचना हा एक धाडसी प्रयाग असता भावनाचे अगिनयाच्या द्वारे प्रकटीकरण या गोष्टीला त्यानी विशेष महत्त्व दिले आहे त आपल्या नृत्यामध्ये दक्षिण भारतीय मुद्रा उपयोगात आणतात या वाजतात त्याना त्याचे गुरू श्री नवद्री याची फार मत्त झाली आहे

रवीद्रनाथ ठाकूर सप्रदाय - श्री रवीद्रनाथ ठाकूर यांनीही जले पद्धतीची काही नाट्यनश्ये निर्माण करून त्याचे यशस्वी प्रयोग केले रवीद्रनाथ एका ठिकाणी म्हणतात, की जीवन हे आशा आकाशाचे नृत्य आहे आणि सध्याची म्वाची यती आनिर्मायाची मापा आहे ही मापा चित्रातून आणि नृत्यातून अभिव्यक्त हात असने

ठाकुराच्या नृत्यरचनेत नेहमीच परंपरानिरीती वान गोष्टी न्तितात एत अगाने त्याच्या नृत्यावर परंपरा व चालीरीती याचा प्रभाव दिसतो, तर दुसऱ्या अगाने पूण स्वातंत्र्यही दिसते आणि म्हणूनच त्याच्या नृत्याना नेमके काय म्हणावे आणि कोणत्या शब्दांनी त्या नृत्यपद्धतीचा निर्देश करावा, तेच राम जत नाहा त्यातला स्वर हळका फुलका असतो, भाव खेळकर असता, पण हेतू ममीर आणि सदेश मूलगामी असतो ही नृत्ये राजसाधारणपणे गाननृत्ये आहेत त्यातली गाणीही त्यानीच रचलेली आहेत ही गाणी एक विचा अनेक व्यक्तीनी गायची असतात आणि नर्तक-नर्तिकांनी आपल्या अगविषयातून त्या गीनातील भावना सवेतना व तत्त्वज्ञान ही व्यक्त करायची असतात क्रियेवदा त्या गाण्याचे शब्द न यावर मात करून जातात त्याची ही नृत्यनाट्ये किंवा नाट्यनृत्ये भारतीय रग मूमीत अनोळखा आणि अपरिचित अशी होती ता जेव्हा प्रयोगात आली, तव्हा रभिक प्रेक्षकांना त्यात नृत्य, गीत व अभिनय या सर्वांचा उत्कृष्ट मिलाफ झालेला दिसून आला

चित्रागदा, चडालिका, नातीरयुजा, ताशेर देग, अशी नृत्ये ठाकुरानी रचून ती रगमूमीवर आणली हा सव नृत्ये कोणत्या तरी कथाकावर आधारलेली आहेत त्यानील चित्रागदचे कथानक अम-

मणिपूरच्या राजाला चित्रागदा नावाची कथा होती ती नेहमी पुष्पी पोपाखात असे व शिकारीलाही जान अस अजुन तीथयात्रेच्या निमित्ताने भारतात हिडन असता मणिपूरमध्ये गेला व एका अरण्यात चित्रागदची व रयाची भेट झाली

प्रथमदशनाच ती अर्जुनापर अपरकत घाली तिने आपरया प्रेमाचा स्वीकार करण्याजिपयी अजुनाचा गळ घातली पण अजुनाचे त्या विनवणीचा ज्वहर केला ता म्हणाला, की ' मी याही फालासाठी ब्रह्मचारी व शतरथ आहे आणि त्यामुळे मला तुझ्या प्रेमाचा स्वीकार करना येत नाही ' त्याच वळी मदा तिथे आला आणि त्यान चित्रागदेल्या एका वर्षाच्या अवधीचे अप्रतिम सौंदर्य दिले त्या नव्या रूपात तिचे दर्शन होताच अजुन निला भाजला, भुलला पण या वेगळी चित्रागदा तटस्थ राहिली

एवढ्यात काही खेडूत लोक तिथे आले आणि अजुनाला म्हणाले, वी आमच्या गावात चोर शिरले आहेत आणि गावाचे रक्षण करणारी वी गावात नाही तरी तुम्ही आमचे रक्षण करावे ' ते ऐकून अर्जुनाचे चित्रागदेल्या ' ती देवी गेण ' असे विचाराने त्यावर चित्रागदेल्या म्हणाला ' त्या देवीच्या अंगी धनुष्य करण्याचे सामर्थ्य आहे, पण दुर्दैवाची गाष्ट वशी, की ती आपल्या प्रियकराच्या हृदयाचे काही विधान करू शकली नाही ' हे उत्तर ऐकून अजुन रात्रमात पडला त्याला चित्रागदा ही कोण आहे हे जाणून घेण्याची उत्कण्ठा लागली पण चित्रागदने त्याला आपली पुरती ओढवून रुजन दिली त्यामुळे अजुनाला जानद झाला ता तिला म्हणाला की ' तुम्ही भेट झाल्यामुळे माझ्या जीवनाला पूणता आली '

लोकनृत्य - ग्रामीण समाजाम ये जी नृत्ये प्रचलित आहेत, त्यांना लोकनृत्ये म्हणतात ही नृत्ये त्या लोकात परंपरेने

लोकनृत्य

आलेली अरानात ती शिवविण्यासाठी त्यांना नतकशिक्षकाची किंवा कलावताची गरज नसत त्या नृत्यांना रंगमंचाचीही

आवश्यकता नसत ती उघड्या जागी कुठेही चाळतात लानतय आणि शास्त्रीय नृत्य यामध्ये एक मोठा फरक आहे लोचनू याचा हेतू लोकांची करमणूक करण्याचा किंवा लोकांपुढे आपल्या कलेचे प्रदर्शन करण्याचा नमतो नत्यात भाग घेणारे लोक स्वतःच्या करमणुकीसाठी त्यात भाग घेत असतात दुसरा फरक म्हणजे शास्त्राय नृत्याचा भावना विष्कार कृत्रिम असतो व तो अभ्यासान साध्य केलेला असतो, तर लोकनृत्यातला भावनाविष्कार हा नसर्गिक असतो

लोकनृत्यांना जातीय आणि राष्ट्रीय जसे उभयपिच मूा असत एखाद्या जातीचे विशेष गुणधर्म निच्या नृत्य-नाट्यातून प्रतीत होत असतात त्या नृत्यात त्या जातीच्या आणि ती जात ज्या प्रशान वारनव्य करते त्या प्रदेशाच्याही स्वभाव संस्कृती, वानावरण, सामाजिक दजा, काव्ये आणि श्रद्धा यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते

भारतीय लोकनृत्ये ही सामान्यत स्त्रियांची व पुरुषांची वेगवेगळी असतात काही आदिवासी जमाती सोडल्यास बाकीच्या लोकांत समिश्र नृत्याची पद्धत नाही लोकनृत्याचे सामान्यपणे तीन वर्ग पडतात, ते असे-

(१) लडाऊ किंवा शौर्यपूर्ण नृत्य - शिकारीची नृत्ये, दशावतारातील युद्धनृत्ये, मुखवटे घालून केलेली नृत्ये लेझीम व ढोल यांच्या साथीवर केली जाणारी नृत्ये, शिमण्यातले रोमट नृत्य, काठानृत्य, गालानृत्य, इ नृत्ये या वर्गात येतात

(२) सामाजिक नृत्ये - परणीच्या व कापणीच्या वेळी होणारी नृत्ये, तरोच नागपंचमी, गौरी-गणपती, नवरात्र, दसरा, होळी, इ सणांच्या वेळची नृत्ये ही या वर्गात येतात

(३) वार्तिक व साम्कारिक नृत्ये - रथापुढे आणि पालखी पुढे केली जाणारी नृत्ये, ग्रामदेवतेच्या उत्सवान होणारी नृत्ये, तरोच गरबा, रास, कवरी, घालो, कातन, नौटकी, इ नृत्ये व जन्मसाहळा, लग्नसाहळा, इ प्रसंगीची नृत्ये ही या सदरात येतात

आदिवासी लोकांच्या जीवनात नृत्याला फार मोठे स्थान असते नृत्य ही त्यांच्या आवादाची परिसीमा असते आदिवासींची बहुतेक नृत्ये ही लडाऊ प्रवृत्तीची असतात त्यांचा त्यांच्या देव-वर्मांशी सवध असतो किंवा नृत्य हा त्यांच्या देवकृत्यातला एक अविहाय भागच असतो [डार्लिंग रेज - श्री नटराज रामकृष्ण, अनुवादक- सी सुचेता जोशी, डार्लिंग ऑफ इंडिया - श्री प्रोजेस बॅनर्जी, १९५६, प्रा भा क, छद मे-जून १९५६, श्री चतय देसाद - छद, जाने-फेब्रु १९५९ पला डा का इ, ना नून, श्री केशवचंद वर्मा- समेलन पत्रिका - कलाभक, १९५८, रा रा रा, भरनागव]

नृत्यगणपती

नृत्याच्या मंत्रेत असलेला गणपती याची एक ज्येष्ठ सुरेग मूर्ती आडिवातील विविंग यथे सापडली आहे हा गणपती द्विचल पक्षावर उभा राहून आवेग पूण नृत्य करीत आहे त्याला आठ भुजा असून, त्याचा पुढचा उजवा हात दंडहस्त या अवस्थेन आहे त्याचा एका हातात स्वदत, दुसऱ्या हातात शंखपत्र व तिसऱ्या हातात लड्डूपात्र आहे नृत्याच्या आवेगामुळे त्याचे सर्वयज्ञापवीत सौल झाले आहे वी पायाची व टाळाची ठेवण आणि अतिभग मुद्रा यामुळे त्याची भ्रमणगती स्पष्ट निमित्ते गगकोडचोळपुरम येथेही नृत्यगणपतीची एक सुंदर मूर्ती आहे [डे हि इ]

नृत्यगणपती - गगकोडचोळपुरम

नृत्यदेवता

बौद्ध वज्रयान पथाच्या चार नृत्यदेवता आहेत त्या सत्र सीपण असून, गळ्यात भुडमाला धारण करणात त्याची नावे अशी- (१) लास्या - रक्तवर्ण दोही हातांनी लास्य दशविते (२) माला - रक्तवर्ण हातांन रत्न माला (३) गीता - तांबूस पांढरा रंग हातांन रसी (साज) (४) नृत्या - विश्ववर्ण, हातात वज्र या सव देवता प्रत्यालीड

अवस्थेत नृत्य करीत असतात (निष्पन्नयोगावली) [इ नु इ]

नृमुंड

उ भारतातील एक पुण्यक्षेत्र सिंगत्यान्त निवेटकने जाणाऱ्या रस्त्यावर रामपूर मुसहर हे रया आहे तिथून सात मल अनरावर ह ठिकाण आहे परशुरामा गी हा तपोभमी असल्याचे सांगतात त्याचेच तिथे जविका रवीची स्थापना केला ही गूर्ता द्विमुज आहे परशुरामागे इथे यन केला हाता त्यासाठी त्याने जे नान्नाग आणले, त्याची इथेच वगाहन करून दिली, असे सांगतात या क्षेत्राच्या परिसरात लक्ष्मी नारायण, विश्वेश्वर महादेव, चडी, दक्षारवर, इ देवाची मदिरे आहेत

इथल्या एका गुहेत परशुरामाची रौप्य मूर्ती आहे ही मूर्ती ऱ्हालकामपरशुराम या नावान ओळखली जात इथे हिंडिवचीही एक मूर्ती असा ती उग्र आहे हे स्थान एक सिद्धपीठ म्हणून ओळखले जात [प जी मा , कल्याण-तीर्थांक]

नृमेध

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या ८ व्या मंडलातील ८९-९०, ९८-९९ व ९ या मंडलातील २७ व २९ ही सूक्ते याच्या नावावर आहेत मात्र त्या सूक्तामध्ये त्याचे पुढेही नाव आढळत नाही हा यागिरस गुलातील असून, काही सामा चाही द्रष्टा होता (प त्रा ८८ २१) अग्नीने याच्या सतती दिली असा ऋग्वेदात उल्लेख आहे (ऋ १० ८३ ३) शकपूर्त नावाचा याचा एक मुलगा असून, तोही सूक्ताद्रष्टा होना एखादा मिनात्रहणानी नमेधाचे रक्षण केल्याचा उल्लेख ऋग्वेदात आला आहे (१२ १३२ ७) हा ऋषी परच्छेपाचा शत्रू होना, असे दिसते

इद्राची व सामाची स्तुती हा त्याच्या सूक्ताचा विषय जाह सोमस्तुतीसमधीच्या त्याच्या काही ऋचा अशा--

एष सूर्येण हासते पवमानो अधि छवि ।
पथिन्ने मत्सरो मव ॥
एष शुष्मसिध्पवध तरिक्षे वषा हरि ।
पुनान इवुरिभ्रमा ॥

(ऋ ९ २७ ५-६)

जय - हा आग्नेय उत्पन्न करणारा, हववधन आणि नुश पवित्रावर स्वच्छ होणारा सोम, सूर्यानेच आकाशातून सोडून निला आहे की वाय असे वाटते अशा या प्रतापी, वीराग्रणी, हरिद्वज आणि आल्हादप्रद सोमाने पवित्रातून स्वच्छ हाऊन जतरिक्षात इद्रामांमुख जापरया रगाता वपान केला

नमेधाच्या मते सोम हा काव्यमत्तीला प्रेरक आणि पाप नाशक आहे [प्रा च को , म ज्ञा को]

नृसिंह

(१) (इ स चे १४ वे शतक) एक महानुभावीय मराठी कवी चाल्हेराज उफ चाल्हेण पंडित हा याचा गुरू होय याची गुरुपरंपरा अशी-नागदवाचाय-माहारा चाय-नागावा-मुनी कमळाकर-सीताबा-चाल्हेण

नृसिंहाने आपल्या गुरूच्या नावाने चाल्हेणमकत अथवा मकनगीना या नावाची गीतेवर टीका लिहिली आहे ही टीका ओवीबद्ध असून, ओवीसंख्या १३८९ इतकी आहे हा कवी आपल्या ग्रंथसूत्रांमधील लिहिता (६७७२)-

चाल्हेराजाचा वशी । मत्र जाले नृसिंहासी ।
तो विणधिताये सतासी प्रब धरणी ॥
कवित्वाचेनि मिषें । गाईन देवाची चरित्र सुरसें ।
ज का भागवती शुक्यासे । कथन केलीं ॥
न बोलें कथेविरहितु । पसरु नेघचि बहुषु ।
महाकवीचेनि मनु । प्रबधीं वदीं ॥
परी आपुलेया मतीसारिखें । काहीं एक बोलन मुखें ।
बोवडा बोलीं धाळकें । रजवीतु जसे ॥
आतां असो हे रकवृत्ती । श्रोते असलगे भावित्ती ।
भजति वेडेयासि मती । कैची स्फुरल ॥
आता आरभु कथा । मान देवीनि समस्तां ।
कां जे जही जाला जाणता । तही नेणीव हे निकी ॥

या गीताटीकेचा एक विशेष असा, की कवी स्वतः महानुभाय असूनही, पद्यांजाहेरील टीकाकार त्याने विचारात घेतले आहेत या टीकेशिवाय त्याने कविमणीस्वयंपरी ओवीबद्ध रचले आहे न त्या ग्रंथाची ओवीसंख्या २३१७ इतकी आहे या ग्रंथाची रचना इ स १४०३ मध्ये झाली [म वा इ]

(२) (इ स चे १६ वे शतक) एक ज्योतिषशास्त्रज्ञ गातावरीच्या तीरावरील गोलग्रामस्थ दिवाकराच्या विद्यासापन्न पुढात याचा जन्म झाला त्याने आपला बाप व चुलना यांच्याजवळ अध्ययन केले

नृसिंहाने सूर्यसिद्धांतावर सौरभाष्य नावाचा एक ग्रंथ रचला आहे त्याची श्लोकसंख्या ४२०० आहे

याशिवाय सिद्धांतशिरोमणीवरही याची वारानावार्तिक किंवा वासनाकल्पलता नावाची टीका आहे श्लोकसंख्या १,५०० आहे हा मीमांसकही होता, असे सांगतात [भा ज्यो शा]

(३) (इ स चे १६ वे शतक) एक ज्योतिषशास्त्रज्ञ सुप्रसिद्ध ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ याच्या भावाचा हा पुत्र होता याने मध्यग्रहसिद्धी नावाचा ग्रंथ रचला, असे सुवाकराने लिहिले आहे त्या ग्रंथात केवळ मयमग्रह विलेले आहेत कृष्णशास्त्रा गोडबोळे याच्या मते नृसिंहाने ग्रहकौमुदी नावाचाही दुसरा

एक ग्रंथ रचला होता ग्रहलाघवावरही त्याची टीका होती असा विश्वनाथी श्रीशंकरन दिसत [भा ज्यो शा]

(४) (१८२१-१८९० इ स) एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आणि गणितज्ञ याला वापूदेव असेही म्हणता हा ऋग्वेदी चित्पावन ब्राह्मण असून, मूळचा नगर जित्पातील गोनावरी काठच्या टाके गावचा रहिवासी होता नागपूरमध्य त्याने प्राथमिक शिक्षण घेतले आणि तिथेच त्याने हुडिाराज नामा एका कायबुज्य ब्राह्मणापाशी माम्भाराचार्यांच्या लीलावती व वीज गणिता या ग्रंथांचे अध्ययन केले नृसिंहाची गणित ग्रंथातील गता पाहून विलक्विसन नावाच्या एका इंग्रजी ज्ञानिया याने त्याला गिहून येथील संस्कृत पाठशाळेत अध्ययनाय नेले तिथेच त्याने मेवाराज नागर एका गुरूपागा रेगागणिताचा यथून अभ्यास केला

इ स १८४१ म ये तो वार्शीस एका संस्कृत पाठशाळेत रेखागणिताचे अध्यापन करू लागला पुढे तो त्या पाठशाळेत गणितशास्त्राचा मुख्याध्यापक बनला

इ स १८६४ म ये ग्रेट ब्रिटन व आयरलंड येथील रॉयल एशियाटिक सोसायटीचा व १८६८ म ये बंगालच्या एशियाटिक सोसायटीचा तो सहाय्य सभासद ठारला पुढे इ स १८६९ म ये तो गंगुत्ता व अलाहाबाद विश्वाविद्यालयाचा 'फलो झाला इ स १८८७ सात्री सरकाराने त्याला महामहापाठनाय अशी पदवीही दिली होती

रेखागणित, प्रथमाध्याय, त्रिकोणगितीचा काही भाग, सायन वाद, ज्योतिषाचार्यायवण, अष्टांगविचित्रप्रश्नसंग्रह सोत्तर, तत्त्वविवेकपरीक्षा, मानमन्दिस्थ यत्रवणन आणि अकगणित असे ग्रंथ त्याने लिहिले असून, ते सव संस्कृत भाषेत आहेत याशिवाय त्याचे काहा लहानमाठे अप्रसिद्ध लेखही आहेत त्याचा नावे अशी - चरुनवलनसिद्धांतबोधक बीस श्लोक, चापायत्रिकाण मितिरावधी काही सूत्रे, सिद्धांतप्रयोपयोगी टिपणे यत्रराजाप योगी छेद्यक व लघुसकुच्छिन्नगोत्रगुण याच्या काही प्रयाच हिंदी व इंग्रजी अनुवाद प्रसिद्ध झाले आहेत पौररय व पाश्चात्य गणिताशास्त्र व ज्योतिषशास्त्र यांही शाखावर नृसिंह पंडिताचा चांगला अधिकार हाता [भा ज्यो शा]

नृसिंहउत्तरतापिनी

एक पद्य उपनिषद हे अथर्ववेदांगी संवर्धित असून, प्राचे नळ मन् आहत त्या सर्वांन नृसिंह हाच परब्रह्म अमत्याचे सांगितले आहे पुढे तीन गुण, तीन अवस्था, तीन रोग, तीन ताप, तीन चैतये, तीन ईश्वर जना त्रिविधतचे वणन यां त्यापुढे नृसिंहाच्या रागुण-निगुण रूपाचे निदर्शन आहे [श्री सी ग दसाई]

नृसिंहनरराज

देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मणांपैकी ज्याचे मुलदवत नरसिंह आहे त्याच्या घरी वशाख वृद्ध अष्टमीपासून पौर्णिमेपर्यंत नृसिंहनरराज अमते नवरात्रकालात नित्य पूजा, अभिषेक, पुराणपाठन, ब्राह्मणसनपण, इ विधि-विधाने होतात [दे ऋ ग्रा प]

नृसिंहपूजा

एव वाग्म्यं वनं याचा विधी असा - श्रावण महिन्यातील प्रत्येक शनिवारी 'वावाव' अथवा 'मितीव' नृसिंहाचे चित्र बाडनात नंतर तिळाचे तळ आणि घेत यानी त्यावर माजन करतात दोन प्रकारची हळद, चदा, तसेच निळी, तावडी अथवा पिवळी फुले, इ पूजाद्रव्यानी त्या चित्राची पूजा करतात त्यापेळी कराची व कुजरा नामक वनस्पतीची भाजी आणि तादळाची सिचडी याचा नवेव दाखवतात ब्राह्मण भोजनातही याच अनाचा सगावक करतात फल - सतती, सपत्ती व धनवा य याची समृद्धी [नरराज]

नृसिंहपूर्वतापिनी

एक नव्य उपनिषद, हे अथर्ववेदाशी संबंधित आहे हे वर्णव्यवहाराचे असून त्याचे आठ अध्याय आहेत या अध्यायानाही उपनिषद असेच म्हटले आहे ब्रह्मज्ञानाची जिज्ञासा व तदभिषेक विषय हा याचा उद्देश आहे ब्रह्मा व इतर देव यांच्यातील सवाग्या रूपाने त्याचे निरूपण घाले आहे प्रारंभी ज्या नृसिंहगत्राची चर्चा आहे, तो मंत्र असा --

उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सवतोमुखम् ।

नृसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम् ॥

दुःखाचा उपनिषदात देव जेव्हा मृत्युमयाने प्रजापतीकडे गेल, तेव्हा त्याने त्यांना जमरत्वासाठी नृसिंहमंत्राचा जप करण्यास सांगितले, अशी कथा आहे तिसऱ्या उपनिषदात मंत्राच्या सव तांत्रिक अंगाचे निरूपण आहे चौथ्या उपनिषदात प्रणव, सावित्री, यजुलक्ष्मी व नृसिंह गायत्री हे अंगमंत्र आहेत पाचव्या उपनिषदात नृसिंहचक्राचे सविस्तर वर्णन आहे त्याचप्रमाणे बत्तीस पाकळ्याचे कमळ काढून त्यात नृसिंहमंत्र करा लिहा यचा तेही सांगितले आहे अखेरच्या तीन उपनिषदात नृसिंह चक्राच्या पूजेची महती वर्णिली आहे [श्रा सी ग देसाई]

नृसिंहप्रसाद

धर्मशास्त्रावरचा एक ग्रंथ या ग्रंथातील प्रत्येक विभागाच्या आरंभी नृसिंहदेवतेला आवाहन केलेले असल्यामुळे या ग्रंथाला नृसिंहप्रसाद (नृसिंहाच्या वृषाचे फल) असे नाव दिले आहे हाग्रंथ म्हणजे भगवात्प्रावरचा एक ज्ञानकोशच आहे, असे म्हटले तरी चालेल

या ग्रंथाचे चार भाग आहेत त्या प्रत्येक भागाला सार असे नाव आहे सकार, आक्षिप्त, श्राद्ध, बाल, न्यूनहार, प्राशिक्षित, रुमविपाक, श्रा, दान, शांती, तीर्थ व प्रतिष्ठा हे ते चार सार होत उपनयन, विवाह, चारही आश्रमातील लोकांचा गतव्ये, दितमानाचे आठ भाग, व्रत, दानाचे प्रकार, तीर्थे इ विषय या ग्रंथात आले आहेत

हा ग्रंथ ८ स च्या १५-१६ व्या शतकात निमाण झाला याच्या कर्त्याचे नाव दलपती किंवा दलादीदा असा आहे मात्र ते त्याचे खरे नाव का द्रष्टा, हे निश्चित कळत नाही तो शुक्ल यजुर्वेदी मारवाजगात्री होना दलपती हा निजामगाहीतील दलपतीचा प्रमुख अग्रज, ना उरणव धर्माचा चांगला जाणकार होता सूर्य पंडित या गुरुजवळ त्याने पद्यया कल सूर्य पंडित म्हणजे सत एकनाथ महाराज याचे वडील असणे, असे विद्वानांचे मत आहे दलपताला मातुलक्याविवाह रामत आहे तो वेदान्तीही माय केला आहे असे तो म्हणतो त्याचप्रमाणे एखाद्या गोष्टी विषया श्रुती व स्मृती यांच्यात विरोध आल्यास ती गोष्ट वैकलिक मानावी, असे तो सांगतो [हि व]

नृसिंहमत

या भारतातील एक संप्रदाय या संप्रदायाचे अनुयाया विशेषकरून गुजरातमधे आहेत नृसिंहरामजी नावाच्या एका नागर ब्राह्मणांचे हा संप्रदाय प्रवृत्त केला, म्हणून या संप्रदायाला नृसिंहमत असे नाव मिळाले या नृसिंहरामजीचे वारंनव्य बडोदे शहरात होते हा एक सिद्ध योगी होता, असे म्हणतात

या संप्रदायाचे तत्त्वज्ञान वेदान्ताला अनुसरून आहे आचा राच्या वाग्मिनी या संप्रदायाचे लोक वर्णाश्रमधर्म पाठगार आहेत ते मूर्तिपूजा व श्राद्धादी विधीही करतात ते पुनजम-वर्णना माननात सुरत गुरुच, इ ठिकाणी या संप्रदायाचे मठ अग्रा, बडोदे हे त्याचे मूळ पीठ आहे [भा ग द]

नृसिंहपदचक्रोपनिषद

एक नव्य उपनिषद हे अथर्ववेदाशी संबंधित आहे यात अक्षर, सूचन, महाचक्र, सफललोकरक्षणचक्र, चूतचक्र व अगुरातचक्र या नृसिंहाच्या सहा चक्रांचे वर्णन आहे त्यापुढे त्या चक्राची अत बाह्य वलये सांगून ही सहा चक्रे मानवसंसाराने कोणत्या ठिकाणी असात, ते सांगितले आहे [श्री सी ग देसाई]

नृसिंहाश्रम

(इ स चे १६ व क्षतक) एक आचार्य व ग्रंथकार हा प्रथम दक्षिणेत व नंतर काशीत राहत होता गीर्वाणेश्वरस्वामी व जगन्नाथाश्रम हे त्याचे गुरू होते

याच्या सपर्कात आल्यावरच अप्यय्य दीक्षिताणे गारुडनाची दीक्षा घेतली, असे सांगताने वेदा नतस्त्वविवेक, तस्त्वबोधिनी, भावप्रकाशिका, जट्टनदीपिका व भेदधिवक्तर हे याचे ग्रंथ असून, त्यान्यतिरिक्त पंचपादिकाविवरण व प्रकाशिका या नावाच्या दोन टीकाही त्याने रचल्या आहेत [शंकराचार्य]

नेक्कार याव्याचा एक वग याची वस्ती द तारवारमये आठ याच्या केवळ स्त्रियाच कपटे घुण्याचे वाम करतात आणि पुरुषवग भगतगिरी तिवा देवदृपीपणा अशा सारखे व्यवसाय करतात [का द्रा स इ]

नेजा राजस्थानातील खरवाडा व डुंगरपूर या भागातील मीण व मिल्ल लोकांचा एक खेळ होळीच्या तिसऱ्या दिवशी त हा खेळ खेळतात त्यासाठी गावाजाहेर एखाद्या मंदिराच्या जवळ जमिनीत एक खांब पुरतात आणि त्याच्या डोक्यावर एक नारळ बांधतात या नारळाचे स्त्रियांनी रक्षण करायचे आणि पुरुषांनी तो पळवून घ्यायचा, असा हा खेळ असतो त्यासाठी वायना हातात छड्या घेऊन खावामोवती कडे करतात आणि खांबावर चढून नारळ पळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पुरुषांना झोडपून काढतात सहा वेळा पुरुष त्या खांबाजवळ येतात आणि सहाही वेळा स्त्रिया त्यांना पिटाळून लावतात सानव्या वेळी मात्र स्त्रिया आपण होऊन राजूला होतात आणि मग तो नारळ हस्तगत करण्यासाठी पुरुषा-पुरुष पातळ रपर्षा लागत ज्या पुरुषाला तो मिळतो, त्याची शूर म्हणून प्रशंसा होते [लोककला-त्रैमासिक, रा लो, श्री ज्ञान भारिल्ल - संयुक्त राजस्थान, मार्च १९५७]

नेट्टिकोटल व भारतातील एक जात कपाळ फोडून घेणे असा नेट्टिकोटल शब्दाचा अर्थ आहे त्यावरून जे लोक आपले कपाळ फोडून घेतात, त्यांना नेट्टिकोटल अशी सजा मिळाली अगामी तमिळ प्रदेशातील कल्लडी सिद्धन या लोकांशी याचा निकट संबंध सांगतात गवर्नर कोमटी लोकांकडे हे भिक्षा मागतात भिक्षेबरोबरच हे थोडी फार सावकारी करतात त्यांनी माग्निदयाबरोबर त्याचे कज चुकते झाले नाही, तर ते ऋणकोपुढे आपले कपाळ फोडून घेतात हा एक शाय्याचाच प्रकार आहे [का द्रा स इ]

नेती हठयोगाच्या पटकरांपैकी एक काम याची कृती अग्नी-वीतमर लावून सूत घेऊन त्याला तूप अथवा मेण लावून ते मऊ करावे नंतर त्याचे एक टोक बारीक करून एका

नावपुडीत घालावे दुसरी नारुपुडी दाग बरावी मग सूत घातल्या नारुपुडीत खूप स्वाम घ्यावा, म्हणजे सुताचे टांग घशात येईल हे टोफ अगडा व तजती यांच्या माहाग्रंथाने तीक्षा तूने बाठरवाढाव नंतर तावपुडीच्या वाठार असलेल्या तोंडातून वाढलेले अशी दोही टाक्रे घेऊन हळूहळू जात-जात आढावा या क्रियेमुळे दिव्यदृष्टी प्राप्त होते तसेच ताऊ, खान, हान व मस्तर यांचे सब आजार दूर होतात

एना नाट्युडीन पाणी आत घेऊन दुसऱ्या नाट्युडाना बाहेर गोडणे, असाही नतीचा दुसरा प्रकार आठ त्याला जळनेती असे म्हणतात जळनेतीमुळेही कफदाप नाहासे होनात [यो रो पु, श्रीगुरुतयोग]

नेनोसव ओडिसातील एन उत्सव पडा जातीच्या तुमारिका व जगन्नाथाच्या मंदिरातील आचारा लोकांच्या मुली हा उत्सव साजरा करतात भाद्रपद पौर्णमेपासून पुढे एकविरा दिवस हा उत्सव चालतो या उत्सवात उषामहेश्वर म्हणून दोन सुपाया स्थापून त्याची पूजा करतात शेवटच्या दिवशी सब मुली मानडेश्वराची पूजा करण्यासाठी जातात अनुरूप वरप्राप्तीसाठी हा पूजोत्सव असता [स्ट ओ फो]

नेत्तिपकरण पाली भाषेतला एक बौद्ध ग्रंथ याला नेनी किंवा नत्तिगव असेही म्हणतात त्रिपिटकातरया बुद्ध वचनाना अथ समजण्याच्या कामी याचा चांगला उपयोग हातो वेदाचे जसे निरुक्त तसेच त्रिपिटकाचे हे निरूप होय यातील वर्ण्य विषय व शाली ही अभिव्यक्तपिटकाशी मिळती जुळती आहे वाचान नामक एका भिक्षुने इ स च्या प्रारंभाच्या आग्नेमागे या ग्रंथाची रचना केली [पा सा इ]

नेत्र (१) एक प्रकारचे नाजूक रेशमी वस्त्र हृष्यरिात या वस्त्राचा पाच ठिकाणी उल्लेख आला आहे ह वस्त्र शुभ्र असून, त्यावर पानाफुलाची नक्षी काढलेली असते उच्चि त्रशुकुगार असे वाणाने त्याचे वर्णन केले आहे हृष्य स्वन या वस्त्राची मेखला वापरीत असे बगालमध्ये इ स च्या १४ व्या शतकापर्यंत नेत्र नामक एक प्रकारचे चिवट रेशमी कापड तयार हात असे [ह च मा अ, प्रा भा वे भू]

(२) डोळा याने लक्षण अये- रूपोपलत्रिसा जनमिद्रियम्' = रूपाच्या उपलब्धीचे साधन असे इद्रिय म्हणजे त्रेत्र होय (राभाषा) सूय ही नराची अत्रिण्डात्री देवता मानलेली आहे नेत्र हे तैजस जसल्याचे यायशारानान मानलेले आहे नेत्रात अनुद्भूत शुक्ल हा गुण असतो [या को]

नेत्रदान

डोळ्याच्या आकाराचे मोठे गरमे दान देणे, असा याचा प्रिती जाहू ह दान सत्रातीच्या दिवशी देतात त्याचा मंत्र असा-

सर्वायवशन पुण्य रूपकीनिविधनम ।

क्षेमप्रद प्रयच्छामि निमल वपणद्वयम ॥

अर्थ - सत्र पदाय दामवणारे, पुण्यकार, रुप व कीर्ती वाढवणारे आणि निमल असे दोन गरसे मी दान देत जाहू

नेत्रत्र

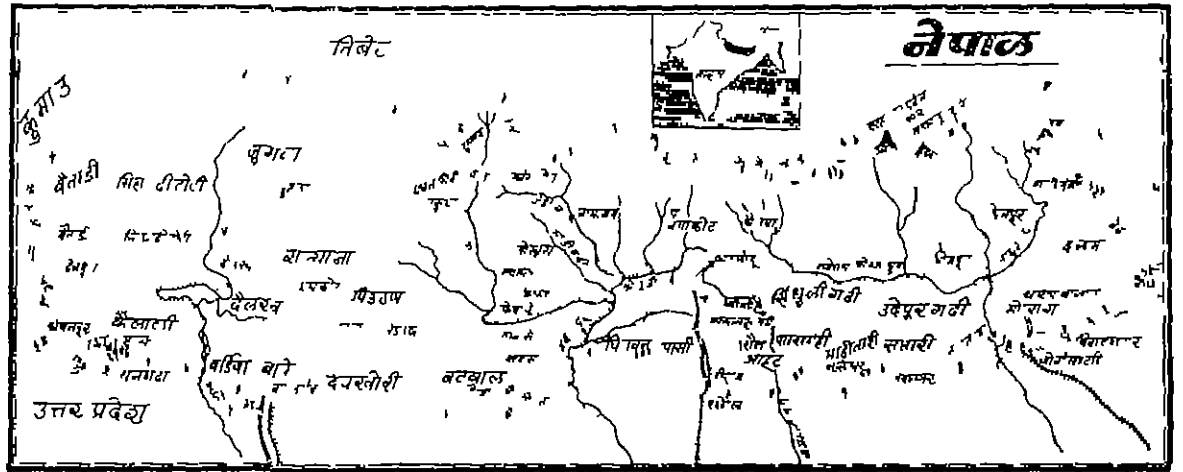
एक वाम्य व्रत चंद्र शुद्ध त्रितायेला ह व्रत करताना व्रतावधी वारा उप सूर्य व चंद्र याच्या स्वरूपात अश्विनीकुमारांच्या मूर्ती पुजणे, हा या व्रतातील प्रमुख विधी होय व्रतत्याने त्या दिवशी ग्राह्यचंद्र पाळायचे असते त्या दिवशीच्या ब्राह्मणभोजनात गायचे वही रूप वाढायचे असते फल-दृष्टीची सुधारणा [३ प]

(१) तिबेटी भाषेत ने चा अर्थ घर निवामग्यान आणि पाल चा अर्थ लोकार असा भाह या देशाने नेपाळीची विपुलता असल्यामुळे याला नेपाळ हे नाव मिळाले

(२) पावय वगावळीत न मुनीची जाणायिका आढळते तो मुनी विष्णुमती व वागमती या नद्याच्या संगमावर तप करीत असे त्या काळातील राजे या ने मुनीच्या आशीर्वादाने व आज्ञेप्रमाणे राज्य चालवीत ने मुनीच्या तत्राने पालित देश, म्हणून नेपाळ हे नाव याला मिळाले

(३) तिबेटी लोक याला नेपा म्हणतात ने = मध्य व पा = देश, यावरून नेपा = मध्य देश असा त्याचा अर्थ होतो स्वाभाविक विभाग-नेपाळचे तीन स्वाभाविक विभाग पडतात, ते असे -

(१) तराई - दक्षिणेकडील सखळ व दलदलीचा प्रवेश याची रुंदी १० ते ३० मैल असून, बराच भाग घनराट जंग

नेपाळ

भारताच्या उत्तरेला हिमालयाच्या पर्वतराजीत असलेला एक देश याची पूर्व पश्चिम लांबी ५०० ते ५५० मैल असून, दक्षिणेकडील रुंदी ९० ते १४० मैल आहे याच्या उत्तरेला तिबेट, पश्चिमेला कुमाऊ, दक्षिणेला उत्तर प्रदेश व बिहार आणि पूर्वेला बंगाल व सिक्किम हे प्रदेश आहेत या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ सुमारे ५४५०० चौ मैल असून, लोकसंख्या जवळ जवळ एक कोटी आहे

नेपाळ या शब्दाचा उल्लेख सर्वप्रथम कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात आढळतो त्या शब्दाची व्युत्पत्ती अनेक भिन्न भिन्न प्रकारानी केली जाते, त्यातील काही प्रकार असे-

भा स को १३

लानी व्यापलेला आहे या जगलात नानाविध वक्ष आणि असख जंगली पक्षू आढळतात तराईतली पुष्कळ जमीन अत्यंत सुपीक असून, गहू, तांदूळ, ऊस, नीळ अफू, ताग, तंबाखू व बापूस ही तिथली मुख्य पिके आहेत

(२) मध्यभाग - तराई व हिमालयाची उच्च शिखरे यांच्या मध्ये असलेला दहा हजार फूट उंचीपर्यंतचा डोंगराळ प्रदेश या मागातही घनदाट अरण्ये व सुपीक जमीन पुष्कळ आहे अनेक पर्वतराजीमुळे पुष्कळ दया इथे निर्माण झाल्या आहेत चंद्रगिरी व महाभारत या पर्वतांच्या मधली बागमती नदीची दरी सर्वांत मोठी व महत्त्वाची आहे हिता नेपाळची कृषि

काठमाडूची दरी म्हणतात गहू, तांदूळ, गव्हा, हळद, बाली, ओट व वटाटे ही या भागातली मुख्य पिके आहेत त्याशिवाय इथे सफरचंद तगैरे फळे, फुले व माज्या पुष्कळ होतानात पूव भागान वेलचीची लागवड माठया प्रमाणात तेली जाते

(२) हिमाच्छादित प्रदेश—हिमालयाची अनेक दुर्गम शिखरे नेपाळच्या या भागात आहेत त्याची नावे अशी—एव्हरेस्ट हे सर्वाच्च शिखर (२९,२४१'), वाचनजुगा (२८,१४०'), मकालू (२७,७९०'), धवलगिरी (२६,८००'), गुसाईनाथ (२६,३०५') मनसालू (२६,६९८'), हिमालचुली (२५-८०१') व गौरीशंकर (२३,४४०') हा हिमाच्छादित प्रदेश तिबेटपर्यंत पसरला आहे

या प्रदेशान शिवपुरी, फलचोक, नागाजुन महादेव पोखरी, मणिचूट, चपादेवी, फुराफिंग इ अनेक लहानमोठी पर्वतशिखरेही आहेत

या पर्वतराजीतून ज्या नद्या वाहतात, त्यानील पुढील तीन नद्या मुख्य मानल्या जातात—

(१) पश्चिम नेपाळातील गोत्रा—फाली (शारदा), सरजू कर्णाली व राप्ती या सव नद्यांची मिळून गोत्रा नदी बनते व ती गंगेला मिळते

(२) मध्य नेपाळमधील गडकी—धवलगिरी व गुसाईनाथ या शिखरांच्या मध्ये उगम पावलेल्या सात नद्या मिळून ही नदी बनते तिच्या खोऱ्याला सप्तगडकी असे म्हणतात

(३) पूव भागातील कोसी—गुसाईनाथ व काचनगंगा यांच्यामधून उगम पावलेल्या सात नद्या मिळून कासी नदी बनते व पुढे ती गंगेला मिळते या भागाला सप्तकोसी म्हणतात गव्यनिरिकृत नेपाळमध्ये बडी गडक छोटी राप्ती, बागमती, कुमला रुद्रमती मणिमती, हनुमती, भद्रमती, विष्णुमती, प्रभा-वती, कमनागा, त्रिशूलगंगा, इ अनेक नद्या आहेत त्यातील बागमतीचे खोरे सप्तगडकी व सप्तकोसी यांच्या मध्ये आहे हीच नेपाळची मुख्य भूमी होय पूर्वी एवढ्याच भूभागाला नेपाळ हे नाव होते

प्राचीन काळ—नेपाळमध्ये काही वशावळी उपलब्ध आहेत, त्यावरून प्राचीन नेपाळची पुष्कळ माहिती मिळते पण ती मर माहिती सुसंगत नसल्यामुळे ऐतिहासिक दृष्टीने त्या वशावळीचे मूल्य थोडे आहे त्यान स्थल—कालाचीही विसंगती आहे पण प्राचीन काळातील नेपाळ देशाची माहिती मिळवण्याचे दुसरे कोणतेच साधन उपलब्ध नसल्यामुळे या वशावळीना महत्त्व देणे प्राप्त झाले आहे प्रस्तुत वशावळीवरून जी माहिती हाती लागते, ती अशी—

नेपाळ देशाच्या जागी पूर्वी एक विशाल सरोवर होते त्याला

नागाहद असे म्हणत त्रेतायुगान मजुश्री नाधिसव्व चीन देशातून इथे आला व त्याने आपल्या लडगाच्या एकाच घावाने एका पर्वताला खिडार पाडून त्या सरोवरातील पाण्याला वाट करून दिली तिथूनच बागमती नदीचा उगम झाला व स्थान आजही कोटगार या नावाने प्रसिद्ध आहे नाग हर कारुष्य पडर्यानंतर मजुश्रीने आपल्या अनुयायाना तिथे आणून वसवले व घर्माकर या आपल्या शिष्याला त्या प्रदेशाचा राजा केले त्यानंतर तिथे अनेक वशांचे राजे होऊन गेले काही वश वग

पशुपतिनाथाचे मंदिर—नेपाळ

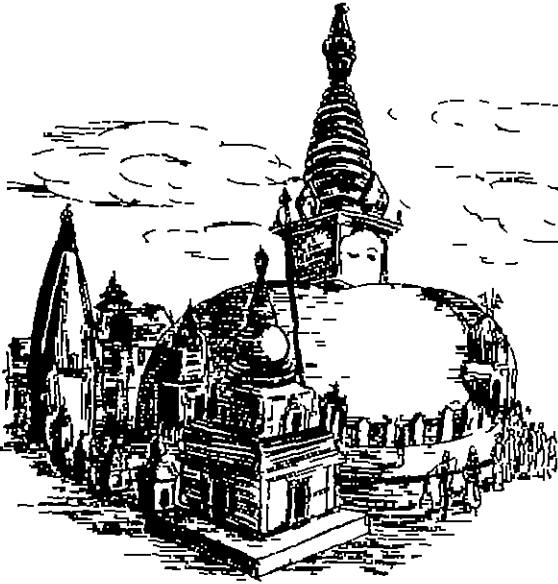
देशातून तिथे गेले व राज्यकर्ते झाले पुढे धर्मदत्त नावाचा काजी-वरमचा राजा प्रचंड सेना घेऊन नेपाळात गेला व तिथे त्याने चारही वर्णांच्या हिंदूंची वसाहत स्थापली त्यानेच पशुपति नाथाचे मंदिर निर्माण केले

त्यानंतर सुमारे पाच हजार वर्षे गेली आणि न मुनी भारतातून नेपाळमध्ये गेला त्याने आपल्याजरोबर अनेक गोपाल लोक तिथे नेले व त्या गोपाल वंशातील राजानी तिथे सुमारे पाच शतके राज्य केले पूर्वीचे पशुपतिमंदिर भंग होऊन त्यातील ज्योतिर्लिंग जमिनीत लुप्त झाले होते, ते या कालात पुन्हा प्रकट झाले व त्यावर नवे मंदिर बांधण्यात आले

त्यानंतर नेपाळवर काही काळ बहिर लोकांचे राज्य होते पुढे लवकरच पूर्वेकडील किरात लोकानी या देशावर स्वारी करून तो जिंकला आणि त्याचा नेता यल्लवर हा नेपाळचा राजा झाला या किरात वशाचे २९ राजे नेपाळात झाले त्यातील एका राजाच्या राजवटीत मौर्य सम्राट अशोक याने नेपाळची घात्रा केली होती तिथे त्याने चार स्तूप बांधले, असे सांगतात लुबिनी या बुद्धाच्या ज मस्थानी अशोकाने बांधलेला एक स्तंभ

आता सापडला आहे अशोक्याची कथा चारुमती हिने देवपाल नामक नेपाळी सरदाराशी विवाह केला व ती तिथेच राहिली तिने एक विहार बांधला व दवपाटण नगर वसवले

इतिहास - किराण वशानतर सामन्ती राजा निमित्त याने नेपाळवर सत्ता स्थापली त्याच्या वशातील एका राजाने पशुपतिनाथमंदिराचा जीर्णोद्धार केला त्या वशातील शवटचा राजा मास्करवर्मा कलियुगाच्या १०२४ व्या वर्षाच्या सुमारास राज्य करीत होता, असे म्हणतात त्यानंतर नेपाळवर लिच्छवी वशाचे राज्य सुरू झाले या लिच्छवीचा वशालीच्या लिच्छवीशी काय संबंध होता, ते स्पष्ट कळत नाही पशुपतिमंदिरातील शिला लेखात लिच्छवी कुळातील सुपुत्र नामक पुत्रपाचा या वशातील पहिला राजा म्हणून उल्लेख आढळतो त्याच्या नंतरचा चौवि सावा राजा जयदेव आणि छत्तिमावा राजा वृषदेव हे विशेष

श्वयम्भूनाथाचे मंदिर - नेपाळ

प्रसिद्ध होते वषदेव हा बौद्ध धर्माचा अनुयायी असून, त्याने नेपाळात अनेक विहार बांधले त्याचा पुत्र शकारदेव मात्र शिव भक्त होता त्याने आपली धारकीद वैभवशाला केली त्याचा पुत्र धमदेव याचे राज्यही मोठे होते पशुपतिमंदिरानला प्रचंड नवी यानेच बसवला, असे म्हणतात त्याचरोबरच त्याने श्वयम्भू नाथाचीही प्रतिष्ठापना केली

धमदेवाचा पुत्र मानदेव याचा राज्यकाळ इ.स. ४६० ते ५०५ हा मानला जातो आणि त्यावरून या वशाचे राज्य इ.स. च्या पहिल्या शतकात सुरू झाले असावे, असे अनुमान निघते

गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त (१ ला) याचा विवाह ज्या लिच्छवी राजकुंयेशी झाला होता, तिचा नेपाळी लिच्छवी राजकुलाशी संबंध होना किंवा नाही, हे सांगता येत नाही मात्र नेपाळी लिच्छवी राजानी समुद्रगुप्ताचे प्रसूत मानते हाते पुढे गुप्त साम्राज्य दुर्ग झाल्यानंतर लिच्छवी राजवताने संपूर्ण नेपाळवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली गुप्ताच्या प्रमाणांमुळे नेपाळात वैदिक धर्म व संस्कृत भाषा याना खूपच महत्त्व प्राप्त झाले

मानदेवा मानविहार व मागहनामक प्रासाद निर्माण केला मानाक नावाचे नेपाळा नाणे व मानेश्वरी पय याचा सबब याच मानदेवाशी जोडला जातो त्याच्या नंतर काही दिवस महीदेव आणि ननर वसतदेव याने इ.स. ५३० पर्यंत राज्य केले एका नेपाळी वशावळावरून कळते, की वसतदेवा नंतरच्या राजाचा आभीरानी परामभ केला व तीन आभीर राजानी नेपाळवर राज्य केले मग लिच्छवी वशातील शिवदेव याने आभीराचा परामभ करून आपले राज्य परत मिळविले या विजयाचे वहुतेक श्रेय शिवदेवाचा महासामंत अशुवमा याला दिले जाते त्याच्या या पराक्रमामुळे तोच नेपाळचा खरा पासक बाला त्याने एका लिच्छवी राजान्यशा विवाह करून आपले पद दृढ केले असेही म्हणतात तो ठाकुर वशाचा स्थापक मानला जातो

अशुवम्याचे राज्य सुरू होण्यापूर्वी कनीजचा सम्राट हर्ष वधन याने नेपाळ जिंकून तिथे आपली कालगणना सुरू केली होती, असे वशावळीवरून कळते त्या कालगणनेप्रमाणे इ.स. ६२८ ते ६५१ हा अशुवम्याचा राज्यकाल ठरतो पण नेपाळात शक कालगणना चालू होती असे मानले, तर इ.स. ६१० ते ६२३ हा त्याचा राज्यकाल ठरेल त्या कालखंडाने तिबेटच्या राजाने नेपाळ व आसाम हे प्रदेश जिंकले हाते आणि नेपाळचा राजा अशुवर्मा याने आपली कथा त्याला लिहिली होती अशुवर्मा हा विद्वान असून, त्याने एक व्याकरण रचले होते, असे म्हणतात

अशुवर्मा याच्या मृत्यूनंतर (इ.स. ६२३) जिष्णुगुप्त नावाच्या राजाने इ.स. ६३७ पर्यंत नेपाळवर राज्य केले असे शिलालेखावरून कळते तो अशुवमा याच्या कुळातला नव्हता त्याच्या वेळी लिच्छवी वशातील हरिवदेव व भीमाजुनदेव हे नेपाळचे राजे होते जिष्णुगुप्त त्याचे नाममात्र प्रमुख मानून स्वतःच सत्ताधीश बनला होता जिष्णुगुप्तानंतर त्याचा पुत्र जिष्णुगुप्त हा राजा झाला त्याने इ.स. ६४२ पर्यंत राज्य केले असावे कारण इ.स. ६४३ च्या सुमारास लिच्छवी राजा नरेंद्रदेव याने नेपाळवर आपले बचस्व स्थापण्याचे कळते त्यासाठी त्याने तिबेटच्या राजाचे साहाय्य घेतले आणि त्या मुळेच त्याला तिबेटच्या राजाचा सामत बनवावे लागले तो

मत्स्येंद्रना याचा अनुयायी होता त्याने इ स ६८७ पर्यंत राज्य केले असाव त्यानंतर त्याचा पुत्र शिवदेव याने इ स ७०३

ठाकुर जातीचा तरुण

पर्यंत आणि त्याचा पुत्र जयदेव याने इ स ७३७ पर्यंत राज्य केले शिवदेवाची राणी वत्सवती ही मीखरी भोगवर्मा याची क या होती जयदेवाची राणी राज्यमनी ही गोत्रिपनी हप देव याची क या होती त्या कालखंडात नेपाळ हे निपेटचे अकित्त राज्यच होत मात्र त्या काळातही नेपाळाचा भारताशी सांस्कृतिक संपर्क दळ होता वैदिक व बौद्ध या दोही संप्र दाय्याचे नेपाळ ह महान केंद्र होते

जयदेवाच्या मृत्यूनंतरचा सुमारे दीडशे वर्षांनील नेपाळाचा इतिहास नीट समजत नाही वशावळीतली माहिती सुसंगत नाही व त्या काळातील शिलालेखही उपलब्ध नाहीत मात्र काही वशावळीवरून त्यानंतरचा इतिहास जुळवता येतो ठाकुर वशातील राघवदेव नामक राजाने इ स ८७९ मध्ये नेवारी कालगणना सुरु केली, असे काही संशोधकांच मत आहे त्या वर्षी नेपाळावरील तिबेटचे प्रभुत्व नष्ट झाले असावे राघवदेव याने इ स ९२६ पर्यंत राज्य केले त्याच्या नंतर ती राजानी सुमारे २० वर्षे राज्य केले आणि मग गुणकामदेव हा सिंहासनावर आला याने पूर्वेकडे आपल्या राज्याचा बराच विस्तार केला त्याने अगणित सपत्ती मिळवली आणि ती दानधर्मांत खर्चही केली फाठमाडू नगर त्यानेच वसविले, असे म्हणतात त्याच्या राजवटीत व्यापार वाढला, नवी नगरे वसली, उद्योगधंद्याची

वाढ झाली व सारे राज्यच समृद्ध झाले गुणकामदेवाने इ स १००० पर्यंत राज्य केले त्याच्या नंतर पाच सहा राजानी नेपाळ बर सत्ता चालवली शेवटचा राजा जयकाम हा निमुत्रिक मरण पावल्यानंतर नयकोटच्या ठाकुर लोकांनी भास्करदेव नावाच्या आपल्या नेत्याला नेपाळाचा राजा म्हणून निवडले त्याच्या नंतर बलदेव, पद्मदेव, नामाजुनदेव व शंकरदेव यानी नेपाळावर राज्य केले पण इ स १०८० च्या सुमारास पाटणच्या ठाकुर कुळातील वामदेव नामक पुष्पाने नेपाळाचे राज्य नयकोटच्या ठाकुर राजाकडून जिंमून घेतले इ स १०९० च्या सुमारास हपदेव गादीवर आला त्याने इ स १०९८ पर्यंत राज्य केले त्यानंतर नयकोटच्या ठाकुर कुळातील शंकरदेवाचा पुत्र शिवदेव याने ते राज्य परत मिळविले त्याने कीर्तिपूर नामक नगर वसवले आणि पशुपतिनाथमंदिरावर सायाचा पत्रा वसवला, असे म्हणतात त्याने तापे व लोह याच्या मिश्रणाचे एक नवे नाणे जनवले होते आणि त्यावर सिंहाचा छाप होता

इ स १२०० पर्यंत पण वशातील क्षाण्खी म्हण राजानी नेपाळावर राज्य केले त्यानंतर इ स १२०१ पासून मल्ल

मगर पुरुष

वशाचे राज्य सुरु झाले त्या वशातील दहा राजानी इ स १३२६ पर्यंत राज्य केले या कालखंडात नेपाळमध्ये अनेक

भूकप झाले व अनेकदा दुष्काळही पडला. अनंतमल्ल (इ.स. १२७९-१३०७) याच्या कार्याकरीत पश्चिमेकडील पाल्पा नामक डोंगरी प्रदेशानील ग्पस व मगर या टोळ्यानी नेपाळ वर हल्ले करून खूप लुटारूट व जाळपोळ केली. मुकुंदमेन हा त्याचा नेता होता.

वणाट वशातील नागदेव नामक पराक्रमी पुरुषाने मिथिले वर स्वारी करून ता प्रवेश जिकला होता. पुढे त्या वणातील राजानी नेपाळवरही प्रभुत्व मिळविले. इ.स. १३२४ च्या सुमारास त्या कर्णाट वशातील हरिसिंह याने नेपाळवर स्वारी करून तिथे आपली सत्ता वृढ केली. त्याच सुमारास गियासुद्दीन तुगलक याने मिथिलेवर आक्रमण करून तो प्रदेश जिकत्या. मुळे हरिसिंह मिथिला सोडून नेपाळान गेला व माटगाव येथून नेपाळवर राज्य बरू लागला. तिथे त्याने २८ वर्षे राज्य केले. त्याच्यानंतर मत्तिसिंह, शक्तिसिंह व श्यामसिंह या राजानी ५० ते ६० वर्षे राज्य केले. त्या काळात मल्लवंशी राजे कर्णाट वशाचे प्रभुत्व माय करून व त्याचे मांडलिक म्हणून निरनिराळ्या ठिकाणी राज्यकारभार करीत होते.

इ.स. १३२६ मध्ये जयखरमल्ल मरण पावल्यानंतर ५०-६० वर्षे मल्ल वशातील भिक्ष शाखाची वंगळी राज्य नेपाळात चालू होती. इ.स. १३५० च्या सुमारास वंगालचा सुकतान हल्ल्यास धाहू याने नेपाळवर स्वारी करून अनेक मंदिरांचा विध्वंस केला व खूप लुटारूट केली. इ.स. १३८२ पासून जयस्थितिमल्ल याने सव राज्यचे संघटन करून तिथे आपली सत्ता स्थापनी तो एक समथ शास्ता ठरला. त्याने नेपाळात शांतता व सुव्यवस्था निर्माण केली. ता विद्येचा पुरस्कर्ता आणि विद्या नाचा आश्रयदाता होता. त्यान देशात अनेक जाधिक व सामाजिक सुधारणा घडवून आणत्या जयखरमल्लाची वया नागवदेवी हिला कर्णाट वशातील जगतसिंह नामक पुरुषापासून झालेला कया राजल्लदेवी ही जयस्थितिमल्लाची राणी होती.

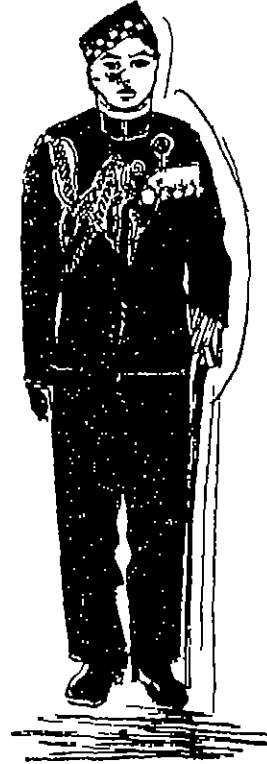
इ.स. १३९५ च्या सुमारास जयस्थितिमल्ल मरण पावला. त्यानंतर त्याचे तीन पुत्र क्रमाने राजे झाले, असे कळते. तिरारा पुत्र जयज्योतिमल्ल याने इ.स. १४२७ पर्यंत राज्य केले. त्यान कर्णाट वणाचे प्रभुत्व नष्ट करून नेपाळवर आपली साधर्मीम सत्ता स्थापली. त्याचा पुत्र जययक्षमल्ल याने ५० वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले, असे कळते. त्याने मिथिला, मगव, वग व तिबेट या प्रदेशावर स्वान्या करून विजय मिळवले, असे म्हणतात. सपूण नेपाळवर त्याची सत्ता न्ढ झाली होती, एवढे मात्र खरे हो. इ.स. १४८० मध्ये मरण पावला. तत्पूर्वी त्याने आपल्या राज्याचे चार भाग करून ते आगले तीन पुत्र व एक कया याना वाटून दिले. अशा प्रकारे काठमाडू, माटगाव, पाटण

व जनेपा ही स्वतंत्र राज्ये निर्माण झाली. काठमाडूचा राजा रत्नामल्ल पराक्रमी होता. त्यान मुगलमानांच आक्रमण परतवून

लावले. लवकरच काठमाडू व पाटण ही राज्ये एक झाला. वनपाच राज्य सुमार शंभर वर्षे चालले. आणि नंतर ते माटगावच्या राज्यान विलीन झाले.

इ.स.च्या १७ व्या शतकाच्या प्रारंभी काठमाडू व पाटण ही राज्ये पुन्हा विसरून गानी. त्यानंतर १००-१५० वर्षे मन्त्र वशाच्या त्या तीन राज्याची आपसात भाण सतत चालू होती.

गुरखा राजवंश - मुसलमानांच्या जाक्रमणा मुळे भारतातून आक राजपूत व ब्राह्मण लोक नेपाळात जाऊन वसले. हाते त्याचा मगर, गुरुग, खस वगैरे वय जमा नीच्या मित्र्याशी शरारसवध झाल्यामुळे जे लाफ उ पक्ष झाले, ते स्वतः ला शक्तिय मानतात. या लोकाची ४६

गुरग्या अधिकारी

लहान लहान राज्य नेपाळच्या पश्चिम भागात होती. त्याचे चौविसी व बाविसी या नावाचे दान गट पडले. हात जुमलाचे राज्य सर्वान मोठे होते. याकीचा राज्ये जुमलाच्या राजांचे नाममात्र जाधिपत्य मानीत. त्यातील लामजुगचे राज्य मगरांचे होत व गोरखाचे राज्य खगाचे होते. लामजुगचा राजपुत्र द्रव्य शाह यान इ.स. १५५९ मये गोरखावर स्वारी करून ते नगर जिकले व तिथे आपले राज्य स्थापले.

गोरक्षनाथाची गुहा ज्या टेकडीवर आहे, त्या टेकडीवर गोरखा शहर वसले आहे. त्यावरूनच त्या भागाला गोरखा म्हणू लागले व तिथल्या लोकांना गोरखांनी हे नाव मिळाले. मात्र ब्रिटिश सरकारने नेपाळमधील गबच लढाऊ जगाहीना गुरगा हे नाव दिले.

इ.स.च्या १८ व्या शतकात द्रव्य शाहाच्या गोरखा वशातील नवया राजा नरभूपाल यान नवकोट जिकले आणि नेपा

ळच्या दरीवर स्वारी केली पण जगतजयमल्ल याने त्याचा परामर्श घेता इ स १८४० साली तरभूपाल मरण पावला व

पृथ्वीनारायण शाह

त्याचा पुत्र पृथ्वीनारायण शाह हा प्रारंभ्या वर्षी राजा झाला त्याने प्रथम चाबिमो राज्यापकी काही राज्ये आपल्या राज्यात समाविष्ट करून घेतला आणि मग काठमाडूकडे मोर्चा वळवला इ स च्या १८ व्या शतकात भाटगाव, काठमाडू व पाटण येथील राजाची यादवी विकोवाला गेली भाटगावच्या राजाने गुरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह याच्याकडे माहात्म्य मागितले पृथ्वी नारायणाने त्या संधीचा फायदा घेतला व नेपाळमध्ये आपली सत्ता वाढवली प्रथम त्याने पाटण राज्यातील कीर्तिपूर घेतले व मग पाटणकडे मोर्चा वळवला तेव्हा पाटणच्या राजाने ब्रिटिश लाकाऊड मदन मागितली तदनुसार किनलारुच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सैन्याचा एक तुकडी पावसाळघान नपाळात घुसली पण तराईच्या रागराईमुळे हराण होऊन तिला परत यावे लागले मग पृथ्वीनारायण याने काठमाडू, पाटण व भाटगाव ही तीही गुर जिंकून घेतली व इ स १७६९ मध्ये संपूर्ण नेपाळवर आपली सत्ता स्थापली

त्यानंतर पृथ्वीनारायण याने पूर्वेकडील किराताने राज्य जिंकून घेतले आणि पश्चिमेकडील राव चौविशी राज्यावरही आपली सत्ता स्थापिली अशा प्रकारे नेपाळचे एकसंध राज्य अस्तित्वात आले इ स १७७२ मध्ये पृथ्वीनारायण मरण पावला त्याला प्रतापसिंह व बहादुर शाह या नावाचे दोन पुत्र होते प्रतापसिंहाला सिंहासन मिळाले, पण तो इ स १७७५

मध्ये मरण पावला त्याचा पुत्र रणबहादुरशाह लहान होता, म्हणून राजमाता राजलक्ष्मीदेवी ही पुत्राच्या वतीने राज्य गारभार पाहू लागली इ स १७८६ मध्ये राजमाता निव तल्यानंतर बहादुरशाहाने कारभार हाती घेतला त्याने १७९५ पर्यंत राज्यभुरा समाळली तोपर्यंत त्याने नेपाळच्या सीमा मूतानपासून काश्मीरपर्यंत व तिबेटपासून भारतापर्यंत वाढवल्या तिबेटातही गुरखा सैन्याने आक्रमण सुरू केले ते हा इ स १७९१ मध्ये चानच्या राजाने सत्तर हजार सैन्य नेपाळ वर पाठवले मग इ स १७९२ साली नेपाळच्या राजाने ब्रिटिशांशी व्यापारी तह केला व सेनासाहाय्य मागितले लाड कार्नेवालिस याने कनल किंग पॅट्रिक याला नेपाळात पाठवले, पण तत्पूर्वीच गुरखा राजाने चीनशी तह करून चीनचे प्रभुत्व माय केले होते

इ स १७९५ साली रणबहादुर शाहाने आपल्या चुलत्याला राजूला सारून राज्यसूत्रे रवत च्या हाती घेतली त्याने रोनापती दामोदर पांडेय याला प्रधान मंत्री नेमले रणबहादुर शाहाने एका मधिली सहाय्य कपेशी विवाह करून तिला महाराणी बनवले तिला एक पुत्र झाला, तोच राजपुत्र पुढे गीर्वाणयुद्ध शाह या नावाने प्रसिद्ध झाला

काही दिवसांनी मधिली महाराणीने आत्महत्या केल्यामुळे

भीमसेन थापा

राजा भ्रमिष्ट झाला आणि त्याने थोरल्या महाराणीचा पुत्र रणोद्दीप व इतर काही माणसे याची हत्या केली त्यामुळे

प्रजने इ स १८०० मध्ये रणबहादुर शाहाला पत्न्युन करून गीर्वाणयुद्ध शाहाला सिंहासनावर बसविले पुढे इ स १८०४ मध्ये रणबहादुर शाहाने ब्रिटिशांच्या मदतीने पुन्हा सिंहासन मिळवले व भीमसेन थापा याला प्रधानमंत्री नेमले त्याने दोन तीन वर्षांनी गढवाल, कुमाऊ, कागडा व पाला हे प्रदेशही आपल्या राज्याला जोडले व प्रथमच राज्याची सुवणमुद्रा सुरू केली

इ स १८०७ मध्ये रणबहादुराचा पिता प्रतापसिंह याचा अनौरस पुत्र शेरबहादुर याने रणबहादुराचा खून केला त्यानंतर गीर्वाणयुद्ध शाह गादीवर आला त्याचाही प्रधान मंत्री भीमसेन थापा हाच होता हा अत्यंत कुशल शासक होता त्याने राज्य कारभार सुनियंत्रित करून सयही सघटित केले महाराष्ट्र, म्हसूर, हदराबाद, पंजाब, अवध, भूतान, ब्रह्मदेश येथील ब्रिटिश विरोधी राजाना सघटित करून ब्रिटिशांचा पाडाव करण्याची महत्त्वाकांक्षा त्याने बाळगली होती इ स १८१३ च्या सुमारास त्याने चीनच्या राजालाही आपल्या सघटनत घेण्याचा प्रयत्न केला होता

इ स १८१४ साली इंग्रजांनी नेपाळवर स्वारी केली गुरखा सेनेने त्याचा पराभव केला मग इंग्रजांनी भेदनीतीचा अवलंब करून कुमाऊ, गढवाल व सिक्किम हे प्रदेश मिळवले त्यानंतर इंग्रजांच्या सैन्याने इ स १८१६ मध्ये नेपाळी सयाचा पराभव केला तेव्हा गीर्वाणयुद्ध शाहाला इंग्रजांशी, तह करावा लागला तदनुसार नेपाळ व ब्रिटिश भारत यातील सीमा निश्चित करण्यात आली व नेपाळमध्ये ब्रिटिश रेसिडेंट नेमण्यात आला

लवकरच गीर्वाणयुद्ध शाह मृत्यू पावला व त्याचा तीन वर्षांचा पुत्र राजेंद्र वीर विक्रमशाह सिंहासनावर बसला राजमाता त्रिपुरसुंदरीदेवी राज्यकारभार चालवू लागली त्या वेळीही भीमसेन थापा हाच मुख्य मंत्री होता त्याने नेपाळचे बळ वाढवण्याचा पुन्हा प्रयत्न आरंभला पण राजेंद्र वीर विक्रमशाह हा वयात आल्यावर त्याने भीमसेन थापाला इ स १८३७ साली तुहगात टाकले व रणजग पाडेय याला मंत्री केले इ स १८३९ मध्ये भीमसेन मरण पावला

राजेंद्र वीर विक्रमशाह याच्या दोन राण्या होत्या त्या दोघीची आपसात स्पर्धा होती रणजग पाडेय याने थोरल्या राणीचा पक्ष घेतला त्या दोघांनी भारतातील निरनिराळ्या राजसत्तांशी सगनमत करून ब्रिटिशाना हाकलून देण्याची योजना केली होती पण इ स १८४१ मध्ये महाराणीवर विषप्रयोग होऊन ती मरण पावली आणि तिच्या जागी धाकटी राणी राज्यलक्ष्मी ही सत्तेवर आली तिने इ स १८४३ मध्ये

भीमसेन थापाचा पुनर्ग्या माथुरसिंह याला प्रधान मंत्री व सेनापती म्हणून नेमले त्यानेहा भारतीय राजांशी मंत्री करून

माथुरसिंह

इंग्रजांविरुद्ध उठाव करण्याचे कारस्थान रचले पण त्याच सुमारास राणीच्या अनतिक्रम वतनामुळे राजेंद्रशाहाने तिचे सर्व अधिकार काढून घेतले मग तिने आपल्या सावत्र मुलांना मारण्याची कामगिरी माथुरसिंहाकडे सोपविली पण त्याने या गोष्टीला नकार दिला तेव्हा तिन माथुरसिंहाविरुद्ध कारस्थान रचून याचा वध केला

राणाशाही - पृथ्वीनारायण शाहाचा प्रधान अहिराम कुवर हा खस राजपूत होता त्याच्या घराण्यातील जगन्नाथुर हा माथुरसिंहाचा भाचा होता माथुरसिंहानेच त्याला पंजावातून बोलावून आणणे होते पण त्यानेच माथुरसिंहाला मारण्यात राणीला मदत केली राजेंद्रशाह नालायक होता महाराणी राज्यलक्ष्मी ही आपला सावत्र मुलगा युवराज सुरेंद्र वीर विक्रम याला मारायला तपली होती राजा व युवराज हे दोघे राणीचा प्रियकर मगनसिंह याला मारण्याच्या खटपटीत हात या गावळात जगबहादुर हा इ स १८४६ मध्ये स्वतः पंत प्रधान व सेनापती झाला मग त्याने युवराज सुरेंद्र वीरविक्रम शाहाचा पक्ष घेऊन राजाला पदच्युत केले इ स १८४७ साली

सुरेंद्र वीर विक्रमशाह नेपाळच्या गादीवर बसला, पण त्याची सत्ता नापमान्य होती जगबहादुर हाचें खरो सत्ताधारी होता त्याने स्वतःला राणा ही पदवा घेतली तेव्हापासून नेपाळमधील राणाशाही सुरू झाली

जगबहादुर शान्ताप्रिय हाता इ स १८५० मध्ये तो झगडला जाऊन आला त्यानंतर त्याने नेपाळमध्ये अनेक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला इ स १८५६ मध्ये त्याने तिबेटवर स्वारी केली त्याच्या सैन्याने तिबेटचा पराभव केला व तिबेटला नेपाळशी तह करायला भाग पाडले त्या

महाराज जगबहादुर राणा

नंतर जगबहादुर याने आजारीपणाच्या निमित्ताने पंतप्रधान कांचा राजीनामा दिला त्याने आपला भाऊ बमबहादुर याला पंतप्रधान बनवले पण राव सत्ता मात्र आपल्या हातीच ठेवली त्याच सुमारास सुरेंद्र वीर विक्रम शाहाने जगबहादुर याला महाराज ही पदवी दिली

लवकरच बमबहादुर मरण पावला मग जगबहादुर याने पंतप्रधानपद पुन्हा स्वतःकडे घेतले इ स १८७७ साली भारतात इंग्रजांविरुद्ध बंड सुरू झाले, त्या वेळी जगबहादुराने

त्रिटिष्ठाना खूप मन वस्ती त्यावेळी नेपाळचा गाद्या नवीपासून पूर्वेस गारखपुरपयतचा तराईचा दानगे मलाचा पट्टा इंग्रजांवद्दून परत मिळाला

इ स १८७७ मध्ये जगबहादुर मरण पावला तो समथ शासक व योग्य मुत्सदा असून, काक शिरतीचा भावता होता त्याच्या कारकीर्दीत राज्यातली लाचलुचपत पुकळ कमी झाली त्याने दत्तान टपालव्यवस्था सुरू केली, सैन्यात सुधारणा करून त्याची वायक्यमता वाढवली आणि वायद्यात सुधारणा करून अनेक क्रूर शिक्षा रद्द केल्या

महाराज जगबहादुराच्या मृत्यूनंतर त्याचा भाऊ रणोद्दीपसिंग हा पंतप्रधान झाला व त्याचा भाऊ धीर शमशेर हा सरसेनापती झाला धीर शमशेरच्या साहाय्यामुळेच रणोद्दीपसिंग पंतप्रधानपद सामाळू शकला जगबहादुराचे नालायक पुत्र आणि त्याचे जुने वैरी हे सत्तजण रणोद्दीपसिंग याच्याविरुद्ध कारस्थाने करीत होत पण वीर शमशेर होता तोपयन त्यांना यश मिळाले नाही रणोद्दीपसिंगाच्या कारकीर्दीत जमीन-महसुलाच्या वाजतीत पुष्कळ सुधारणा झाल्या, व्यापाराला व उद्योगधंद्यांना प्रात्साहन मिळाले आणि शिक्षणकडेही अधिक लक्ष देण्यात आले

इ स १८८१ मध्ये महाराजाधिराज सुरेंद्र शाह व त्याचा पदच्युत पिता राजेंद्र शाह दोघही मरण पावले सुरेंद्र शाहाचा पुत्र आद्रीच मरण पावला होता मग त्याचा पुत्र (सुरेंद्राचा नातू) पृथ्वी वीर विक्रमशाह हा सहा वर्षांचा बालक असताना, त्याला गादीवर बसवण्यात आले

इ स १८८५ साली रणोद्दीपसिंगाचा खून त्याच्या पुतण्यानीच केला त्यानंतर धीर शमशेरचा पुत्र वीर शमशेर हा पंतप्रधान झाला त्याने इ स १९०१ पर्यंत ते पद सामाळले त्याच्या नंतर त्याचा भाऊ देव शमशेर हा पंतप्रधान झाला तत्पूर्वी तो सरसेनापती होता तो वस्तीने वाईट नव्हता, पण फार चैनी होता त्याच्या अग्नी कतबगारीही नव्हती म्हणून त्याच्या भावानी त्याला राजातामा घायला लावला मग त्याचा धावटा भाऊ चंद्र शमशेर याला पंतप्रधानकी मिळाली हाच पुष्प सर्व पंतप्रधानात श्रेष्ठ व कतबगार निघाला त्याच्या कारकीर्दीत नेपाळमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या सत्तीची चाल व गुलामगिरी त्यानेच बंद केली त्याने अनेक शाळा स्थापल्या, प्रिमुवतचक्र कॉलेज सुरू केले, नव रस्ते बांधले सवत्र वीज येववली व पाणीपुरवठा यंत्रही सोय केली महाराज वीर शमशेर पंतप्रधान असताना चंद्र शमशेर हा त्याचा उजवा हात होता त्या वेळी त्याला पुष्कळ अनुभव मिळाला तो उत्तम शासक, निदचयी व प्रागाणिक हाता त्याचे भाऊ भीम शमशेर

(सरसेनापती) व युद्ध गमशेर (सेनापती) यांना त्याला पुष्कळ साहाय्य केले

महाराज चंद्र शमशेर

ब्रिटिश सत्तेशी सलोला हे चंद्र गमशेर यांच्या परराष्ट्र नीतीचे मुख्य सूत्र होते १९१० च्या महायुद्धात त्याने आपले पुष्कळ सैन्य इंग्रजांच्या मदतीसाठी पाठवले होते

महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रमशाह यांच्या मृत्यूनंतर इ.स. १९१३ च्या २० फेब्रुवारीला त्रिभुवन वार विक्रमशाह याला राज्याभिषेक करण्यात आला इ.स. १९२० साली ब्रिटिश सरकारने नेपाळची सातभौम सत्ता माय करून नेपाळात रेसिडेंटच्या जागी एन्व्हाय नेमला

इ.स. १९२९ मध्ये चंद्र शमशेर मरण पावल्यानंतर राम शमशेर हा पंतप्रधान झाला पण तीन वर्षांनी तो कालवश झाला व युद्ध शमशेर याला पंतप्रधानकी मिळाली ती त्याने १९४५ पर्यंत सांभाळली त्याच्या कारकिर्दीत ब्रिटिश सरकारने काठ

माडूच्या दरबारात एन्व्हायच्या जागी आपला वकील नेमला महाराज जगबहादुर व त्याच बवू यांच्या राणावगाचा आता खूप विस्तार झाला ह्यांना पण त्यात उच्च नीच भेद फार चालू होते राणा पुरुष व राणा स्त्री यांच्या मुलांचा अ वग, राणा पुरुष व स्त्री जातीची स्त्री यांच्या मुलांचा अ वग आणि ठेवलेल्या बायकांच्या अनौरस मुलांचा अ वग जसे तीन वग बनवत गेले व आणि क वगताळ लाहाना असलेही अधिकार नव्हते त्यांना रा याने उच्च पदही मिळत नसे त्यामळ ते अ याने राणा लोनाविषुद्ध जळू लागले वीर शमशेर व भीम शमशेर यांनी आपल्या अनौरस पुत्रांना मात्र मोठी अधिकार पदे दिली होती या पत्नीनामळ तर असताप फारच वाटा राणावाहीम य राजेसाहेबाना पंच सरकार आणि पंतप्रधानांना तीन सरकार म्हणत सव दशाचे माळे विभाग पाडले असून, प्रत्येक भागावर बडा हाकिम नावाचा अधिकारी अस त्याच्या नंतर जिल्हाधिकारी भारावगुलाचे काम मुखिया म्हणजे गावाचा मुख्य करीत असे

महाराजाधिराज त्रिभुवन वार विक्रमशाह

नेपाळी प्रजापरिषद— इ.स. १९३६ साली या संस्थेची स्थापना नेपाळच्या राजमाहवाचे व्यायामशिक्षक धर्मभक्त यांच्या घरी गुप्तपणे झाली निला राजेसाहेबाने आतून साहाय्य हाते

टकप्रसाद आचाय हे तिचे अध्यक्ष होते गुप्त पत्रक वाटून जनतेत राणाशाहीविरुद्ध जागती करण्याचे काय त्या संस्थेने आरंभिले पण १९४० साली संस्थेच्या पुढाऱ्यांना पकडून राजद्रोहाच्या आरोपावरून फांसी देण्यात आले

राणावशातील प्रधानमंत्री हेच खरे नेपाळचे सत्ताधीश होते महाराज युद्ध शमशेर तर हुनुमशाहाच होता त्याचा लोकशाहीवर विरवासच नव्हता मात्र तो अतिशय कुशल असा शासक होता त्याने नेपाळची पुष्कळ औद्योगिक प्रगती केली १९४५ साली त्याने मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नंतर तो भारतात येऊन स्थायिक झाला त्याने तीर्थक्षेत्रात वास्तव्य करून पुष्कळ दान धर्म यंत्रणा १९५१ साली तो डेहराडून येथे मरण पावला त्याच्या जागी मीम शमशेराचा पुत्र पद्म शमशेर हा मुख्यमंत्री झाला

नेपाळी राष्ट्रीय काँग्रेस - श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यानी इ स १९४६ साली वाराणसी येथे या संस्थेची स्थापना केली पुढे तिचे काय नेपाळातही सुरू झाले १९४७ मध्ये नेपाळ सरकारने विश्वेश्वर प्रसादाना पकडून तुरुंगात टाकले, पण सहा महिन्यांनंतर सोडून दिले

१९४८ मध्ये कलकत्ता येथे नेपाळी प्रजातंत्र काँग्रेसची स्थापना झाली महाराजाधिराज त्रिभुवन शाहाचा पुत्र महेंद्र विक्रमशाह हा तिचा संस्थापक होता राणाशाही नष्ट करून राजेशाहबांचे वचस्व पुन प्रस्थापित करणे, हा तिचा उद्देश होता १९५० मध्ये या दोन्ही संस्था एक होऊन नॅशनल काँग्रेस बनली

नेपाळच्या खोऱ्यातील नेवार लोक, पूर्वेकडील किरात लोक व तराईतील लोक हे साधारणपणे राणाशाहीच्या विरुद्ध होते लोकातील असतोष वाढत चाललेला पाहून महाराज पद्म शमशेर याने राज्यकारभारात अनेक सुधारणा करण्याचे लोकाना आश्वासन दिले या सुधारणात दोन विधिमंडळे निर्माण व्हायची होती मात्र त्यांना विशेष अधिकार मिळणार नव्हते पण मंत्रिमंडळातील इतर समासदाच्या विरोधामुळे त्या सुधारणा अमलात आल्या नाहीत मग १९४८ मध्ये पद्म शमशेर याने पत्रप्रधानपद सोडले त्याच्या जागी चंद्र शमशेर यांचा पुत्र महाराज माहन शमशेर हा आला त्याने तीन वर्षांत सव सुधारणा अमलात आणण्याचा निश्चय जाहीर केला पण त्यापूर्वीच नेपाळमध्ये क्रांती झाली

नेपाळमधील चळवळीला भारतातील राजकीय पक्षांचा पाठिंबा होता, त्याचप्रमाणे भारत सरकारचाही जसावा उ प्रदेशात काही असतुष्ट नेपाळी लोकांनी नेपाळवर स्वारी कर-याची तयारी केली होती ३१ जुलै १९५० रोजी नेपाळ व

भारत याचा शांतता व मंत्री याचा तह झाला पण ९ दिसेंबर रोजी नेपाळी काँग्रेसच्या मूकितसैनिकांनी सरसीमा ओलाडून नेपाळमध्ये प्रवेश केला प्रथम त्यांना यश मिळाले पण नो हे बरखोर नेपाळी स याने त्या बडाचा मोड केला डिसेंबर मध्ये बडखोरानी पुन जोर केला पण त्यातही त्यांना फारसे

महाराज मोहन शमशेर

यश लाभले नाही मात्र राजे त्रिभुवन व युवराज महेंद्र हे भारत सरकारच्या साहाय्याने भारतात निघून आले मग महाराज मोहन शमशेर याने राजे त्रिभुवन यांचे नातू ग्यानेंद्र यांना मादीवर बसवले पण भारताप्रमाणेच ट्रिंट व अमेरिका यांनीही त्यांना मायता दिली नाही, उलट राजे त्रिभुवन याना परत बोलावण्याचाच आग्रह धरला तेव्हा मोहन शमशेर याने त्यांना परत बोलावले राजे त्रिभुवन यांनी परत गेल्यावर जानेवारी १९५१ मध्ये क्रांतिकारकांना माफी दिली व राजकीय पक्षांना स्वातंत्र्य दिले मग त्यांनी नवे मंत्रिमंडळ

वनवले त्यात निम्मे मंत्री राणापक्षाचे व निम्मे नेपाळी बाग्रे सचे होते या घटनेत मातकाप्रसाद कोईराला हे नेपाळ काँग्रेसच्या मंत्र्याचे नेते झाले

एप्रिल १९५१ म जे राजे त्रिभुवन यांनी प्रधानमंत्रीपदा वरील राणावशाचा हक्क नष्ट करून ते पद व सरसेनापतिपदही स्वतःकडे घेतले अशा प्रारंभ नेपाळमधील राणाशाहीचा अस्त झाला

तथापि राजकीय पक्षात एकजूट नसल्यामुळे त्याचे बळ वाढल नाही काँग्रेसचे मंत्री हुकुमशाही करू लागले व राणा मंत्री लोकांच्या हक्कासाठी प्रयत्न करू लागले विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला गृहमंत्री होत त्यांनी सावजनिक सुरक्षा कायदा करून आपल्या राजकीय विरोधकांना स्थानबद्ध केले त्यांनी समाबंदी व भाषणयंत्रही जारी केली त्यामुळे नेपाळ टात दगली झाल्या व त्या शमवण्यासाठी सरकारला गाळी बार करावा लागला त्या सबंधात विश्वेश्वर प्रसादाना राजीनामा देणे भाग पडले मक्तिमनिकानी खूप अत्याचार केले मग राजेसाहबानी पहिले मन्त्रिमंडळ बरखास्त करून नवे मन्त्रिमंडळ नेमले त्यात मातकाप्रसाद कोईराला हे मुख्यमंत्री झाले मोहन शमशेर नेपाळ सोडून भारतात आला आणि नेपाळचे राजकारण बाह्यण व नेवार या लोकांच्या हाती गेल

पुढे आपसातील भाडणे व पुढ्याची नालायकी यामुळे नेपाळमध्ये बंदशाही सुरू झाली त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाने उठाव करून श्रानेचा प्रयत्न केला पण त्यात त्या पक्षाला यश आले नाही १९५५ मध्ये राजे त्रिभुवन यांनी सयुक्त मन्त्रिमंडळ स्थापले व टंकप्रसाद यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली

१९५६ मध्ये राजे त्रिभुवन शाह मृत्यू पावले व महेश्वरीर विक्रम हे महाराजाधिराज झाले १९५९ साली त्यांनी नवी राज्यघटना तयार केली आणि निवडणुका घेतल्या त्यानंतर विश्वेश्वरप्रसाद कोईराला पंतप्रधान झाले त्यांनी लोकांसाठी समाजवादावर भर दिला पण १९६० मध्ये राजेसाहबानी त्या मन्त्रिमंडळाला रजा दिली व स्वतःच एक मन्त्रिमंडळ नेमून सच कारभार आपल्या हाती घेतला ग्रामपंचायतीमधून लोकशाही सुरू करावी आणि क्रमाक्रमाने ती वरच्या थरात आणावी, असे त्यांनी ठरवले त्याप्रमाणे ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती व राष्ट्रीय पंचायत यांच्या निवडणुका झाल्या तदनुसार आता राष्ट्रीय पंचायतीची सभा सहा महिन्यांनी भरते याव्यतिरिक्त एक राजसभाही आहे तिचे ६९ सभासद राजे साहेबानी नियुक्त केलेले असतात

लोक - नेपाळात अनेक जाती जमाती वसलेल्या असून त्यांच्यात ब्रिटिश, मंगोल, जाय, तिबेटी, त्रिही, इ अनेक वंशाचे

मिश्रण झालेले आहेत नेपाळच्या मध्य भागात वसलेले नेवार लोक हे तिथले सर्वांत प्राचीन रहिवासी होत नाही

महाराजाधिराज महेश्वरीर विक्रमशाह

पडिताच्या मन ते तिबेटातून आलेले आहेत, तर बाहीच्या मत त मूळचे किरातच आहेत आय लोकांशी सघर्ष झाल्यानंतर जे किरात नेपाळच्या दरीत जाऊन वसले त्यांना नेवार हे नाव मिळाले आणि जे पूर्वभागात वसले, ते किराता या नावाने ओळखले जाऊ लागले कालांतराने तिबेटमधून व ईशान्य दिशेकडून जे लोक नेपाळात घुसले, ते या नेवार लोकात मिसळून गेले सांप्रतच्या नेवारात मंगोल वंशाची लक्षणे पुष्कळ दिसतात लिच्छवी व मल्ल यांच्याशी संधर्ष झाल्यामुळे नेवार लोकात आय वंशाचेही रक्त मिसळले आहे नेपाळच्या पश्चिमे भागात राहणारे गुरु व मगर हे लोकही मंगोल वंशाचे असून, ते तिबेटातून आलेले आहेत मध्यभागात गोर खाली व मुरभी हे लोक राहतात गोरखाली लोकान अनेक जातीचा समावेश होतो त्यांच्यात मंगोल व शाय या वंशाचे पुष्कळ मिश्रण झालेले आहे ते लोक सर्वांत देवणे आहेत खस लोक आयपूर्व काळात हिमालयान वसलेले होते नेपाळातील मूळचे अनार्य खस आणि भारतातून गेलेले आय ब्राह्मण

याच्यापासून उत्पन्न झालेले सध्याचे खस लोक क्षत्रिय मानून जातात. थ्याना नेपाळात बरच उरचे रवान मिळालेले आहे.

किराती युवक

काठमांडूच्या पूर्वेला एन्हरेस्टच्या उतारावर खूभू, फरक व सोलू या भागात शेरपा लोक वसलेले असून, ते तिबेटातून आलेले

शुरुग जातीच्या मुली

आहेत. तराईत कुम्हा, थारू व अजलिया या जमाती आहेत. त्या मोन-श्मेर वशाच्या आहेत. किराती लोकात लिंबू व लाचा

याचा समावेश होतो. नेपाळान अशा पुष्कळ जाती आहेत.

नेपाळात जातिभेद पुष्कळ आहेत. भारतातून तिकडे गेलेल्या ब्राह्मण व क्षत्रिय लोकांनी आपला रस बुद्ध राहणा, म्हणून हे उच्च नीच भेद कायम राखले. नित्यत्या समाजात ब्राह्मण पुरोहितांचे स्थान श्रेष्ठ आहे. ज्योनिपी आणि वद्य यानाही पुष्कळ मान मिळतो. ठाकुर व तोरखा हे मुख्यतः क्षत्रिय बाण्याचे आहेत, तर नवार हे पुष्कळ अशी वैश्य वत्ताचे आहेत. नेपाळाचा उद्भव सर्व व्यापार नेवाराच्या हाती आहे. नेवारात कला कौशल्यही पुष्कळ आहेत. सुती व लाकरी कापड, कागद, अलंकार, धातूची व मातीची भांडी ते बनवतात. शेती हा नेपाळी लोकांचा मुख्य व्यवसाय होय. गारखा, मगर, लिंबू हे लोक लष्करी पेशाचे आहेत.

बोधधर्म—नेपाळात बौद्ध व शैव उपासोप्रमाण भूतपूजा व तिसगपूजाही प्रचलित आहे. गौतम बुद्धाच्या काळात त्याच्या शिष्यांनी नेपाळात बौद्ध धर्माचा प्रसार केला. एके काळी तिथे बौद्ध धर्माला अत्यंत मानाचे स्थान होते. पण नंतर त्यात भूतपूजा व तांत्रिक आचार शिरल्यामुळे त्याची अवनती झाली. पुढे शंकराचार्यांनी तिथे जाऊन तिथल्या बौद्ध धर्माचा प्रभाव कमी केला, असं म्हणतात. सांप्रत तिथे बौद्ध व शैव हे दोही पथ अत्यंत सामंजस्याने नांदत आहेत. इतर सर्व लोक तांत्रिक पद्धतीने उपासना करताना आढळतात.

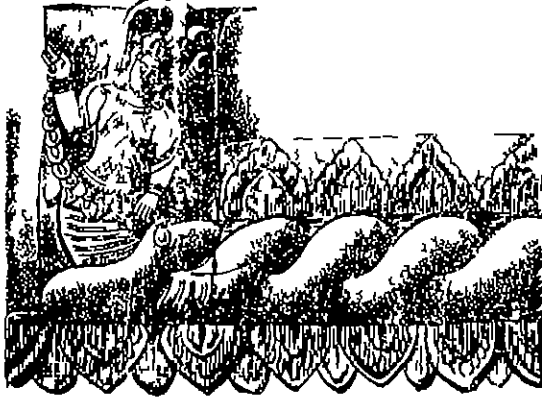
पर्वतशिखरे, घाट, खिडी, झरे यांची पूजा करणारे लोकही नेपाळात आहेत. नागाची व गाधीची पूजा सर्वत्र केली जाते. नेवार लोक वेडकाला जलदेवता मानतात व पाऊस पडावा, म्हणून त्याची प्रार्थना करतात.

शैव पथाच्या प्रभावामुळे लिंग व योनी ही प्रतीके बौद्ध लोकांही पूजनीय मानतात. भैरव आणि भरवी या नावांनी शिव पावतीची उपासना केली जाते. कीर्तिपूर येथे शंकराची पूजा वाघाच्या रूपाने होते, त्याला वाघ भैरव म्हणतात. चडे श्वरी या नावाने दुर्गेची पूजा केली जाते. तिला नेपाळची सरक्षक देवता मानतात.

सण व उत्सव—नेपाळमध्ये हिंदू व बौद्ध लोकांचे सण समारंभ सारखेच असतात. सामान्य लोकांना त्या सणांचे धार्मिक महत्त्व माहीतच नसते. आनंद व मोज करण्याचे दिवस एवढीच त्यांना सणासुदीची कल्पना असते. त्यामुळे प्रार्थना, पूजा व धार्मिक विधी यांचे स्थान गौण असते. सनातनी लोक, विशेषतः त्रिभुवा, मात्र धार्मिक विधीना फार महत्त्व देतात. नेपाळमधील मुख्य सणांची माहिती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—

भैरवजत्रा—नेपाळमध्ये भैरव हा शिवाचा अवतार सर्वांत लोकप्रिय आहे. बौद्ध लोकही या हिंदूच्या देवतेला भजतात. या

जत्रेत रात्री नृत्य व रेडा बळी देणे, हा विशेष कार्यक्रम होतो

नागदेवता-नेपाळ

गायजत्रा- हिंदू लोक एकच दिवस हा सण करतात, पण बौद्ध लोक मात्र पंधरा दिवस हा सण पाळतात. बोधिवक्षाभे

तपाळी स्त्री

प्रतीक म्हणून मेणाचे लहान वृक्ष घराने ठेवणे आणि विहारात जाऊन वृद्धाला वंदन करणे, असा त्याचा कार्यक्रम असतो

व्रजत्रा- हा सण रात्रगान यतो नेवारा बौद्ध विश्रूना दानधर्म करणे हा जत्रेतला मुख्य कार्यक्रम असतो त्या बळी अभिमान जुद्धाच शिरोमूषण लोकांच्या दानाध देवगावाहर आणून ठवतात

स्वयमुमल- सत्रभू बुद्धाचा जन्मदिवस म्हणून आश्विनी पौर्णिमेला हा सण पाळतात त्या निवनी सत्र बौद्ध विहारात प्रायना वेगी जाते

शिवराज- या दिवशी शिवभक्ताप्रमाणे बौद्ध लोकही उपवास करतात

मच्छिदजत्रा- हा नेपाळी बौद्ध लोकांचा सवात मोठा उत्सव आहे तो बागमती या गावी वशाख शुद्ध पतिपदेला सुरु होतो त्यात मच्छिदनाथाच्या मूर्तीला स्नान घालून तिची रथातून मिरवणूक काढतात सुमारे ७८ दिवसांनी ही मिरवणूक पाटणला पोचते तिथे महिनाभर ती मूर्ती ठेवतात व मग स्वस्थानी परत आणतात

दसरा- हा नेपाळचा राष्ट्रीय उत्सव होय तो अत्यंत उत्साहाने व थाटाने साजरा केला जातो त्यात दुर्गादेवीला पशुबळी दिले जातात लारू खूप मोजक्या मना करताना सानव्या दिवशी लंकराची मध्य कथायत होते ती पाहायला हजारो लोक जमतात

दिवाळी- हा उत्सव पाच दिवस चालतो त्यातील पहिल्या तीन दिवसात लोक खूप जुगार खेळतात नंतरचे दोन दिवस धार्मिक विधी होतात त्या दिवसात कुत्रे, गायी व बल याना फुलांच्या गाळानी सजवून गाडघोड खाऊ घालतात ऋषींची पूजा करतात व घरात दिव्याची आरास करतात

होळी - हा सण जाठ दिवस घालतो त्यागाठी एर लाकडी खाद्य उभारून तो शुभ्र व लाल वस्त्रानी सजवतात आणि त्यावर खूप गुलाल उधळतात रात्री तो खाव जाळून टाकतात पूर्वी या सणात लाक अतिशय वेतालयणे वागत पण राणा जग बहादुर याने त्या वेतालयणावर निर्बंध घातले

इंद्रजत्रा- भाद्रपद महिन्यात हा उत्सव होतो पहिल्या निवशी राजप्रामादाममोर एक उच्च लाकडी स्तंभ उभा करतात व त्याच्या सोवती लोक नृत्य करताना त्या वेळी ते विविध प्रकारचे चित्रित व भेसुर मुखवटे घालतात तिसऱ्या दिवशी कुवार मुलींची पूजा करून त्याची मिरवणूक काढतात ती मिरवणूक राजवाड्याममोर येताच राजा बाहेर येतो व सव जण त्याला नजराणे देतात पृथ्वीपारगण साहाने काठमाडूचे राज्य जिंकणे, त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ हा समारंभ केला जातो, असे म्हणतात

याव्यतिरिक्त वज्रयोगिनीजत्रा, वाघजत्रा, घोडाजत्रा, राखी

वीणिमा, नागपंचमी ज माटमी, भाउवीज, गणेशचतुर्थी वसंतपंचमी, इ अनेक सण नेपाळात साजरे करू जातात

पूर्व नेपाळमधील युवक

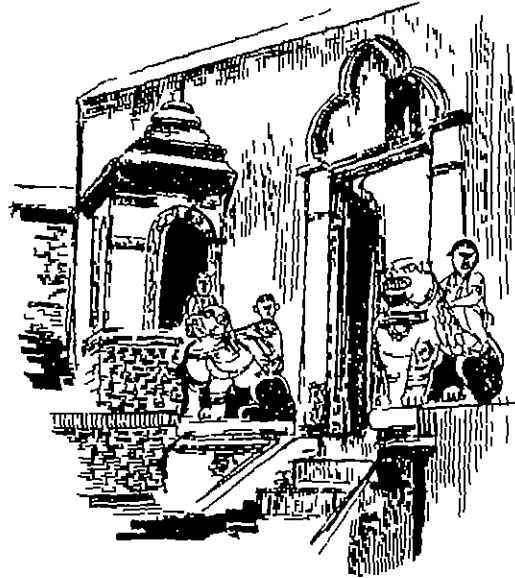
तीर्थस्थाने आणि प्रेक्षणीय स्थळे - नेपाळ हा दक्ताचा प्रदेश आहे अनेक देवतांची मंदिरे तिथे आहेत हिमालयाची उच्च शिखरे आणि त्यात उगम पावलेल्या नद्या ही सर्व तीर्थली तीर्थक्षेत्रेच होत त्यातील पशुपतिनाथ हे सर्वांत श्रेष्ठ तीर्थ स्थान मानले जाते ते काठमांडू नगरापासून तीन मल अंतरावर, बागमतीच्या तीरावर वसलेले आहे पशुपतिनाथाचे मंदिर उच्च चौथ यावर बांधलेले असून, त्याला सय बाजूनी पाय या आहेत गभगूहात चार साडेचार फूट उंचीची पिंडी असून, तिच्या चारही बाजूवर चार मुखवटे बसवलेले दिसतात या मंदिराचे शिखर पगोडा पद्धतीचे आहे दरवाजे चांदीचे असून, त्यावर विपुल कोरीव काम आढळते मंदिराच्या महाद्वारा समोर एका चौथ्यावर खूप मोठा नदी आहे तो पितळेच्या पश्याने मळवलेला आहे

पशुपतिनाथापासून सुमारे ४ मैलावर चक्रनारायण आणि त्याच्या जवळच शकुनारायण, शिखरनारायण व एचगु नारायण या नावाची चार गावे आहेत तिथे नारायणाची मंदिरे आहेत एका दिवसात त्या चारही मंदिरातील नारायणाचे दर्शन घेणे विशेष पुण्यप्रद असते, अशी समजूत आहे

गोकर्ण-पशुपतिनाथापासून सुमारे २ मैलावर हे क्षेत्र आहे हे बागमतीच्या तीरावर असून, नेपाळी परंपरेप्रमाणे अत्यंत पवित्र मानले जाते

काठमांडू - ही नेपाळची राजधानी हाय हे शहर नेपाळच्या दरीत, बागमती व विष्णुमती नद्यांच्या संगमावर वसले आहे राजा गुणकामन्व याने हे नगर स्थापन केले असे म्हणतात याचे पूर्वीचे नाव कातिपूर असे होते त्याचा आकार देवीच्या खट्याप्रमाणे आहे, अशी कल्पना आहे तिथल्या काष्ठमहापाण्डु पुढे त्या नगरालाच काठमांडू नाव मिळाले हा मंडप मल्लवंशातील राजा लक्ष्मीनरसिंह याने बनवला त्याच्या जवळच मल्लवंशाचा राजप्रसाद आहे त्याच्या एका दरवाजाजवळ हनुमानाची सय मूर्ती आहे त्या मूर्तींमूळेच त्या भागाला 'हनुमान डोका दरवार' असं नाव पडले असावे

नगराच्या मध्यभागी सय आणि विस्तीर्ण राजप्रसाद आहे त्यातील जुना भाग पगोडा पद्धतीचा असून, त्यावर विपुल नवीकाम वेगळे दिसले समोरच्या चौकात अनेक सुंदर मंदिरे आहेत त्यातील सर्वांत मोठे मंदिर तुळजाभवानाचे असून ते राजवाड्याजवळ आहे इ. स. १५४९ मध्ये राजा महेंद्र मल्ल याने ते बांधले ते केवळ राजघराण्यातील व्यक्तींसाठीच आहे

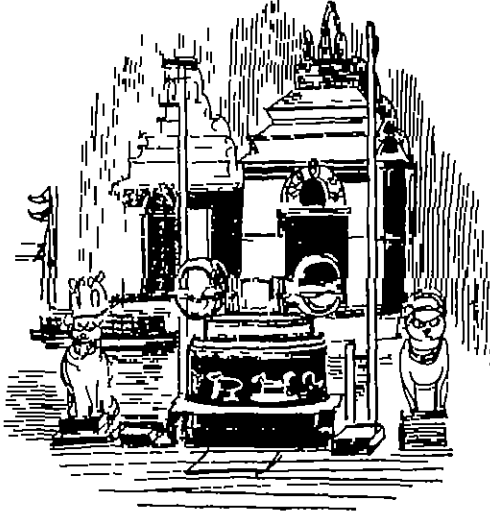

पशुपतिनाथमंदिराचे एक द्वार

तुळजाभवानी ही राजघराण्याची रक्षकदेवता मानली जाते काठमांडूमध्ये असलेल्या लहान-मोठी देवळे दिसतात त्यातील

बहुतेक लाकडाची आहेत एका चौकात एक लहान स्तूप असून, त्याच्या कोनाड्यात बुद्धाच्या प्रतिमा आहेत इथले महाकाल मंदिर फार प्राचान आहे हिंदू लोक तिथे शिवाचा पूजा कर तात, तर बौद्ध लोक त्यातला मूर्ती अवलोकितेश्वराची आहे असे समजतात

काठमांडूच्या पश्चिमेला गुमारे दीड मल अतरावर, एका टेकडीवर स्वयंभूनाथाचे मंदिर आहे मंदिरापयत चढून जायला

इंद्रवज्र - स्वयंभूनाथ

सुमारे ४० पायऱ्या आहेत पहिल्या पायरीजवळ शाक्यासिंहाची प्रचंड मूर्ती असून, शेवटच्या पायरीजवळ एका वेदीवर पाषाणाचे इंद्रवज्र आहे, त्यावर पितळी पत्रा आहे टेकडीवर एक मोठा स्तूप असून, त्याच्यावर उच्च शिखर आहे शिखराच्या खालच्या भागावर चारही बाजूंना खूप मोठाले डोळे काढलेले दिसतात तिथून जवळच दक्षिणी पद्धतीचे शिखर असलेले शीतळा देवीचे सुंदर मंदिर आहे

स्तूपापासून काही अतरावर एक बौद्ध मठ असून, त्यात मध्यभागी उच्च जागी ध्यानस्थ बुद्धाची भव्य प्रतिमा आहे हा मठ तिबेटी पद्धतीने बांधलेला आहे

काठमांडूपासून ८-९ मलावर दक्षिणकाली देवीचे स्थान आहे तिथे तिचे देऊळ नाही मूर्तीवर लहानसे छप्पर आहे देवीचे रूप उग्र असून, ते टेकडीच्या खडकात कोरले आहे तिची पंचबली-पूजा केली जाते

पाटण - काठमांडूच्या आग्नेय दिशेला सुमारे दोन मैलावर पाटण हे नगर वसलेले आहे त्याला ललितपट्टण असेही म्हण

तात हे राजा वीरदेव यांचे इ.स. २९९ साली वसवले पूर्वी यथे एक राजधानी होती सध्या या नगरात असंख्य जुनी, भग्न मंदिरे आहेत त्यातील बृहन्नाथ मंदिर प्रेक्षणीय आहे उत्तरेकडे एक भव्य बौद्ध चैत्य मंदिर असून, आमपासही असलीच पुष्कळ मंदिरे दिसतात

कीर्तिपुर - ही एका स्वतंत्र राज्याची राजधानी हाता इथला पहाडा किल्ला बळकट आहे इथल्या मैरवमंदिरात ब्राह्मणपूर्वी असून, त्याच्या वार्षिक उत्सवाच्या वेळी मोठी यात्रा भरते शहराच्या उत्तरेस एका पहाडावर गणेशमंदिर असून, त्यात अष्टमात हाच्या सुवर्ण मूर्ती आहेत

माटगाव - काठमांडूच्या पूर्वेला सुमारे ९ मैलावर हे गाव असून, त्याचा आकार डमरूमारखा आहे हे आनंदमल्ल याने वसवले त्याचे पूर्वीचे गाव भक्तपुर असे होते त्याला धर्म पट्टण असेही म्हणत इथेही पूर्वी राजधानी होती इथला जुना राजवाडा भव्य असून, त्याच्या दरवाजावर सुंदर कोरीव काम आनंदते समोरच्या चौकात अनेक मंदिरे आहेत त्यातील दत्त मंदिर प्रेक्षणीय आहे यतपोलमंदिर पाच मजली असून, पगोडा पद्धतीचे आहे ते कोणत्या देवतेचे आहे, ते मात्र कळत नाही त्याच्या द्वाराजवळ प्रचंड व भयानक अशा प्राण्याच्या मूर्ती आहेत या नगराजवळ अनेक मोठे तलाव आहेत माटगावपासून जवळच एका टेकडीवर सूर्यविनायकाचे स्थान आहे तिथे उघडधावर गणपतीची मूर्ती आहे उगवत्या सूर्याचे किरण मूर्तीवर पडतात, म्हणून त्याला सूर्यविनायक म्हणतात

बुद्धमूर्ती - काठमांडू

बोधनाथ - काठमांडूपासून सुमारे साडेतीन मैलावर हे गाव आहे त्याची रचना वर्तुळाकार असून, त्याच्या मध्य

मागी एक मध्य प्रदमदिर आहे त्यात एका चौथ यात्रा विटाचा घुमट आणि त्याच्याजवळ एका मनोरा तट चौथ यात्रा

यतपाळ मंदिर - भाटगाव

अनेक कोनाडे असून, त्यात प्रायनाचत्रे ठेवलेली आहेत प्रवाक्षणेच्या वेळी भाविक लोक तो फिरवतात हे मंदिर तिबेटी व मोन्गिया लोकांचे श्रद्धास्थान आहे

गादावरी- फुलचोक पवताच्या उत्तरेगीवर हे तीर्थस्थान आहे इतरल्या झऱ्याच्या तीरावर तारा वर्षांनी एकदा, एक महिनाभर मोठी स्नानयात्रा जमते दक्षिणेतील गादावरीशी या झऱ्याचा भूगर्भातून मखव जाहे, अशी समजूत आहे या नागात अनेक मंदिरे व सरोवरे आहेत

नीलकण्ठ - शिवपुरी पवताच्या पायथ्याजवळ या नागाचे सरोवर आहे त्याच्या मध्यभागी एक मोठा तिला, अडाकुली खडक आहे, त्यालाच महादेव गानून लोक त्याची पूजा करतात या तलावाच्या उत्तरेकडील तीन पवत-शिखरावरून तीन जलप्रवाह खूप उंचीवरून दुसऱ्या एका तलावात पडतात त्यांना त्रिशूलवारा अशी सजा आहे

बुद्धा नीलकण्ठ या ठिकाणी मात्र एका तळाचात शेषशायी विष्णूची मूर्ती आहे

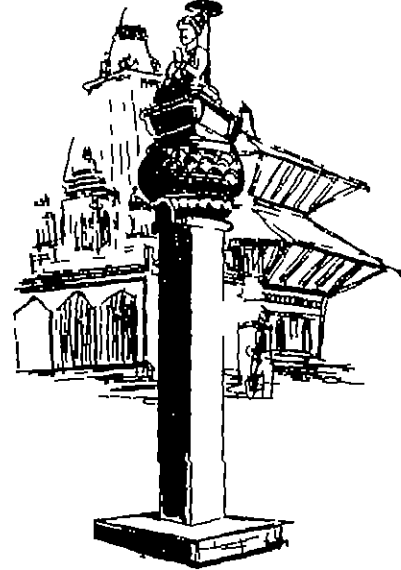
स्कंद पुराणान चौराष्ट शिवतीर्थीचे माहात्म्य त्रिस्ताराने वर्णिलेले आहे त्या तीथाची परिक्रमा करण्याचा त्रिधीही तैय सांगितला आहे हा परिक्रमा ताराखड पवतावरील ज्ञानेश्वरा पासून सुरू होते व पशुपतिनाथाजवळ सप्त त्यातीठ काही

तीर्थांचा नावे अशी- भीमेश्वर कश्यपेश्वर, चंडेश्वर, धनेश्वर, इन्द्रेश्वर, रामेश्वर, कालेश्वर व्याघ्रेश्वर, नान्देश्वर, कोटेश्वर, भैरवेश्वर त्रहोश्वर जतरुद्रेश्वर नारायणेश्वर, वागेश्वर मंगलेश्वर, त्रिमलेश्वर, सोभेश्वर इत्यादी या सर्व ठिकाणी निर निराळ्या वला यात्रा जमतान

तराईत लजिना (बुद्धाचे ज मरवान), जनकपूर वराह जेग त्रिवणी आणि पश्चिमेकाल पहाणी प्रलेगात रीडी तताडा, व जोलजिबी ही पत्रिज रवाणे आहेत तिबेटी भाविक लात धात्रसाठी जातात

नवकोट - तळमाडच्या पूर्वेला २५ मलार हे गाव आहे इथ भैरवी देवीचे मंदिर आहे या शहरात दोन राजवाडेही आहेत

नेपाळी कला - नेपाळी वास्तुकलेत चित्री, तिबेटी व भारतीय अशा त्रिविध पद्धतीचे सुंदर मिश्रण तालेले दिसून येत तिथली अनेक मंदिरे पगाडासारणी आहेत नेपाळी लोकांची घरेही नुसतून चैत्यमंत्रिसारखी वाटताने नेपाळी त्रिपकलेचा विकास तिथल्या नेवार लोकानी वला जात त मुस्यत बौद्ध असल्यामुळे त्याचे शिल्पकाम बौद्ध पद्धतीचे आहे सम्राट असोकाने नेपाळाने असरय रनूप निमाण केले, त्यापैकी दोन

अखड पापाणाचा स्तूप - पशुपतिनाथ

स्तूप काठमाडौजवळ आहेत त्याचो रचात, विशेषत घुमटा वरील शिल्पे, अगदी विलक्षण व वगळी आहेत इ स च्या

८ व्या ते १२ व्या शतकाच्या कालखंडाने नेपाळमधील शिल्प तंत्रेवर उत्तर भारतीय कलाकारांची छाप पडलेली दिसते पुढे मल्ल घराण्याच्या राजवटीत या तऱ्हेचा स्तूपच विकास झाला त्या काळातील राजप्रासाद व मंदिर यावरील कला कुसारा ही नेवाराच्या कलाकौशल्याची उत्कृष्ट साक्ष आहे त्यांनी उभे केलेले अखंड पाषाणाचे उच्च उच्च स्तंभही प्रेक्षणीय आहेत त्या स्तंभावर कमलाकृती पीठ असून, त्यावर एखाद्या राज पुष्पाची प्रतिमा असते

नेपाळमधील मूर्तिकलेचा व चित्रकलेचा विकास बौद्ध पंथाच्या अनुपगानेच झालेला आहे तिथे बौद्ध देवतांच्या असंख्य मूर्ती व त्याची सुंदर चित्रेही उपलब्ध झाली आहेत नेपाळी चित्रकलेवर प्रारंभीय भारतीय शैलीचा प्रभाव होता, पण इ.स.च्या ९ व्या शतकांतर तिच्यावर बंगालमधील पाल चित्रशैलीचा प्रभाव पडला अशा प्रकारची पुष्कळ चित्रे बौद्ध हस्तलिखित पोथ्यांवर काढलेली जाढळतात

भाषा—नेपाळी म्हणून जी भाषा सामान्यतः ओळखली जाते, ती संस्कृतोदभव आहे तिच्यात पाली व प्राकृत शब्द पुष्कळ आहेत नेपाळमधील आदिवासी खस लोकांच्या भाषेला खसपुरा म्हणतात म्रियसन याच्या मते खसपुरा हे प्राकृतचेच अपभ्रंश रूप आहे गोरखा लोकांच्या भाषेला पर्वतिया म्हणतात ती नेपाळी भाषेची एक बोली आहे नेवाराची भाषा तिबेटी चिनी कुलातली आहे, पण त्यांनी भारतीय वणमालाच स्वीकारली आहे पहाडी भागातील गुरुग, मगर, लेपचा, गुनवर, लिंबू, इ. लोक ज्या बोली वापरतात, त्या तिबेटी व ब्रह्मी भाषांना जवळच्या आहेत

नेपाळ आणि भारत—संस्कृतिक दृष्टीने नेपाळ हा भारतानेचाच भाग आहे प्राचीन काळापासून भारताचा नेपाळशी घनिष्ट संबंध आहे नेपाळात शिव व बौद्ध संप्रदायाची पवित्र क्षेत्रे पुष्कळ आहेत नेपाळमधील राजवंश भारतीय आहेत तिथल्या जीवनावर ब्राह्मण व क्षत्रिय यांचे वर्चस्व आहे नेपाळ व भारत यामधील धार्मिक विधी, चालीरीती व आहारपद्धती यांतही पुष्कळ साम्य आहे भौगोलिक व आर्थिक दृष्टीने नेपाळचे हितसंबंध भारताशी निगडित आहेत

बिहार व बंगाल या प्रदेशावर मुसलमानानी जेहा आक्रमणे करून तिथली विद्यापीठे व ग्रंथालये नष्ट केली, तेव्हा असह्य पडित व भिक्षू आपापली पोथ्या—पुस्तके घेऊन नेपाळ व तिबेट या देशात पळून गेले त्या पोथ्या नेपाळात अजूनही सुरक्षित आहेत भारताचा प्राचीन इतिहास व संस्कृती यासंबंधीचे पुष्कळ ज्ञान त्या ग्रंथांवरून उपलब्ध होतं ते ग्रंथ केवळ बौद्ध पंथाचे नसून, तांत्रिक व ज्योतिषविषयकही आहेत सांप्रत त्या

भा.सं.को. १४

ग्रंथांचे संपादन नेपाळ सरकार व भारत सरकार यांच्या सहकार्याने सुरू झाले आहे त्याचप्रमाणे नेपाळमध्ये लुबिनी पागून जवळच तिलडकोट येथे उत्खनन सुरू आहे त्यात बुद्ध काळातलं दुर्मळ अवशेष मिळण्याचा संभव आहे त्यामुळे नेपाळ व भारत यांच्या सांस्कृतिक सवंगतरी अधिक प्रकाश पडेल, अशी अपेक्षा आहे [नेपाळ, ए.सा.रि.ए., सा.भा.प्र.व., नेपाळ की कहानी—श्री वाणीप्रसाद श्रीवास्तव, १९५५, हिस्टरी ऑफ नेपाळ—संपादक श्री डॅनिएल राइट, १९५८, गोरखा—सर फ्रॅंसिस टुकर, १९५७, एनशट नेपाळ—श्री डी आर रग्मी, श्री ब्रजकिशोर 'नारायण'—आजकल, एप्रिल १९६०, श्री बानासाहेब खापर्डे—स्वराज्य, १६ एप्रिल ते २८ मे १९६०, श्री वाचस्पति गरोला—आजकल, नोव्हेंबर १९६३, हि.क.इ.पी., परिपदपत्रिका, एप्रिल १९६५, भा.सं.ने.]

नेपाळ संवत

एक प्रादेशिक कालगणना हा संवत दुसऱ्या ठाकुर वंशातील राजा जयदेवमल्ल किंवा पहिल्या ठाकुर वंशातील राजा राघवदेव याने सुरू केला, अशी दोन मत आहेत अनेक पुराव्यांच्या आधारे आज दुगरे मत गृहीत धरले गेले आहे एका वंशावळीत शके ८११ (इ.स. ८८९) श्रावण शुद्ध सप्तमीला नेपाळ संवत १ हा होता, असे सांगितले आहे यावरून शक व नेपाळ संवत या दोहोतील अंतर ८०२ वर्षे शके येत नेपाळात नवरत्नम नावाचा एक ग्रंथ मिळाला आहे त्या ग्रंथाच्या शेवटी शके १६०७ च्या जोडीला नेपाळ संवत ८०६ दिला आहे या आधाराचा विचार केल्यास शक व नेपाळ संवत यातील अंतर ८०१ इतके येत डॉ. किलहान याने या संवत्पद्धतीचा विचार करून असे म्हटले आहे, की या संवत्पद्धतीचा आरंभ इ.स. ८७९ आक्टोबर २० किंवा शके ८०१ कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा या दिवसापासून झाला असला पाहिजे याला नेवारी संवत असेही म्हणतात ग्रंथकार अजूनही याचा उपयोग करतात [स.मि.]

नेपाळी भाषा व साहित्य

नेपाळी ही सांप्रत नेपाळची राष्ट्रभाषा आहे नेपाळविषयात भारतातील देहरादून, दार्जिलिंग, कलकत्ता, आसाम या भागात आणि सिक्कीम, भूतान व ब्रह्मदेश या प्रदेशांतही नेपाळी कमी अधिक प्रमाणात बोलली जाते

हिंदाच्या पहाडी वगर्गीतील 'पूर्वी पहाडी' वगर्गीत नेपाळी भाषेचा समावेश होतो नेपाळीला पर्वतिया, गोरखाली व खसकुरा अशीही नावे आहेत हिचे शुद्ध रूप नेपाळच्या तराई भागात बोलले जाते नेपाळी भाषेत कुरा शब्दाचा अर्थ बोली असा आहे

त्यावरून खसकुरा म्हणजे खसाची बोली असा अर्थ निघतो. नेपाळी ही खस लोकांचीच बोली आहे. नेपाळच्या पूर्व भागात आणि कुमाऊ व गढवाल या प्रदेशात प्राचीन काळा पासून खस लोकांची वस्ती आहे. इ.स.च्या १८ व्या शतकात नेपाळच्या तराई प्रदेशावर गुरस्याची सत्ता स्थापन झाली आणि नेपाळी ही तिथली राजभाषा बनली. गुरस्याच्या सवचामुळे तिला गोरखाली असे म्हणू लागले. पुढे इ.स. १९३२ पासून गोरखाली ऐवजी नेपाळी हे नाव प्रचारात आले.

नेपाळी भाषेच्या उत्तरेला तिबेटी, पूर्वेला भूतानी, दक्षिणेला बंगाली, मैथिली, भोजपुरी व अवधी आणि पश्चिमेला कुमाऊंनी या भाषा बोलल्या जातात. या सब भाषांचा नेपाळी भाषेवर थोडाच प्रभाव पडला आहे.

नेपाळी भाषेत तिचे स्वतःचे असे थोडे शब्द आहेत. तिच्यातील बरेचसे शब्द ब्रज, अवधी व खडीबोली या भाषांमार्फत सस्कृत भाषेतून घेतलेले आहेत. याशिवाय कुमाऊंनी, गढवाली, पश्चिम पहाडी बोली, भोजपुरी, मैथिली यातूनही काही शब्द नेपाळीत गेलेले आहेत. सपादलभातील खसलोकानी जेव्हा नेपाळ जिंकला, तेव्हा त्याच्या बरोबर तिथले राजपुत व गुजरही तिकडे गेले होते. त्यामुळे नेपाळी भाषेचे राजस्थानीशी साम्य निर्माण झाले आहे.

नेपाळी भाषेत क्रियेच्या शेवटी येणारे छ, छनू व हुन हे प्रत्यय वर्तमानकाळ दशवृत्तात राजस्थानीच्या जयपुरी बोलीतही हा छकार आढळतो. या दोहोच्या वाक्यरचनेतही साम्य आहे. तसेच नेपाळीतला कतुवाचक प्रत्यय छ हा हिंदीतला ने आहे. कर्माचा विभक्ती प्रत्यय को हा हिंदीच्या का चेच रूपांतर आहे. बहुवचनाचा हुरू हा प्रत्यय अवधीच्या हरे शब्दाची आठवण करून देणारा आहे. भोजपुरीतील काही शब्द व्यजनविपर्यय होऊन नेपाळीत आले आहेत. उदा० विरामी (वीमारी), विसना (विसरना), वेगला (विलग), निम्ती (निमित्त), इत्यादी.

अरबी व फारसी या भाषातील शेकडो शब्द हिंदुस्थानीच्या द्वारा नेपाळीत गेले आहेत. नेपाळीत सस्कृत शब्दांची संख्याही पुष्कळ आहे. काही वेळा हे शब्द जसेच्या तसेच, तर अनेकदा काही बदल होऊन नेपाळीत दाखल झालेले आहेत. उदा० ईश्वालू (ईश्वरालू), कदम् (कदम्ब), दत्ते (दशमी), पोस्तक (पुस्तक), इत्यादी. सस्कृत भाषेप्रमाणे नेपाळीतही तीन लिंगे आहेत. सामान्यपणे ओकारान्त शब्द पुलिंगी, इकारात स्त्रीलिंगी व उकारात नपुंसकलिंगी असतात. वचने मात्र एकवचन व बहुवचन अशी दोनच आहेत. एकवचनी नामे व सर्वनामे यांना हुरू प्रत्यय लावल्याने त्यांचे बहुवचन व क्रिया-

पदाला न् लावल्यास त्यांचे बहुवचन तयार होते.

नेपाळीच्या पूर्वी नेपाळी, केंद्रीय नेपाळी, गादी व पश्चिमी नेपाळी अशा चार मुख्य उपभाषा आहेत. नेपाळी भाषेचा एक नमुना असा-

यो महोत्तरी जिल्लामा रहे को एक प्रमुख धार्मिक स्थान हो। यहाँ श्रीरामजानकी बुद्ध अति रामा मन्दिर छन। जानकी-मन्दिर टिकमगढका राजा ले लाखो रुपैया खच गरी बनाए का हो। यहाँ अनेक पवित्र कुडहरू छन।

अर्थ - हे महोत्तरी जिल्ह्यात असलेले एक प्रमुख धार्मिक स्थान आहे. इथे श्रीराम-जानकीची दोन अतिसुंदर मंदिरे आहेत. जानकीमंदिर टिकमगढच्या राजाने लाखो रुपये खर्च करून बांधले आहे. इथे अनेक पवित्र कुडे आहेत.

नेपाळी साहित्याचा आरंभ व विकास - नेपाळी भाषेतील सर्वांत प्राचीन लेख इ.स. १५४३ मधला आहे आणि तो महाराज द्रव्यशाहाच्या लाल मुहर ताम्रपत्रावर लिहिलेला आहे. काठमांडूचा राजा प्रतापमल्ल याने सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वी नेपाळी भाषेत एक शिलालेख कोरलेला आढळतो. पण नेपाळी साहित्याचा खरा आरंभ इ.स.च्या १८ व्या शतकातच होतो. नेपाळचा प्राचीन लेखक प्रेमनिधी पत हा होय. त्याचे लेख मात्र उपलब्ध नाहीत. आपल्या प्रायश्चित्तप्रदीप नामक ग्रंथात त्याने काही ठिकाणी नेपाळी भाषा वापरली आहे. गुमानी नामक कवीने आपल्या श्लोकातील तीन चरणे सस्कृतात व चौथा नेपाळीत रचला आहे. गुमानीच्या नंतर वीरशाली पत, रघुनाथ, वसंत, इंदिरस, विद्यारण्य केसरी, यदुनाथ पोखरेल व पतजली गजुयाल हे कवी व लेखक झाले. त्यांनी मुख्यत्वे खडकाव्ये रचली आणि काही ग्रंथांचे नेपाळीत अनुवाद केले. वीरशाली या वैष्णव कवीने द्रौपदीविलाप व गोपिकास्तुती ही काव्ये रचली असून, ती भक्तिरसाने परिप्लुत आहेत. रघुनाथाचे सुंदरकांड, वसंताचे कृष्णचरित, विद्यारण्याचे द्रौपदीस्तुती, गोपिकास्तुती व युगलगीत, यदुनाथाचे कृष्णचरित आणि पतजलीचे मत्स्येन्द्रनाथ कथा, हरिमक्तमाला व गोपालवाणी हे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. इंदिरसाचे ग्रंथ मात्र उपलब्ध नाहीत.

यानंतरचा प्रसिद्ध कवी म्हणजे मानुभक्त (जन्म इ.स. १८१४) हा होय. याने अष्टात्मरामायणाचा नेपाळीत अनुवाद केला आहे. त्यामुळे त्याला नेपाळीचा तुलसीदास असे म्हणतात. हा अनुवाद बर्णिक छंदात आहे. शिवाय त्याने भक्तमाला व बधूशिक्षा या नावाचे आणखी दोन ग्रंथ रचले आहेत. त्याची स्फुट कविताही बरीच आहे. जिवंतपणी मानुभक्ताच्या कवितेची नेपाळी जनतेने विशेषशी कदर केली नाही, पण त्याच्या पश्चात मोतीराम भट्ट या कवीने त्याचे चरित्र

लिहून आणि त्याचे रामायणही प्रकाशित करून त्याला लोक प्रसिद्ध केले. मोतीरामाने नेपाळीच्या विकासासाठी पुष्कळच

भानुभक्त

प्रयत्न केले. त्याने नेपाळीत प्रथमच एक नियतकालिक सुरू केले. पण दुर्दैवाची गोष्ट ही, की वयाच्या अवघ्या एकतिसाव्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या समकाली लक्ष्मीदत्त, गोपी नाथ तीर्थराज, मरीचिमानसी व वीरेन्द्रकेसरी हे लेखक झाले.

त्यानंतरच्या काळात शिखरनाथ हा प्रसिद्ध कवी नेपाळात होऊन गेला. याची काव्यरचना प्रौढ असून, ती अर्थालंकारानी नटलेली आहे. रामाश्वमेध, तीर्थयात्रावर्णन, इ. यांची पुस्तके नेपाळात चांगलीच लोकप्रिय आहेत. रामुप्रसाद हा शीघ्रकवी याचाच समकालीन होता. याने रत्नावली या संस्कृत नाटकाचा नेपाळीत अनुवाद केला असून, त्याची काही भजनेही प्रसिद्ध आहेत.

आधुनिक काल - दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात नेपाळी साहित्यात आधुनिकतेचा प्रवेश झाला. राणाशाहीच्या काळात तिच्या विरुद्ध आवाज उठविणारे अनेक लेखक व कवी होऊन गेले. त्यांमध्ये लेखनाथ पौडेल हा श्रेष्ठ होता. याच्या कवितेत पदलालित्याला प्राधान्य आहे. याने बुद्धिविनोद, ऋतुविचार, लक्ष्मीपूजानाटक, सत्यकलिसवाद, लालित्य, तरुणतपस्वी, गीतेचा सक्षिप्त पद्यानुवाद, पंचतंत्र, पिजरा को सुग्गा, इ. ग्रंथ लिहिले व काही स्फुट कविताही रचली. याने शार्दूलविक्रीडित या पारंपरिक वृत्ताऐवजी वसंततिलका व अनुष्टुभ या छंदां

आपली पद्यरचना करून नेपाळीत एक नवीन पायदा पाडला. बुद्धिविनोद या ग्रंथात नवीन विचार मांडलेले असून, तरुण तपस्वी हा ग्रंथ आध्यात्मिक विचारांनी भरलेला आहे. त्याच्या सत्यकलिसवाद या ग्रंथात राष्ट्रीय विचारांचे प्रतिपादन आहे. पिजरा को सुग्गा या कवितेत राणाशाहीच्या गुलामगिरीत दयनीय जीवन कठणाचा नेपाळी जनतेचे हृदयस्पर्शी चित्र त्याने रेखाटले आहे. त्याच्या काव्याची शैली भावमधुर आहे. त्याला नेपाळीचा कविसम्राट असे म्हणतात.

पंडितराज सोमनाथ याने आवश्यक व हे उच्च प्रतीचे काव्य लिहिले आहे. हेमराजाने चंद्रिका नामक व्याकरणग्रंथ लिहून ता चार भागात प्रकाशित केला आणि लोकाना विना मूल्य वाटला.

बालकृष्ण 'सम' हा प्रसिद्ध कवी व नाटककार असून, त्याला नेपाळीचा शेक्सपियर असे म्हणतात. मुटको कथा, घव, मुकुंद, इंदिरा, प्रह्लाद, इ. पद्यमय व ऊनी मरेशी वेतन, भक्त मानुभक्त, म, इ. गद्य नाटके त्याने लिहिली आहेत. याशिवाय, त्याने अनेक कथाही लिहिल्या आहेत. गद्य आणि पद्य या दोहोतही प्रभावीपणे संचार करणारा हा सव्यसाची लेखक आहे. त्याचे सव लेखन विचारपरिप्लुत असते. त्याने चौसो चुलो (थडचूल) नामक एक महाकाव्यही लिहिले आहे.

धरणीधराच्या काव्यात आधुनिकता व राष्ट्रोन्नतीची प्रेरणा यांचा सगम झाला आहे. याचे नैवेद्य हे काव्य व काही स्फुट कविता प्रसिद्ध आहे.

सिद्धिचरण श्रेष्ठ या कवीने प्रथमच नेपाळीत उच्च काव्य लिहायला सुरवात केली. त्याचे अनुकरण पुढे अनेक लेखकांनी केले. वर्तमान लेखकात भवानी मिश्र हे बहुश्रुत व प्रतिभासंपन्न लेखक असून त्याच्या काव्यात अस्तित्ववाद व समाजवाद यांचा आढळतो. ते प्रथम श्रेणीचे कथाकारही आहेत.

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा या महाकवीने सुलोचना नामक एक महाकाव्य रचले असून, स्फुट कविताही पुष्कळच लिहिली आहे. त्यांनी बरीच पुस्तके लिहिली, पण त्यातली थोडीच प्रकाशित झाली. त्याच्या उपदेशमाला नामक कवितेचा काही भाग असा -

कति वसे रुख माथि उठे कति
कति वसे गिरि माथि रुखे कति
उदय भो कति को र बुबे कति
त्रिमि र हामि यही रुखे कति
तर गुलाब भए र बुबे बिन
मग मगाउनु सोख लियो जन ।

अर्थ- (या मानवी प्रपचात) काहीजण वृक्षाच्या शेंड्यावर बसले, तर काही उडून गेले काही डोंगरमाथ्यावर चढले तर, काही खालीही पडले काहीचा पुन्हा उदय झाला, तर काही बुडूनच गेले तुम्ही आणि आम्ही इथे किती दिवस राहणार? दोन दिवस गुलाब होऊन राहा आणि त्याचा सुगंध पसरवा

महाकवी देवकोटा

राणाशाहीच्या काळात तिच्याविरुद्ध लिहिणारे लेखक, कवी, कथाकार हे अयोक्तीच्या द्वारे किंवा प्रतीकरूपाने लिहीत असत कधी कधी परिस्थितीनुसार त्यांच्या लेखनावर निराशेचीही छाया पडत असे पण एकदरीत नेपाळी काव्यावर आशा, प्रेम, त्याग, पुरुषार्थ आणि जीवनातील आनंद याचीच छाप अधिक आहे

नेपाळी भाषेत नाटकाचा आरंभ संस्कृत नाटकांच्या अनुवादाने झाला रामप्रसाद, केसर शमशेर, जीवेश्वर रिभाल, झुमकलाल मिश्र व वीरेंद्र केसरी अजर्नाल हे नेपाळीचे प्रसिद्ध नाटककार होत लेखनाथ, बालकृष्ण 'सम' व भीमनिधी तिवारी यांनी किट्येक पौराणिक नाटके लिहिली आहेत लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाचे सावित्री सत्यवान, रुद्रराज पांडेयांचे प्रेम, हृदयचंद्र सिंह प्रधानांचे छेड लागेर, श्यामदास वण्णवाचे चेतना, पसल, फुटेको बाघ, इ नाटके फार लोकप्रिय आहेत नेपाळी साहित्यातील पहिली मौलिक कादंबरी सुमती ही

इ स १९३४ मध्ये प्रकाशित झाली विष्णुचरण हे तिचे लेखक आहेत त्यानंतर प रुद्रराज पांडेय यांच्या रुनवती, प्रायश्चित्त व चाकली या कादंबऱ्या प्रसिद्ध झाल्या सामाजिक विषय हाताळण्यात हे फार कुशल आहेत रूपनारायणांची झमर, भवानीप्रसादाची यौवनकी अधी आणि वागदेलाच्या काही कादंबऱ्या लोकप्रिय झाल्या हृदयसिंह प्रधान यांची रवास्नी माछे ही कादंबरी आधुनिक तंत्राने लिहिलेली आहे

नेपाळीत कथासाहित्यही विपुल आहे परिणामाच्या दृष्टीने काव्याखालोखाल कथेचाच क्रमांक लागतो कृष्ण बममल हा नेपाळीतील पहिला कथाकार होय त्याच्यानंतर सम, भवानी मिश्र विश्वेश्वरप्रसाद, गुरुप्रसाद मैवाली, भीमनिधी तिवारी, हृदयचंद्र सिंह प्रधान, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, विजय बहादुर मल, पुष्करशमशेर, इ लेखकांनी नेपाळी कथासाहित्यात मोलाची भर घातली आहे बममलाची कथा मार्मिक आणि संवेदनाशील आहे, विजयबहादुर मलानी स्त्रीजीवनाचे मानस-शास्त्रीय दृष्टिकोणातून चित्रण केले आहे, तर हृदयचंद्र सिंह प्रधानानी सामाजिक विषयतेतून निर्माण झालेल्या दैयाचे चित्र रेखाटले आहे

निबंध आणि टीकावाङ्मय या क्षेत्रातही काही लेखकांनी बरीच प्रगती केली आहे पारसमणी प्रधान, रुद्रराज पांडेय, सूर्यविक्रम जवाली, बाबुराम आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण 'सम,' बालचंद्र शर्मा, राजेश्वर देवकोटा, निरजन भट्ट, राई, उदिराज मजारी, धमरत्न यमी, बालकृष्ण पोखरेल, इ निबंधकार विशेष प्रसिद्ध आहेत रामराज पौडेल यांची प्रवास वर्णने आणि रामराजपत व प्रिसेन शाह यांचे ललित निबंध वशिष्ट्यपूर्ण आहेत रामकृष्ण शर्मा यांनी नेपाळीत प्रथमच टीकात्मक निबंधलेखनाला प्रारंभ केला त्याच्या नंतर प्रा यदु नाथ खनाल यांनी समालोचना को सिद्धान्त नामक समीक्षात्मक ग्रंथ लिहिला हृदयचंद्र सिंह प्रधानानी साहित्य-एक दृष्टिकोण, के शी नेपाळी नाटक, इ टीकात्मक पुस्तके लिहून त्या वाङ्मयात भर घातली याशिवाय रत्नध्वज जोशी, माधवलाल कर्माचार्य, तारानाथ शर्मा, इश्वर बराल हरी वाङ्मयीन टीकाकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत

आधुनिक काव्याच्या क्षेत्रात अनेक कवी काव्यरचना करीत आहेत भीमदशन रोका, एम् बी वि शाह, श्यामदास वैष्णव, धमराज थापा, पोषन प्रसाद पांडेय, वासुशशी, जनार्दन सम, जगतबहादुर बुढाथाकी, नीर विक्रमप्यासी, भूपीशेरचन, तुलसी दिवस, कालीप्रसाद रिमाल, प्रेमाशाह, ही त्यापकी काही विशेष उल्लेखनीय नावे आहेत

नेपाळी लोकसाहित्य - नेपाळी लोकसाहित्यही चांगले समृद्ध आहे त्यात गद्य लोककथा व लोकोक्ती यांबरोबरच लोकांगीते व लोकगाथा यांचाही बराच भरणा आहे. नेपाळी लोकगीतांत मुख्यत्वे पुढील प्रकार आढळतात--(१) श्रमगीते (२) नृत्य गीते (३) ऋतुगीत (४) मेलागीते (५) उत्सवगीते (६) सस्कारगीते (७) प्रेमगीते (८) बालगीते व (९) विविधगीते. श्रमगीते - काम करताना शीण येऊ नये, म्हणून गीते गाण्याची पद्धत सव जगात आहे पण नेपाळात ही गीते फार चांगल्या रीतीने गाइली जातात. आषाढात लावणी करताना व आश्विनात घायाची कापणी करताना स्त्रिया व पुरुष जी गीते गातात, त्यांना असावे व दैवाई गीते असे नाव आहे. अशा काही गीतात सवाल जबाबही असतात. शेतात डोलणारी धायलक्ष्मी पाहून शेतकरी कसा आनंदित होतो, त्याचे वणन काही गीतांत आढळते, त्याचा एक नमुना असा--

कती रात्रो मेरो ई पांगरो गोख कती रात्रो मेरो हल
कती रात्रो मेरो उबजागी बारी रात्रो छ मेहनत को फल
अथ - माझे रगिबेरगी बल किती सुंदर आहेत माझा नाग
रही कसा छान आहे माझे सुपीक शेत किती सुंदर आहे माझ्या
मेहनतीचे हे फळ किती सुंदर आहे बरे !

काम संपवून घरी जाताना जी गीते गातात, त्यांना रसिया असे नाव आहे. गवत कापताना, गाथी चारताना किंवा डोंगर चढता-उतरताना गायत्या जाणाऱ्या गीताना घसि असे नाव आहे.

नृत्यगीते - सोरठी नृत्याच्या वेळी स्त्री-पुरुष जी गीत गातात, त्यांनाही सोरठी म्हणतात. मांदले नृत्य हे नेपाळी लोकांचे अत्यंत प्रिय नृत्य आहे. या वेळी मादळाच्या साथीवर स्वरात स्वर मिसळून तरुण-तरुणी जी गीते गातात, त्यांना मांदले गीते म्हणतात. नेपाळातील तमग जातीचे लोक डफू (डमरू) नृत्य करताना डफू गीते गातात. जागरण उत्सवाच्या वेळी किंवा पशुपतिनाथाच्या देवळात महादीप लावताना बालन नावाचे नृत्य करतात व मथ लयीत बालन गीते गातात. त्यात देवदेवतांची स्तुती केलेली असते.

ऋतुगीते - माघी पौर्णिमेला किंवा सरसू (मोहरी) पिकण्याच्या वेळी लोसर नामक गीते गातात. बारहमासा गीते बाराही महिने वेगवेगळ्या ढगात गातात.

मेलागीते - यात्राच्या वेळी तरुण-तरुणी एकमेकांची हृदये जाणून घेण्याच्या उद्देशाने देउडा गीते गातात. यात सवाल-जबाब असतात.

उत्सवगीते - श्रावणातील तिजेच्या दिवशी स्त्रिया एकत्र जमून तीजगीते गातात. दिवाळीच्या रात्री त्या भलोगीते

म्हणतात. भाऊविजेच्या दिवशी गरीब मुले टोळ्या करून दारोदार मिठाई मागत हिंडतात. त्या वेळी ती जी गीते गातात, त्याचा एक नमुना असा--

येस घरको माता री ले कुगा छूवा द्रव्य हुउन
माटो छूवा अन्ने हुउन पातो छूवा पीतांबर हुउन
पानी छूवा तेल हुउन येसै घर माँ लछमी ले
सवा सर्ववा बास गहँ येसै घरको लाला बाला, भूवा-भूवी
केरा जस्तो गांगी रहुन दूवो जस्तो मौली रहुन
बर पीपल जस्तो तपी रहुन
मधेल को लसा कपडा घरे भरन
भोट को मून, लसा को सून भडारै भरन
येसै घरको बुझनु पीरनु
गगाजी ले बगाई लगुन
ऊभो हिमाल भूली बतारसै ले उडाई लगुन
दिये को आसीस लागी आउन
वेडसे भाई आसीस दियेर घरे जाऊन

अथ-या घरातील माता ज्या खड्याला स्पर्श करील, त्याचे द्रव्य बनू दे, मातीला स्पर्श करील, त्याचे अन्न होऊ दे, पाण्याला स्पर्श करील, त्याचा पीतांबर होऊ दे, पाण्याला स्पर्श करील, त्याचे तेल बनू दे. या घरात लक्ष्मी सदैव निवास करे. या घरातील मुले, मुली, स्त्री, पुरुष व वृद्ध यांना केळघांप्रमाणे कूप फुले फळे येवोत. दूवांप्रमाणे त्याचा खूप प्रसार होवो. वड आणि पिंपळ यांच्याप्रमाणे ती तपस्वी बनोत. मैदाणि प्रवेशातील वस्त्रांनी घर भरून जावो. तिखेटातील मीठ व ल्हासातील सुवर्ण यांनी भांडार भरून जावो. या घरातील सर्व बुद्ध गंगा वाहून वेवो. हवा त्यांना हिमालयाच्या शिखराच्या पलिकडे घेऊन जावो. दिलेला आशीर्वाद सफळ होवो. वेडसी गाणाऱ्या सापिधारांगी, आशीर्वाद देऊन आपण आपापल्या घरी जाऊ. या

नवरात्रात नऊ दिवस दुर्गेच्या पूजेच्या वेळी स्त्रिया मारुसिरी नामक गीते गातात. त्यानं देवीचे वर्णन केलेले असते.

सस्कारगीते-विवाहाची सस्कारांच्या वेळी ही गीते गाण्याची पद्धत आहे.

प्रेमगीते - जत्रा व उत्सव या प्रसंगी तरुणतरुणी ही गीते गातात. यात विरहगीतांचाही समावेश होतो.

बालगीते-यात मुलाची खेळाची गाणी व अंगाई गीते यांचा समावेश होतो.

विविधगीते - नेपाळी लोकगीतात त्यांचा देश, संनित, पक्षी, नणद-मावजय, सासू-सून, इ विषयांवर अनेक लोकगीते आहेत. एका गीतात खाष्ट सासू आपल्या सुनेकी घुष्टपणाने कशी वागते, त्याचे वर्णन केले आहे, ते असे--

सासु भन्छे बुहारी, बुहारी भन्छे जीऊ,
सिंगमाग माँ राखेको कसले खायो धौऊ ।
वेखनु न सुननु मले कहाँ खार्थे,
ओठ तेरा पिछा छन थाह मले पायें ।
ढोका जती बढ गर्छु झ्याल जती खोलछु,
घोऊ चोरने बुहारी का ओठ तेरो पोलछु ।

अथ-सासू म्हणते 'सूनबाई' सून म्हणते 'काय?' 'लाकडी पाळघान ठेवलेले तूप कोणी खाल्ले?' 'मी ते पाहिले नाही, ऐकले नाही, मी कुठे खाल्ले?' 'तुझे ओठ ओशाट दिसतात मला पत्ता लागला आहे' 'सगळी दारे मी बंद करत आणि सगळ्या खिडक्या उघड्या ठेवते तू तूप चोरणारी भूत आहेस तुझ्या ओठाना मी डाग देईन'

म्हणी हे कोणत्याही भाषेचे चलनी नाणे असते. नेपाळीतही म्हणी पुष्कळ आहेत त्यापैकी काही अशा- 'अल्छी तिघरो, स्वावे जिझो' = कामात आळशी, पण खायला तेवढा पुढे 'इद्र को अगाडि स्वर्ग को कुरा' = इब्रासमोर स्वर्गाच्या गोष्टी 'एकै माघले जाडो जाईन' = एका माघाने थडी सपत नाही)

वीर व देवता याचे कित्येक पोषाडे नेपाळात गायिले जातात इ न १८५५ मध्ये नेपाळी सैन्याने तिबेटवर स्वारी केली होती, तिच्या सवधीचा भोट को सवाई हा पोवाडा नेपाळात फार प्रसिद्ध आहे. नेपाळी लोकसाहित्यासबधी रोदीघर, नेपाळी लोकगीत सवाई पचीसा, नेपाळी दंतकथा, मनमा, नेपाळी सामाजिक कहानी, इ पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत, तरी अजून पुष्कळच लोकसाहित्य सकलित व प्रकाशित व्हायचे आहे [हि सा को, हि सा व इ, षोडश भाग, हि वि को, मा भा स, धरती गाती है, युगप्रभात-जून, १९६२]

नेम भार्गव

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या ८ व्या मंडलातले १००वे सूक्त याच्या नावावर आहे या सूक्तात त्याने इद्राची स्तुती केली आहे ती करीत असतानाच त्याने वाणीविषयी जे विचार व्यक्त केले आहेत, ते असे-

देवीं वाचमजनयत वेधास्तां विश्वरूपा पशवो ववन्ति ।
सा नो मन्त्रेषमूर्जं बुहाना धेनुर्वाग्त्मानूप सुष्टुतसु ॥

(ऋ ८ १०० ११)

अर्थ - त्या दिव्य वाणीला देवानीच जमाला घातले कोण-त्याही स्वरूपाचा प्राणी असो, तो वाचा बोलतोच (मग स्पष्ट उमटो किवा न उमटो) ती उल्लसित दिव्य वाणी एक धेनुच आहे ती उत्साह व ओजस्विता याचे भरपूर दूध देते तर अशा ती मन पूवक स्तविलेली दिव्य वाणी आमच्या सन्निध येवो

नेमिचंद्र

(१) (इ रा चे १० व शतक) एक जैन आचार्य हा भद्रुरेवा रहिवासी होता जनाच्या सिद्धांत साहित्यात नेमिचंद्राला प्रथम क्रमाकाचा आचार्य म्हणून मायता मिळाली आहे जैन पंडित याला 'सिद्धांतचक्रवर्ती' अशा उपाधीने गौरवतात याने द्रव्यसंग्रह त्रिलोकसार, गोम्मटसार, लुब्धिसार, क्षपण्यसार, प्रतिष्ठापाठ, इ अनेक लहान मोठे ग्रंथ लिहिले आहेत याची एकत्र रचना सुमारे साडेतीन हजार श्लोक भरतील एवढी आहे

अमयनदी, वीरनदी, इद्रनदी, कनकनदी व अजितसेन या पाच गुरूंच्या जवळ नेमिचंद्राने अध्ययन केले श्रवणवेळगोळ येथील गोम्मटेश्वराची महामूर्ती स्थापित करणारा चामुंडराय हा याचाच शिष्य होय [जैनबोधक, २६ सप्टें १९६६]

(२) (इ रा चे ११ वे शतक) एक जैन टीकाकार याने महाभारताचे जैन रूपांतर केले, उत्तराध्ययनावर टीका लिहिली व भववैराग्यशतक हा स्वतंत्र ग्रंथ निर्मिला [म च को]

नेग्यल

एक जात या लोकाची वस्ती मुरयत आध्यात्मील विश्वाक्षापट्टणम आणि ओडिसातील गजाम या जिल्ह्यात आढळते मच्छिमारी हा याचा प्रमुख व्यवसाय आहे याचे पौरोहित्य राहण करताना विवाहाच्या बळी हे जानवे घालतात

ही जात नामपूजक आहे याना केवळ ब्राह्मणांच्या हातचे अन्न चालते हे लोफ मृत्ताना जाळतात [वा द्रा स इ]

नेवार

नेपाळमधील एक आदिम जात काठमाडूच्या दरीत याची बहुसंख्य वस्ती आहे या लोवाना नेवार हे नाव कसे मिळाले, त्याबद्दल निश्चित माहिती मिळत नाही या प्रदेशात दाट लोकर असलेल्या मेढ्या खूप पाळल्या जात तिबेटी भाषेत लोकरीला पाल असे नाव आहे नेपाळला पूर्वी ने असे नाव होते त्यावरून या प्रदेशाला नेपाल असे नाव पडले नेपाळमधील प चा व आणि ल चा र होऊन तिथल्या रहिवाशाना नेवार असे म्हणू लागले ही व्युत्पत्ती डॉ सुनीतिकुमार चटर्जी यानी दिली आहे

नेवार लोक सवसाधारणपणे प्रसन्नमुख असून, त्यांच्या स्त्रिया सुंदर असतात नेवार लोकात शिवमार्गी म्हणजे हिंदू व बुद्ध मार्गी म्हणजे बौद्ध असे दोन प्रमुख भेद असून, त्यात पुढा अनेक जाती व उपजाती आहेत शिवमार्गी नेवारांच्या ब्राह्मण पुरोहित वर्गाला दवमजू ब्राह्मण व लावे आणि बुद्धमार्गी नेवा राच्या पुरोहित वर्गाला बज्राचार्य, बाँडा किवा बरे असे म्हणतात देवमजू ब्राह्मणाना उपाध्या, राजोपाध्या, देवगृह्य व गुरुव

जे अशाही पदव्या आहेत ब्राह्मणांच्या खालोखाल छथरिया श्रेष्ठ, पचथरिया श्रेष्ठ व उत्पास हे उच्चवर्णीय लोक थनात आणि त्यांच्या खाली क्रमाने पहाडी ज्यापू, हले, माली, चित्रकार, छीप, मनवर, कौ, हुयीय, प्रलमी, सग, मा, कराई, कुस्ले रिवा जोगी, पारे, कुल्, च्यामे, हर हुल् इ जा ती चा क्र मा क लागता त्यातही पुहा अनेक पोटभेद आहेत च या लोकांच्या मापेला नेवारी असे नाव आहे व्यापार आणि शेती हे नेवारांचे मुख्य व्यवसाय आहेत वाठमाडू खो या ती ल जे ती सर्वस्वी पावसावर अवलंबून असते आपाढाच्या सुधवातील जर पाऊस सुरू झाला, तर पिके चांगली येतात श्रावण पौर्णिमेपर्यंतच माताची लावणी करावची, असा त्याचा नियम आहे कारण त्यानंतर ती केल्यास शेतकऱ्यावर सकटे येतात, असे ते समजतात त्यामुळे पाऊस वेळेवर सुरू झाला नाही, तर तो व्हावा, यासाठी ते एक पज यात्सव करतात

श्रेष्ठ नेवार

नेवार लोक शनीमाठी नागर वापरीत नाहीत पखाद्याने तो वापरल्यास त्याला जानिवहिष्कृत करतात उत्तम शतकरी म्हणून नेवार लोकांची ख्याती आहे मात हे याचे मुख्य पीक असते त्याशिवाय ने मका व निरनिराळ्या भाज्याही पिकवतात

नेवार लोफ धातुकाम, सुतारकाम कुभारकाम, गवडीकाम, विणणे, तल गाळणे इ व्यवसायही करतात तेल गाळण्याच्या घाण्यालाही भुताखताची बाधा होत, अशी त्यांची समजूत आहे म्हणून घाण्याच्या दरवाज्यावर ते रेड्याची कवटी टागून ठेवतात आणि दसऱ्याच्या दिवशी घाण्याला रेडा बळी देतात

नेवारांच्या प्रत्येक वसाहतीत किंवा गावात एक सावजनिक विश्रांतिगृह आणि तळे असते जत्रा, उत्सव अशा प्रसंगी गावात येण्यापूर्वी देव थोडा वेळ विश्रांतिगृहात विसावतात त्यांच्या प्रत्येक वसाहतीत गणेश, सरस्वती, भरव, नारायण व माई यांची मंदिरे असतात

गृहरचना - नेवारांची घरे सर्वसाधारणपणे तीन-चार

मजली असून ती विटा आणि कौले यांचा असतात ता चौकोनी असून, त्यांच्या मजल्याची उंची फार कमी असून पुढच्या भिंतीतच फक्त मोठ्या खिडक्या असतात प्रत्येक मजल्याचे काही विशिष्ट उपयोग असतात तळमजल्यावर दुकान, गाळा आणि साठवणीची जागा असो श्राद्ध वरायचे ते तळमजल्यावरच करतात दुसऱ्या मजल्यावर जोक घोन्या जसनात त्यात पाहण्याची आणि भेटायला येणाऱ्या माणसाची व्यवस्था करतात तिसऱ्या मजल्यावर अनेक खोल्या असून, त्यात विवाहित स्त्री-पुरुष स्नापनात चौथ्या मजल्यावर स्वयंपाकगृह आणि देवघर असते स्वयंपाकगृहात बाहेरच्या लोकाना प्रवेश नसतो घराच्या छपराला खिडकीसारखे एक दार असते प्रत्येक घरान्या दागवर गणेशमूर्ती कारलेली असते

घर बांधताना त्यांना अनेक विविधाने करावी लागतात घरासाठी जागा पसत केल्यावर त्या भूमीचे पूजन करतात त्या वेळी बकरा किंवा बदक बळी देतात एखाद्या शुभदिनी पायाचा दगड बसवतात त्या वेळी बदकाचे अडे, नारळ, वारभर कापड व पाच सुपाऱ्या देवाला देतात मुख्य गवडी पाच पितळी भांडी घेऊन त्यांरी एखात चांदीचे कासव ठेवतो व त्या भाड्याच्या तोडावर विटा ठवून ती जमिनीत पुरतो नंतर भुतेखेते सतुष्ट व्हावा, म्हणून तिथे एका मडक्यात उडीद, काळे वाटाणे वगरे घालून ठेवतात

तळमजला बांधून झाला की द्वारपजा करतात त्या वेळी बकरा बळी देतात तसेच प्रत्येक मजला पुरा झाला, ती छताला आधार देणाऱ्या स्तंभाची पूजा करतात घरावर कौले घालण्याच्या वेळी जो विधी करतात, त्या वेळी घरमालकाच्या विवाहित मुली आणि इतर मुले व त्याचे नातेवाईक हजर असाव लागतात विवाहित मुली व मुले तादुळाची दाह, उकडलेली अडी, मास, मास व नव्या साड्या, इ वस्तू घेऊन येतात प्रत्येक मुलगी घराला साडी बागते आणि आईवडिलाना मद्य देत नंतर मेजवानी होते शेवटी मुलगी वडिलाना पागाटे व आईला पालके दते व ह विधान सपते मग घर बांधणारे गवडी व सुतार त्या साड्या घेऊन जातात, काही वळा साड्या मालक घतो व गवड्यांना त्यांच्या मोबदल्याचे पैसे देतो

घर बांधून पूण झाल्यावर नवग्रहांच्या शांतीसाठी एक विधी करतात मातीच्या नऊ थाल्यात उडीम, लसूण, रेड्याच्या फुफुसाचा तुकडा, वांबूच्या फाट्या वगरे पदार्थ ठेवून त्याची पूजा करतात आणि बकरा बळी देतात या थाल्या म्हणजे मंत्र आणि अष्टमातृका यांची प्रतीके असतात पूजा झाल्यावर त्या गावातल्या नऊ चौकान ठेवतात मग मोठी जेवणावळ होते त्यात घर बांधणारे कामगारही असतात

पोषाख - नेवार पुरुष कुडता व विजार घालतो आणि हाव्याला पागोटे राखतो श्राद्धादी प्रसंगी तो धोतर नेसतो नेवार स्त्री साडी नेसते व लाज वाह्याचे पोलके घालते त्यावर शाल पावरते किंवा ओढणी घेते आणि कमरेभोवती पटका

नेवार स्त्रिया

बाधते त्याची साडी बरीच लांब असून पुढच्या, बाजूला तिच्या पुष्कळ निःश्या घेतात साडीचा पदर खाद्यावर न घेता, तो कमरेलाच खोबतात हा सव परंपरागत पोषाख असून, उदास स्त्रिया अजूनही तो घालतात ज्यापू स्त्रियाची साडी मात्र आखूड असून ती गुडध्यापर्यंतच पोचते तिचा रंग नेहमी काळा असून ती घरी विणलेली असते

नेवार स्त्रियांना दामिण्याचा फार सोस असतो मस्तकावर, गळघात, कानात व हातात त्या त हेत हेचे अलंकार घालतात त्याच्या कानाच्या पाळीला अनेक छिद्रे असतात व त्यात त्या कर्णभूषणे घालतात त्या नाकात मात्र काहीही घालीत नाहीत

ज्यापू स्त्रियांना गोदून घेण्याची फार आवड असते त्या पोट्यावर गोदून घेतात मृत्युनंतर परलोकात ह गोदण देऊन जीवाला त्याऐवजी अन्न घेता येते, अशी त्याची समजूत आहे

पूर्वी उच्चवर्णीय नेवार स्त्रिया नायर स्त्रीप्रमाणे मस्तका वर जटाजूट बांधीत असत पण सांप्रत त्या अवाडा, दोन वेण्या किंवा एक वेणी अशी केशरचना करतात

भात, गाज्या, मास, मारो हा त्यांचा आहार असतो मद्याचे तीन चार प्रकार त्यांच्यात प्रचलित आहेत

नेवार लोक रोज बाधोळ करीत नाहीत उन्हाळ्यात त दर शनिवारी आणि हिवाळ्यात महि यासून एखाद्या वेळी स्नान करतात धार्मिक सणांच्या दिवशी मात्र ते आवजून स्नान करतात विवाहित स्त्रियांनी पतीची प्वपरवानगी घेतल्याशिवाय स्नान वरू नये, असा या लोकात नियम आहे

नेवार लोक स्थापत्यशास्त्रात फार प्रवीण आहेत त्यांनी बाधलेली नेपाळमधील तल्लेजू, पशुपती, वजरजोगिनी इत्यादी मंदिरे अप्रतिम कलाकौशल्याचे नमुने आहेत

विविध संस्कार - हे लोक मुलाच्या नामकरणाचा समारंभ करीत नाहीत मुलाच्या जन्मपत्रिकेवरून जाशी त्याला सुवर सपण्याच्या आतच एक नाव ठेवतो दुसरे नाव हाक मारण्यासाठी असते आणि ते दोन वर्षांपर्यंत केव्हाही ठेवतात

पाचव्या किंवा सहाव्या महि यात मुलाचा अनप्राशनाचा संस्कार मोठ्या समारंभाे करतात या वेळी मुलाच्या मामाला मुलासाठी, त्याच्या आईसाठी व समारंभासाठी बऱ्याच वस्तू पाठवाव्या लागतात तीन ते अकरा या वर्षांच्या दरम्यान मुलाचा चूडाकर्माचा संस्कारही थाटामाटाने करतात

यीहीमके - नायर मुलीच्या तालिकेट्टुकस्थानम या विधी सारखाच नेवार मुलीचा यीही किंवा यीहीमके नामक एक संस्कार करतात यीही म्हणजेच विवाह होय देवमजू आणि ब्रूयीय नेवाराशिवाय सव नेवार हा संस्कार करतात यात चार ते अकरा वर्षांच्या दरम्यानच्या मुलीचा नारायणाशी विवाह करतात त्या वेळी नारायणाच्या प्रतिमेजवळ ब्रेलफळ ठेवतात मुलीला रजोदशन होण्यापूर्वी हा संस्कार करावा लागतो नेवार लोक या संस्काराला अत्यंत पवित्र मानतात

अनेक मुलींचा मिळून एकदम हा संस्कार करतात गणेश मंदिर किंवा चैत्य या ठिकाणी तो साजरा होतो मुलीच्या आईवडिलांना त्यासाठी फार खर्च येतो म्हणून एखाद्या श्रीमंत मुलीच्या यीहीच्या वेळी गरीब बाप आपल्या मुलीचा हा संस्कार उरकून घेतो काही वेळा अनेक जातीच्या मिळून तीन-चारशे मुलींचा हा संस्कार होतो काही वेळा एखादा घनाढ्य नेवार आपण होऊन या समारंभाचा गर्द खर्च करतो तसे केल्यात पुण्य लागते, अशी त्याची समजूत आहे हा समारंभ पाहण्यासाठी दूरदूरच्या ठिकाणाहून लोक येतात आणि त्या मुलींना नवे रूपडे देतात

या संस्कारासाठी शुभ दिवस पाहतात नातेवाइकांना निमंत्रणे जातात माठा मांडव घालतात घरातील जमिनी तांबडी माती आणि शेण यानी सारवून स्वच्छ करतात

मूहूर्ताच्या दिवशी पहाटे मुली स्नान करतात त्या दिवशी त्या उपवास करतात प्रथम गणेशाला वदक रिवा यकरा बळी

यीही सस्कारासाठी सजलेल्या मुली

देतात बुद्धमार्गी नेवार बहुधा बलिदान करीत नाही नंतर वेगवेगळ्या वेवताना उद्देशून पीठपूजा करतात पीठाची म्हणजे देवताची प्रतीके म्हणून ध्वज घेतात व नंतर ते नदीत बुडवतात मग नादीमुखश्राद्ध होते नंतर सत-त्रिका तामक एक विधी होतो त्यासाठी मुलीला अग्नीसमार उभी करतात आणि १०८ वेळा तिला आपादमस्तक पिबळ्या द्याने मोजतात मग ती बोरा गुडाळून तिच्या माडीवर ठेवतात नंतर तिच्यावर फुले आणि अक्षता उघडतात

यानंतर मुलीच्यासमोर ८४ पदाथ ठेवतात त्याचे पाच घास मुलीने खायचे असतात मुलगी प्रथम उजव्या हाताच्या एकेक बोटाने व नंतर पाचही बोटांनी ते घास खाते खाण्या पूर्वी थोडे पदाथ भताखेतासाठी एका पानावर काढून ठेवते पहिल्या दिवसाचा कार्यक्रम एवढ्याने संपतो

दुसऱ्या दिवशी ह्यावीण मुलीची नखे काढते आणि थोटे रगविते त्याबद्दल तिला थोडे कच्चे मांस व मोहरीचे तेल मिळते मुलीची आत्या एका तांब्याच्या पात्रात ती नखे गोळा करते व त्याबद्दल तिलाही काही द्रव्य मिळते नंतर मुलीला नवे कपडे व दागिने देतात

घरातील वडीलधारी स्त्री मग मुलीच्या कपाळावर शेंदूर लावते व भागातही भरते त्यानंतर कथादानाचा विधी हाता नंतर पुरोहिताची पूजा करून त्याला नवी वस्त्रे देतात त्यानंतर जेवणावळ होते व समारंभ पूर्ण होतो

यीही सस्काराने मुलीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेत बदल होतो एकदा मुलीचे नारायणाशी लग्न झाल्यानंतर पुढपाशी होणाऱ्या तिच्या विवाहाला सरकाराचे स्वरूप न राहता वरा राचे राहत तिचा मानवी पती मरण पावला तरी, ती विधवा होत नाही कारण तिचा देव पती अमर असतो त्यामुळे प्रत्यक्षात एक मानवी पती वारल्यानंतर तिला ह्या तितक्या वेळा पुनर्विवाह करता येतो त्याचप्रमाणे तिला ह्या तितक्या वेळा घटस्फोटही घेता येतो

ऋतुसस्कार—नेवार मुलीच्या प्रथम रजोदर्शनाच्या सवधी दोन विधी प्रचलित आहेत ज्या मुलीचा यीही सस्कार झाला आहे आणि ज्याचे वय पाच ते तेरा वर्षांच्या दरम्यान आहे, अशा अनेक मुलीचा रजोदर्शनापूर्वी हा विधी एकदम करतात त्या प्रसंगी त्यांना अकरा दिवस एका अद्या या खोलीत ठेवतात दुसऱ्या प्रकारात मुलींना प्रथम ऋतुप्राप्ती झाल्यानंतर हा विधी केला जातो त्या वेळी बहास्या नामक एका स्त्री-भुताची कापडी प्रतिमा तयार करतात आणि ती त्या मुलीच्या खालीतील मितीवर टागतात हे भूत अशा ऋतुमती मुलींना पछाडते, अशी समजूत असल्यामुळे घरातील मुख्य स्त्री बारा दिवस त्या भुताची पूजा करते आणि रोज मुलीच्या अन्नातला थोडा भाग त्याला देते सहाव्या दिवशी नातेवाईक तिला वाढणे आणतात बाराव्या दिवशी मुलीला विधिपूर्वक शुद्ध करतात त्या अकरा दिवसात घरच्या मंडळीनाही आशौच असते बाराव्या दिवशी

कैटपूजा

पुरोहित यजमानाच्या हातात लंगोटी देतो आणि तो ती बटूला

स्नान झाल्यावर मुलीचे डोळे बाधून तिला गच्चीवर नेतात आणि डोळे रोडून तिला सूय दशन घडवतात त्या दिवशी तिचा मामा तिला नवे कपडे आणि खाद्यपदार्थ पाठवितो

कैटपूजा — नेवार मुलाचा पाच ते चौदा वर्षांच्या दरम्यान उपनयनासारखा कैटपूजा नामक एक सस्कार होत असतो कैट म्हणजे लंगोटी या सस्कारात मुलाचे शीर करतात

देतो बटूने ती नैसल्यावर यजमान तिची पूजा करतो यजमान पत्नीही तसेच करते मग बटूला नवी वस्त्रे देतात आणि त्याच्यावर फुले व अक्षता उधळतात नंतर त्याला मगाजिन व अनूप्यमाण देतात मग बटू भिक्षा भागतो त्यानंतर जेवणा वळ हाते

भामरधारोहण - काही कनिष्ठ नेवार जातीत पुरुषाला सत्याहत्तर वर्षे, सातमहिने सात दिवस, सात घटी व सात पळे पूण झाल्यावर भीमरधारोहण नामक एक स्स्कार करतात त्या दिवशी तो पुरुष उपवास करतो आणि ताडूळ व साळी याच्या ढिगावर पाट ठेवून त्यावर पुरोहिताच्या उजव्या हाताला बसतो त्याच्या बोजारी एक केरसुणी, चटई, छत्री व जोडे ठेवतात नंतर होम होतो सवजण त्या वृद्ध पुरुषावर फळे, फुले आणि गुलाल उधळतात नंतर नातेवाइक स्वतः त्याचा रथ ओढून त्याला गावातीत गणपतीच्या दर्जांताला नेतात अशा पुरुषाला काही दवी अधिकार प्राप्त होतो, अशी समजूत आहे त्याने एखाद्याला शाप दिल्यास तो खरा होतो, असे समजतात

असेच दोन समारंभ त्या व्यक्तीला श्यायशी वर्षे चार महिने, चार दिवस, चार घटी व चार पळे पूण झाल्यावर आणि नव्याणव वर्ष, नऊ महिने, नऊ दिवस, नऊ घटी व एक पळे पूण झाल्यावर करतात त्यांना अनुक्रमे अक्षरधारोहण आणि स्वामरधारोहण अशी नावे आहेत

विवाहप्रथा - सधमाधारणपणे मुलामुलीचे विवाह सोळा ते वीस वर्षे या वयात होतात सगोन विवाह बरीत नाहीत सामायन जत्रळपास राहणारी मुलगी वधू म्हणून पसत करतात तशी आढळलीच नाही, तर मग इतरत्र शोध घेतात नेवार लोकात विवाहाचे तीन प्रकार रूढ आहेत - (१) पार परिश्र पद्धतीचा विवाह, (२) स्वयवर आणि (३) वधूला पळवून नेऊन लग्न लावणे

पारंपरिक पद्धतीचा विवाह मध्यस्थामाफत ठरतो वधू वराच्या पत्रिका जुळत्या आणि मुलीच्या घरच्या सव नाने वाइकाना तो सबध पसत असला, तरच विवाह होतो विवाह महूत ठरला वी वधूच्या घरचे लोक पोहे आणि मद्य तयार करतात हे पदार्थ तयार करण्यासाठी काही महिने लागतात मद्याचे मातीचे मोठमोठे राजण भरून ठेवतात लग्नाच्या आधी साखरपुडा करण्याची पद्धत आहे त्या दिवशी मुलाकडची मडळी मध्यस्थामाफत मुलीच्या आईवडिलांना भस्मली पिशवीतून लहा सुपाया आणि पूजासाहित्य, तसेच वधूला नवी वस्त्रे, शेंदूर पटी पितळी आरमा, द वरतू पाठवतात या पूजासाहित्याने वधूकडचा पुरोहित गणेश, सूर्य, चंद्र, अष्टमातृका, भगवती, इ

देवताची पूजा करतो साखरपुड्यानंतर मुलगी वराच्या हुटुगातील समजली जात

लग्नापूर्वी दोन दिवस एक समारंभ म्हणून वराचे आईवडील वधूगृही मिठाई पाठवतात काहा वळा त्यापुढील पैसेही देतात ही मिठाई वधूच्या सव नातवाइकाना वाटतात नंतर वरातीचा दिवस ठरवतात त्या दिवशी वरपक्षाकडे नातवाइकाना रेड्याच्या मासाचे पदार्थ, पोहे, गोड पदार्थ, मुळे, भाजलेले काळे सोया बीनचे दाण आणि विविध उसळी याचे भोजन घालतात सव साधारणपणे हुटुगाच्या जावयाकडे वाढण्याचे काम असते

संध्याकाळी वधूला आणण्यासाठी वाजतगाजत मिरवणूक निघते यात बहुतेक वेळा वराचा समावेश नसता मिरवणूक वधूगृही पोचल्यावर काही वळाने वराची वडीलपारी नातेवाईक मडळी वगळून बाकीची माणसे परत येतात

यानंतर वधूगृही देवतापूजन भोजन, वधूला जहेर दणे, इ कार्यक्रम पार पडतात वधूला नव्या वस्त्राबरोबर दान तोळे

नेवार जोडेपे

सोने, आठ तोळे चादी, एक मोठी लाकडी पेटी व चरखा या वस्तू देतात मग वधू सर्वांना सुपाया देऊन त्याचा निरोप घेते वधूपिना तिला डोलीत रसवतो नंतर मिरवणूक सुरू होते ती वरागृही आल्यावर वधू वर अग्निस्थंडिलापडे वसून हवन करतात व कुलदेवताची पूजा करतात नंतर ती दोघे एकाच पानात भोजन करतात लग्नातला हा महत्त्वाचा विधी असतो त्यानंतर

बधू वर ग्रामदेवतेला नमस्कार करायला जातात त्या बळी वदन किंवा बकरा बळी देतात त्यानंतर बधू वराना पति पत्नी म्हणून मायता मिळते

नेवाराच्या लग्नविधीत वराचे स्थान गौण असते त्याच्या लग्नात जेवणावळीवर फार खर्च होतो म्हणून नेवारानी अलि वडे स्वयंवर पद्धतीचा स्वीकार केला आहे या पद्धतीत बधू-वर गणेशाच्या मंदिरात जातात आणि तिथे बधूने वराच्या गळघात माळ घातल्यावर विवाहविधी पुरा होतो

तिसरा प्रकार म्हणजे मुलगा मुलीला घेऊन पळून जातो आणि चार दिवस तिला लपवून ठेवतो चार दिवसानंतर ती दोघे प्रकट होतात आणि मग त्यांना पति-पत्नी म्हणून कायदेशीर मायता मिळते गरीब लोकात ही पद्धत अधिक प्रचारात आहे

कायदेशीर घटस्फोटाशिवाय, स्त्री आपल्या प्रियकराबरोबर पळून गेली, म्हणजेही घटस्फोट मिळतो त्याबद्दल तिला आपल्या पतीला नुकसानभरपाई द्यावी लागते, पण तिचे स्त्रीधन मात्र तिलाच मिळते अशा वेळी तिची मुले बापाकडेच राहतात पुढ्याला जेव्हा घटस्फोट घ्यावयाचा असेल, तेव्हा तो बायकोला माहरी पाठवून देतो आणि तिला परत बोलावीतच नाही त्यामुळे तिला सासरी येता येत नाही व त्यामुळे ती आपोआपच घटस्फोट घ्यायला तयार होते

काही वेळा नवरा चांगला वागवीत नसला, तर स्त्री एक निर्वाणीचा उपाय करते, तो असा - पतीवरील आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी ती श्रावण किंवा कार्तिक महिन्यात आदि नाथ, पशुपती, इ प्रसिद्ध मंदिरांत जाऊन उपवास करते या काळात ती रोज फक्त तीन ओजळी पाणी पिते आणि जमिनी वर झोपत सहाव्या दिवशी तिचा पती येऊन तिला मिरवणुकीने घेऊन जातो आणि नातेवाइकाना मोठी मेजवानी देतो पती न आल्यास तिचे आईबाप तिला मिरवन आपल्या घरी नेतात आणि लोकाना मेजवानी देतात त्यानंतर त्या स्त्रीला दुसऱ्या कोणत्याही पुरुषाबरोबर लग्न करता येते

प्रसूतिप्रथा - सवसाधारण रित्रयाप्रमाणे नेवार स्त्रीलाही आपल्याला मूल व्हावे अशी इच्छा असते आणि लग्नानंतर बरेच दिवस मूल न होता गेले, तर ती त्यासाठी व्रतवकल्ये सुरू करते मगळवारी गणपतीची पूजा करून उपवास वरण आणि महिन्यातले पहिले अकरा दिवस रोज सत्यनारायण करणे ही दोन व्रते नेवारानी त्यासाठी फलदायी मानलेली आहेत या व्रतातील पूजेचा प्रसाद पतीने खायचा असतो याशिवाय अशा बायका अनेक ग्रामदेवतानाही भजतात

स्त्रीची प्रसूती नेहमी तिच्या सासरीच होते, माहेरी नाही

प्रसूतीपूर्वी नाही दिवस निच्या माहेरच्या स्त्रिया निच्या घरी जाऊन तिला पोटावर दहीरोहे खायला देतात तसे न केत्यास मूल जन्माचा यायचेच नाकारत किंवा ते अघास्त्री वात, अस्त्री त्याची समजूत आहे या संपारभाननर माहेरचे कोणीही लोक ती प्रसूत नाल्याशिवाय तिला भेटत नाहीत

सुइणीला आजी जसे म्हणतात मूल जन्मल्यानंतर आजीमा या देवीची पूजा करण्याचे काम तिच्याकडे असते

मूल जन्माला आल्याबरोबर ती वातमी त्याच्या मामाकडे एवा माणसाकरवी वळवतात मुलगा झाल्यास सवध सुपारी आणि गुळाची सवध ढेप आणि मुलगी झाल्यास अर्धी सुपारी आणि अर्धी ढेप मामाकडे पाठवतात मामा त्या निरोप्याला मेजवानी देतो आणि त्याने आणलेल्या योइयात तवढीच भर घालून ते त्याच्याबरोबर परत पाठवतो

मुलाच्या जन्माबरोबर त्याच्या नातेवाइकाना सुवेर लागू होत नाही, तर तो नाळ कापल्यापासून लागू होतो सव साधारणपणे मूल जन्मल्याबरोबर किंवा चौथ्या दिवशी नाळ कापतात पण त्या दिवसात नातेवाइकाच्या घरी काही सण-उत्सव असल्यास, तो पार पडल्यावर मग मुलाची नाळ कापतात वसाई जाताची स्त्री नाळ कापते आणि ती भात, उकड केले अडे, लाह्या काळी वाटाणे थोडे रेड्याचे मास, इ पदार्था सह एका मडक्यात घालून गावातल्या छवारास नामक अमगळ वस्तू टाकण्याच्या ठिकाणी ठेवून देते

प्रसूतीनंतर दोन-तीन दिवसांनी मुलाच्या मामाकडील स्त्रिया बाळतिणीला भेटायला येतात आणि नवजात शिशूला काही ताणी देतात मुलाला दिली त्याच्या निम्मी नाणी त्याच्या आईला देतात मुलाची रक्कम सुइणीला मिळते या मामा कडच्या लोकाना त्या दिवशी त्या घरी मेजवानी मिळते दुसऱ्या दिवशी त्या स्त्रिया पुढा बाळतिणीसाठी पोह, रेड्याचे मास, तादळाची दारू आणि मद्य घेऊन येतात

सुवेर सवसाधारणपणे पहिल्या मुलाच्या वेळी सहाव्या दिवशी आणि नंतरच्या वेळी चौथ्या दिवशी सपतो त्या दिवशीच्या विधीला लागणारे सव सामान मामाने घ्यायचे असते नवजात शिशूसाठी एक टोपी, सदरा, सोऱ्याची व चादीची एकेक अगठी, मोहरीचे तेल, नेपाळी अर्धा रुपया, पाठरे व पिचळ कापड एक काळ्या मोहरीच्या दाण्याची व एक कापसाची उगी, चटई, मुलाच्या आईला साडीचोळी, शाल व चटई आणि जेवणावळीचे सामान, रेड्याचे मस्तक, पूजा साहित्य, फळे, इ वस्तू घेऊन मामाकडचा एक माणूस येतो तो परत जाताना मामासाठी मीठ घेऊन जाता पहिल्या मुलाच्या वेळीच मामाने या वस्तू पाठवायच्या असतात

सुनेर सपायच्या दिवशी पति-पत्नीना शेजारी बसवतात मुलाला नटपून प्रथम आईच्या माडीवर ठेवतात मग सुईण त्याला तिथून उचलून पित्याच्या माडीवर ठेवते या कृतीने मुलाचे पितृत्व स्त्रीच्या पतीकडे आहे, असे माय केले जाते नंतर पुढा एकदा सुईण आज्ञांमाची पूजा करते व त्यानंतर नातेवाइवाना मेजवानी होते

एकवीरा दिवसानंतर मुलीचे आईवडील तिच्यासाठी एक डोली पाठवतात आणि तिच्यात असून ती माहेरी जाते त्या वेळी डोलीच्या मागे मूल हातात घेऊन ज्यापू स्त्री चालत जाते

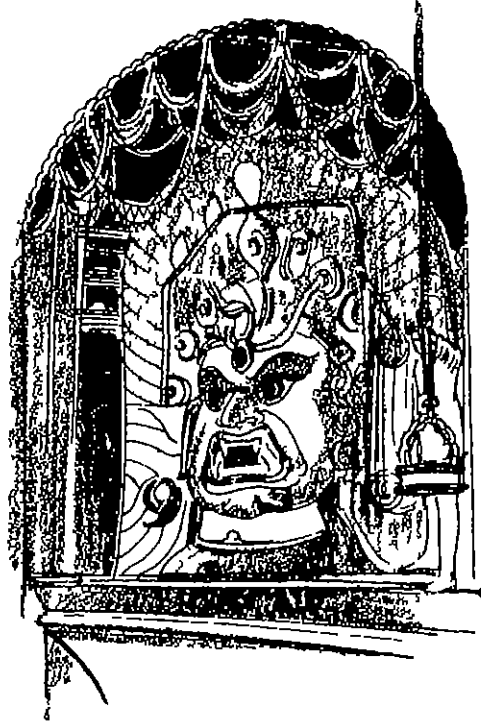
वैधम - बुद्धमार्गी नेवार आदिमुझाला मजतात ते त्याला स्वयम्भू मृगतात आणि ज्वालेश्या रूपात त्याची पूजा करतात याशिवाय अमिताभ, पद्मपाणी, शाक्यसिंह व मजुश्री याबरोबरच ते ब्रह्मा, विष्णू व महेश यांनाही मजतात हिंदू नेवार शिवाला सर्वश्रेष्ठ देव मानतात त्यामुळेच त्यांना शिवमार्गी असे नाव मिळाले आहे नेपाळातील पशुपतीचे मंदिर हे त्यांना अत्यंत पवित्र स्थान वाटते कोटेश्वर येथील महादेवाचे मंदिरही प्रसिद्ध आहे याशिवाय ते विष्णू, कृष्ण, गणेश, आकाश-भैरव, कालभैरव, बाधभैरव इ भैरव, तसेच सरस्वती, लक्ष्मी, पावती, दुर्गा, तुळजा व काही ग्रामदेवता यांना मजतात

नेवार लोक कुमारी म्हणून एका मुलीची पूजा करतात प्रत्येक वसाहतीत, जिच्या अगावर असलेही ढाग किंवा वण नाहीत, अशी एक मुलगी निवडतात आणि कालीचे सजीव रूप म्हणून तिची पूजा करतात प्रत्येक घरगुती रामारंभापूर्वी तिची पूजा केली जाते याशिवाय सर्वध राज्याची म्हणून एक कुमारी असते ही राज्यकुमारी वग जातीतून निवडतात नवरात्रातील नवमीच्या रात्री तिला एकटीलाच एका खोलीत ठेवतात त्या खोलीत बळी दिलेल्या रेड्याची शेकडो शिरे ठेवलेली असतात त्यावरून मग तिला चालायला सांगतात तिला जर भीती वाटली नाही तर ती कुमारी व्हायला योग्य समजतात या कुमारीला उद्देशून दरवर्षी एक उत्सव करतात त्या वेळी तिची रथातून मिरवणूक काढतात त्यानंतर नेपाळचा राजा तिला नमस्कार करायला येतो नेवा राची अशी श्रद्धा आहे, की नेपाळ खोऱ्यावर कुमारीची सत्ता आहे म्हणून राजाने दरवर्षी तिच्याकडून राज्य करण्या वद्दल आदश घ्यायचा असतो नवरात्रात राज तिची पूजा केली जाते कुमारी वयात येण्याच्या सुमारास, दुस या कुमारीची निवड करतात पहिल्या कुमारीला लग्न करता येत पण तिचा पती फार ऱ्हाळ जगत नाही, अशी समजूत असल्यामुळे तिच्याशी लग्न करायला कोणी तयार होत नाही

नवनाथापैकी मत्स्येंद्रनाथाला हे लोक फार मानतात तो

पाऊस पाडतो आणि पिके चागली पिकवितो, अशी त्याची समजूत आहे तो कधीही लोकांना उपाशी राहू देणार नाही, असेही त्यांना वाटते याच्यात नाग व वेडूक याची पूजा प्रचलित आहे नागापकी कर्कोटकाला ते मजतात माताची लावणी झाल्यावर नेवार शेतकरी शेतात जाऊन भान व नळ प्रकारची कड्या ये वेडकाना खाण्यासाठी ठेवतात यानंतर चार दिवस ते शेतात जात नाहीत वेडकाच्या ओरड्यामुळेच पाऊस पडतो, अशी त्याची धारणा आहे कार्तिक वद्य चतुर्थीला कुश्याच्या गळ्यात माळा घालून आणि त्याच्या डोक्याला शेंदूर फासून त्याची पूजा करतात

सण व उत्सव - नेवार लोक उत्सवप्रिय आहेत दरवर्षी ते भैरवजत्रा, भरवीजत्रा, पर्जयोत्सव, गायजत्रा, वगजत्रा, इद्रजत्रा,

आकाशभरव- भरवाचे एक रूप

कुमारीजत्रा, माँच्छझजत्रा, नारायणजत्रा, गणेशजत्रा, इ अनेक जत्रा भरवतात त्या बळी सवसाधारणपणे देवतेला पशुवली, मद्य, तांदळाची दारू, इ पदार्थ अर्पण करतात व तिची रथातून मिरवणूक काढतात

भैरव-भरवीजत्रा - भैरव व भैरवी या देवतांच्या नावाने चैत्र वद्य चतुदशीला एक उत्सव करतात त्या वेळी पुरुष

निरनिराळ्या देवताचे मुखवटे घालून देवापुढे नाचतात त्यापैकी चौथेजण देवाला बळी दिलेल्या रेड्याचे रक्त पितात आणि मग ते ओकून टाकतात ती ओकारी प्रसाद म्हणून गोळा केली जाते

पजयोत्सव - पोरे जातीचा एक पुरुष गावात झाल वाजवीत फिरतो आणि उत्सवाचा दिवस जाहीर करतो मग प्रत्येक घरातून काही पोहे आणि अर्घा रुपया वगणी म्हणून जमा करतात उत्सवाच्या दिवशी दुपारी गावातले सव पुरुष मुख्य चौकात जमतात आणि मिरवणुकीने वाजत गाजत मच्छिद्रनाथाच्या देवळाकडे जायला निघतात वाटेत ते गणपतीच्या मंदिरात जातात आणि गणपतीची पूजा करून त्याला मेंढा किंवा दकरा बळी देतात मग ते पाच जध्यात विभक्त होऊन पाच ग्रामदेवताची पूजा करून परत एकत्र होतात आणि मच्छिद्रनाथाच्या मंदिरात जाऊन त्याची पूजा करतात त्या वेळी त्याला एव सदरा अण करतात मग सवजण त्याच्यावर पाणी शिंपडतात परतताना ती मिरवणूक एका तळघावर जाते या तळघात कर्काटक नाग राहतो, अशी त्याची श्रद्धा आहे बौद्ध पुरोहिताने त्याची पूजा केल्यावर सोने आणि चादी याच्या दोन नागप्रतिमा तळघात सोडतात हे नाग लगेच जिवत होतात, अशी नेवाराची श्रद्धा आहे नंतर सगळे लोक 'महादेवा, पाऊस दे' असे म्हणत निघतात गावात पोहत्यावर स्त्रिया गच्ची तून व माडघातून मिरवणुकीवर पाणी टाकतात लोकही उलट त्या स्त्रियावर पाणी फेकतात सभ्याकाळी मोठी मेजवानी होते

गायजत्रा - हा नेवाराचा एक खास उत्सव आहे माद्रपद वद्य प्रतिपदेला तो होतो यामागची कल्पना अशी - ज्येष्ठ शु दशमीपासून यमाच्या राज्याचे दरवाजे बंद होतात त्यामुळे या काळात मरणाऱ्यांना स्वर्गात जाता येत नाही त्यावर उपाय म्हणून हा उत्सव असतो या गायजत्रेच्या दिवशी गाय आपल्या शिगाने यमराज्याचा किंवा स्वर्गाचा एक दरवाजा उघडते, अशी त्याची श्रद्धा आहे

ज्याच्या घरात वरील काळात मृत्यू झाला आट, असे लोक या दिवशी दोन लहान मुलाना गाईचे कागदी मुरावटे चढवतात आणि त्याची पूजा करतात नंतर ती मुले तशाच इतर मुलांच्या मिरवणुकीत सामील होतात मिरवणुकीच्या पुढे बाबे वाजत असतात ज्याच्या घरात मृत्यू झाला असेल, असे लोक या मुलाना उसाचे तुकडे, सत्री, इ फळे देतात मिरवणूक संपल्या वर मुखवटे उतरवून जवळच्या देवळात ठेवतात काही ठिकाणी सव गावकरी या मिरवणुकीत भाग घेतात स्थानपरत्वे या उत्सवात नाही फरकही असतो

वजत्रा - हा बुद्धमार्गी नेवाराचा उत्सव आहे सिद्धार्थाने घरादाराचा त्याग करून परिव्राजकदीक्षा घेतली, या घटनेच्या

स्मरणाथ श्रावण शु अष्टमी व माद्रपद वद्य त्रयोदशी या दोन दिवशी हा उत्सव करतात या दिवशी लोक स्वयंभू आणि मच्छिद्रनाथ याच्या मंदिरात जाऊन त्याचे दर्शन घेतात त्या दिवशी ते वज्र लोकाना भिक्षा घालतात व जेवणही देतात

इद्रजत्रा - ही माद्रपद शु द्वाल्शीला सुरू होते व ती चार दिवस चालते या जत्रेसवधी काही शाख्यायिषा प्रचलित आहेत, त्यातली एक अशी -

एकदा इद्र असोकाची फुले चोरीत असताना काठमाडू खोऱ्यातील लोखानी त्याला पकडले व शिक्षा म्हणून त्याला जिवत पुरले इद्राची माता त्याला शोधत तिथे आली आणि तिन आपल्या मुलाला साहून देण्याविषयी तिथल्या राजाला विनविले आपल्या राज्यात असे काही घडले आहे, ह राजाला ठाऊकच नव्हते त्यामुळे झाल्या प्रकाराबद्दल त्याने परचात्ताप व्यक्त केला, इद्राला मुक्त केले व त्याची धाटाने मिरवणूकही काढली तेव्हापासून नेपाळात इद्रजत्रा सुरू झाली

इद्रजत्रेचा सबंध भरव आणि कुमारी यांच्याशीही मानलेला आहे इद्रध्वज म्हणून एक लिंग ध्वजासहित वर उचलतात व एका साल वृक्षावर ठेवतात वक्षाच्या मुळाशी इद्राची मूर्ती असलेला एक लहान पिंजरा ठेवतात या वेळी दव-दत्यांचे मुखवटे घालून लोक युद्धनृत्य करतात

कुमारीजत्रा - ही माद्रपद पौर्णिमेला सुरू होत आणि दोन दिवस चालते जयप्रकाश मल्ल नामक काठमाडूच्या एका राजाने हा उत्सव सुरू केला, असे समजतात व त्यासवधी पुढील आख्यायिषा सांगतात -

एकदा एका वज्र मुलीने आपल्या अगात तुळजा देवीचा सचार झाल्याचे सांगितले, पण राजाला ते खोटे वाटले आणि त्याने त्या मुलीला कुटुंबियासह शहरातून हाकलून दिले त्याच रात्री जयप्रकाशाच्या राणीच्याही अगात त्या देवीचा सचार झाला तेव्हा राजा घाबरला मग त्याने त्या वज्र मुलीला देवी मानून तिची पूजा केली आणि तिच्या स मानार्थ वार्षिक जत्राही सुरू केली तेव्हापासून नेपाळात कुमारी म्हणून वज्र जातीतील मुलींचीच निवड होऊ लागली

मच्छिद्रजत्रा - ही दोन महिने चालते आणि त्यात खूप लोक भाग घेतात शेवटच्या दिवशी वनर पुराहित मच्छिद्राचा सदरा आपल्या हातात घेतो आणि तो जमावापुढे दशनासाठी धरतो मग त्याचे दर्शन घेण्यासाठी लोकांची झुबड उडते त्यानंतर बहुकीचे वार उडवले जातात

मूर्तिकप्रथा - माणूस आसन्नमरण झाला, की वैद्य त्याच्या जवळ थावतो एका जलपूर्ण भाडघात तीन चादीची नाणी टाकतात आणि त्या मरणांमुख माणसाचा शेरला मुलगा

त्यातील पाण्याची सततधार त्याच्या पायावर धरतो माणसाचा प्राण गेला, की वैद्य तसे जाहीर करतो नंतर मताच्या भोवती तुपाचे दिवे लावून ठेवतात व सव नातवाइकाना मृत्यूची बातमी कळवतात प्रेत तिरडीवर ठेवण्यापूर्वी त्याचे तोंड घुतात आणि त्याच्या कपाळावर शेंदूराने टिळा लावतात नंतर त्याची पत्रिका त्याच्या गळ्यात बांधतात प्रेत जाळण्यापूर्वी मृतात्म्याला गिऱ्हाण करताना घरातील लग्न झालेली मुलगी त्याला नीन प्रदक्षिणा घालते आशीच दहा किंवा बारा दिवस पाळतात

सातव्या दिवशी एका मडक्यात थाडे वही पोहे घालून ते मृत्यू झालेल्या जागी ठेवतात असे न केल्यास मृताचे भूत त्या जागी येत राहते, अशी समजूत आहे नंतर मताच्या जीवदहि काचा अधिकारी स्मशानात जाऊन लाकडी शिडीची एक प्रति कृती, नेडे नसलेली सुरई व एव शेंगडी निघे ठेवतो याचा उद्देश तो भाणूस खरोपारीच मृत झाला असून, त्याच्या आत्म्याने पुढा त्या घरी येण्याचे कारण नाही, असे त्याला ठसवण्याचा असतो तेराव्या दिवशी मताचे श्राद्ध करतात [दि नेवास - श्री गोगार्त्सिंह नेपाळी, १९६५, हि वि को]

नेवासे

एक पुण्यक्षेत्र हे महाराष्ट्राच्या नगर जिल्ह्यात प्रव रेच्या काठी आहे इथे महालया व मोहिनीराज या नावाच्या देवतांचे मंदिर आहे या देवताविषयी एक पौराणिक कथा सांगतात, ती अशी-

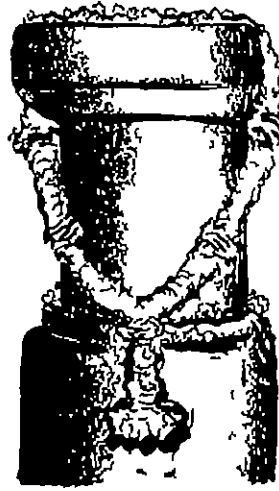
पूर्वी हे स्थान क्षीरसागराच्या तीरावर होते देव-दत्यांनी मिळून या ठिकाणीच समुद्रमथन केले त्या मथनातून जे अमृत निघाले, ते असुरांना फसवून देवाना वाटून देण्यासाठी विष्णूने मोहिनीरूप घेतले त्या वेळी राहू देवदेव घेऊन चंद्र सूर्यांच्या मध्ये जाऊन बसला त्याच्याही हातावर नकळत मोहिनीने अमृत घातले एवढ्यात तो देव नसून दैत्य आहे हे चंद्र-सूर्यांनी तिच्या लक्षात आणून दिले भगतिने सुदशन चक्राच्या साहाय्याने राहूचा शिरच्छेद करायचे ठरवले पण मोहिनीरूपात तिला सुदशन चक्राचे आवाहन करता येत नव्हते विष्णुरूपात प्रकट करावे, तर दैत्य खवळले असते व दैत्य-दैत्यात मोठा संग्राम झाला असता म्हणून मोहिनीने अर्धे रूप विष्णूचे म्हणजे नराचे आणि अर्धे रूप नारीचे कळवून चक्र बोलावले व राहूचा शिरच्छेद केला पुढे ती त्या दोन्ही रूपात म्हणजे महालया व मोहिनीराज या रूपात नेवासे येथे वास्तव्य करून राहिली

राहूचा शिरच्छेद होत असता त्याच्या हातातले अमृत प्रव रेत पडले, अशी आख्यायिका असल्यामुळे नेवासे येथील प्रव-रेला अमृतवाहिनी असे म्हणतात इथले तिचे पाणी तिच्या क्षीर ठिकाणच्या पाण्यापेक्षा गोड लागते, असे सांगतात 'गोदा-

स्नान आणि प्रवरापान' अशी एक म्हणच रूढ वाळी आहे, ती त्यामुळेच

ब्रह्मदेवाच्या वरामुळे उमत्त झालेल्या तारकासुराने देवाना स्वर्गातून हाकलून दिले तेव्हा त्या सव निर्वासित देवाना विष्णूने या क्षेत्रात वसते केले, अशी कथा स्फुद पुराणात महालयमाहात्म्यात आहे त्यात नेवाशाचा उल्लेख महालय आणि निधिनिवास या दोन नावांनी आणि प्रवरेचा उल्लेख वरा व पापहरा या नावांनी केला आहे मोठमोठ्या दवाच वास्तव्य स्थान भात्यामुळे या क्षेत्राला महालय असे नाव पडले आणि कुबेर या ठिकाणी आपले नवनिधी घऊन वास्तव्याला आला, म्हणून त्याला निधिनिवास असे नाव मिळाले इथल्या जल प्रवाहाने या ठिकाणच्या अधिष्ठात्री देवतेची प्रायना केली, की 'तु माये जल मधुर, शुद्ध आणि जीवनाला हितावह असे कर' त्यावरून या नदीला प्रवरा व पापहरा अशी नावे मिळाली निधिनिवास या नावाचीच पुढे निवास व नेवासे अशी रूप झाली रामायणात या क्षेत्राचा शिवस्थान म्हणून उल्लेख आहे पूर्वी हा सव भाग शिवालिंगानी व्याप्त होता म्हणून भाविक वृत्तीचे लोक या क्षेत्रात पाऊल ठेवताच पादत्राणे हातात घेऊन चालत असत

अर्वाचीन कालात नेवाशाची प्रसिद्धी ज्ञानेश्वरीची जन्मभूमी म्हणून आहे इथे एका खाबापाशी टेकून ज्ञानेश्वरानी आपली

ज्ञानेश्वरी-स्तंभ

ज्ञानेश्वरी निर्माण केली तो खाब आजही त्या ठिकाणी दाखवतात मोहिनीराजाचे मंदिर मग्य असून, ते इ स १७७३ मध्ये सरदार चंद्रचूड यानी बांधले चंद्रचूड हे अहल्याबाई होळकर याचे दिवाण होते आणि नेवासे ही त्यांना जहागीर मिळाली होती मंदिर बांधण्यासाठी चार हजार काम गार चार वर्षे खपत होते, अशी नोंद आहे या मंदिराचा पाया

प्रवरेच्या पाण्यात असून, त्याचे शिखर सुमारे सत्तर फूट उंच आहे मंदिराचे दोन भाग असून, आतल्या बाजूला उच्चासना वर पश्चिमाभिमुख देवाच्या मूर्ती आहेत मोहिनीराजाची

अधनारी मूर्ती चतुर्भुज असून, तिच्या हातात बाण, चक्र, गदा व अमृतकुपी या वस्तू आहेत पायाखाली राहू असून, शजारी लक्ष्मीची बठी मूर्ती आहे मंदिराचा बाहेरचा सभामंडप अष्टकाना आहे

मोहिनीराजाची मोठी यात्रा माघ महिन्यात भरत माघ

सु अष्टमीपासून

चतुदशीपर्यंत इथ

भागवत सप्ताह

होतो गाधी

पौर्णिमेला कुलधम

व गोघळ हातो

वद्य प्रतिपदेला

दवाच्या पंचरस

भोगमूर्तीची मिर

वणूक काढता

मग ती मूर्ती देव

स्थानाच्या पाक

शाळेत नेऊन

पंचमीपर्यंत तिथेच

ठेवतात या पाच

दिवसात इथे मोठ्या

प्रमाणावर अन्नसत्र

चालू असत

फाल्गुन वद्य एकादशी

ते श्रयान्शीपर्यंत

ज्ञानेश्वरस्तमाची

यात्रा असत त्या

बळी स्तभाला मुकुट

घालतात या स्तभावर

एक मंदिर बांधलेले

आहे, त्याला ज्ञानेश्वरमंदिर

असे म्हणतात

या मंदिराच्या मागे

दुसरी एक लहान

इमारत आहे पठण

हून आल्यावर ज्ञानेश्वरादी

चार भावडे त्या जागी

बिसावली होती, जसे

सागतात

पुराणवस्तुसंगोघनविभागातर्फे

इ.स. १९५४ ते १९५६

या दोन वर्षांत या ठिकाणी

उत्खनन झाले श्री शा

मा देव आणि श्री

सांकलिया यांनी त्यासबधी

पुढील माहिती दिली आहे-

ज्ञानेश्वरमंदिराच्या

उत्तरेस अर्ध्या फलांगावर

लाडमोड नामक एक

टेकाड आहे ते उत्खननाचे

ठिकाण होय त्या

उत्खननाच्या अनुषंगाने

मोहिनीराज व लक्ष्मी-नेवासे

प्रमाणावर अन्नसत्र चालू असत

फाल्गुन वद्य एकादशी ते श्रयान्शीपर्यंत ज्ञानेश्वरस्तमाची यात्रा असत त्या बळी स्तभाला मुकुट घालतात या स्तभावर एक मंदिर बांधलेले आहे, त्याला ज्ञानेश्वरमंदिर असे म्हणतात या मंदिराच्या मागे दुसरी एक लहान इमारत आहे पठणहून आल्यावर ज्ञानेश्वरादी चार भावडे त्या जागी बिसावली होती, जसे सागतात

पुराणवस्तुसंगोघनविभागातर्फे इ.स. १९५४ ते १९५६ या दोन वर्षांत या ठिकाणी उत्खनन झाले श्री शा मा देव आणि श्री सांकलिया यांनी त्यासबधी पुढील माहिती दिली आहे-

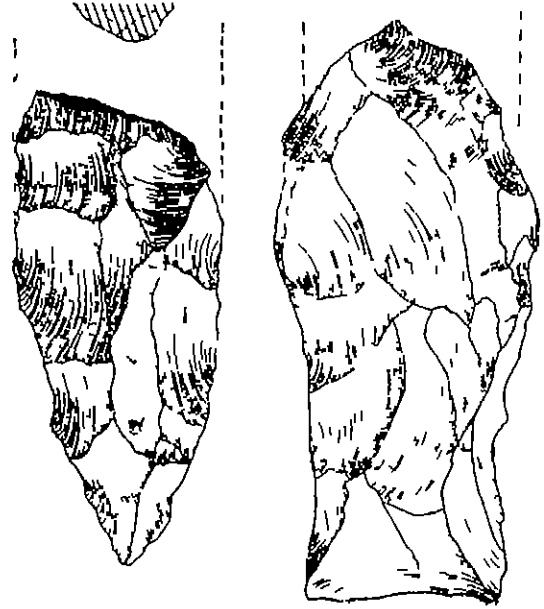
ज्ञानेश्वरमंदिराच्या उत्तरेस अर्ध्या फलांगावर लाडमोड नामक एक टेकाड आहे ते उत्खननाचे ठिकाण होय त्या उत्खननाच्या अनुषंगाने प्रवरा नदीच्या काठाच्या दरडीचीही तपासणी करण्यात आली नदीच्या काठावर प्राचीन अवयुगातील हातकु हाड, रापी, अशी अनेक प्रकारची निरनिराळ्या पद्वींनी घडवलेली दगडी हत्यारे सापडली ती हत्यारे खडकाच्या छगत वर असलेल्या अत्यंत घट्ट व वज्रलेप झालेल्या वाळूच्या आणि दगडगोट्यांच्या थरात सापडली याशिवाय सध्या अस्तित्वात नसलेल्या जनावराची काही हाडे व जवडे अशाही वस्तू मिळाल्या या जनावराच्या अस्तित्वाचा कालखंड सन पूर्व दोन लक्ष वर्षे इतका प्राचीन असून, या कालातील मानव

रानटी जवस्थेत होता व मटक्या अवस्थेत केवळ शिवारीवर निर्वाह करित होता

याच्या वरच्या वालुकामय थरात यापेक्षा मित्र पद्धतीची हत्यारे सापडली आहेत ती लहान असून, रगीत दगडाची बनवलेली आहेत त्याचा आकार पिंपळाच्या पानासारखा टोकदार व त्रिकोणी आहे आणि त्यातही रापी, लाय पाती असे विविध प्रकार आहेत हा हत्यारे बनवणाऱ्या लोकांचा काल सनपूर्व ५० हजार वर्षे इतका प्राचीन असावा

लाडमोड टेकाड आहे, त्या जागवर ताम्रपाषाणयुगीन लोकानी सनपूर्व १५०० च्या आसपास वस्ती केली असावी पुढे त्याच्या अस्तित्वाचा लोप झाला आणि पुढा मातवाहन-कालात या टेकाडावर विस्तृत प्रमाणावर वस्ती झाली सनपूर्व पहिले शतक ते इ.स.चे तिसरे शतक, या कालात नेवाशांची फार मोठ्या प्रमाणावर भरमराट झाली या कालात नेवाशांचा बाह्य जगताशी आणि विशेषत रोमन साम्राज्या-तर्गत प्रदेशाशी संबंध आला सर्वांत शेवटची वस्ती इ.स.च्या १४-१५ व्या शतकात झाली

लाडमोडावरील उत्खननात जोरवे बनावणीची खापरे, उत्तरे-कडील झिलईची खापरे, काळी व तांबडी खापर, सातवाहन

ताम्रपाषाणयुगातील हत्यारे-नेवासे

राजाची नाणी, रोमन खापरे, मध्यभागी निमुळता उचवटा असलेली तांब्याची थाली, मातीचे अचनाकुड, सातवाहन

कालाच्या उत्तर्गाधीतील नाणी, शिलईची भाडी, उहुरगी वागड्या व चिनीमातीची सापर सापडली आहेत

या सय सामग्रीवरून नेवाशाचा सांस्कृतिक कालक्रम पुढील प्रमाणे लावण्यात आला आहे -

१ ताम्रपाषाण-कालखंड- सनपूर्व सुमारे १५०० त्यानंतर मानवी वस्तीत खड पडला

२ सातवाहन-कालखंड (पूर्वाध) - सनपूर्व ३ रे शतक ते सनपूर्व १ ले शतक

३ सातवाहन-कालखंड (उत्तरार्ध) - सनपूर्व १ ले शतक ते इ स चे ३ रे शतक

४ मुसलमानी-कालखंड - इ स चे १४-१५ वे शतक

ताम्रपाषाणयुग - या कालात बाळघामोर चिकणमातीच्या थरावर मानवाने वस्ती केली होती हे लोक जमीन करण्यासाठी चुऱ्याचा मुबलक वापर करीत होते ते मटके नसून एका ठिकाणी वस्ती करून राहत असावे स्थायिक झाल्यामुळे त्यांना साठवणीकरता हरत हच्या मडक्यांची जखरी भासली असावी त्यांनी बनविलेल्या मडक्याची तांबडी, घट्ट लेपावर

ताम्रपाषाणयुगातील हरणाची चित्रे असलेला वाडगा

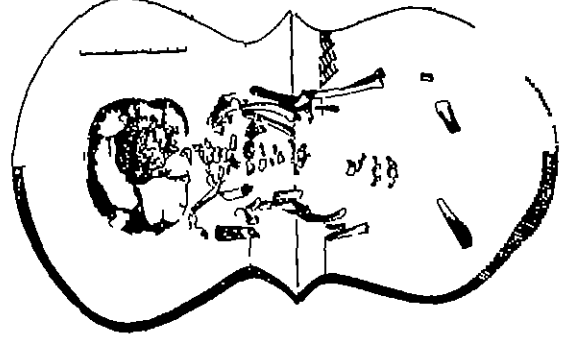
काळघा रगात नक्षी काढलेली खापरे, तपकिरी रगावर गडद काळघा रगात नक्षी काढलेली खापरे, गुळगुळीत अगाची राखी रगाची खापरे व हातबनावटीचे मोठे राजण सापडले आहेत एका खापरावर कुत्र्याचे व दान खापरावर एकामागून एक धावणाऱ्या हरणाचे हुबेहुब चित्रण केलेले आहे

राखी गुळगुळीत मडकी बहुधा लहान मुलांच्या वफनाकरता वापरली आहेत बहुतेक मृतकुम तोडाला तोड लावून जोडीने जमिनीवर आडवे ठेवलेले आढळले तर काही वेळा मृताच्या वफनासाठी एकच घट वापरलेला व त्यावर आक्षण म्हणून मातीचा वाडगा ठेवलेला आढळला

त्या काळातील लोक गारभोटीची, दगडाची आणि तांबे व त्रांस या घातूची हत्यारे वापरीत त्यांत अनेक प्रकारची पाती, कुऱ्हाडी व छिन्नी ही हत्यारे आहेत

ताम्रपाषाणयुगाची संस्कृती नष्ट झाल्यावर लाडमोड टेकाडावर वस्ती फारशी नसावी व तिथे दाट झाडी माजली असावी, असे निरागहत थरावरून म्हणता येत

सातवाहन पूर्वाध - या कालातील लोकांची संस्कृती बऱ्याच प्रगत अवस्थेत असावी हे लोक घरे करून राहत असत ते

ताम्रपाषाणयुगातील मृतकुम- नेवारो

तीन ते चार इंच व्यासाचे वारो जमिनीत पुरून त्यावर कोलाची छपरे टाकीत ही कोले लोखंडी खिळघानी पक्की बराच लेली असत कोले लावत चौकोनी असत घराच्या जमिनी दोन प्रकारांनी करीत पहिला प्रकार म्हणजे चुना व कुटलेली अबाडी याचे मिश्रण करून ती लग्ना जमिनीवर ओतणे व चोपून जमीन कारणे दुसरा प्रकार काळा चिखल व चुना एकत्र माजून जमीन बनवणे अशी जमीन फार टणक होते व माजलेला पूठ भाग थोडा खडबडीत राहतो

घरे कंबळ वारो व छप्पर याची पडळीसारखी अरावी याशिवाय विटाचे वाघलेले कूपही उघडकीला आलेले आहेत यापकी एकाची खोली साडेदहा फूट व व्यास पाच फूट आहे

या कालातील खापगचे प्रकार, पोत, आकार व बनावटीचे तत्र ताम्रपाषाणयुगीन खापरापेक्षा भिन्न आहे या काळातील शिलईची मौर्यकालीन खापरे, काळी आणि तांबड्या रगाची खापरे आणि राजण सापडले आहेत तसेच सातवाहन कालातील काही नाणी आणि अक्षीक, जास्कर, कार्नेलियन, स्फटिक, काच, ओपल, हस्तिदंत इत्यादींच्या मण्याचे अलंकार आणि दगडी पाडेवरवटे मिळाले आहेत या कालातील लोक लोखंड वापरीत होते व ते लोहकामात कुशल होते

सातवाहन उत्तरार्ध - या कालात नेवाशाची भाणखी प्रगती झालेली दिसते या कालात भारताबाहेरील देशाचा पैठणशी व्यापार जोरात चालू होता नेवासे पैठणच्या मार्गावरील एक प्रमुख ठिकाण असल्याने, या गावाचाही परदेशी व्यापाराशी

सबध रसावा या वाळात विटाची घरे मोठ्या प्रमाणावर वाघली गेली याशिवाय, साडपाण्याकरता विटाचे व भाजलेल्या मातीच्या गोल वड्याच कूपही बाघले गेले हाते या वाळातील अनेक प्रकारची खापरेही सापडली आहेत

नेवाशाशी आलेल्या पांथियन सपकांचे काही पुरावही अव शयरूपाने मिळाले असून, त्यात दळणाची तीन जाती, एक ताव्याची थाळी व एव अचनाकुड याचा ममावेश आहे अचाना कुड मातीचे असून, ते लाबट चौकोनी आहे त्याला सान पाय या असून, त्यात जलदेवतेची पूजा करण्याची कल्पना अभिप्रेत आहे

ह स चे तिसरे शतक व मुसलमान काल यामधील ऩालात लाडमोड टेकाडावर फारशी बस्ती नसावी

मुसलमानी कालखड - या कालातील घराची बाधणी ओरड धोरड होती खापरे सापडली आहेत, ती हलक्या दत्रांची आहेत या कालातील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय म्हणजे नाचेच्या बहुरंगी बागड्या, अगठ्या व गणी तयार करणे, हा होता वागड्या तरण्याची एक घरातली मट्टी इथे सापडली आहे ऩाचेचे मणी व बहुरंगी बागड्या पुष्कळ सापडल्या आहेत एकदरीत या कालखडात पूर्वीचे वसव नाहीरे सालले विसते [श्री र रा देसपाडे - ज्ञानेश्वर २० फेब्रु १९५२, श्री दा ता यावरे - पुरुषार्थ, जून जुलै १९६३, श्री ह घी साबलिया व श्री शा मा देव - पुणे विद्यापीठपत्रिका ज्ञानखड, १९५६]

नेष्टा सोमयागात आवश्यक असणाऱ्या सोळा ऋत्विजांपैकी एक अव्ययुगणामध्य याचे तिसरे स्थान आहे सोम युटण्याच्या कामी हा अव्वधुला मदत करतो यज्ञ चालू झाल्यापासून सपेपयत ज्या ज्या वेळी यज्ञकर्मात यजमानपत्नीची आवश्यकता लागेल, त्या त्या वेळी तिला पत्नीशाळेतून बोलाऊ आणणे आणि तिला स्वरथानी परत नेऊन पोचवणे, हे कामही याचेच असते त्यासाठी अव्वयू याला वेळोवेळी 'नेष्ट पत्नी मुदाय' असा प्रथ देत असतो काही वेळा, त्याला यास्याही म्हणाऱ्या लागतात सोमपानासाठी याचा स्वतंत्र चमस असतो [श्री विद्याधरशास्त्री मिडे]

नेहरू, पं जवाहरलाल (१८८९ - १९६४ इ त) भार तीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचे अग्रगण्य सेगानी, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि जागतिक कीर्तीचे धोर विचारवंत

पूषवृत्त - नेहरूंचे घराणे काश्मिरी पडिताचे औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर त्याचा एक पूवज दिल्लीला येऊन स्थायिक झाला तिथे तत्कालीन मोगल बादशहा फरुखसिअर याने त्याला थोडी भा सं को १५

जहागिरी दिली त्या आनी त्या घराण्याचे आडनाव राजकौल अस हाा, परंतु दिल्लीला त्याचा हा पूवज एका कालव्याच्या काठी राहिला हाता पशियन मापेत कालव्याला नटर

जवाहरलाल - वा ५ वर्षे

म्हणतात या नहरच्या साक्षिध्यामुळे त्याला लोक नेहरू म्हणू लागले आणि तेच पुढे त्या घराण्याने आडनाव झाले ह स १८५७च्या स्वातंत्र्य-संग्रामाच्या वेळी जवाहरलालाचे आजोवा पंडित गगावर हे दिल्लीहून आत याला गेले आणि तिथे जवाहरलालाच्या वडिलांचा - मोतीलालाचा जन्म झाला

मोतीलाल वयात आल्यावर अलाहाबाद येथे गगाकाठी राहायला गले ते अत्यंत देखणे आणि हुशार हाते कानपूर व अलाहाबाद या शहरी त्याचे शिक्षण झाले वकिलीच्या परीक्षेन ने मुवणपदक मिळवून प्रथम क्रमाकाने उत्तीर्ण झाले अलाहा बादच्या गृहविद्यालयात असताना त्याच्यावर नियत्या इंग्रज प्राध्यापकाच्या आचारविचाराचा विलक्षण प्रभाव पडला व त्यानी अतर्बाह इंग्रजी वळण स्वीकारले कानपूर येथे वकिलीला प्रारंभ केल्यावर अल्पावधीतच यशस्वी व महत्त्वानाक्षी वकील म्हणून त्याचा लौकिक झाला सरस्वतीच्या वरावरीने लक्ष्मीही आता नेहरूंच्या घरी पाणी भरू लागली

मोतीलालाच्या पत्नीचे नाव स्वरूपराणा असे होत लाहोरच्या एका ब्राह्मण कुटुंबात ती जन्मी मोतीलालाशी तिचे लग्न झाले, तेव्हा ती जवळी पधरा वर्षाची होती

जन्म व बालपण - अशा मधन आणि सस्कारणील कुटुंबात १४ नोव्हेंबर १८८९ या दिवशी अलाहाबाद येथे जवाहरलालाचा जन्म झाला या वळी नहरू कुटुंबाचे वास्तव्य एका अरुंद गल्ल्यात होत जवाहरच्या जन्मानंतर अकरा वर्षांनी मोतीलालानी आनंदमुवनात स्थलांतर केले आनंदमुवनाची ही वास्तू मूळ एका यामाग्रीशाची होती व तिची उभारणी रामायणकालातील भरद्वाज-आश्रमाच्या जागेवर झाली असल्याची लोकसमजत होती मोतीलालानी त्या वास्तूचे रूपांतर अद्ययावत मुखसोयानी युक्त अशा राजमहालात केले

मोतीलालाचा स्वभाव ह्रीणी आणि दिलदार होता ते उद्यागप्रिय हाते, तसेच शिस्तीचेही गोवते हात त्यामुळे सर्वांना त्याचा फार दरारा वाटे अत्यावश्यक अशा गेणत्याही गोष्टीची उणीव ते कुटुंबातल्या लोकाना भासू देत नसत त्याच प्रमाणे त्यांना पैसांची चटक लागू नये यासाठीही दक्षता घेत जवाहर तर त्यांचा लाडका मुलगा होता त्यामुळे त्यांच्या मानसिक शैक्षणिक आणि

आनंदमुवन-अलाहाबाद

सांस्कृतिक विकासाकडे त्यांनी तत्परतेने लक्ष दिल ज्या वेळी व्यवसायमग्नतेमुळे जवाहरकडे लक्ष देणे त्यांना जमत नसे, त्या वळी जवाहरची आश्र, काकू आणि त्याचे वृद्ध शिक्षक मुशी मुबारकअली ही मंडळी त्याची उणीव भरून काढीत

आई आणि चुलती यांच्याकडून जवाहरला रामायण, महाभारत व पुराणे यांतील गोष्टी ऐकायला मिळाल्या, तर मुबारकअलीने त्याला अरेवियन नाईटस मधल्या कथा सांगितल्या मोकळा वेळ मिळाला, की जवाहर बहुश मुबारकअलीच्याच सहवासाने असे प्रतिवर्षी जवाहरचा वाढदिवस साजरा केला जाई त्या वेळी सुवासिक उष्णोदकाने स्नान, उंची पोषाख, मिष्टान्नभोजन, साचपदायाचा तुला, इ प्रकारे त्याचे खूप कोड

कौतुक होई शिवाय आप्नेष्टाकडून आहेर व देणग्या मिळत, त्या निराळ्याच या सब प्रकारामुळे आपण कोणो राजपुत्र आहो, असा प्रालुब्धीच्या जवाहरचा समज हाऊ लागला परंतु वाढत्या वयानुरोपर त्याला योग्य ती जाण आला आणि तो त्या स्वप्नसुष्टीतून जागा झाला

शिक्षण - अकरापा वर्षी जवाहरच्या इंग्रजी शिक्षणाला प्रारंभ झाला त्यासाठी मोतीलालानी फॉडनड टी ब्रुकस या ख्रिश्चन शिक्षकाची नेमणूक केली ब्रुकस थिअर्सॉफिस्ट होता त्याच्यामुळे जवाहरवरही त्या विचाराची छाप पडली ब्रुकसने त्याला इंग्रजी शिकवले इंग्रजी वाचनाचे वेळ लावले, तसेच अॅनी वेझट या आईचे व्याख्यान ऐकून त्याला थिअर्सॉफीची वीक्षाही देवबिली आरभी जवाहर त्या विचारानी भारावला, परंतु जनी थिअर्सॉफिस्टाची सुखासीन राहणा व गुड विचारसरणी यांचा त्याला उद्भव आला थोड्याच दिवसांनी त्याने थिअर्सॉफीचा नाव सोडून दिला या काळात त्याने इंग्रजीनुरोवरच संस्कृत व पर्शियन या भाषांचेही अध्ययन केले सत्तारवादन, गायन, इ अन्य कला यातही त्याला रस वाटे ब्रुकसने त्याला विज्ञानाची ही गोडी लावली होती नी वाढावी या हेतूने मोतीलालानी त्याच्यासाठी

आनंदमुवनात एक छोटीशी प्रयोगशाळाही निर्मिली होती

जवाहरने शालेय अभ्यासांततिरिक्त अवातर वाचनही खूप केले गीता-उपनिषदांच्या वाचनाने त्याच्या मनाने जच्यात्मभावनेचा उदय झाला, त्याचप्रमाणे रशिया-जपानयुद्ध, थोअर-युद्ध या विषयावरील ग्रंथवाचनाने त्याच्या विचाराना वीरध्वनीची झलक आली भारताचा इतिहास वाचल्यावर तर त्याच्या नसानसातून देशभक्तीचा प्रवाह सळसळू लागला नेहरू आपल्या आत्मचरित्रात लिहतात-

राष्ट्रामिमानाच्या विचारानी माझे अंत करण भरून येऊन हिंदुस्थान आणि आशियाखंड युरोपच्या दास्यशखलातून कशी मुक्त होतील या विचाराचे चक्र माझ्या डोळ्यात फिरू लागले

वीरोचित कामे मी करीत आहे, हानात तलवार घेऊन मी हिंदुस्थानसाठी लढत आहे, त्याला मुक्त करीत आहे, अशी स्वप्ने मला पडू लागली

अर्थात अशा विचारांनी भारलेल्या नेहरूना त्या काळीही इंग्रजांचा द्वेष निवा तिटकारा वाग्त नरो त फक्त त्यांच्या जुलमी राजवटीचे शत्रू होते जगामध्ये कोणीही कुणाला गुला मीत डाबून ठेवू नये, माडणे आणि वरे कुठे असू नयेत व सब

जवाहरलाल- बटुवेपात (१९०२)

सामाज सुखाने नावावा, अशी त्याची साधी विचारसरणी असे भावी आयुष्यात त्यांनी ज्या जागतिक ज्ञानतेचा परम ध्यास घेतला, त्याचा प्रथमाकुर एवढ्या लहान वयात त्यांच्या मनोभूमीत उमलला होता

वयाच्या ताराव्या वर्षी जवाहरलालचे उपनयन झाले

उच्च शिक्षण - इ स १९०५ सालच्या मे महिन्यातच म्हणजे वयाच्या पंधराव्या वर्षी जवाहर आपल्या कुटुंबियांसह इंग्लंडला गेला हॅरो येथील ब्रिटिश पब्लिक स्कूल हे उत्तम

शिक्षणाचे केंद्र म्हणून तत्कालीन जगात फार गाजत होते जगानच्या बहुतेक राजेरजवाड्यांची मुल त्या संस्थानच निकत मोतीलालानी जवाहरला त्याच गाळेत घातले प्रथम काही दिवस जवाहरला तिथे गांधींच्यासारखे झाले, परंतु पुढे लक्ष करच तो त्या वानावरणाला सरावला जवाहर त्या गाळेत असताना हिंदुस्थानातील कपुयळा व उडोदा या संस्थानाच राजपुत्र तिथे शिक्षायला होत, परंतु त्यांपैकी कोणाहीही जवाहरची मंत्री जमली नाही बालपणापासूनच तो थोडा एकल कोड्या वृत्तीचा होता आणि ती त्याची वृत्ती निवेही कमी झाली नाही त्या गाळेत असताना इतर मुलापेक्षा त्याचे लटि नचे ज्ञान कच्चे होते, परंतु सामान्यजानात मात्र तो इंग्रज विद्यार्थ्यांनाही मारी होता मैदानी खेळातही त्याची विशेष गती होती अभ्यासाव्यतिरिक्त उरलेला वेळ तो पुस्तके व वक्तपत्रे यांच्या वाचनात घालवी हॅरो येथील दोन वर्षांच्या वास्तव्यात त्याने सैनिकी शिक्षण घेतले व गिर्यारोहणातही भाग घेतला विमानविद्येचा त्या वेळी नुकताच जम पाला होता जवाहरला त्या विद्येचे फार कुतूहल होते थोड्याच दिवसात मोठ्या हिकमतीने त्याने विमानातून भ्रमण करण्याची सधी साधली

अशा प्रकारे इंग्लंडमध्ये जवाहरच्या भागी जीवनाची सर्वा गानी घडण चालू असतानाच भारतात क्रांतीचे वारे वाहू लागले या क्रांतीचा सिंहाद दूरदशी राहिलेल्या त्यांच्याही कानावर जाऊन आवळला याच वेळी त्याला ट्रेव्हिलिन लिखित गॅरिबाल्डीचे चरित्र मिळाले या चरित्राच्या वाचनाने तर जवाहर पुरताच भारावून गेला नहरू आपल्या आत्मचरित्रात लिहितात--

हिंदुस्थानात स्वातंत्र्यासाठी अशीच शीयाची कृत्ये, शर्थांचे लढे चालले आहेत, अशी चित्र माझ्या डोळ्यापुढे उभी राहिली माझ्या डान्यात हिंदुस्थान आणि इटली देग जणू काही एक जीव झाले होते

हिंदुस्थानात या वेळी स्वदेशी चळवळ जोरात होती जवाहरला स्वदेशीचे विचार मनोमन पटले होते आपला देश दारिद्र्यात आणि पारतंत्र्यात वितपत पडला असताना ज्यांनी स्वदेशाला गुलाग बनविले त्यांच्याच देशात आपण शाही इत सामाने राहावे, हे शत्रू त्यांच्या मनाला सलू लागले त्याने आपली व्यथा मोतीलालाना कळवली याचा परिणाम एवढाच झाला, की मोतीलालानी इ स १९०७ साली त्याला केम्ब्रिज येथील ट्रिनिटी महाविद्यालयात पाठवले

केम्ब्रिजला गेल्यावर मात्र त्याला एकदम मोकळे मोकळे वाटले इथेही त्याच्या सहाध्यायांत तो एकदम चमकून उठला गोरापान सुंदर चेहरा, उंची पोषाख आणि सफाईदार इंग्रजी

भाषा, इ गुणविशेषामुळे तो तिथल्या लाकाना जणू एखादा राजपुत्र वाटू लागला. नेहरूंच्या सवध जीवनात इथला तीन वर्षांचा काळ हा अत्यंत सुखाचा, आनंदाचा आणि आरामाचा गेला. त्या विद्यापीठात अनेक वादमंडळे होती. भारतीय विद्याप्यांचिही मजलम नामक एक मंडळ होते, पण जवाहरने त्यात कधी भाग घेतला नाही. यालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात जवाहरचे पदा बेताचेच असे मानात, वेल्स आइस्टाडन, हार्डी, फॉर्ड, इ. ज्ञानवनाच्या विचारांचा मात्र त्याने या काळात चांगलाच अभ्यास केला. आडन, बाल्टर, मरे, स्पॅडर, इलियट, कीटस, इ. कवी त्याला अत्यंत प्रिय झाले. तिथल्या अध्ययनकालात भारतीय देशभक्तांच्या आणि त्यांच्या अनेकदा भेटी होत, पण शिक्षण अपुरे मोडून स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घ्यावी, असे मात्र त्याला कधी वाटले नाही.

कन्निसच्या पदवीपरीक्षेनंतर जवाहरलाल दोन वर्षे इंग्लंडात राहिले. १९१२ सालच्या ऑगस्टमध्ये त्यानी वॉरिस्टरची परीक्षा दिली. वॉरिस्टर झाल्यावर प्रथम नेशसेवा की वकिली, असा एक पेच त्याच्या पुढे पडला. त्यात त्यानी प्रथम वकिलीच करायची, असा निर्णय घेतला. अलाहाबाद येथे त्यानी आपल्या वकिलीला प्रारंभ केला. परंतु दान अडीच वर्षांच्या अवधीतच त्याना त्या व्यवसायाचा कटाळा आला. त्याची स्वातंत्र्योर्मी त्याना बेचैन करू लागली, हे त्याचे कारण होय. मग एके दिवशी त्यानी आपली वकिली सोडून दिली.

राजकारणात पदापण - इ. स. १९१२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात बिहारमधील बांकिपूर या शहरी राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन भरले होते. जवाहरलाल नेहरू या अधिवेशनाला एक सामान्य प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिले. इथेच त्यानी ना गोयल्याचे भाषण ऐकल. त्याच्या शालीन व्यक्तिमत्त्वाने ते प्रभावित झाले. म. गांधीचे नावही त्यानी प्रथम इथेच ऐकले. इ. स. १९१६ सालच्या लखनौच्या राष्ट्रीय सभेला गेल. असताना जवाहरलालाची म. गांधीशी प्रथम भेट झाली. त्या वेळी म. गांधीनी नेहरूना आपल्या सभापणाला मानून टाकले.

इ. स. १९१४ ते १९२० ही नेहरूंच्या जीवनातील सहा वर्षे राजकीय क्षेत्रात उमेदवारी करण्यात गेली. इ. स. १९१५ साली वृत्तपत्राची मूद्रकटावी करणाऱ्या रायद्याचा धिक्कार करणारी एक सभा अलाहाबादत भरली. या सभेत नेहरूनी आपल्या आयुष्यातले पहिले जाहीर भाषण केले. त्यानंतर म. गांधीनी कुप्रसिद्ध रौलट अॅक्टवर बहिष्कार घालण्याचा आदेश दिला. या बहिष्कारापाठोपाठ सरकारची दडपशाही चालू झाली. जवाहरलाल त्यामुळे प्रक्षुब्ध झाले. त्यानी त्या चळवळीत भाग घेऊन तुघगात जाण्याचे ठरविले. पण अकारण तुघगाभरती करण्याचे

हे प्रेरण मोतीलालाना अमाय होते. यामुळे जवाहरलालागुढे पेच निर्माण झाला. या वेळच्या भानसिक सवर्षांचे वयन करताना नेहरू आपल्या आत्मचरित्रात लिहितात-

कितीक दिवस मनाची ही तगमा चालू होती. आमच्या जीवनाची उलथापालथ करून टाकणारा प्रचंड समरया जापणा पुढे उमी आहे, याची आम्हा दोघानाही जाणीव असल्यामुळे आम्ही एकमेकाशी वागणाना शक्य नितकथा मौज याने वागत हातो. बडिलाचे दुख शक्यतो कमी करावे. अशी माझी इच्छा होती, पण सत्याग्रहाचा माग हाच आता आपला मार्ग. या विषयी मनात शका राहिली नाही. तो काळ दोघानाही कष्ट प्रद वाटला. रात्रीमागून रात्री मी एकट्यानेच हिडण्यात घाल

मोतीलाल व जवाहरलाल नेहरू

बल्या त्या वेळी मनाचे हाल होत मी चाचपडत माग शाधीन होतो मला मागाहून कळते, की प्रत्यक्ष अनुभव असावा म्हणून

वडिलानी जमिनीवर निजूनदी पाहिले त्यांना वाटे, की तुम्हात मला जमिनीवर निजाव लागेल

यात नर मोतीलालानी म गाधीना अलाहावादा बोलवून घेतले व त्याच्या द्वाराच जवाहरलालाची रामजूत काढली अशा प्रकारे तो पिता-पुत्रातील सघर्ष संपला त्याच वेळी पजाब येथील जालियनवाला बागेत रौलट अड्ड्याचा निषेधाथ भरलेल्या सभेवर जनरल डायरने बेछूट आणि अमानुष गोळीबार वला जवळ जवळ चारशे माणसे या हत्याकांडात ठार झाली त्यामुळे सौम्य स्वभावी मोतीलालही सतप्त झाले या हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय सभेने जी समिती नेमली तीत श्रद्धानंद, मोतीलाल, मालवीय आणि चित्तरजन वास हे प्रमुख सदस्य होते त्या समितीत जवाहरलालाचा समावेश चित्तरजन वासाचे मन्तनीस म्हणून झाला होता

याच वेळी मोतीलालानी आपले नेमस्त विचारसरणीचे लीडर नामस नियतकालिक बद करून इडिपेंडंट नावाचे दुसरे नियतकालिक चालू केले जवाहरलाल त्यात लिहू लागल्या मुळे त पत्र जहाल गणले जाऊ लागले पहिली दोन वर्षे हे वक्त पत्र फार जारात चालले, पण पुढे नेहरू पिता पुत्र एकाच वेळी तुम्हात गेल्यामुळे त कायमचे बद पडले या पत्राच्या अस्ना बरोबर नहरूची सपादकीय कारकीर्दही सपली

विवाह - मध्यतरी दिनांक ८ फेब्रुवारी १९१६ या दिवशी जवाहरलालाचा विवाह झाला त या वेळा सत्तावीस वर्षाचे होते, नर त्याची पत्नी कमला ही सोळा वर्षाची होती काश्मीरच्या कौल घराण्यात तिचा जन्म झाला होता कमलेचे शिक्षण जेताचेच झाले असले, तरी ती दिसायला मात्र खूा देखणी व नाजूक होती स्वभावानेही ती प्रेमळ अन लाघवी होती आपल्या पतीने राजकारणात पदार्पण केले, तेव्हा तिनेही त्याचा विरोध न करता त्याची पुरती सहधर्मचारिणी बना यचे ठरविले विवाहोत्तर काही महिने जवाहर आणि कमला काश्मीरात जाऊन राहिले वर्षभरातच प्रियदर्शिनी इंदिरा जन्मली यानंतर जवाहरलालाची सरासरी अडीच-तीन वर्षे सुखाची गेली आणि १९२० सालापासून पुढे जवळजवळ रागळेच आयुष्य सत्याग्रह, तुम्हावास, पतप्रधानपदाची जबाब दारी यासारख्या व्यापतापात गेले

स्वातंत्र्यसमराचे सेनानी - इ स १९२० साली राजकारणाचे रणरंगण चालू झाल्यावर नेहरू पितापुत्र अत्यंत साधेपणे वाू लागले त्याच्या मागोमाग सगळ्या कुटुंबानेच हे देश भक्तीचे वाण घेतले याच सुमारास प्रतापगड भागातून आलेल्या २०० धेनकऱ्यांच्या अडचणी निवारण्याचे काम जवाहरलाला कडे आले आणि त्यात त्यांनी कमालीचे यश मिळविले या

नंतर काही महिने त्यांनी शतक याच्याच प्रश्नाचा सामग्र्याने अभ्यास केला व जागोजागी शेतकऱ्यांना सघटित केले त्यानंतर

जवाहरलाल व कमला नेहरू - विवाहप्रसंगी

हे सघटित शेतकरी आणि खेडुत आपापल्या अडचणीची दाद मागण्यासाठी गावोगाव सभा भरवू लागले, मोर्चे काढू लागले व सत्याग्रहालाही सिद्ध झाले त्यामुळे सरकार चवताळले व त्याने दडपशाहीचा माग अवलंबिला सरकारने शेतकऱ्यांच्या समावर लाठीमार व गोळीबार सुरू केले, शेतकऱ्यांच्या नेत्यावर खटले भरले आणि त्यांना सश्रम कारावासाच्या शिक्षाही दिल्या इ स १९२१ सालच्या जुल महिन्यात रायबरेली येथे जवाहर लाल अगाच एका शेतकऱ्याच्या मोर्चाचे नेतृत्व करित होते त्या वेळी पोलिसानी अचानक त्या मोर्चावर गोळीबार चालू केला पण जवाहरलालानी पूण संयम राखून त्या मोर्चाचे नेतृत्व केले व शेतकऱ्याकडून कोणतीही अनुचित कृती होऊ दिली नाही अशा छोट्या छोट्या आंदोलनातून जवाहर लालाना सामान्य माणसाच्या हालअपेण्याची रूपना आली व

त्याचे मन हळूहळू मोठ्या आंगोलनासाठी तयार होऊ लागले. इ.स. १९२१ सालच्या अखेरीस प्रिंस आफ वेल्स भारतात आले काँग्रेसने त्यांच्या स्वागतावर बहिष्कार घातला.

प्रियदर्शिनी इंदिरा

त्यामुळे चिडून जाऊन सरकारने काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना तुळगात डाबले आणि त्यातून नेहरू पिता-पुत्रही सुटले नाहीत. त्या उमयताना सहा सहा महिन्यांची शिक्षा देऊन लखनौच्या तुळगात वाडण्यात आले. या सरकारी दडपशाहीने ती चळवळ थांबली तर नाहीच, उलट भडकतच गेली. अवघ्या सहा महिन्यात तीस हजाराने लोक तुळगात गेले.

इ.स. १९२२ साली म. गांधींनी देशाला अहिंसक सत्याग्रहाचा आदेश दिला. ती चळवळ म. गांधींच्याच नेतृत्वाखाली सुरू होणार होती. पण त्याच वेळी चौरीचुरा तामक गावी सतप्त जनसमुदायाने पोलीसचौक्या जाळल्या व त्या जळितात १०-२० माणसे मृत्युमुखी पडली. लोकांच्या या हिंसात्मक कृतीमुळे म. गांधींना दुःख झाले व त्यांनी अनपेक्षितपणे सत्याग्रहाची चळवळ थांबवली. प. नेहरूंना या गोष्टीचा राग आला. देशात कुठे थोडीफार हिंसा घडली म्हणून नियोजित

चळवळ एकाएकी थांबवणे म्हणजे एक प्रतारचा मोडपणाच होय, असे त्यांचे मन पडले. पण त्या वेळी ते तुळगात असल्यामुळे त्यांना काही करता आले नाही. चळवळ थांबली तरी अचानक एका दिवस पुढा घाची मुक्तासाठी झाली. त्यात नेहरू पिता-पुत्रही सुटले. तुळगातून येताच जवाहरलालांनी स्वदेशी चळवळीत भाग घेतला आणि त्यामुळे अवघ्या दीडच महिन्यात त्यांना पुनश्च पकडण्यात आले. त्या वेळी घाना पात्रणेदान वर्षाची शिक्षा झाली. परंतु १९२३ सालच्या जानेवारीन सव राजवड्यासह तेही सुटले. हीही सुटका त्यांनी अल्पकाळच भोगली. तारुण तुळगातून मुक्त होताच पंजाबातील नामा संस्थानात प्रवेशवर्दी जारी असताना त्यांनी तिथे प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांना पुनश्च दीड वर्षांची शिक्षा झाली. या वेळी नेहरूंना प्रथमच शुखलाबद्ध करण्यात आले. पण ती शिक्षाही काही तरी कारणाने तत्काळ रद्द झाली.

सभा भाषणे, मार्च, हरताळ, घरपत्तड, शिक्षा असे रवातभ्यसप्रामांचे चक्र फिरतच राहिले होते आणि प. नेहरू त्यात सक्रिय भाग घेत होते. तशातच मधून गधून त्यांना काही मानसमानही प्राप्त होत राहिले. प्रातिक काँग्रेसचे चिटणीसपद त्यांना याच वेळी मिळाले. याच काळात ते अलाहाबाद नगर पालिकेचे अध्यक्षही झाले. दोन वर्षे हे पद भूषवित्यावर जवाहरलालांनी आपल्या अधिकारपदाचे त्यागपत्र दिले व पूर्ण वेळ काँग्रेसच्या कामाला वाहून घेण्याचे ठरविले. परंतु या वेळा काँग्रेसमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर मतभेदांच्या आणि वादांच्या वावटळी उठल्या आणि त्याचा परिणाम दासबाबू, मोतीलाल, लजपतराय, इ. नेत्यांनी स्वराज्यपक्ष नामक नवा पक्ष स्थापण्यात झाला. सरकारशी सहकार्य करून कौंसिलाने प्रवेश मिळवावा आणि सनदशीर मार्गाने स्वराज्याची मागणा करायची, असे या नव्या पक्षाचे धोरण होते. परंतु म. गांधींनी मात्र आपले असहकाराचे धोरण सोडले नाही. जवाहरलाल हही त्यांच्याच गोटात राहिले. यामुळे पुनश्च नेहरू पिता-पुत्रांमध्ये मतभेदाचे व सघपाचे ढग जमा झाले. पण जवाहरलालांनी या वेळी सयमाचे आणि सामोपचाराचे धोरण ठेवून गित्यापी होणारा वैचारिक झगडा टाळला.

देशाटन - तशातच १९२५ साल उजाडले. राष्ट्रीय सभेतील मतभेदांनी पुनश्च एकदा उग्र रूप धारण केले. म. गांधींच्या चळवळीतही त्या वेळी काहीसे वैकट्य आणि क्षयिन्व आले होते. जवाहरलाल त्या सव प्रकाराला वैतागले होते. त्यांना याची स्वस्थता मिळाली तर हवी होती. त्याची पत्नी कमला बरच दिवस आजारी होती आणि या वेळी तिचा आजार बळावत होता. त्यामुळे तिला हवापालट व्हावा

आणि आपल्यालाही थोडी शांतता मिळानी, या हेतूने १९२६ साली तिला घेऊन त युरोपला गेले त्याच्या समवेत कया इतिरा व अय काही कुटुंबीय मंडळीही होती तिकडे गेल्यावर जिनाह्या येथील मॉटेना आरोग्यधामात त्यांनी आपला मुकवाम ठेवला प्रारंभीचे काही महिने पत्नीच्या शुश्रूषेत घालविल्यानंतर जवाहरलाल फ्रांस, जर्मनी, इंग्लंड, इ. राष्ट्रांना भेटी देऊन आले या देशांताने त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची जशी आळख झाली, तशीच समाजवादी तत्त्वज्ञानाचीही महती पटली त्याच वेळी जगभर पसरलेल्या भारतीय शरणाचारी आतंककारकाशी त्यांच्या भेटी झाल्या जिनीव्हात शांतीची कृष्णवर्मा रिव्हल्लंडमध्ये राजा महेंद्रप्रताप, पॅरिसमध्ये मानाम तामा, बर्लिनमध्ये चपकरमण पिठळी व बरकत उल्ला इतलीत मौलवी आनी दुल्ला, रशियात मानवेद राय आणि अयत्र कुठे तरी वीरेन्द्रनाथ चट्टो पाध्याय, इ. आतंककारक नेत्यांशी त्यांनी प्रत्यक्ष सभाषण करून त्यांचे स्वातंत्र्ययुद्धविषयक दृष्टिकोन समजावून घेतले परंतु त्यांच्या विचारांनी ते प्रभावित मात्र गेले नाहीत आतंककारकांप्रमाणेच त्यांनी रोमा रोऊ, जर्मन कवी अर्नस्ट टोन्नर यासारख्या श्रेष्ठ साहित्यिकांच्याही भेटी घेतल्या युरोपातल्या मजूर चळवळीनेही त्यांचे लक्ष वेधून घेतले व त्यामुळे त्यांनी तिचा बारकाईने अभ्यास केला

इ.स. १९२७ च्या फेब्रुवारीत ब्रुसेल्स येथे पददलित राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद भरली साम्राज्यशाही आणि भाडवलासाठी याविषयक आवाज उठवणारे अनेक साम्यवादी व कामगार नते या परिषदेला आले होते भारतीय काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून जवाहरलालही तिथे गेले या परिषदेत साम्यवादी विचारसरणीशी त्याचा परिचय झाला त्यातच १९२७ च्या नोव्हेंबरात रशियन राज्यक्रांतीच्या दहाव्या वर्षापनदिनानिमित्त साम्यापाहुणे म्हणून जवाहरलालाना रशियन सरकारचे आमंत्रण आले जवाहरलालानी ते तत्काळ स्वीकारले आणि सव कुटुंबियांसह त मास्कोला गेले रशियन सरकारने ' भारतीय स्वातंत्र्यसमराचे सेनानी ' म्हणून त्यांचे स्वागत केले मास्कोच्या लाल चौकातील रशियन सानिकाची वयायत क्रेमलिन राजवाड्याचा भव्य धाट, लेनिनची समाधी आणि रशियाची दिवसादिवसाने होत असलेली प्रगती, हे सारे पाहून जवाहरलाल भारावून गेले

भारतात परत - अशा प्रकारे एक नवी आंतरराष्ट्रीय वट्टी घेऊन आणि साम्यवादी विचारांनी प्रस्फुरित होऊन जवाहरलाल भारतात परतले या वेळी मद्रास येथे काँग्रेसचे बेचाळि सावे अधिवेशन भरणाऱे होते जवाहरलाल तिचे सरचिटणीस

हात अधिवेशनात माडल्या जाणाऱ्या ठरावाचा आराखडा तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडे आले होते तो आराखडा करताना साम्यवादाने मारलेल्या जवाहरलालाच्या लेखणीतून अत्यंत जहाल शब्द उतरले पण म गांधीना ती जहाल मापा आवडली नाही त्यांनी तो ठराव अत्यंत सौम्य करून माडला साहित्यिक जवाहरलालाना म गांधीचा राग आला, पण त्या रागाने फारस वाफडे वळण गा घेतले नाही १९२८ साली समुक्त प्रांत, गुजरातेताल वाडली, इ. ठिकाणी चेतकयाच्या प्रश्नांनी उग्र स्वरूप धारण केले त्यातच राष्ट्रीय संमने सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालण्याचा आदेश दिल्यामुळे सवय असतोषाचा जागडोप उराळला जवाहरलालानी तो लोकक्षोभ अधिक जाणवल्या वरण्याचे काम हाती घेतले ठिकठिकाणी प्रातिक काँग्रेसची खास अधिवेशने घेत ते देशभर फिरले व सव समातून ' सायमन, गो बक ' ही घोषणा त्यांनी हुमहुमवून टाकली त्याच वेळी त्यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व भारतीय राज्यघटनांनिमित्ती या दोन गोष्टीसाठी नेमलेल्या सवपक्षीय समितीचे चिटणीस म्हणूनही काम केले समितीने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला व त्याच्या मायतेसाठी लखनौला सर्वपक्षीय परिषद बोलावली त्या परिषदेत प्रथम सपुण स्वातंत्र्याची मागणी करावी, असा जवाहरलाल व सुभाषचंद्र यांच्या तर्षण गटाने हट्ट धरला या मुद्यावर म गांधी तटस्थ राहिले, तर मोतीलाल नारायण च्हाणे अखेर उभयपक्षी समक्षोता होऊन वसाहतीच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारा ठराव समत झाला

यानंतर देशातील युवकांना सघटित करण्यासाठी जवाहरलालानी सुभाषचंद्र बोस यांच्या सहकार्यात ' इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ' या पक्षाची स्थापना केली दरम्यानच्या काळात लाहोर येथे सायमननिषेधप्रकरणी निघालेल्या मिरवणुकीवर लाठीमार झाला व तिच्या अप्रमागी असलेल्या लाला लजपत रायावरही लाठीचा तडाखा बसला त्या दुखण्यात लालाजी लवकरच मरण पावले त्यामुळे देशभर प्रक्षोभाची मोठी लाट उसळली त्यातूनच लाहोरकट व भगतसिंहादीची आतंकुस्वे याचा उदभव झाला मीरत येथील साम्यवादी आतंककार काची कुत्ये व मानवेद राय यांच्यावरील सटला ही प्रकरणेही याच वेळी घडली जवाहरलालानी त्या सर्व प्रकरणात फार बारकाईने लक्ष घातले व त्या देशभक्ताना शक्य ते सव साहाय्य केले त्याच सुमारास लखनौ येथे निघालेल्या सायमन-विरोधी मिरवणुकात जवाहरलालाच्यावरही जोराचा लाठीमार झाला त्यामुळे ते काही दिवस आजारी पडले, पण त्यातून लौकरच बरे झाले.

या वेळी गांगपूर येथे जर्मन भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अधिवेशन भरले त्याच्या अध्यक्षपदाची मांडही नेहरूंच्याच गळ्यात पडली दोनकरी आणि कामकरी ह समाजाचे दान मांड आधारस्तंभ असल्याचे जवाहरलाल नेहमा सांगत त्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी जातदान स्वीकारली या अधिवेशनामुळे त्यांना कामगारांच्या अनेकविध अडचणी उमगल्या व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी त्यांना तत्काळ एक वाराखडा तयार केला पण अशा कामासाठी ती वळ याच नव्हती सरकार आणि जाता यांच्यातील सघष विकोपाला गेला होता लाहोर

कटातील जतींद्रनाथ हा क्रांतिकारक सरकारी वागणुकीच्या निषेधात उपोषण कैताना तुह्यातच रण पावला होता त्याच्या मरणा ने ख वळ ले त्या अन्य क्रांति कार वा नी पजाव व प्रगाल या प्रांतात सरकारची क्षोण उडवली होती, व्हादसरायच्या गाडीवर बाँबगोळी फेकले गेले होते

प जवाहरलाल नेहरू-राष्ट्रीय मंत्रचे अध्यक्ष, १९२९

संपूर्ण स्वातंत्र्याचा महामंत्र - अशा क्रांतिकारक पार्श्व-भमीवरच एन यडीच्या कडा क्यात

काँग्रेसचे चव्वेचालिसावे अधिवेशन लाहोरला घेण्याचे ठरले या वेळी मावळते अध्यक्ष होते मोतीलाल आणि उगवते अध्यक्ष होत त्याचे सुपुत्र जवाहरलाल पित्याने मूणविलेल्या पदावर त्याच्या पाठोपाठ पुत्राने आरूढ होणे अशी ती एन अमृतपूव आणि अविरमरणीय घटना होनी दिनांक ३१ डिसेंबर १९२९ या दिवशी रावीच्या तीरावर भरलेल्या या अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा उदघोष करताना जवाहरलाल म्हणाले-

स्वातंत्र्य की वसाहतीचे स्वराज्य असत्या शब्दासाठी आता भाडण नको आम्हाला सत्ता हवी आहे खरी सत्ता म्हणजे सत्य व त्रिजोरी यावर परकीयाचा ताजा नसणे ही होय या

दोन गत्ताकप्रापर आपली नजर खिलली पाहजे म्हणून आज आपण संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी सिद्ध हाऊ या आता आजवे पुरत सत्र जगाला आग्ही जाहीर करीत आहोत, की यापुढे हिंदुरथान पारतंत्र्यात राहण्यास तयार नाही

जवाहरलालाच्या या भाषणामुळे लाहोर अधिवेशनापासून संपूर्ण स्वातंत्र्य ह काँग्रेसचे व्येय ठरले व ध्येयाच्या पूर्तीसाठी चळवळहा अटळ झाली त्यानंतर कौंसल बहिष्कार, रवदशी, करवशी आणि अहिंणामय प्रतिकार अशा चतुर्विध आयुधानिशी जनता स्वातंत्र्ययुद्धाला सज्ज झाली आणि तिचे सेनापतिपद

जवाहरलालाच्याकडे आले दिनांक २६ जानेवारी १९३० हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून निश्चित झाला नेहरू आणि जनता याचे अतूट नाते रावीच्या साक्षीने या दिवशी जोडले गेले या दिवसापासून नेहरू जनतेच्या हृदयाचे सम्राट झाले आणि त्याच्या 'वानद भुवना'ला जनता राज्याच्या राजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले

लाहोर अधिवेशन संपल्यावर रोवर म गाधीनी सरकारपुढे स्वातंत्र्याच्या ध्येयाला

अनुरूप अशा अकरा मागण्या माडल्या, पण सरकारने त्या अमाय केल्या त्यामुळे म गाधीनी कायदेमगाचा लढा पुकारला त्यानंतर १९३० सालचा सुप्रसिद्ध मिठाचा सत्याग्रह सुरू झाला म गाधी दाडीयात्रेसाठी बाहूर पडते जवुसारला नेहरू पिता पुत्रानी त्याचे स्वागत केले जवाहरलालाची पत्नी कमला आणि मगिनी कृष्णा या युवतीनी या मिठाच्या सत्याग्रहात स्वयंसेविका म्हणून भाग घेतला खुद्द जवाहरलालांनीही अलाहाबाद येथ मीठ बनवले व 'मिठाचा कायदा तोडा' अशा आशयाची पत्रके वाटली

मीठसत्याग्रहापाठोपाठ दारूगुत्त्यावर निरोधने करण्याचा

वायत्रग पुढे आला जवाहरलालानी त्यातही माग घेतला त्यामुळे १४ एप्रिल १९३० रोजी रायपूरच्या एका परिषदेला निघाले असताना त्यांना अटक करण्यात आली, त्यांच्यावर सटला झाला व त्यांना त्यांना सहा महि याची सजा झाली त्यांना नैनीच्या तुहगात पाठविण्यात आले ५ मे १९३० रोजी ग गांधीनाही जटक झाली आणि त्यानंतर देगभर छाप, मडत्या, अटका, शिक्षा, लाठीमार, अश्रुधूर, गोळीबार, याच दमनचक्र फिरू लागले मुवई येथे एका सभेच्या प्रसंगी मोती लाल आपली पत्नी व सून यांच्यासह प्रक्षुब्ध जमावात सामील झाले पोलिसानी लाठीहल्ला केला त्याचा प्रखर शब्दात निषेध करून लोकाना मडकवरयावद्दल मोतीलालही पकडले गेले सहा महि याची सजा देऊन त्यांनाही नैनीच्या तुहगात धाडण्यात आले अशा प्रकारे नेहरू पिता पुत्र एकत्र आले आपल्या कुटुंबियानी या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात केलेल्या कामगिराविषयी जवाहरलाल लिहितात-

मिरवणुकी, लाठीहल्ले, गोळीबार, प्रमुख पुढाऱ्यांच्या अटकनिमित्त अनेकदा पाळण्यात आलेले हुरताळ, पेशावरदिन, गढवालदिन वगरे रोमाचकारी बातम्याची त्या काळी रेलचेल होती परदेशी व ब्रिटिश मालावर काही दिवस अगदा कड कडीत हुरताळ पडला माझी वयोवद्ध आई माझ्या बहिणी समजत भर उ हात निरोधनासाठी दुकारामोर उभी राहत असत्याचे जत मी ऐकल, तेहा माझे मन उचबळू गेले कमला निरोधन करीत होतीच पण त्या व्यनिरिक्त आणपीही बरीच काम ती उरकीत होती

यानंतर जवाहरलालानी सयुक्त प्रातातील करबदीच्या चळवळीचे नेतृत्व केले त्यानिमित्त १९ ऑक्टोबर १९३० ला गेतकयाचा एरू मेळावा भरविण्याचे ठरले, पण त्याच दिवशी सरफारचे त्यांच्यावर भाषणबदीची नोटीस बजावली जवाहरलालानी ती बदी मोडत्यामुळे त्यांना अटक होऊन दोन वर्षांची शिक्षा झाली या वार्तने वृद्ध मोतीलालाच्यावर गोठाच आघात झाला त्यानी लंगोलग येणारा जवाहरलालाचा वाठदिवस राष्ट्रीय पातळीवर साजरा करण्याचा लोकाना आदेश दिला त्या दिवशी जवाहरलालानी आक्षिप्त भाषणे जागोजाग वाचली गेली त्यामुळे सरकार सतापले व पुनश्च दडपशाहीस प्रारंभ झाला

दि १ जानेवारी १९३१ रोजी कमलेलाही पकडण्यात आले मोतीलालानी ती वार्ता ऐकून हायच खाल्ली तातडीने ते जवाहरलालना मटण्यासाठी नैनीच्या तुहगात गेले त्याची मुद्रा पाहून जवाहरलालाच्या मनाला चरकाच बसला आपले तीध रूप मृत्यूच्या छायेखाली काळवडत चालले आहेत, हे त्यांना

त्या वेळा फळून चुकल सुदैवा जागेवारीच्या २६ दिनामाला गांधी व नहरू अरुतिनपणे सुटले कारण सरकारन थोडे गम सोल्याचे घोरण आपले होत

इ स १९३१ च्या काराची अधिवेशानंतर जवाहरलाल आपल्या कुटुंबियासह दक्षिणच्या प्रवासाला गेले प्रवासाहून परत आत्यावर जवाहरलालानी सयुक्त प्रातातील घेतकयाच्या चट्टलीला तीघ म्वरूप ढिल पाठोपाठ मंगल, कनाटक, महाराष्ट्र या प्रदेशांतही त्यानी दौरा काढला परंतु अलाहा बादला परतण्यापूर्वीच त्याच्या लेखन, भाषण, सचार, इत्यादी वर उदी घालण्यात आली जवाहरलालानी ती गाळी नाही व ते लौघावर निघाले परिणामी २६ डिसेंबर १९३१ च्या सकाळी त्यांना अटक झाली दिनाक ४ जानेवारी १९३२ ला सटला होऊन त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली गांधी पटेलानीही त्याच दिवशी पकडण्यात आले जवळ जवळ एक लाख लोक तुहगात डाबले गेले त्यात वृष्णा व विजयालक्ष्मी या नेहरूच्या दोही बहिणी, मेहुणा रणजित पंडित आणि चुलत माऊ ही मडळीही होना ६ एप्रिल १९३० पासून देशभर राष्ट्रीय सप्ताह पाळण्यात आला जवाहरलालाच्या मातेवर त्याच वेळी पोलिसाचा लाठीहल्ला झाला तिच्या मृत्यूच्या अफवेने तर चळवळीला हिंसात्मक वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली प्रत्यक्ष जवाहरलालानाही क्षणकाल सत्य अहिंसेचा वीट येऊन शस्त्राचारी मार्गाचा माह झाला अखेर बरेली तुहगात त्याची आणि मातेची मेट झाली तिची जखमी, जराजीण काया पाहून जवाहरलाल फार दुःखी झाले

या वेळी ननी, बरेली, देहरादून अशा निरनिराळ्या तुहगात त्यांना ठेवण्यात आले शेवटी ३० ऑगस्ट १९३२ या दिवशी ते मुक्त झाले परंतु पुढे दीडच वर्षांत बिहार व कलकत्ता येथे राजद्रोही भाषणे केल्याच्या आरोपावरून त्यांना पुनश्च पकडण्यात आले आणि दान वर्षांची शिक्षा देण्यात आली याही वेळी अलिपूर, देहरादून, ननी, अरमोरा अशा विविध तुहगातून त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या

सामान्यपणे कोणताही बदी तुहगात स्वस्थचित व सुखी असत नाही जवाहरलालही त्याला अपवाद नव्हते तुहगातला सारा वळ ते लेखन वाचनात घालवीत असले, तरी त्याही स्थितीत त्यांना दोन चिंता नहमी ग्रामून असत एक पत्नीचा सतत वाढा जाणारा आजार आणि दुसरी स्वातंत्र्यचळवळीच्या चालत्या गाऱ्याला वारवार गीळ घालणारी म गांधीची उपासादी क्रत्ये अनेक वडा जवाहरलालाना म गांधीचा कमालीचा सनाप येई आणि म गांधीना पूणपणे दूर करून सर्व चळवळीची सूत्र आपल्या हाती घ्यावी, असेही त्यांना वाटे

अर्थात अस असल, तरी म गांधीच गरागावर आणि जनमागासावर असलेले प्रभुत्वही ते जाणून होते त्यामुळेच म गांधीच्या राजकारणाविषया किरतोळ नुरकूर करण्यापलिकडे ते काही करू शकू नव्हते.

मध्यतरी कमला एकाएकी अत्यवस्थ झाली त्यामुळे अकराच निवारासाठी जवाहरलालाना मुक्त करण्यात आले कमला या वळी भोवली वारागहात होती तिची वारवाग भेट घेणे सुलभ व्हावे, म्हणून सरकारने जवाहरलालाना अल्मोरा तुहगात नेऊन ठेवले परंतु कमलेची प्रकृती अधिकच ढासळली अशा स्थितीत तिला तुहगातच मृत्यू आला, तर लोकक्षोभाचा वणवा मडकेल हे ओळखून रूत सरकारने तिची अचानक मुक्तता केली इ स १९३५ सालच्या मे महिन्यात कमला रिव्हलंड येथील ब्रेडन विलर आरोग्यशाळात पाठवण्यात आले याच सुमारास जवाहरलालाची आईही मुंबईला अर्धांगवायूने आजारी असल्याची वार्ता अल्मोरा तुहगात जवाहरलालाना मिळाली या घटनांनी जवाहरलालाचे काळीज कातर झाले आई आणि पत्नी या दोघीची शुश्रूषा करण्याऐवजी आपण असे बघिखायात अडकून पडलेले, या गोष्टीचे त्यांना मनस्वी दुःख झाले.

इ स १९३५ सालच्या ऑगस्टमध्ये कमला अत्यवस्थेवर असल्याची वार्ता येऊन थडकली आणि सरकारने तातडीने जवाहरलालाची मुक्तता केली तुहगातून बाहेर येताच त तडक स्वित्झर्लंडला गेले कमलेच्या त्या भेटीत ती आता फार दिवसाची सोपतीण उरली नाही, ह त्यांना कळून चुकले नंतरचे चार सहा महिने ते कमलेच्या उशा पायथ्याशी बसून राहिले परंतु कोणत्याही उपायाचा उपयोग न होता दि २८ फेब्रुवारी १९३६ या दिवशी पहाटे कमलेची जीवनज्योत मालवली तिच्या निधनाने जवाहरलालाच्या कौटुंबिक जीवनाचा एक मोठा भाग अतर्धान पावला आणि लटानगी इंदिरा पोरकी पाली.

इ स १९३६ सालच्या ११ मार्चला जवाहरलाल अलाहाबादला परतले आल्याबरोबर लखनौच्या राष्ट्रीय समेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्याच्या गळघात पडली त्या वेळी भारताच्या राजकीय जीवनाचे चित्र हृदय विदीण करणारे होते राष्ट्रीय समेत डावे उजवे, साम्यवादी समाजवादी, पुराणामी-प्रतिगामी, राष्ट्रवादी जातिवादी, इ अनेक गट पडले होते आणि त्यामुळे तिच्या अमेच तटाला भगदाचे पडू लागली होती लोकमानसावर प्रचंड प्रभुत्व असणारे म गांधीही या वेळी स्वस्थ वसले होते जवाहरलालाना ही परिस्थिती अत्यंत धोक्याची घाटली काँग्रेसमध्ये अशा गटबाजीने टाण माडले, तर देशाच्या

स्वातंत्र्ययुद्धाचे अतोनात नुसतान होईल, या काळजीने त प्रस्त झाले पण ते लडाऊ नृत्तीचे असल्यामुळे केवळ काळजी करीत बसले नाहीत सप्रथम त्यांनी देशाच्या समाजवादी तरुणांचे सघटन केले आणि त्यांच्या द्वारा काँग्रेसमध्ये प्रतिगामी शक्तीशी मुकाबला केला अगदी प्रारंभीच त्यांना राजाजी, पटेल, राजेंद्रबाबू यांच्यासारख्या मानवर योद्ध्यांनी झगडण्याचा प्रभव आला पण ह धर्मयुद्ध ते यशस्वीपणे लडले म गांधीनीही जवाहर लालाची झेप आळवली पण ते मुत्सद्दी होते त्यांनी जवाहर लालाशी विशेष विवाद न करता दूरपटीने फैजपूरच्या परिषेनाचे अध्यक्षपद त्यांना वहाल केले आणि नेतृत्वाची सूत्रे मात्र स्वतःचा हाती सुरक्षित राखली.

याच सुमारास युरोपात महायुद्धाचे वारे वाहू लागले होते, तर भारतात सावत्रिक निवडणुकांचे नगार वाजू लागले होते काँग्रेसचा निवडणुक जाहीरनामा म्हणजे तो केवळ जवाहर लालाचाच जाहीरनामा होना अ य सदस्याच्या फक्त सूचना उपसूचना त्यात समाविष्ट होत्या या निवडणुकांच्या निमित्ताने जवाहरलालाना देशभर दौरा व रावा लागला या सचारात त्यांनी बँलगाडापासून विमानापयत सग वाहगाचा वापर केला इतकेच नव्हे, तर प्रसंगी पायी चालूनही समास्याने गाठली अक्षरशः लाखालाखाच्या सभा त्यांनी गाजवून आणि गजवून सोडल्या जवाहरलालाच्या या असाण लोकप्रियनेने गांधीप्रभुनी पुढारी, ब्रिटिश राज्यक्त आणि विरोधी पक्षातील मातबर लोक हे सारे स्निहित झाले नेहरूंच्या या अपार परिश्रमामुळे सावत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस बहुमताने विजयी झाली एकूण अकरा प्रांतात लोकप्रतिनिधीची सरकारे सत्तेवर आली.

युरोपात या वेळी मोठेच थैमान चालले होते हिटलरचा नाझीझम आणि मुसालिनीचा फॅसिझम या दोन विखारी तत्त्वज्ञानाच्या रूपाने हुक्मशाहीचे एक जबरस्त आक्रमण मानवी स्वातंत्र्याचा प्रास करीत झपाट्याने पुढे येत होते भारता सारख्या स्वातंत्र्याच्या उबरठघात उभ्या असणाऱ्या अनेक नवागत राष्ट्रांना या सहरक ताडवागा चांगलाच फटका बसण्याची शक्यता होती म्हणूनच सघर्षमालीन युरोपचे 'चधुर्वे रात्य' दशन घेण्यासाठी १९३८ च्या उत्तरार्धात प नेहरू युरोपकडे रवाना झाले स्पेन, इंग्लंड, फ्रांस, झेकोस्लाव्हाकिया, जिनिव्हा, कैरो, इ विविध ठिकाणी जाऊन त्यांनी परिस्थितीचे साक्षात अवलोकन केले झपाट्याने घटनांचा या जागतिक सक्रमणाचा भारताच्या रयातत्रलडघाच्या दृष्टीने काय लाभ घेता येईल, हाही विचार त्यांच्या या देशाटनामागे हाता प्रत्यक्ष परिस्थितीचे दशन आणि त्यावर केलेले चिंतन मनन यांच्या आधारे त्यांनी काही निष्कष काढले व त्यानुसार स्वातंत्र्याच्या

लढ्याला वळण घ्यायचे असे ठरवून ते भारताकडे परतले

इ.स. १९३९ च्या सप्टेंबरात युरोपमध्ये उसरे महायुद्ध सुरू झाले. हिटलरने फोणाविरुद्धही युद्ध पुकारले, तरी शेवटी इंग्लंडही त्यात अडले जाणार आणि मग युद्धसाहाय्यासाठी ते भारता लाही त्यान खेचणार, असा नेहरूचा कयास होना त्यासाठी त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या अटीवर सरकारला साहाय्य करावे, असा प्रस्ताव काँग्रेसमध्ये मांडला व ता सगळीं म्हणून घेाला सरकारने स्वातंत्र्याची मागणी मानला तर

त्यामुळे देशभर हुरताळ पडला व तत्कालीन काँग्रेस मंत्रिमन्त्रालीने आपल्या अधिकाराची त्यागपत्रे देऊन आहंकार पुकारला. भारतात असे वादळ चालू असताना तिफडे युरोपातले युद्धही चांगलेच रंगले. जपाने तर महादणापयत मुसंडी मारून भारताच्या दारातच युद्ध आणून ठेवले. जपानच्या या दणक्यामुळे भारतातले इथज सरकार हादरून गेले. मग त्याने काँग्रेसशी समझौता करायचे ठरवले. बाह्य युद्ध ऐळन असा ताना अतगत शांतता प्रस्थापित व्हावी, या वृत्त हतून टाकलले

प नेहरू व म गांधी

ठीकच, न पेक्षा दशव्यापी असहकाराची चळवळ उभारायची, हा त्याच्या पुढचा पर्याय होता परंतु सरकारने काँग्रेसचा हा डाव आळवला आणि सक्तीच्या लष्कर भरतीला प्रारंभ केला. आता लढा अगळ हाता म गांधींनी त्यासाठी प्रथम वैयक्तिक मयाग्रहाची मोहीम हाती घेतली. प्रथम जाचाय विनोबा आणि पाठोपाठ जवाहरलाल यानी तिच्यात भाग घेऊन चळवळीचा झुंभारम केला. जवाहरलालाना चार वर्षांची शिक्षा पाली,

हे मुत्सद्दीपणाचे पाऊळ होते. सलोख्याला प्रारंभ म्हणून जवाहरलालाची मुक्तता करण्यात आली. पाठोपाठ सत्तादानाच्या चर्चेसाठी क्रिप्सचे शिष्टमंडळ इंग्लंडमधून भारतात आले. काँग्रेसच्या वतीने जवाहरलाल या मंडळाशी बोलले परंतु ऐन वळी मुस्लिम लीगने पाकिस्तानाची मागणी पुढे आणली. सरकारने आतून त्या मागणीचा पाठपुरावा केला आणि मग काहीच नियम न होता, क्रिप्स मंडळ परत गेले. अशा प्रकारे सरकारची

शिष्टाई असफळ झाली आणि लडाई अटळ ठरली

यानंतर भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अंतिम पक्ष सुरू झाले. काँग्रेसच्या अयस्कवी झाल्यामुळे सरकार आणि जाता परंपरावर खवळून गेली होती. दो ही बाजनी डावाप्रतिडावाची योजना चालू होती. थोड्याच काळात ब्रिटिश सत्तेच्या उग्र दगनसत्राला प्रारंभ होणार असल्याची ही चि ह होती.

७ ऑगस्ट १९४२ या दिवशी मुंबई येथे गावालिमा तला

वाच्या मैदानावर अंतिम लढ्याचा निणय घेण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या महासमितीची बैठक भरली. या बैठकीत इंग्रज सरकारला चले जाव'चा आदेश देणारा क्रांतिकारक प्रस्ताव पुढे आला. या प्रस्तावाची भाषा जवाहरलालाची होती आणि जवाहरलालच तो ९ ऑगस्टच्या खुल्या अधिवेशनात मांडणार होणे परंतु सरकारने ९ ऑगस्टच्या पहाटेच गांधी, नेहरू, पटेल, इ. वरिष्ठ नेत्यांची धरपकड केली. सरकारच्या या कृतीचा लोकांवर अत्यंत विपरीत परिणाम झाला.

सेनापती पडलेल्या संस्थाने जसा दाही दिशाना मनसोक्त धिंगाणा घालायला, तशी जनता मुचेल त्या मार्गाने सरकारी दडपशाहीचा प्रतिकार करू लागली. साहजिकच सवत्र रेव्हे पाडणे, तारायत्रे तोडणे, सरकारी कार्यालये जाळणे किंवा त्यांचा विध्वंस करणे बाँस उडवणे, इ. प्रकारच्या घातपाती चळवळींना उधाण आले आणि त्यांच्या समनाथ सरकारने गोळीबार, लाठीमार, तुडुंगभरती यासारखे जालिम उपाय जारी केले. जवळ जवळ वर्ष-दोड वर्ष हे आंदोलन चालू होते. पुढे

त्याला हळू हळू उतार पन्त गला. सरकारांनी मग आपल उग्र दमनाक आवरते घेतले व गांधी काळाचे देशात शानता प्रस्थापित झाली.

इ.स. १९४५ माराच्या मध्याला युरोपातले युद्ध संपले व त्यात दोस्त राष्ट्रे विजयी झाली. अर्थातच भारतीय स्वातंत्र्याचा यक्षप्रशा पुढा एकना सरकारपुढे उभा राहिला. परंतु आता सरकार अधिक शाहण झाले होत. दडपशाहीने हा प्रश्न

सुटत नाही, हा आता ब्रिटिश नोतरशाहीला पुरते कळून चुकले होते. त्याचप्रमाणे युरोपातल्या युद्धात ब्रिटनची 'जान' गाचली असली, तरी 'शान' लोपली होती. मुजोरी आणि गिरजारी करायला जे सयबल लागते, तेही आता अपुरे होते आणि जे उरले होते ते धरवामू राहिले. नव्हते अशा स्थितीत काँग्रेसच्या नेयाना व धमुक्त करून याच्याशी चर्चाकरणे आणि या प्रश्नाची तड लावणे एवढाच एक माग सरकारपुढे उरला होता.

या नव्या सरकारी धारणानुसार दि. १५ जन. १९४५ या

प जवाहरलाल - १९४२

दिवसापासून राष्ट्रीय नेत्यांच्या मुक्ततेला प्रारंभ झाला. मुक्त होताच जवाहरलालानी या नव्या धोरणाबद्दल सरकारला व यवाद दिऊ आणि युरोपच्या युद्धाने इंग्लंड अमेरिकादी लोन शाहीनिष्ठ राष्ट्रांचा विजय झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. अर्थात असे असले तरी प्रयत्न स्वातंत्र्य प्राप्त हाईपयत काय काय अडचणी येतील त्याविषयी जवाहरलालाचे चिंतन व्यग्रच होते. पण एक गाष्ट त्यांनाही पटली होती, की जाता पूर्वीचे चित्र पालटले आहे. स्वातंत्र्याचा सूर्यादय झाला नसला, तरी

दश फाक्त आहत म्हणूनच ते अदम्य उत्साहाने पुनश्च जतं व्याला सामारे झाले

१ नेहरू- नगरच्या बंदिवासात, १९४५

याच वेळी इंग्लंडमधे रावत्रिक निवडणुका झाल्या आणि भारतीय स्वातंत्र्याला अनुकूल असणारा अॅटनीचा मजूरपक्ष तिथे सत्तेवर आला त्यामुळे भारताय स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला अधिकच गती मिळाली थोड्याच दिवसात व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हल यानी वॉशिंग्टनच्या आणि मुस्लीम लीगच्या नेत्यांना बर्सेसाठी बोलावून घेतले परंतु लीगच्या नेत्यांनी पाकिस्तान प्राप्तीशिवाय अय काणत्याही योजनेला समती देण्याचे नाकारले जवाहरलाल आणि जीना यानी सलोख्यासाठी लडनचीही वारी केली, परंतु काही जमले नाही बॅ जीना पाकिस्तानसाठी तटनच बसले या फोड झोडीला आणि द्विराष्ट्र वादाला गांधी व नेहरूचा प्रारंभापासून विरोध होता म्हणूनच ते नेहमी मुस्लीम लीगला थोडे झुकते माप देऊन धुचकारीत असत पण जीना आता थोडक्या लाभावर सतोष मानणारे उरले नव्हत त्यांना आता संपूर्ण भारतावर साम्राज्य गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न झाली होती आणि सरकारही त्यांना आतून प्रोत्साहन देत होते गांधी व नेहरूंना हे

सगळे दिसत होते, परंतु त्याचे काही चालेनासे झाले होते अंता न्हुसक्य मुस्लीम वस्तीचे प्रात पाकिस्तान म्हणून तोडून घ्याव य उवरित नूभागावर हिंदूचे राज्य राहावे, अशी योजना पुढे आली जवाहरलालाना हेही अमान्य होते, पण लॉर्ड मोट बटन यानी त्याची समजूत काढून त्यांना ही योजना मानायला लावली या याजनेची अधिकृत घोषणा ३ जन १९४७ रोजी करण्यात आली या योजनेासार १९४८ सालापयन इंग्रजांने या देशावरचे आधिपत्य नष्ट होणार होते परंतु मुस्लीम लीगला लवढाही दम नव्हता तिने त्यापूर्वीच सिंध, पंजाब, वगळ या भागात सरसकट हिंदूंची कत्तल आरंभली जवाहरलाल वगरे राष्ट्रीय नेत्यांना हे सगळ अनपेक्षित होते त्यामुळे लोकरात लोकर भारत व पाकिस्तान या राष्ट्रांची निर्मिती व्हावी, अशी याजना पुढे माझावी लागली व तिला अनुमरुन १४ ऑगस्टला पाकिस्तान व १५ ऑगस्टला भारत अशी दोन राष्ट्रे निर्माण होऊन इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातून हिंदु स्थान मुक्त झाला जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले पंधरा आगस्ट १९४७ च्या राती लाल किल्ल्यावर स्वतंत्र भारताला उद्देशून जवाहरलाल म्हणाले -

आज मध्यरात्री तारे जग ज्या वेळी शांत झोपलेले असेल त्या वेळी भारतात स्वातंत्र्याचा उदय होऊन भारताला नवे चतय प्राप्त हाईल दीर्घ काळपयत दडपणाराली राहिलेले राष्ट्र जागे करणारा आणि एका युगाचा अंत हाऊन नवे युग सुरू करणारा असा दिवस राष्ट्राच्या इतिहासात क्वचितच उगवत असतो तो दिवस आता भारताच्या इतिहासात उगवणार आहे अशा या मंगलप्रसंगा भारताची, भारतीय जनतेची आणि त्याहूनही श्रेष्ठ अशा मानवतेची सेवा करण्याची आज आपण पु हा प्रतिज्ञा घेऊ या

जवाहरलाल या वेळी अट्टावन वषीचे हात घरे म्हणजे त्याने हे वय आता विश्रांतीचे होते, पण जवाहरलालाना तसे कधीच वाटले नाही अद्यापि ते मनाने तरुण होते त्याची प्रगुतीही सुदृढ होनी म्हणून त्यांनी देशविभाजनाचे आणि भागीभाग झालेल्या कत्तरीचे दुख बाजूला साखून स्वतंत्र भारताच्या पंतप्रधानपदाची अवघड जबाबदारी लीलया स्वीकारली त्याच्यापुढे पहिला प्रश्न होता, पाकिस्तानातून हाकलल्या गेलेल्या लक्षावधी निर्वासितांच्या पुनवसनाचा स्वतःचे सवस्व गमावून उसलेली ती अमागी माणसे मिळून भाग्रावून गेली होती त्याचे अश्रू पुसणे, त्याच्या जीवित - वित्ताची पुर्णमांडणी करणे आणि त्यांना अमय देणे, हे जवाहरलालांच्या शासनाचे प्रथम कर्तव्य होते हे कर्तव्य त्यांनी नेकीने आणि निष्ठेने पार पाडले साया भारताचाच या वेळी

एका वेगळ्या प्रकारे वायापाळत घडत होता आणि या नया मनूचे प्रधान शिल्पकार होते जवाहरलाल नेहरू। परिस्थिती त्यांना नवी नवी आव्हाने नेत होती आणि ते ती जाव्हाने स्वीकारित हाते

स्वातंत्र्याच्या आगमनाउरोवरच अनेकविध संकटाची परंपराच या देशावर कोसळली त्यातले पहिले संकट हाते, काश्मीरवरील पाकिस्तानी आक्रमणाचे स्वातंत्र्य देताना इंग्रज सरकारने सर्व संस्थानांना स्वायत्तता देऊन टाकणे होणे त्यामुळे काश्मीर संस्थान एखादे वेळी भारतात सामील होईल, असा कल्पनेने ते तत्कालीच्या जोरावर जिंकून घ्यावे हा पाकिस्तानचा डाव होता परंतु जवाहरलालजींच्या शासनाने तो उधळून लावला काश्मीरच्या स्थानी सेनेला भारतीय सेनेची साथ मिळाली आणि ते पाकिस्तानी आक्रमण मोडून काढले गेले स्वातंत्र्याच्या जमकाळीच उद्भवलेल्या या संकटावर जवाहरलालजींनी केवळ युद्ध हा एकच उपाय केला नाही, तर हे प्रकरण सयुक्त राष्ट्रसंघात माडून पाकिस्तानच्या अगुचे धिडवडे काढणे काश्मीरची ही समस्या कशीबशी मार्गाला लावून जवाहरलाल मुक्त होतात, तोच म गांधीचा वध झाला जवाहरलाल त्यामुळे काही काळ हादरून गेले पण थोड्याच काळात त्यांनी पुनश्च बळ बांधले आणि ते देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक समस्या सोडवण्याच्या मार्गाला लागले

हैद्राबाद आणि जुनागड या स्थानांचे विलिनीकरण सुखा सुखी होत नाही, असे दिसताच थोड्या नापुशीने का होईना, पण नेहरूंनी तिथे सै यत्नाचा धापर करायला परवानगी दिली या प्रकरणात कणखर निणय घेताना ते थोडे कचरत होते, पण गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई हे त्यांच्या मागे एखाद्या लोहपुरुषासारखे खंबीरपणे उभे राहिले

यानंतर दि २६ जानेवारी १९५० या दिवशी स्वतंत्र भारताचे सावभौम प्रजासत्ताक राज्य अस्तित्वात आले प्रजा सत्ताकाची ही कल्पना साकार करण्यात मुख्य वाटा जवाहर लालाचा होता वयात आलेल्या प्रत्येक स्त्री-पुरुष व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देऊन, त्यांनी भारतात खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीचा पाया तर घातलाच, शिवाय आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात हिंदूसमवेत नेते डॉ. मुखर्जी, हरिजनांचे नेते डॉ. आंबेडकर, इ काँग्रेसबाहेरच्या मातबर व्यक्तींना स्थान देऊन सर्वपक्षीय लोकशाहीचा एक अभिनव प्रयोग केला या प्रयोगाला फारसे यश मिळाले नाही हे खरे, पण त्यामुळे जवाहर लालजींच्या मूळ हेतूला बाध येत नाही

१५ ऑगस्ट १९४७ पासून २७ मे १९६४ पर्यंत, म्हणजे

थगदी मृत्यूच्या अंतिम क्षणापर्यंत जवाहरलाल नेहरूंनी भारताचे पंतप्रधानपद भूषविले या सतरा वर्षांच्या काळात त्यांना जसे अनेक आपत्तीना आणि दुःखर समस्याना तोंड द्याव लागले, तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मान स मानही त्यांना लाभले प्रधानमंत्रिपदावर येताच त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वागणुकीविषयी काही ध्येयधोरणे निश्चित करून टाकली आणि त्याला अनुसरूनच मृत्यूच्या घटकेपर्यंत त्यांनी आपली पावले टाकली एका खडप्राय राष्ट्राची सर्वांगीण उन्नती करण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती या दशात अमरुध घर्षाचे, पक्षाचे, जातीजमातीचे आणि मत मतांतरांचे लोक राहतात त्यातल्या कोणाही एकाला न दुखवता, सर्वांना सारख्याच मतेने बरोबर घेऊन जायचे आणि शांतीने, सुखाने, समाधानाने त्याचे जीवन मरून टाकायचे, हे नेहरूंचे एक रम्य स्वप्न होते सतरा वर्षांच्या त्यांच्या शासनकाळात त्यांनी आपले तन मन या एकाच स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी समपण केले दुर्दैवाने त्यांना त्यात संपूर्ण यश प्राप्त झाले नाही, पण त्यामुळे त्यांचा हेतू व त्याचे प्रयत्न अप्रामाणिक होते, असे मात्र म्हणता येणार नाही

शांतिसूत नेहरू

भारतीय जीवनात सुख समृद्धी याची यासाठी त्यांनी बुद्धि वावाची आणि विज्ञाननिष्ठेची कास धरली सा या शेजारी

राष्ट्राना प्रसन्न राखावे व त्याच्याकडून मिळेल त्या सर्व प्रका-
रच्या साहाय्याला आपल्या प्रयत्नाची जोड देऊन स्वदेशाचा
उत्कर्ष राधावा, असे त्यांचे माधे सरळ वागणू हाते यातूनच
त्यांच्या सम वयशील परराष्ट्रनीतीचा उगम चाला कोरिया,
हंगेरी, तिबेट इडांचायना, लाओस, सुवेझ, क्यूबा वाश्मीर,
भारतातील चिनी आक्रमण, इ जागतिक युद्ध यडकवणा या
प्रत्येक प्रश्नाच्या सदमर्तान त्यांनी शाततामय सहजीवनाविषयीची
धोरणे बयाच प्रमाणान यशस्वी ठरली तथापि जागतिक
राजकारणाला त्यांनी दिलेली मोठी देणगी म्हणजे पचशील ही
होय पचशील ही प्रथम गौतममुद्धाने दिलेली आत्मिक शिक्षवण
होती प नेहरूनी आंतरराष्ट्राय सलोह्याच्या आणि सह-
तायाच्या सबधात तिचा पुनरुच्चार करून भारतीय परंपरेला
अकल्पितपणे उजळा दिला

या पचशीलात पुढील तत्त्वाचा रामवेश होतो-

- १ सर्व राष्ट्रांनी एकमेकांचे सावभौमत्व मान्य करणे
- २ प्रत्येक राष्ट्राला स्वातंत्र्य व स्वायत्तता असणे
- ३ कोणत्याही राष्ट्राने अ य राष्ट्रावर आक्रमण न करता
समानतेच्या भूमिकेवरून परस्परांचा मान राखणे
- ४ कोणत्याही राष्ट्राने अ य राष्ट्राच्या अतगत वारभारात
हस्तक्षेप न करणे

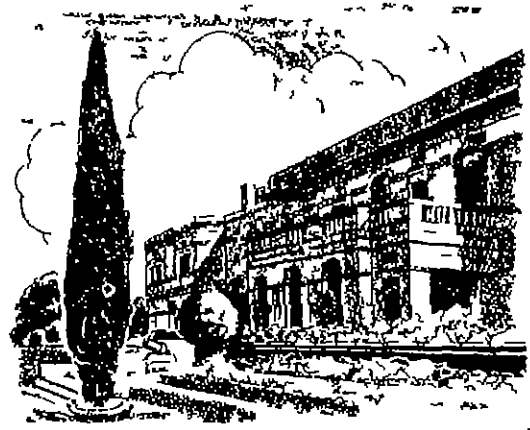
५ शाततामय सहजीवनाला अनुकूल अशी मनोवृत्ती व
परिस्थिती याचा विकास करणे

या पचशीलारामवेतच त्यांनी तटस्थता, युद्धविरोध वाटा
घाटी आणि शाततामय सहजीवना या चतुःसूत्रीचीही घोषणा
केली

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच नेहरूनी भारताच्या औद्यो-
गीकरणावर भर दिला मोठमोठ्या घटनांचे व कारणा यांचे
प्रकल्प पुरे करण्यासाठी त्यांनी पद्धतशीर योजना आखल्या
पंचवर्षीयक योजना हे त्यांच्याच कल्पनेचे दृश्य स्वरूप होय
शेतीचा उत्कर्ष, जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, साहित्य,
संगीत-नृत्य-शिल्पादी कलांचे समोपन आणि विकसन,
इ अनेक गोष्टीविषयी प्रसंगपरत्वे ते आपले विचार व्यक्त
करित आणि त्यातून त्या त्या विभागात काम करणाऱ्या मंड-
ळीना मार्गदर्शन आणि स्फूर्ती मिळे आराम हराम हे' हा
नवा तेजस्वी मंत्र त्यांनी देशाला दिला होता

बेकारा, अज्ञान, अनीती, अनारोग्य, स्वाथलोलुपता, दम,
लाचलुचपत, वशिलेबाजी, फदकितुरी, प्रातीय आणि जातीय
वृत्ती, आळस, अल्पसंतुष्टता, इ अराध्य गुणुणानी या देजाचा
देह पोखरून काढला आहे नेहरूनी आपल्यापरीने या सर्वांवर
उपाय शोधण्याचा आणि उपचार करण्याचा प्रयत्न केला

ते स्वतः दिवसाचे १८-१८ तास रात्र या सगळ्या धवड
ग्यात त्यांचे दुलक्ष नाले ते फक्त देवाच्या सरक्षणव्यवस्थेकडे
कोणत्याही देशाला सुखासमाधानाने जगायचे आणि स्वतःचा
उत्कर्ष करून घ्यायचा तर त्याला स्वतःची समथ सरक्षण
व्यवस्था निर्माण करावी लागत तिच्याकड क्वीही दुलक्ष
करून चाला नाही भारतासारख्या नवस्वतंत्र राष्ट्राच्या
बाबतीत तर ह दुलक्ष धोकादायक ठरते पण तसे त घडले,
हे खरे घाततसाहीही हिदुस्थान सामथ्यसंपन्न हवा, हे सावे
तत्त्व नेहरूना रुळल नसल, अम कोण म्हणेल ? पण चिनी व
पाकिस्तानी राज्यमत्त्यांच्या बाबतीत त्यांचे सारे आडाखे
चुकल त या आपल्या शेजारी देशांच्या सन्भावनेवर विरा
बले आणि त्यांनी प नेहरूच्या पचशीलावर वजाघात केला

त्रिमूर्ती- प नेहरूचे दिल्लीतील निवासस्थान

प नेहरूना या गोष्टीचे अपार दुःख शाले एरवी वाटेल त्या
वा-या-वादळाला हसतमुखाने तोंड देणारे नेहरू, चिनी आक्रम-
णाच्या सदमर्तान मात्र मनाने खचले स्वतःची अगतिकता
वाहेर दाखविण्याचा त्याचा स्वभाव न होता, पण चिनी
राज्यकर्त्यांनी केलेला विश्वासघात त्यांच्या जिह्वारी झोवला
हे निश्चित ! कारण त्यानंतर अवघ्या वष-दीड वर्षांतच त्याची
प्रकृती ढासळली आणि दि २७ मे १९६४ रोजी दिल्ली येथे
त्यांच्या त्रिमूर्ती नावाच्या बगल्यात त्यांना मृत्यू आला त्रिमूर्ती
ह त्यांचे निवासस्थान आता एक राष्ट्रीय स्मारक मानले जाते

प नेहरूंच्या मृत्यूने भारताच्या इतिहासातील एका महान
पर्वाची समाप्ती गाली लो टिळक, म गांधी आणि प
नेहरू या तिघांच्या जीवनचरित्रानी आधुनिक भारताचे एक
क्रांतिकारक पर्व पुरे होते वस्तुतः टिळक व गांधींच्या पाठोपाठ

पुढे सरमावू मारतासारख्या खडप्राय राष्ट्रांचे नेतृत्व करणे, ही सामा व गोष्ट नव्हती विशेषत लोमान्यांच्या ठायी असणारी दूरदृष्टी आणि महात्माजीजवळ असणारे सबंध समाजाला तत्काळ आकर्षित करणारे अलौकिक साधुत्व या दो ही गोष्टींचा त्या प्रमाणात अभाव असताना नेह्रूनी केलेल मारताचे नेतृत्व ही गाष्ट विशेष बलाघनीय ठरते नेह्रूच्या या यशस्विनेचे गमक म्हणजे त्याचे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व ह होय सतत चाळीस-पंचे चाळीस वय ते या देशाच ऋण गार होते या अवधीत त्याच्या हानून अनेक वळा राजनैतिक चुका झाल्या, पण तरीही ते आपल्या नेतृत्वाच्या गिहासनावरून यत्किंचितही ढळले नाहीत या चमत्काराचे सारे श्रेय त्याच्या अलौकिक व्यक्तिमत्त्वालाच आहे

व्यक्तिमत्त्व - निमगीने नेह्रूंना देखणे मॅण्ड व निमोप शरीर घट्टी दिली आणि परिस्थितीने त्यांना उच्च, विशाल आचार-विचाराची देणगी बहाल घेऊनी होती नेह्रूंचा वण तापूस भोरा हाता त्याच्या हालचालीन बिजलीची चमक आणि चपलता होनी वयाची सत्तर वर्षे उलटयावरही त पलाय्या तलवारीच्या पात्यागारखे लवलवत डोक्यावर शुभ्र स्वच्छ गावी टोपी, अगात नेह्रूंचाट आणि त्यावर जाकीट किंवा फिकट पिवळी अचका, पायात सुरवार आणि बूट अशा सुरेतापेहेरावात नेह्रू नेहमी वावरत असात अचकनीच्या डाव्या बाजूला छातीवर गुलाबाचे फूल खोचल, की नेह्रूंच्या वेपमूपला पूणता येत असे स्वभावाने ते प्रेमळ, रथन्नाळू आणि काव्यात्म होत आपल्या भोवतालचा सारा परिसर चैतयाने रसरसून टाकण्याची एक अनोखी किमया त्यांना साधली हाती

आधुनिक युगातचे वृद्धिवादाचे आणि विज्ञाननिष्ठेचे सस्वार होऊनही मनाने ते पुष्कटसे मावुकच राहिल जगात सबत्र आनदाची कारजी उडावी, समागानाची उद्याने फुलावी आणि सुखाचा स्वग निर्माण व्हावा, हे त्याचे आवडते स्वप्न हाते त्यामुळेच वास्तवाच्या भोगळ दशनान ते किरयेकदा चिडखोर वनत पण असे असले, तरी ने केवळ चनी आणि विलासी वृत्तीचे बादशहा नव्हते उणे-पुरे पाव शतक ते स्वातंत्र्याच्या रणागणावर झुजल होते या झुजीत त्यांच्या तन-मनावर अभव्य घावही झाले होते आळस, पेथआरामी वृत्ती, वैशिस्त, व्रमलपणा, गचाळपणा, स्वार्थी आणि सकुचित आचार-विचार, इ दुर्मुणाचा त्यांना मनस्वी तिटकारा होता

वक्तृत्व - नेह्रूंच्या सुडील, मोहक आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचा परिणाम त्यांच्या वक्तृत्वावरही झाला होता त नुसते व्यासपीठावर येऊन उभे राहिले आणि त्यानी श्रोत-समुदायाला एकदा रस्मित वदनाने अभिवादन केले, की

तेवढ्यानेच लाखालाखाचा श्रोतसमाज जिकला जाई त्याचा आग्राज कणमधुर नव्हता, माठाही नव्हता मैदागा सभेला तर तो विलकूल अनुकूल नव्हता पण तरीही त्याचे व्याख्यान परिणामवारक होत असे कारण त्याच्या बालण्यात विलक्षण तळमळ असे अ य कोणत्याही राष्ट्रनेत्याच्या जाटघाला आले नसतील, एवढे नाट्यात्मक प्रसंग नेह्रूंच्या वाटघाला आले अशा प्रसंगी त्याच्या वक्तृत्वाला एक आगळाच रग गर रावीच्या तीरावरील लाहोर अधिवेशनान सपूण स्वात-यावर बोलनाना आणि म्यातंत्र्याच्या जमप्रसंगी लाल किल्ल्यावर उभे राहून मापण ऋताना नेह्रूंच्या वक्तृत्वविलसिताचे एक अपूव दशन देवाला घट्टे

साहित्य - वक्तृत्वाप्रमाणेच नेह्रूंचे साहित्यही मनारम आणि जाकपक झाले आहे नेह्रूंनी मोठे असे ती-चारच प्रथ लिहिले पण तेवढ्यानेच त्याचे साहित्यिक श्रेष्ठत्व सवमाय झाले जागतिक इतिहासाचे ओझरत दशन आणि गारताचा शोध या दोन ग्रथांनी त्यांना इतिहासकार व तत्पचितक म्हणून कीर्ती मिळयून दिली वरील दोन प्रथ खर म्हणज एकाच विषयावरच्या पुस्तकाचे दोन भाग म्हणता येतील पहिल्या प्रथात नेह्रूंनी जगातील सव देशांच्या इतिहासाने जाझरते मगालोचन केले जाट, तर दुस या प्रथात केवळ भारता-या इतिहासावरून नजर फिरवली आहे हे नोनही प्रथ इतिहासा सारख्या काहीशा रुक्ष विषयावरच असूनदेखील, नेह्रूंनी आपल्या ज्ञाव्यात्म आणि मनारम शब्दकळीने ते जिवत केले आहेत जागतिक इतिहासाचे ओझरते दर्शन हा प्रथ नेह्रूंनी आपल्या क येला लिहिलेरया पत्राचे राकलन आहे त्यात त्याची इतिहासाकडे पाहण्याची शक्षणिक दृष्णी व्यस्त होन

हे आझरते दशन घेताना त्यानी मानवाच्या प्रगतीच्या, वैमवाच्या व बीरकु याच्या गौरवगाली काळखडावरोरच त्याच्या हिंस्रतेच्या, अधोगतीच्या आणि म्हणूनच काळघाकुट्ट अशा कालखडावरही सारख्याच अभ्यासूपणे प्रकाश टाकला आहे आणि तो टाकताना वर्तमानकाळी स्वत च्या माग क्रमणात काही घडे घेण्याचा हेतू कधीही दृष्टिआड होळ दिला नाही त्यासाठी त्यानी एकदम भूतचालाला प्रारम न करता प्रथम वर्तमानकाळाचा आळावा घेतरेला आहे आपण जाज णेण या अवस्थेत आहोत, याची पूण कल्पना जसल्याशिवाय इतिहासातून आपणाला काहीही शिकता येणार नाही, अशा त्यांची ठाम श्रद्धा होती म्हणून प्रथम मारताची साप्रतची अवस्था, त्यानतर पुडील काळात त्याला व आशिया खडाला प्राप्त होणारे महस्व आणि मग गूतकालाच्या तीन हजार वर्षांच्या इतिहासावर दृष्टिगप, अशा प्रकारे हा प्रथ साकारला

आहे या ग्रथात नेहरूनी इतिहासावरूनच त्या त्या शैलीत कला, विज्ञान, व्यवृती, सस्कृती, इ बाबींचा साकल्याने परामर्ष घेतला आहे

प्रधान मंत्री
PRIME MINISTER
NEW DELHI
ल. २००२ ११/११
२६/११
५/१२ २५ १९६४

प्रिय प्रकाशनीर जी

आपला १६ मार्च न पत्र जेकडे आला या
मिने श्री मेहरचंद राना के इमेकमेरे मे लेखन
या मेरे पर लक्ष्मीजी की भी कि के ई जमीन देल्ले
मे प्रभासी भारतीय मनन के लिए मगर दे लेके
तो मलय कर दे। उसका जनाब मेरे पर प्रभासी लक्ष
नही साया है। उनके लिखने पर मे आप के सूचना
दे दूंगे।

आपका

जवाहर लाल नेहरू

प जवाहरलाल नेहरूचे हस्ताक्षर

भारताचा शोध या ग्रथात त्यानी भारताच्या वेदकाला पासूनच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, कलात्मक, इ विविध बाबींचा आढावा घेतला आहे

नेहरूचा निसरा महत्त्वाचा ग्रथ म्हणजे आत्मचरित्र हा होय १९३६ सालापयतची नेहरूच्या जीवनाची माहिती यात आली आहे या ग्रथात नेहरूनी आपल्या माता, पिता, भगिनी, इ कुटुंबियाविषयी जम लिहिले आहे, तसेच तुरुगा तल्या पशुपक्ष्याविषयी आणि जीवनभर भेटलेल्या समिन्न-सुहृदाविषयीही लिहिले आहे पत्नीविषयी लिहिताना तर नेहरू कपालीचे मावविग्रश आणि हळुवार झालेले दिसतात तिच्या सहवासात घालयलेल्या अनेक सुखद क्षणाची स्मृती त्याच्या मनात डवरून आलेली दिसत म गांधीविषयी किंवा राजेंद्रबाबू, पटेल, सुभाषचंद्र यासारख्या सहकाऱ्याविषयी लिहितानाही त प्रेमादराने भारावून जातात परंतु आप्तस्वकीयाची गब्दविश्रे आणि व्यक्तिगत जीवनाच्या हकिकती हा नेहरूच्या आत्मचरित्राचा प्रधान हेतू नाही ही सारी माहिती पहिल्या तीन-चार प्रकरणात आटोपून त आपल्या मुख्य प्रतिपाद्य विषयाकडे वळले आहेत हा मुख्य विषय म्हणजे नेहरूनी ज्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचे सेनापतिपद भूषविले, त्याचा इतिहास

भा स को १६

हा होय हा इतिहास लिहिताना नेहरूनी प्रत्येक घटनेचे सूक्ष्म विवेचन केले आहे या संग्रामाचे आपण एक सैनिक आहो व त्यामुळे त्याच्या भल्या बुर्या वळणा पाहणाची आणि परिणामाची जबाबदारी आपल्यावर आहे, तसेच यशस्वी झालेल्या लढायाचे यश आणि चुकलेल्या धोरणाचे अपयश, या दोन्हीचे दायित्वही आपल्यावर आहे, याची त्याना कुठेही विस्मृती घडलेली नाही त्यानी प्रत्येक घटनेचे यथायोग्य मूल्यमापन करून सर्वांना याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे व्यक्तीच्या अंतरगात जो झगडा सतत चाललेला असतो, तोच कोणत्याही चरित्राचा किंवा आत्मचरित्राचा महत्त्वाचा घटक असला पाहिजे, अशी नेहरूची आत्मकथेकडे पाहण्याची दृष्टी आहे आणि त्या दृष्टीने त्याचे आत्मचरित्र यशस्वी झाले आहे

आपल्या भोवतालच्या विशाल जीवनातील बहुविध अनुभव घेताना त्याच्या भावनाक्षम मनात होणाऱ्या प्रतिक्रिया व विविध भावभावनांचे वरलोळ घानी त्याचे आत्मचरित्र काठोकाठ भरून गेले आहे निसर्गाच्या मरोहूर सान्निध्यात ते कधी भारावतात, अवराळ बनतात, कधी स्तिमित होतात, तर कधी अल्लडही बनतात मानवजातीला कलक लावणाऱ्या घटनांनी त जसे कातर बनतात, तसेच सतापूनही जातात अन्याय, दास्य, दय, भेद, इ मानवजातीच्या दोषानी त्याना माणसाची चीड येते, परंतु स्वकर्तव्यात रादा तत्पर असल्याने ते तत्काळ शांतही होतात

नेहरूनी आपले सारे साहित्य तुरुगाच्या गजाआड लिहिले लखनाला लागणारी घातता त्याना तुरुगाच्या बाहेर कधीच मिळाली नाही परंतु तुरुगात गेल्यावर मात्र त्याचे मानसमयन अहोरात्र चालत असे त्यातून निघणारे नवनीत म्हणजे नेहरूची ही ग्रथसंपदा होय [राष्ट्रनायक नेहरू- श्री दा न शिखर, भारतरत्न नेहरू-श्री म श्री दीक्षित, पंडित नेहरू - सांस्कृतिक दर्शन - श्री ल ना भावे, सूर्यास्त-आचार्य प्र के अत्रे]

नैगमेष जैनाचा एक देव हा देव नायगामेष, नमेष, हरिणगमेष नैजमेष, इ नावानी ओळखला जातो जैनाच्या चित्रशिल्पकलेत याचा अनेक ठिकाणी आढळतो याला बकरा, मेंढा किंवा हरिण याचे मुव असते व याचे बाकीचे शरीर माणसाचे असते हा इद्राच्या पायदळावरचा मुख्य होता महावीराचा गर्भ याने ग्राह्यण स्त्री देवनदा हिच्या उदरातून काढून क्षत्रिय स्त्री त्रिशला हिच्या उदरात घातला त्या विवसापासून तो सतती देणारा देव ठरला मुलसा नावाच्या स्त्रीलाही याच्याच कृपेने गर्भसमव झाला, अशी जैन कथा आहे

या देवाची कल्पना पौराणिक दक्ष प्रजापतीवरून केलेली

रिशात दक्ष हाही प्रजापती म्हणजे प्रजननाची शक्ती असून, वीर मद्रात त्याचे मस्तक तोडल्यावर शिवाचे त्याला बाकडाचे मस्तक लावन पुनश्च जिवंत केले हात

काँगर्हेमला या देवाच्या चार मूर्ती रापडल्या असून, त्याची ताडे बैलाची आहेत

मथुरा येथील सप्रहालयात नैगमेय या दैवतच्या अनेक मूर्ती आहेत त्यापकी कुपाणकालीन एक मूर्ती एक फूट साडतीन इत उच्च असून तिचे मुख वक्रायासारखे आहे तिने डाव्या हातात दोन मुळाना धरले आहे तिच्या खाद्यावरही मुले असावी कारण त्याचे पाय तेवढे दिसतात बाकीची आकृती भग्न झाली आहे नैगमेयाच्या इतरही मूर्तीच्या जगाखाद्यावर मुले दाखवलेली अमतात काही मूर्ती अजामुख असून त्याच्या गळघात हार आहेत काही मूर्ती मात्र स्त्रीमुखा आहेत

या सव मूर्तीं नमिनाशचरिनातील एका आख्यानाशी संबंधित आहेत, असे डॉ. ब्यूट्हरने सांगितले आहे ती आख्यायिका अशी— सत्यमामेला प्रद्युम्नासारखा भाग्यवत पुत्र हवा होता तेव्हा क्रुष्णाने नैगमेयाची आराधना केली नगमेय प्रसन्न झाला आणि त्याने सत्यमामेलाठी क्रुष्णाकडे एक हार दिला सत्य मामेने तो गळघात घातला आणि कालांतराने तिचे मनोरथ पूर्ण झाले

त्या मूर्ती-या गळघात जो हार असतो, तो बहुधा घरील स्थानकातील हाराचे प्रतीक असावा डॉ. वासुदेवशरण अप्पलाल यांच्या मते सतानोत्पत्तीच्या सबघात देवापेक्षा देवीची उपासना अधिक औचित्यपूर्ण ठरते त्यामुळे पुढे मूळ पुरुषरूप असलेल्या त्या देवाचा स्त्रीरूपात कल्पना करण्यात आली असावी पूर्वी तिचे तोड बकरीचे होत त्या जागी तिला स्त्रीमुख देण्यात आले आणि नंतर तिच्या अगाखाद्यावर लहान मुलेही दाखवण्यात येऊ लागली [भा स ज यो , वासुदेवशरण अप्पलाल— ज सि भा, मार्च १९३७, ज म प, जे ड]

नैगसी (१६१०—१६७० इ स) एक राजस्थानी इतिहासावर हा ओसवाल महाजन होता नगसी हा शूर व शासनपटू म्हणून प्रसिद्ध होता या गुणांच्या जोरावरच तो जोधपूरचा जसवंतसिंह (पहिला) याचा काही काळ दिवाण झाला होता एकदा जसवंतसिंह हा नगसी व त्याचा धाकटा भाऊ सुंदरदास यांच्यासह औरंगाबादला गेला असता काही कारणाने त्या बहुद्वयावर जसवंतसिंह रुष्ट झाला आणि त्याने त्या दोघाना कैदेत टाकले जोधपूर येथील कैदेच्या याच्या अधिकाऱ्यानी केलेल्या जाचाला कटाळून त्यानी आत्महत्या केली नैगसी जसा स्वाभिमानी आणि वीर होता, तसाच तो

विद्यानुरागी व इतिहासप्रेमीही होता त्याला अनेक लोक नैगस्थानचा अबुल फजल म्हणत 'मूता नगसी री ख्यात' हा एक प्रमुख इतिहासग्रंथ होय या ग्रंथात त्यान गजस्थानचा चि इतिहास लिहिला आहे त्याशिवाय त्याने गुजरात, काठियावाड कच्छ, बुवलखड, मध्यभारत या देशाच्या इतिहासासंबंधीही ब लिहून ठेवले आहे याचा दुसरा ग्रंथ म्हणजे जोधपूर री स्थलकोश हा होय या दोही ग्रंथाना ऐतिहासिक मूल्य आहे हा इंग्ल भाषेचाही सिद्धहस्त लेखक होता [रा भा

नैनागिरी मध्य प्रदेशातील एक जैन क्षेत्र हे मध्यरेल्वेचे भांगर स्टेशनापासून ३० मलावर आहे या गा सात मदिरे आणि एक धमगाळा आहे जवळच रेरादी ना एक पर्वत आहे तिथून श्रीवरदत्त व जैन मुनी मोक्षाला असे सांगतात या पर्वतावर पंचवीस मदिरे असून, त्यातले मदिरे तलावान आहे प्रतिवर्षी कार्तिक शुद्ध ८ मी पौर्णिमेपर्यंत इथे जत्रा भरते [जे ध]

नैनी सिंधी समाजात कुमारिकेला ननी अथवा देवी नावाने सजोधतात एक कुमारिका ही शमर आर सामान असते, अशी त्याची समजूत आहे त्याच्या समाजात हित वगचे ब्राह्मण कमी असल्यामुळे अनेक गार्ामक विवेळी ब्राह्मणाची जागा अविवाहित मुलीना देण्यात येते चु ही शक्ती म्हणून याच्या समाजात मानली जात एखाद्या माचे जानवे तुटले, तर ते कुमारिकेकडून गळघात घालून व विवाहानंतरच्या विधीत वधू-वराची वस्त्रगाठ बांधण्याचे सोडण्याचे काम कुमारिका करते मुलांना पाळण्यात घालून घळीही कुमारिकेला बालावतात एखादा माणूस भाजारी तर तो वरा व्हावा म्हणून गावातल्या कुमारिकाना खाऊ वाटतात बागेत निघणारे पहिले फळ कुमारिकेला अर्पण तात, तत्पुर्वी तिचे पाय घुतात सर्वांनी आधी जेवायल प्याचा अधिकार तिचा असतो [सि क]

नैमित्तिक प्रलय प्रलयाचा एक प्रकार एक हजार किंवा युगचौकड्या झाल्या म्हणजे देवाचा एक दिवस होतो यालाच कल्प असही म्हणता कल्पाच्या शेवटी, तेवढ्याच कालापुरता हा प्रलय होतो ब्राह्मी रात्री अरोही नाव आहे या वेळी भू, भुव या तीन लोकांचा प्रलय होतो, पण त्याच्या वरचे महत्तप व सत्यम् हे चार लोक मात्र कायम राहतात य याच्या वेळी ब्रह्मरूपधारी नारायण सव विश्व आपल्यात

वरून झोपी जातो ब्रह्मदेवाच्या शयनाचे निमित्त धरून हा प्रलय हातो, म्हणून त्याला नैमित्तिक प्रलय असे नाव पडले, असे विष्णू पुराणात मागितले आहे [पु वि]

नैमिषारण्य

एक प्राचीन अरण्य उत्तर प्रदेशात गोमती नदीच्या डाव्या किनाऱ्यावरील सीतापूर गावापासून वीस मलावर ह लागते या अरण्याला साप्रत निमसार असे म्हणतात याला नैमिषारण्य असे नाव रा पडले, याविषयी तीन कथा आहेत, त्या अशा -

(१) इथे श्रीविष्णूने एका निमिषात दानवाची समस्त सेना नष्ट केली, म्हणून या अरण्याला नैमिषारण्य असे नाव पडले (ब्रह्मांड पु १८, थयू पु २८)

(२) महर्षी शौनकाच्या मनात एकदा दीर्घकालीन सत्र करण्याची पच्छा उत्पन्न झाली कोणत्या पुण्य स्वर्गी त सत्र सुरू करावे, म्हणून त्याने ब्रह्मदेवाकडे पच्छा केली ब्रह्मदेवाने

विष्णुमूर्ती - नैमिषारण्य

त्याला एक चक्र देऊन सांगितले, की ' ह चक्र चालवीत तू त्याच्या माग जा जिथे या चाकाची नाव (नेमी) गळून पडेल, ते

स्थान सत्रागाडी योग्य समज शौनक मुनीने ते चक्र सोडले व तो त्याच्या मागून जाऊ लागला अनेक प्रदेश हिंडून गौतमी-

यज्ञकुंड - नैमिषारण्य

गंगच्या तीरावर घेताच त्या चक्राची नेमी गळून पडली व चक्र थांबले त्यामुळे त्या स्थानाला नेमिनीध असे नाव मिळाले हे नेमिनीध ज्यात आहे, त नैमिषारण्य होय

(३) एकदा ऋषींच्या तपात दत्य वारवार विघ्न उत्पन्न करू लागले मग ऋषींनी आपल्याला सुरक्षित तपोभूमी मिळावी, म्हणून विष्णूची प्रार्थना केली विष्णूने आपले चक्र फेकून ऋषींना सांगितले, की ' या चाकाची नेमी जिथे खतून बरोल ते स्थान तुम्ही तपाला योग्य समजा तिथे तुम्हाला दत्याचा त्रास होणार नाही ' त्याप्रमाणे जिथे ती नेमी खतून बसली तच नैमिषारण्य होय

काठक संहिता (१०६), कौषीतर्फी ब्राह्मण (२६५, २८४), छादाग्य उपनिषद (१२१३), ताड्य महाब्राह्मण (२५६४), जैमिनीय ब्राह्मण (१३६३), ह ऋष्यात या स्थानाचा उल्लेख आहे रामचंद्राचे याच अरण्यात अश्वमेध यज्ञाचा मंडप उभारला हाता, असे रामायणात म्हटले आहे (या रा ७९१) सीतचे दुसरे दिव्य याच अरण्यात याच यज्ञमंडपात झाले (या रा ७९६-९७)

लामहर्षणाचा पुत्र उग्रश्रवा सीता याने याच अरण्यात शौनकाची ऋषींना महाभारत सांगितले (म भा आदि १२३) शौनक ऋषीचे दीर्घकालीन सत्र चालले असता बलराम तीर्थ यात्रेच्या निमित्ताने इथे आला होता (म भा श्ल ३७) त्याला पाहताच लोमहर्षणाखेरीज इतर सर्व ऋषींनी त्याला उत्थापन दिले लोमहर्षण मात्र बसूनच राहिला त्या गोष्टीचा बलरामाला राग आला आणि त्याने लोमहर्षणाचा तत्काळ वध केला

या प्राचीन परंपरेमुळे या स्थानाला तीर्थांचे पावित्र्य प्राप्त

ध्यात्वा महं तस्मिन्मृतं सव तीर्थं इधे वाम करतात, अथा समजूत आठ कूम पुराणात याचे माहात्म्य पुगीलप्रमाणे वर्णिल आहे-
इव त्रिलोक्यत्रिस्थ्यात तीर्थं नमिपमुत्तमम् ।

महावैशंप्रियकर महापातकनाशनम् ॥

अत्र दान तपस्तपन श्राद्धयागाविक च यत् ।

एकक नाशयत पाप सप्तजमकृत तथा ॥

(कूम पुराण उत्तर ४२ १, १४)

अथ - ह नमिपारण्य नाथं तीर्थं त्रिकात प्रसिद्ध आहे हे स्थान शंकराचा प्रिय असून, महापातकाचा नाश करणारे आहे इथे वल्लभातप, श्राद्ध, यज्ञ, दान, इ एकेक क्रिया सात ज माच्या पापाचा विनाश करत

या स्थानाचा एकामन पितृस्थानापत्नी एव मानतात सामयता अमावस्येला इव मोठी यात्रा मरते या क्षत्राचा परिक्रमा करण्याचा हा पद्धत आहे चक्रवीथ, व्यासाची गाठी,

चक्रवीथ - नमिपारण्य

ललिताम्बीच मरिच, ही इथली प्रमुख पुण्य रथले हात इथल्या गादीवर वसून व्यासानी महाभारत सांगितले, अशी जनश्रुती आहे याशिवाय इथली गौघाट, चरणकुड, गोदावरीकुड भूतनाथमंदिर, इ स्थानेही पवित्र मानली जातात

नमिप क्षेत्रात साहावुज नामक टेकडीवर काही मूर्ती आहेत मूर्तिविज्ञानाच्या दृष्टीने या मूर्तींचे महत्त्व फार आहे त्यातील काही मूर्ती मणमय आहेत त्या मूर्ती सुंदर, सुघटित व सजीव वाटतात त्या गुप्त कालात किंवा कुषाण कालात घडवलेल्या असल्या, असं मूर्तिशास्त्रज्ञांचे मत आहे याशिवाय इथे एक विहीर असून, ती पाडवाचा विहीर म्हणून ओळखली जाते इथे एका किल्लाही आहे

या क्षेत्राच्या स्थानावृत्त विद्वानात मतभेद आहेत वैदिक साहित्यात आढळणारे नमिप हे कुषक्षेत्राच्या दक्षिणेला असावे, असा एक तर्क आहे रामायण - महाभारतात वर्णिलेल नमिप

म्हणजे आजचे निमसारच हाय, असेही निश्चित सांगता येत नाही [कल्पान-तीर्थीक, नमिपपरिक्रमा-त्रिपथगा, मे १९६२, ऋषि भूमि नमिपारण्य-धमयुग, १० मार्च १९५७, हि जाँ ए इ]

नैरात्म्यवाद अनात्मवाद पाहा

नैरात्म्य राक्षसांचे एक कुल पूतना आणि रेवती यांच्या पासून या कुलाची उत्पत्ती झाली हे राक्षस शूरव पराक्रमी असून ते रात्रीच्या वेळी संचार करतात हे श्र्यवकाचे अनुचर आहेत विरूपाक्ष हा त्याचा नेता व कुबेर हा राजा होय स्कंद हा याचा अधिपती असल्याचे भागवत पुराणात सांगितले आहे (३७ ४३९) लहान मुलांना हे त्रास देत असत, असं वायू पुराणात म्हटलं आहे (८४ १४) [पु इ]

नैरात्म्याग निऋती या देवतेला उद्देशून करायचा एक याग चतुदशीयुक्त पीपलपत्रांच्या दिवशी हा याग कर तात यात अनुमती नामक देवतेसाठी एक पुरोडाश हनी करतात पुरोडाशाचे पीठ वाटताना पाट्याच्या मागच्या बाजूला जे पीठ साडते, त्याचा पुरोडाश निऋतीसाठी तयार करतात प्रथम निऋती देवतेचा आणि नंतर अनुमती देवतेचा याग करतात एक पटलेले कोळीत घेऊन दक्षिण दिशेला जातात व जिथे खारलेली किंवा मेगाळलेली जमीन दिसेल, जिथे निऋतीचा पुरोडाश अर्पण करतात तक्षिणा म्हणून काळे वस्त्र किंवा नाळी घोमडी देतात [म जा को - वंदविद्या]

नैवेद्य पुजेतल्या सोळा उपाचारांमधी एक उपचार ' निवेद अर्हतीति ' = निवेद अर्थात निवेदन याला जे योग्य त्याला नैवेद्य म्हणावे, अशी याची व्याख्या आहे याचा अर्थ ववाला निवेदनीय असे जे द्रव्य ते नैवेद्य होय नैवेद्य हा पद विद्य असावा व तो शुद्ध असावा याविषया तत्रसारात पुढील श्लोक आहे -

निवेदनीय यद् द्रव्य प्रशस्त प्रयत्न तथा ।

तद् भक्ष्याह पञ्चविद्य नवेद्यमिति कथ्यते ॥

भक्ष्य भोक्ष्य च लेह्य च पेय चूर्ण च पञ्चमम् ।

सवत्र च स नवेद्यमाराध्यास्य निवेदयेत् ॥

अथ - जे निवेदनीय द्रव्य असेल ते प्रशस्त व पवित्र असावे ते भक्षणस याग्य व पाच प्रकारचे असावे त्यालाच नवद्य असे म्हणतात हे पाच प्रकार म्हणजे मध्य (गिळण्या जोगे), भोज्य (चावून खाण्याजोगे), लेह्य (चाटण्याजोगे), पेय (पिण्याजोगे) व चूर्ण्य (चोळण्याजोगे) होत असा

पचविध पदार्थांनी युक्त असा नैवेद्य असावा तो नवेद्य देवीची पूजा करून तिला समर्पवा

सोने, रणे, तांबे दगड, कमलपत्र व यज्ञीय लावूष याच्या पात्रात नैवेद्य ठेवून तो देवाला दाखवावा तो देवाच्या उजव्या हाताला ठेवावा तत्रसारात म्हटले आहे की देवाच्या वाम भागी ठेवलेला नवेद्य अमक्ष्य होतो आणि त्याच्यावरोबर दिलेले उदक दारूसारखे होते विष्णूला दाखवलेला नवेद्य यजमानाने स्वतः भक्षण करावा विष्णुदत्त नैवेद्य हा चारही आश्रमातल्या लोकाना भोज्य ठरतो अथ देवाना दाखवलेला नवेद्य ब्राह्मणाला द्यावा किंवा त्या त्या देवाच्या मकनाला द्यावा, असे सांगितले आहे शिवाचा नवेद्य पूजकाने स्वतः स्नाय्याविषयी तर कळक निषेधच आहे शिवनवेद्य अमक्ष्य का झाला याविषयी ब्रह्मवैवत पुराणात तथा आहे, ती अक्षी -

एकदा सनत्कुमार विष्णूच्या भेटीसाठी वैकुंठात गेला त्या वेळी विष्णू भोजन करीत होता सनत्कुमार आलेला पाहून विष्णूने आपल्या उच्छिष्ट अनातला काही भाग त्याला दिला सनत्कुमाराने त्यातला काही भाग लगेच खाऊन टाकला उरलेला भाग घेऊन तो सिद्धाश्रमात गेला तिथे शिव होता सनत्कुमाराने स्वतः जवळचा उरलेला नवेद्य शिवाला दिला शिवाने ताबडतोब तो भक्षण केला त्यामुळे त्याला अपार आनंद होऊन तो नृत्य करू लागला नत्याच्या आवेशात आल्यावर त्याला मूर्छा आली आणि तो जमिनीवर पडला

एवढ्यात पावती तिथे आली आपल्या पतीची ती स्थिती पाहून तिला चिंता वाटली जवळच उभ्या असलेल्या सनत्कुमाराला तिने शिवाच्या मूर्च्छेचे कारण विचारले सनत्कुमाराने ते तिला सांगितले एवढ्यात शिव सावध झाला पण पावती मात्र त्याच्यावर सूप रागावली 'अत्यंत बुलम असा विष्णूचा नवेद्य मला न देता तुम्ही एकट्याने सेवन केला हे बरे नव्हे' असे म्हणून तिने रागाच्या भरात शिवाला शाप दिला, 'आज पासून जे तुला नैवेद्य खातील ते पुढील ज मी कुत्रे होतील !' तेव्हापासून शिवनवेद्य पूजकाला अमक्ष्य ठरला

याविषयी गद्य परिशिष्टात सांगितले आहे, त असे-

पवित्र विष्णुनवेद्य सुरसिद्धिर्बिभ्रि स्मृतम् ।

अभ्यवेदस्य नवेद्य भुक्त्वा धाम्नायण चरेत् ॥

अथ - विष्णूचा नवेद्य हा देव, ऋषी आणि सिद्ध यांनी पवित्र मानला आहे (अर्थात पूजकाने तो भक्षण करावा पण) अथ (शिव, सूय, इ) देवाना दाखवलेला नैवेद्य भक्षण केल्यास चांद्रायण प्रायश्चित्त करावे

नैवेद्य देवापुढे ठेवताना त्याच्याखाली पाण्याने चौकानी मळ करायचे मग हातात तुलसीपत्र, दूर्वा किंवा फूल घेऊन त्याने तो

नैवेद्य प्रोक्षण करावा व फूल त्या नवेद्यावर ठेवावे मग -

प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा,

उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अक्षणे स्वाहा ।

या मंत्राने नैवेद्यात हात केल्या तो घास भरवल्याप्रमाणे देवाच्या मुखाकडे यावा त्या वेळी डावा हात स्वाच्या हृदया वर ठेवून अधोमुख व्हावे वरील मंत्र म्हणून झाल्यावर 'मध्ये पानीय समगयामि' म्हणून ताम्बूनात उदक सोडावे मग पुनश्च वरील मंत्र म्हणून 'अमुक देवताभ्यो नम नवेश समर्पयामि' असे म्हणावे व ताम्बूनात उदक सोडाव

नैवेद्याचा कोणताही पदार्थ अशुची, यमक्ष्य, शिळा, न शिजलेला, करपलेला व उघटावलेला नसावा तो झाकून देवापुढे आणावा व मग त्यावरचे आच्छादन काढावे नैवेद्य म्हणून फळ अपण करायचे असेल, तर ते किडके, कुजके, कच्चे किंवा आंबट नसावे

महानवद्य पुरण, वरण, भाज्या, काशिविरी, इ पडरस अताने युक्त असावा जेव्हा महानवेद्य दाखवायचा नगेल तेव्हा गूळखोबरे, पचखाद्य, दूध किंवा फळ याचा नैवेद्य दाखवावा महानवेद्य झाल्यावर देवाची आरती करावी

विशिष्ट दिवशा मुलदेवतेला नैवेद्य अपण करायची चाल चित्पावन ब्राह्मणात आहे चत्री पाडवा, दसरा दिवाळी, देव-दिवाळी, होळी, इ सणाच्या दिवशी हे नवेद्य दाखवतात, काही-जण शारदीय नवरात्रात व वासतिक नवरात्रात हा आचार पाळतात लभमुजीसारख्या मंगलकायात देवताना नैवेद्य घालण्याचीही रूढी काही बुद्ध्यात आहे श्रावणातील सोमवारी शिवाला, पीप पौर्णिमेस भगवतीला आणि मागशीप शुद्ध प्रतिपदेस ग्राम देवताना नवेद्य घालतात

कनकेश्वर, विश्वेश्वर, महालक्ष्मी या देवतांचे नैवेद्य घरातील मळठी भक्षण करणात, तर निरकारी, ब्रह्मदेव, निनुदेव, मळ-देव, जोगेश्वरी यांचा नवेद्य गरीवाला किंवा गुरवाला देतात काही लोक मराठी, गावरखा, माग, इ देवांचे नवेद्य वेगळे दाखवतात व त महार, झाडूवाले, भगी, परीट, न्हावी यांरे लोकास देतात सोमेश्वर, पद्मावती, रवळनाथ व विठलादेवी यांचे नवेद्य अस्सल मराठा लोकांस देण्याची चाल काही कुटुंबात आहे महापुरुषाचा नैवेद्य काही लोक घराबाहेर ठेवतात, तर कोळेश्वराचा नैवेद्य घरात प्रसाद म्हणून घेतात ग्रामदेवतांचा नवेद्य कोणाला तरी देतात [श क , पू मा प्र , चित्पावन]

नैश

एक प्राचीन नगर आणि जनपद काबूल आणि मिथू या दोन नद्यांच्यामध्ये असलेल्या मेरू पर्वताच्या पायथ्याला जो लहानसा डोंगराळ भाग आहे त्या भागात या जन

पत्तचा विद्वान् हांना पतजनी यांना उल्लेख वला आहे ग्रीक इतिहासकार याला नायस म्हणत या जनपदात वास्तव्य करणाऱ्या लायाना नश्य असे म्हणत हे नश्य लोक भागनीय नसून डायोनिसस बरोबर आलल्या ग्रीकांचे वशज आहेत, असे एरियनचे मत आहे

शिकंदराने भारतावर स्वारी करण्यापूर्वी ग्रीक लोकांनी हे शहर वसविले होते, असे मागनात तीच या जनपदाची राजधानी होती त्याची सागनप्रणाली गणराज्यासारखी होती त्याच्या सागनसभेत तीनशे सभासद असत नैषधी गणना नगरराज्यत होत असे [प वा भा]

नैषधीचरित

एक संस्कृत महाकाव्य याला सक्षपात नषध असेही म्हणतात श्रीहृषीकेश हा याचा कर्ता होय मध्यात हयवधन यांना आणि प्रस्तुत नवीचा कोणताही मरुध नाही पहिला व स च्या मातव्या शतकात होऊन गेला, तर दुसरा धाराव्या शतकात झाला महाकवी श्रीहृषीकेश हा जयचंद राठोड या राजाचा आश्रित होता त्या राजाच्याच प्रेरणेने त्यान प्रस्तुत महाकाव्य निर्माण केले

तत्कालीन संस्कृत पंडितांत श्रीहृषीकेश स्थान उच्च होते प्रगाढ पांडित्य आणि प्रतिभाशाली कवित्व याचा त्याच्या ठिकाणी मनोज्ञ संगम झाला होता त्याचे नैषध महाकाव्य वाचून पंडितांनी माना झालावल्या 'उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवि' = नषध काव्याचा उदय झाल्यावर त्याच्यापुढे माघ आणि भारवी हे महाकवी हतप्रग ठरले, अशी पंडितांनी त्या महाकाव्याची मलावण केली

श्रीहृषीकेश आपल्या महाकाव्याच्या उत्कृष्टतेबद्दल थोडा अघिकच आत्मविश्वास होता यामुळे नषध काव्याच्या विलुप्ततेबद्दल ताचे मुरडणाऱ्या पंडितांचा त्याने पुढील शब्दात उपहास केला आहे-

तक्षणी ही तक्षणाचेच अंत करण आकृष्ट करते बालांना तिचे आकर्षण कसे वाटणार ! तशीच माझी वाणी आहे ती ख या पंडितांचेच अंत करण खुलवील बालिश अरसिकाना माझ्या कवितेचे रमणीयत्व कसे कळणार !

प्रस्तुत महाकाव्याचे परीक्षण करताना डॉ के ना वाटके लिहितात-

श्रीहृषीकेशाच्या काव्यात श्लेष, यमक, अनुप्रास, हे गूढालंकार व विविध अर्थालंकार, रस, ध्वनी वक्रावृत्ती, हे काव्यजीविते, वैद्यक, कामशास्त्र, राज्यशास्त्र, धर्म, 'याय', ज्योतिष, व्याकरण, वेदान्त, इत्यादी सर्व परंपरागत शास्त्रीय ज्ञान याचा माल मसाला इनका ठामून भरला आहे, ती या काव्याला 'शास्त्र

काव्य' म्हणण्याची प्रथा आहे तसेच या काव्यामुळे अभ्यास काला हत हेचे शास्त्रीय ज्ञान, अर्थव्युत्पत्ती, व्यवहार व सांस्कृतिक विशेष यांचे काव्यगुणांच्या गुर अतुपानासह रोषन घडन असल्यामुळे व त्याची पूर्वीची दुबळ मन प्रकृती त्यामुळे निकाप आणि गुदूढ बनत असल्याने नषधीयाला नैषध विद्वदौपधम् = विद्वानांचे बलवर्धक औपध, असे संबोधण्यात येते हे काव्यरसायन दुबळ्या पचनशक्तीच्या माणसाला मानवत नाही म्हणूनच नषधाच्या खवीर नी वक्रोदर अभ्यासाला संस्कृतात विशेष मान आहे नैषध म्हणजे व्युत्पत्तीची व रसिकतेची खरी कसोटी

सक्षिप्त कथानक- नल नावाचा एक पुण्यश्लोक आणि महा प्रतापी राजा निषध देगात राज्य करीत होता तो मोठा विद्वान, उदार आणि प्रजारजक होता तो सोळा वर्षांचा झाला नाही तोच त्याने सगळे भूमंडळ पादाक्रांत केले त्याची भाडारे विविध धनानी तुडुव भरली त्याचा प्रखर पराक्रम आणि धयल यश पाहून विषात्याला वाटले, की आणि सूर्य चंद्र निष्कारणच निर्माण केले नलाचे औदाय लोकविलक्षण होत याचाना वन वाटून देण्याच्या कामी त्याचा हात सदैव पुढे असे त्याच्या मनात एकच रुखरुख होती, की आपणाला अजून सुवर्णमेरुची शतधडे करून ती याचकाना देता आली नाही आणि दानोदकाच्या सिंचनाने निजल मरुभूमीचा समुद्र बनवता आला नाही नलाची राज्यव्यवस्था इतकी चोग होती, ती परवळे, टोळ घाडी, मनावष्टी हे अनर्थ प्रजेला घडी ठाऊकच नव्हते त्याचे सारे राज्य धनसमृद्ध होते

नलगगा सुंदर होता, पण सुकुमार नव्हता त्याचे बाहू पुष्ट, धोष व कणखर होते गोपुराच्या रुंद व बळकट दाराची रुंदी व बळकटी त्याच्या वक्षस्थलाने उचलली होती तो यौवनात येताच त्याच्या कातीपुढे गरदशतूतील चंद्रही फिका पडला त्या मदनसुंदर पुरुषोत्तमाला पाहून त्रिभुवनातील सुंदरीना त्याचा प्रच्छन्न अभिलाप वाटू लागला आपल्या रूपाचा गव वाहणारी कामिनी राज आरणात आपले रूप याहाळी आणि हातातल्या नलाच्या चित्राकडे पाहून 'मी या मदनसुंदराला साजेशी आहे काय' असा प्रश्न स्वतःच विचारी

दमयंती ही विदमधिपनी भीम राजाची क या तिने एक दिवस नलाच्या रूपगुणाची कीर्ती ऐकली आणि त्या क्षणीच तिचे मन त्याच्यावर जडले आपल्याला सवधव अनुरूप असा वर कोणता असल तर तो नलच होय, असा तिचा निश्चय झाला तिला जागपणी आणि निद्रेतही नलावाचून दुसरा विषयच दिसेनासा झाला एके दिवशी तिचे चित्र काढायला आलेल्या चित्रकाराला तिने म्हटले, 'अरे कलावता, तू

त्रिभुवनातल्या सौंदर्यालाही खाली पाहायला लावील, असे एखादे जोडपे चिंतार '

चित्रकाराने तिला तसे चित्र काढून दिले ते अप्रतिम अद तरल त्या चित्रातल्या पुरुषात ती गलाला आणि युवतीच्या चित्रात स्वतःला पाहू लागली पुढे पुढे तिला नलाचा विरह इतका दुःसह झाला, की हिवाळ्यातले दिवस आणि उन्हाळ्यातल्या रात्रीही निला दीघ वाटू लागल्या

याच काळात दमयतीच्या लोकोत्तर रूपलावण्याची कीर्ती नलाच्याही कानावर आली तिला न पाहताच नलाचे मन तिच्या वर अनुरक्त झाले मदताने त्याला जणू घायाळच केले दमयतीच्या चिंतनाने त्याला जी व्यथा होत असे, ती फक्त रात्रीला आणि त्याच्या हातमल गळ्यालाच वाय ती कळे ! पण असे असू नही नलाने विदभराजाकडे दमयतीला मागणी घातली नाही कारण तो मानधन होता मागणे हे त्याला ठाऊक नव्हते पण आपल्या मित्रमंडळात मात्र तो दमयतीविषयीची आपली अभिलाषा उघडपणे व्यक्त करी एक दिवस तर त्याचे मन अत्यंत वेचैन झाले राज्यकारभारतच न ह, तर वशातच त्याचे लक्ष लागोना मग स्थाने ठरवले, की एखाद्या सुंदर पण निजन रम्यी जाऊन दमयतीचे ध्यान करीत बसावे

त्याप्रमाणे तो नगराजवळच्या उद्यानात गेला हिंडत असता त्याला एक विस्तीर्ण सरोवर दिसले त्या सरोवरात अनेक जलपक्षी विहार करीत होते आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्या पक्ष्यातला एक हस सोनेरी होता त्या अपूर्व पक्ष्याला पाहून नलाला मोठे कुतूहल वाटले काही वेळाने दमून भागून तो हस पाय पोटाशी धरून आणि शिर आपल्या पंखात झाकून निजला असता नलाने गुपचूप जाऊन त्याला पकडले हस घाबरला व सुटकेसाठी धडपड करू लागला पण नलापुढे त्याचा इलाज चालेना या प्रकाराने त्या सरोवरातल्या पक्ष्यात एकच गोधळ उडाला हमीनी तर कलकलाटच सुरू केला आपली सुटका होत नाही, असे पाहून तो हस मनुष्यवाणीने नलाला म्हणाला

" हे राजा, माझे पक्ष सोऱ्याचे आहेत म्हणून तुला माझा लोभ सटला ना ! धिक्कार असो तुला ! तू आता मला मारशील पण माझा वध हा केवळ प्राणवध ठरणार नाही यात तू माझा विश्वासघात केलास असे ठरेल अरे, मी तुझ्या मले पणावर विश्वास ठेवूनच या सरोवरात विहरत होतो तुला जर हिंसेची इतकी खुमखुमीच असेल तर बलशाली वीरशिरोमणीशी मज वेऊन तू ती शमव की ! राजा, आता माझी परिस्थिती ऐक मी माझ्या वृद्ध मातेचा एकुलता मुलगा माझी पत्नी नुकतीच प्रसून झाली आहे त्या दोघीता मीच काय तो आधार मी मेलो तर त्या दोघीची अवस्था दाखण होईल

माझी असहाय पिले मुकेने कळवळून प्राण सोडतील तेव्हा तू मजवर दया कर आणि मला मारू नकोस "

या विनतीने नलाचे चित्त द्रवले त्यान त्या हसाला सोडून दिले हस आनंदित झाला तो नलराजाला कुनसतेने म्हणाला

" राजा, तू दयाधर्माचा पुतळा आहेस तुझ्या या उपकाराची अर्पणी परतफेड करावी म्हणून मी तुझे एक प्रिय करणार आहे विदभराज भीमाला दमयती नावाची एक कन्या आहे ती दमन ऋषींच्या वरप्रसादाने त्याच्या पोटी जन्मली त्रिभुवनातल्या स्त्रियांच्या रूपगर्वांचे दमन करील, असे तिचे लावण्य असल्यामुळे तिला दमयती असे उचित नाव ठेवले गेले आहे ही दमयती सर्वाधी तुलाच योग्य आहे तुझ्या अमावी तिचे रूपगुण वाया जातील विशेष म्हणजे तीही तुझ्यावर अनुरक्त आहे पण स्वगातले देवही तिच्या प्राप्तीची अभिलाषा धरून असल्यामुळे तिचा लोभ तुला रुसा होईल, असा प्रश्न आहे म्हणून मी तिच्याकडे जाऊन तुझे गुण तिच्यापुढे अशा पद्धतीने वर्णन, की तुझ्यावर जडलेल तिचे मन इद्रालाही विचलित करता येऊ नये "

हसाचे हे भाषण नलराजाला अत्यंत प्रिय वाटले तो त्याला म्हणाला " उद्दाने तापलेल्याला जसा शीतल वारा भेटावा, तसा कामज्वराने तप्त झालेल्या मला तू भेटलास तेव्हा आता तू लौकर तिकडे जा या अगीकृत कार्यात तुला यश मिळो "

नलाचा निरोप घेऊन हस विदभरातल्या कुडिनपुराकडे निघाला मार्गात त्याला अनेक शुभ शकुन झाले कुडिनपुरातल्या रमणीय श्रीडावनात तो उतरला तिथे दमयती आपल्या सख्यांसह विहार करीत असताना त्याला दिसली लागलीच गिरकी घेऊन तो दमयतीच्या अगदी गवळ गेला हसाचे ते सानेरी रूप पाहून दमयतीला त्याचा मोह उत्पन्न झाला ती त्याला घरण्यासाठी खाली वाकली पण हस तिच्या हाती लागला नाही स्थाने हुत्कावण्या दाखवीत तिला बरेच दूर नेल आणि एकाती तिला म्हटले

" हे राजकाये, तू मला पकडण्यासाठी कृपा ना श्रमतेस ? मला कोणीही पकडू शकत नाही फक्त एक नलराजा तेवढा या गोष्टीला अपवाद आहे आम्ही हस मंडळी त्याची सेवा करीत असतो काय सांगू त्या नलाचे एकेक गुण ! त्याच्या रूप, औदाय, रसिकता, गानकौशल्य, लोकोत्तर गुणामुळे स्वर्गाचे देवही लुब्ध होतात दमयती, तुझ्यासारख्या गुणवती कऱ्येने अशा या राजविड्या पुरुषाला वराय, असे मला वाटते तुम्हा दोघाचे लग्न झाले, तर तुल्यगुण वधूवर एकत्र आणण्याचा दुर्लभ योग त्रहादवाला लाभेल "

हसाचे हे भाषण दमयतीच्या मनाला गुदगुत्या करून गेले

आणि तिने हलेपाथाने पण लाजत लाजत हसाला म्हटले-

“ हे हसा, तू मला माझा उपकारकर्ता वाटतोस नलराजाचे वर्णन करून तू माझ्यावर फार मोठे उपकार केले आहेस मी एकच गोष्ट तुला सांगते तो निषधनरेश मला पती मिळाल्या, म्हणून मी जन्मजन्मातरी वाट पाहून मला जर माझ्या पित्याने नलाय्यतिरिक्त दुसऱ्या पुरुषाला दिले, तर मी ही माझी काया अग्नीत जाळून टाकीन तेव्हा आता तूच या कामी पुढाकार घे आणि माझा इष्ट वर मला मिळवून दे ”

त्यावर हम म्हणाला “ माझ इथे येणे सार्थकी लागले, असे मी समजतो आता मी तुझा निरोप घेतो परस्परारच्या लाभाने तुम्हा दोघाचे जीवन वृत्ताय होवो ! ”

असे बोलून हम तिथून निघाला, तो अशोकवृक्षाच्या मुळाशी विरहार्त होऊन बसलेल्या नलाजयळ आला त्याला पाहून नलराजा आनंदित झाला मग हसाने दमयतीचा सव वत्तात त्याला निवेदिला त्यानंतर नलराजा पुढील घटनेची प्रतीक्षा करीत राहिला

इकडे कुडिनपुरात नलाच्या रूपगुणाचे वर्णन हसमत्तातून ऐकल्यापासून दमयती पराकाष्ठेची मदनविबुल झाली त्या बाघेने तिची काया वाळली आणि वर्ण पादुरका झाला ती फाधी हसे, तर कधी भ्रमिष्टासारखी वागे ‘ दमयती, तुझा प्रियकर सवासवकाल तुझ्या हृदयातच आहे मग तू अशी कष्टी का ? ’ असे सख्यांनी विचारताच ती उत्तर देई ‘ ते खर ग ! पण तो सारखा हृदयातच राहतो आणि बाह्य प्रत्यक्षात मात्र कधीच दिसत नाही म्हणून मला दु ख होते ’

अशा अयस्थेत एकदा ती मूर्च्छितच पडली त्यामुळे तिच्या महालात गळका व गोघळ उडाला भीम राजाने तो ऐकला घ ती घाबरून तिथे गेला पण दमयती थोड्याच वेळात सावध झाली आणि तिने उठून पित्याला प्रणाम केला राजाला तिच्या विकाराचे निदान कळले विवाह हच हिच्या रोगावरचे औषध आहे, असे त्याने ताडले आणि तो तिला म्हणाला ‘ बाळे, आता मी तुझे स्वयवर माहीन त्यात तू तुझ्या अभीप्सित वराला माळ घाल ’ असे बोलून राजा तिच्या अत पुरातून बाहेर आला त्याने लगेच दूतांकरवी देशोदेशीच्या राजपुत्राना स्वयवराची निमंत्रणे घाडली

त्याच वेळी देवर्षी नारद इद्राची भेट घेण्यासाठी स्वगलोकी गेला स्वागत-सत्कार झाल्यावर इद्राने नारदाला विचारले

“ देवर्षे, अलिकडे मी पुष्कळ वर्षे पाहतो आहे, की धारातीर्थी पतन पावून माझ्या लोकात कोणीच शूर राजपुत्र येत नाहीत निधड्या छातीने मरणान्त युद्ध करण्याची ईर्ष्या वाळगणारे वीरपुंगव अलिकडे राजवशात निपजतच नाहीत

की काय ? त्यांचे येण बंद पडल्यामुळ मला माझे ऐश्वर्य व्यथ वाटते तरी या सवधात माझे एखादे पातक आडवे येते, की या गोष्टीला कुसरेच काहीनरी कारण आहे, त मला तुम्ही सांगा ” त्यावर नारद म्हणाला

“ ह देवेद्रा, त्रैलोक्यातले तरुण राजपुत्र स्वर्गात येण्याचे का टाळतात, याचे कारण ऐक पृथ्वीला ललामभूत झालेली भीम राजाची दमयती ही काया साप्रत उपवर झाली आहे तिच कोण्यातरी तरुणावर प्रेम बसले आहे, पण तो भाग्यवान तरुण कोण, ते मी योगसिद्ध असूनही मला अजून कळलेले नाही स्त्रीमुलभ लज्जेमुळे तीही त्याचे नाव सांगत नाही त्यामुळे तिच्या पित्याने तिचे स्वयवर करण्याचा निषधय केला आहे त्यामुळे आजगल सव राजे केवळ त्या दमयतीच्या स्वयवराकडे डोळे लावून बसले आहेत त्यांना अय काहीच सुचत नाही युद्धाला तर ते विपवत मानतात आजचा त्यांचा पुरुषार्थ म्हणजे रागवागिने घालून आणि दमयतीला प्रिय असलेल्या गुणामध्ये नैपुण्य मिळवून तिच्या प्रीतीला पात्र होणे हाच झाला आहे त्यामुळे पृथ्वीवरची युद्धे बंद पडली असून, युद्ध पाहण्याची माझी करमणूकही नाहीशी झाली आहे पृथ्वीवर नाही, तर निदान स्वर्गात तरी युद्ध पाहायला मिळेल, या आशेने मी इकडे आलो आहे ”

पण इद्राने स्वगलोकी युद्धाचा सभव नसल्याचे सांगितले ते ऐकून नारद तिथून निघून गेला मग इद्राच्याही मनात दमयतीच्या प्राप्तीचा विचार सुरू झाला त्यालाही मदनाने पछाडले अग्नी, यम व वरुण यागाही दमयतीची वार्ता कळली आणि त्यांच्याही तोडाला पाणी सुटले त्या चौघांनीही पृथ्वीवर उतरण्याची तयारी केली ते आपापल्या वाहनातून पृथ्वीवर उतरत असता, त्यांना नलाचा रथ समोरून यताना दिसला नलाचे तेज, नासण्य आणि सौंदर्य पाहून ते लज्जित झाले याला टाकून दमयती आपल्याला वरणार नाही, अशी त्यांची खात्री झाली

एवढ्यात इद्राला एक युक्ती सुचली खुद्द नलाचाच आपल्या स्वार्थाच्या कामी उपयोग करून घ्यावा, असा कपटी बेत त्याने केला तो पुढे येऊन दोटघा आजवाने नलाला म्हणाला “ हे नलराजा ! इद्र, अग्नी, यम व वरुण असे आम्ही चार देव आहो आणि तुझ्यापाशी आमचे एक भागणे आहे ’

नलराजा निष्कपट व सरळ अत करणाचा असल्यामुळ त्याला इद्राच्या कपटाची कल्पना आली नाही याचकाने मागावे आणि आपण ते त्याला द्यावे, हे त्याचे श्रीदच होत त्यामुळे त्याने देवाचे मागणे त्यांना देण्याचे माय केले त्याचा शकार मिळताच इद्र त्याला म्हणाला “ आम्ही चौघे दमयतीच्या

पाणिग्रहणाची आशा धरून इकडे आलो आहे तेव्हा तू आमचा दूत हो आणि दमयतीचे मन आमच्याकडे वळव "

आता मात्र नलाला इद्राचे फण्ट पूणपणे उमगले तो मग देवाना म्हणाला "तुम्ही सव थोर आहा मी तुम्हाला फसवणे योग्य नव्हे दमयतीच्या प्राप्तीचाच हेतू धरून मीही इकडे आलो आहे अशा स्थितीत मी तुमचे दूतार्थ कसे करू शकेन ? तेव्हा माझी तुम्हाला विनती अशी, की दमयती मलाच वरील असे तुम्हीच काहीतरी करा "

त्यावर त्या चारही देवांनी नलाच्या विरुद्ध एरुच गिल्ला केला 'तू वचन देतोस आणि ते मोडतोस, हे तुझ्या वश कीर्तीला शोभणारे नाही,' असे ते म्हणाले देवाच्या या मा-यापुढे नलराजा हतबल झाला त्याने देवाचे दूतकम करायचे माय वेळे पण त्या कामी अडसर होता तो दमयतीच्या अत पुरात प्रवेश करण्याचा म्हणून मग इद्राने नलाला गरज पडेल त्याप्रमाणे गुप्त किंवा प्रकट होण्याची सिद्धी दिली नलराजा त्या कामगिरीवर गेल्यावर दव तिथेच त्याची वाट पाहत बसले

नलराजा गुप्तपणे दमयतीच्या अत पुरात शिरला तिथे एका रम्य स्थळी दमयती आपल्या सख्याबरोबर विश्रम गोष्टी करीत बसली हाती तिला पाहताच नलाचे प्रेम अनावर झाले प्रेम आणि दूतकम या दोन गोष्टीच्या कात्रीत त्याचे मन सापडले तो स्वतः शीच तिच्या सौंदर्याचे वर्णन करू लागला 'अगोदरच विधात्याने तिला प्रलोक्यसुदरी बनविले आहे त्यात हा ताऱ्याचा बहर आणि त्यातही मदनाने तिला शिकवलेले शृंगारचातुय ! छे ! हिचे वर्णन करणे ही गोष्ट शब्दातीत आहे '

नंतर त्याने आपले रूप प्रकट केले दमयती विस्मयाने त्याच्याकडे टक लावून पाहू लागली तिच्या अतरातली मूर्ती आणि समोरची मूर्ती या दोहोत तिला साम्य दिसले प्रत्यक्ष नलच आपल्यापुढे उभा आहे, असे तिला वाटले पण ते क्षण भरच ! तिला वाटले, की सव बाजूनी सुरक्षित असलेल्या आपल्या अत पुरात नल कुठून येणार ? मग तिने नम्र भावाने नलाला विचारले 'तुम्ही कोण ? तुमचे नाव काय ? तुम्हाला इथे प्रवेश कसा मिळाला ? तुम्ही मानव असाल तर ही पथ्वी कृताय झाली, देव असाल, तर स्वगलाक सर्वोत्कृष्ट ठरला आणि नाग असाल, तर सर्वांच्या खाली असलेला नागलोक सर्वांच्या वरचढ झाला, असे म्हटले पाहिजे '

त्यावर नलाने तिला मोठ्या सयमाने उत्तर दिले

"हे रूपमती राजकन्ये ! मी इद्र, यम, अग्नी आणि वरुण या लोकपालानी तुझ्याकडे पाठवलेला दूत आहे तुझ्या रूप

गुणावर ते भाळले आहेत आणि स्वयवरासाठी या राज्यात आले आहेत या चौघांपैकी कोणाशीही विवाह करून तू त्याचे मनारथ पूर्ण कर तुझ्या प्राप्तीवाचून आमचे जीवन व्यथ आहे, तरी तू कामबाणानी आम्हाला झालेल्या जरामा बऱ्या करणारी औपधी हो, असा त्याचा तुला सदेश आहे "

नलाने सांगितलेला तो देवसदेग दमयतीने ऐकला ता तिला रुचला म्हणून नव्हे, तर नलाची मधुरवाणी तिच्या तानाना सुख देत होती म्हणूनच तिने ता ऐकून घेतला मग ती भाना वर येऊन स्याला म्हणाली "अहो दूतमहाराज, मी तुम्हाला तुमचे नाव आणि कुल विचारले हाते ते तुम्ही मला सागत नाही आणि भलतच काहीतरी बोलता "

"माझे नाव जाणु कुल या प्रसंगी उच्चारणे अप्रस्तुत आहे पण तुझा हट्टच असेल, तर मी तुला एवढेच सांगू शकतो, की मी चंद्रवशातला कोणी तरी एक आहे "

"तुमच्या या उत्तराने मला काहीच बोध हात नाही माझी अशी प्रतारणा तुम्ही काय म्हणून चालविली आहे ? आम्ही कुलकन्यका परपुरुषाशी बोलत नसतो "

"तू माझ्यासारख्या परपुरुषाची बालूच नकोस तू देवांच्या सदेशाला उत्तर दे "

"एका तर मग माझ्यासारख्या मानुष कन्येला वरणे हे देवाना अनुचित आहे कुठे स्वगातल्या त्या दवागना आणि कुठे मी मानवकन्या ! त्याच्यापुढे माझा पाड लागायचा नाही हेच माझे देवांच्या सदेशाला प्रत्युत्तर ! "

तेवढ्यात दमयतीची एक सखी तिचे मनोगत बोलली 'या माझ्या प्रिय सखीने निपघेस्वर नलाला मनाने वरले आहे ह त्या साक्षी देवाना ठाऊक असेलच म्हणून त्यानी हिच्या पातिस्रत्याला बलक लावण्याचा प्रयत्न न करता कृपाळू होऊन हिला नलाची भिक्षा घालावी तसे न झारयारा हिला आत्म हत्येचे पाप नाइलाजाने पत्करावे लागेल '

त्यावर नल म्हणाला "तुझ्यासारख्या मानुष स्त्रीन देवाची मागणी नाकारणे म्हणजे चालत आलेल्या माग्याला डावलण आहे इद्राला टाकून नलाला वरण्याची तुझी इच्छा शहाणपणाची नाही ऊस सोडून शमीच्या वाड्या खाणारा उतसुद्रा तुझ्यापक्षा अधिक शहाणा ठरेल 'नल मिळाला नाही तर मी आत्महत्या करीन' असे तू म्हणतेस, पण मरून तरी तू देवलोकीच जाणार ना ? मग जिवंतपणीच खळखळ कशाला ? "

त्यावर दमयती थोडा वेळ स्तब्ध राहून नलाला म्हणाली "तुम्ही यमदूतालाच शोभतील असे कठोर व भेदक शब्द मला बोललात त्यामुळे मला दु सह वेदना झाल्या आहेत "

त्यावर नलराजा फिरून धीर धरून बोलला

“ हे पाहा दमयती, इन्द्राच्या वारी कल्पवृक्ष आहे इन्द्राने त्या वृक्षाकडे तुझी मागणी केली, तर त्या कल्पवृक्षाला इन्द्राचे मनोरथ पूर्ण करावेच लागतील वरुणाजवळ कामधेनु आहे तिच्याकडे त्याने तुझी मागणी केल्यास तीही तुला वरुणाच्या घरात घालील वैदिक यज्ञ हा सव कामप्रद असतो मग खुद्द अग्नि नारायणाला तुझी प्राप्ती अगदीच सुकर आहे राजकपे, तू नीट विचार कर स्वयवर निविधन पार पाडण्याची जबाबदारी इन्द्रपत्नी शची हिच्यावर असते तीच जर तुझ्यावर रागावली, तर स्वयवरासाठी जमलेल्या राजपुत्रांत कलह उत्पन्न होऊन स्वयवरच मोडेल विवाहाच्या वेळी अग्नी पेटल्याच नाही, तर त्याच्या साक्षीने नलाशी तुझा विवाह होईलच कसा ? जलाधिपती वरुणाने उदकाला स्थिर होण्याची आज्ञा केली, तर क यादानप्रसंगी तुझा बाप नलाच्या हातावर दानोदक सोडीलच कसे ? यमाने तुझ्या विवा तुझ्या नात्यातल्या एखाद्या माणसाला आयत्या वेळी ठार मारले, तर लग्नात आपोआप विधन उत्पन्न होईल तारपर्यंत, देव जर अशी विधने आणू लागले, तर नलाशी तुझा विवाह अशक्य आहे ”

नलाची ही कटू व भेदक वचने ऐकून दमयती अगतिक हाऊन रडू लागली तिने देवाचा धावा केला आणि हात जोडून नलालाही आत्मरक्षणार्थ हाक मारली

एवढा वेळ दूत म्हणून आलेला हा पुरुष खुद्द नलराजाच आहे, हे दमयतीला ठाऊक नव्हत पण दमयतीची आपल्या विषयीची एकनिष्ठा पाहून त्याचे चित्त द्रवले आणि त्याने आपले नाव उघड केले एवढ्यात तो सुवर्णाचा हरही तिथे आला व नलाला म्हणाला ‘ हे नलराजा, नाल एवढे दूतकम पुरे झाले यापुढे तू दमयतीची निराशा करू नकोस ’ मग नलाने मनातल्या मनात देवाची क्षमा मागितली आणि दमयतीला धीर मिळाला नंतर नलराजा देवाच्याकडे गेला आणि त्याने त्यांना घडला वृत्तांत निवेदिला अशा रीतीने देवाचे ते कपटी कारस्थान दमयतीने निष्कल ठरविले आणि नलही देवाना दिलेल्या वचनानून मुक्त झाला

दुसऱ्या दिवशी स्वयवरमंडपात देशीदेशीचे राजपुत्र येऊन दाखल झाले नलराजाही आला त्याच वेळी इन्द्र, अग्नी, यम, वरुण हे देवही नलाची रूप घेऊन त्याच्या शेजारी घेऊन बसले दमयतीला फसवून आपल्यापैकी कोणाचा तरी कायभाग साधण्याची ही देवांची युक्ती होती

राजे आणि राजपुत्र यांची अशी घनदाट सभा वसल्यावर भीमराजाला असा विचार पडला, की या सव लोकांची नावे आणि चरित्रे दमयतीला कोण बरे सांगेल ? मग त्याने त्यासाठी महाविष्णूची प्रार्थना केली महाविष्णूने सरस्वतीला आज्ञा

विली त्या क्षणी सरस्वती समेत अवतीर्ण झाली मग भीम राजाने तिचे स्वागत करून दमयतीला समेत बोलावले ती त्रिभुवनसुदरी मंडपात प्रवेश करताच सव सभा तिच्या दर्शनाने स्तम्भित झाली जे राजपुत्र ऐन तारुण्यात होते त तर शृंगारिक हावभावच वरू लागले मग सरस्वतीने तिला आपल्या बरोबर मंडपातल्या रागेरागत फिरवून सर्व राजांची आणि राजपुत्रांची ओळख करून दिली

पण दमयती कोणत्याही राजपुत्रापुढे न धावता पुढे पुढे जाऊ लागली शेवटी तिला नल दिसला ती त्याच्याकडे पाहून असता तिला नलासारखेच आणखी चार पुरुष तिथे दिसले त्यामुळे ती फार गोवळली सरस्वतीने त्या चार देवापैकी प्रथम इन्द्राचे वणन अशा खुबीने केले, की ते उद्र व नल या दोघानाही लागू पडावे त्यामुळे दमयतीला मन्त्रम पडला त्यापुढे लगेच सरस्वतीने अग्नी, यम व वरुण यांचीही उभयपक्षी लागू होणारी प्रशंसा केली त्यामुळे दमयतीचा अधिकच गोषळ झाला नंतर तिने चार श्लोकानी खऱ्या नलाची स्तुती केली मग त्यापैकी पहिला श्लोक इन्द्राला, दुसरा अग्नीला, तिसरा यमाला व चौथा वरुणाला लागू पडू लागला नंतर सरस्वतीने दमयतीला आणखी एक श्लोक ऐकवला त्यातील सर्व विशेषण खऱ्या नलाला लागू होत होती, तशीच ती इतर चारही देवांना लागू होत होती त्यामुळे खरा नल काणता तेच दमयतीला कळते

मग तिने खरा नल कोणता ते दाखवण्याबद्दल देवाचीच प्रार्थना केली त्या प्रार्थने देव तिच्यावर प्रसन्न झाले देवाचा प्रसाद म्हणजे निश्चयात्मक बुद्धी, ती तिला प्राप्त झाली आणि मग सरस्वतीच्या वणनातील नलाला लागू होणारा अथ तिला वेगळा प्रतीत हाऊ लागला शेवटी तिने देव कोणते आणि नल कोणता ह स्पष्ट आळखले देवाचे पाय जमिनीत म्पश करीत नव्हते त्याच्या डोळ्याची उघडझाप होत नव्हती त्याच्या अगाला घूळ लागत नव्हती त्यांना घाम येत नव्हता स्थानी धारण केलेल्या माळा सुकत नव्हत्या आणि त्याची सावलीही पडली नव्हती या गाष्टीमुळे खरा नल तिला निवडून काढता आला आता खरे म्हणजे तिने लगेच नलाच्या गळघात माळ घाला यची, पण लज्जेने तिचा हानच पुढे होईता त्या वेळी सरस्वतीला तिची यट्टा करावीशी वाटली तिने तिला पुढे ओढले आणि नलरूपी इन्द्राकडे नेऊन म्हणले ‘ घाल याऱ्या गळघात माळ पण सर्पांतामून हान मागे घ्यावा, तसा दमयतीने आपला हात तत्क्षणी मागे घेतला त्यानंतर सरस्वतीने तिला खऱ्या नलापुढे आणले व तिचा हान माळेसह नलाच्या कटाशी नेला तेव्हा मात्र दमयतीने चटकन नलाच्या गळघात माळ घातली त्यासरशी सर्वांच्या तोंडून प्रशंसोद्गार निघाले मग इन्द्रादी देव

आपापली रूपे धारण करून सरस्वतीसह स्वगलोकी निघून गेले पाठोपाठ आकाशात त्या जोडप्यावर पुष्पवष्टी झाली त्यामुळे भीमराजाच्या आदाला पारावार उरला नाही

मग ज्योतिष्यांना शुभमुहूर्त विचारून भीमराजा दमयतीचा विधियुक्त विवाह करण्याच्या मार्गाला लागला विवाहाच्या आधी सौभाग्यवती स्त्रियानी दमयतीला मंगल स्नान घातले व तिचा सज्जेशुभार केला तिने मग सव बडीलघाया मडळींना नमस्कार केला आणि ती विवाहमंडपात जायला सिद्ध झाली

इकडे नेपथ्यकुशल सेवकानी नलालाही वस्त्रभूषणानी नटवळ नंतर वरयात्रा निघाली नलराजा रथावर बसला विदम नगरीतल्या स्त्रिया त्या नवरदेवाचे रूप यौवन पाहता पाहता देहभान विसरल्या लग्नमंडपाच्या द्वारी येताच दमयतीच्या दम नावाच्या ब्रधूने नलाचे स्वागत केले मग नलाने दमयतीचे विधियुक्त पाणिग्रहण केले भीमाने जावयाला रथ, घोडे, तलवार, गरुडमण्याचे भोजनपान, इ मौत्यवान वस्तू आदण म्हणून दिल्या

लग्नानंतर नलराजा काही दिवस सासुरवाडीला राहिला त्या दिवसांत दमयतीचा भाऊ दम याने वहाडी मडळीच्या अनेक प्रकारच्या चेष्टा केल्या नलाची एक दासी हातात पखा घेऊन त्याला धारा घालीत उभी होती दमाच्या दासीने हज्जूच तिच्या पायावर एक सरडा साडला तो वर वर झळ लागताच त्या दासीची अवस्था चमत्कारिक झाली आणि ती पखा टाकून पळून गेली वहाडी मडळीत नाही शाकाहारी पाहुणे होते त्यांच्या ताटात मासमय पदार्थांचा भ्रम उत्पन्न करतील अशी काही पक्वान्ने व व्यजने मुद्दाम वाढण्यात आली त्या मुळे ते लोक तोडे वेडीचाकडी करून पानावरून उठे मग त्यांना कोणीतरी वस्तुस्थिती सासुरातून दित्यावर तिथे एकच हंगा पिकला एकदा सव भोज्य पदार्थ पाचूच्या ताटात धाकून ती ताटे वहाडी मडळीपुढे ठेवण्यात आली पाचूचा हिरवा रंग त्या पदार्थावर पडल्यामुळे त भरलेले पात्रच हिरवेगार दिसू लागले वहाडी मडळींना वाटल, की ही नुसतीच पाने आहेत त्यामुळे ते रागावले मग कोणीतरी सरा प्रकार त्याच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्याचा राग शमला असे अनेक प्रकार झाल आणि हास्य विनोदात लग्नानंतरचे ते काही दिवस चुटकीसारखे निघू गेले

मग नल राजाने आपल्या देशाला परत जायचे ठरवले माहेरच्या मडळींनी दमयतीला पाठवण्याची तयारी केली वाजत गाजत बरात निघाली आपल्या राज्याच्या सीमेपर्यंत भीमराजा मुलीला पोचवायला गेला तिथून माघारी फिरताना

त्याने दमयतीला जो उपदेश केला, तो असा—

“मुली, आता तुझे पुण्य हाच तुझा वाप आहे यापुढे मी तुला कोणीही राहिलो नाही तू क्षमाशील हो सतोप हेच धन समज आणि पतीलाच आपले सर्वस्व मान ”

नलराजा आपल्या नववधूसह राजधानीत आरगावर मंत्रिजनानी नगरसीमेवर त्याचे स्वागत केले नगरातून राजवाड्याकडे येताना पुरवरीनी माडघा—सज्जतून त्या दांपत्यावर लाह्याची वष्टी केली नलराजा दमयतीसह आपल्या राजप्रासादात प्रविष्ट झाला दमयतीची घरभरणी झाली

पण दुसरीकडे त्याच वळी आणखी एक पेचदार प्रसंग घडत होता इंद्रादी देव स्वर्गात चालले असता त्यांना कृष्णवर्णी अपवित्र व्यक्तीचा एक मोठा जमाव समोरून येताना दिसला ते होते कलीने पुरस्कारलेले काम, क्रोध, लोभ व मोह त्यांच्या बरोबर बौद्ध चार्वाकादी नामितकही होते ते सारे कलीचे सैय होते सर्वांच्या अगावर काळी वस्त्रे होनी ते सैय जबळ घेत असता चार्वाकाचे पुढील मापण देवाच्या कानावर आले—

‘दगड पाण्यात तरतात हे वाक्य जसे अप्रमाण, त्याच प्रमाणे देवानी सांगितलेली ज्योतिष्योमादी यज्ञाची फले अप्रमाण आहेत जातीजातीत उच्चनीच भेद नाहीतच पाप नावाची वस्तूच नाही इन्द्रियनिग्रह हे आत्मवचन आहे श्रुति स्मृति पुराणे ही सगळी मूर्खाना फसवण्यासाठी धूर्तानी रचलेली बाडे आहेत देहावगळा आत्मा नाहीच स्वर्गाचा लोभ व नरकाचे मय फोल आहे वराय हा मूखपणा आहे मीमारा, ‘याय, वेदा न, इ शास्त्रे कुचकामाची आहेत दानधर्म ही उधळपट्टी आहे देव सारे व्यभिचारी आहेत ’

चार्वाकाचे ते मापण ऐकताच इद्राला पराकाष्ठेचा त्रोध आला त्याने चार्वाकाला दरडावले आणि त्याच्या विचारांचेही खडन तेने यमाने व वरुणानेही इद्राला साथ दिली ते चौघेही देव आपल्यावर क्रुद्ध झाले आहेत, असे पाहून चार्वाक हात जोडून त्यांना म्हणाला ‘महाराज, हा आराध माझा नव्हे मी कलीचा दास आहे त्यामुळे त्याला जे प्रिय वाटेल तेच मला बोलावे लागते ‘चार्वाक असे बोलत आहे, तोच रथाखड होऊन पुढे येणारा कली त्यांना दिसला त्याच्याबरोबर द्वापरही होता त्याने माठ्या तोयात देवाचे कुशल विचारून त्यांना म्हटले ‘आम्ही दमयतीच्या स्वयंवराला निघालो आहो ‘ त्यावर ते चौघेही देव हसू लागले कली म्हणाला ‘तुम्ही हसता का?’ त्यावर देव म्हणाले ‘अरे, दमयतीचे स्वयवर केव्हाच होऊन चुकले तिने देवाना सोडून नलाला म्हणजे एका माणसाला वरले ‘त्यावर कली चवताळून म्हणाला ‘खरे की काय ? मग तुम्ही देव असे निर्लज्ज कसे ? तुम्ही स्वर्गाची ही मान

हानी सहन कशी केली ? त्या दोघांना तुम्ही उमे जाळले का नाही ? घांवा; आता मी त्या नलाचा सूड घेतो. त्याचा दमयंतीशी व पृथ्वीशीही वियोग घडवून आणतो. हीच माझी प्रतिज्ञा !”

तो प्रतिज्ञा ऐकून इंद्र कलीचा निषेध करून म्हणाला.

“नलासारख्या सच्चरित्र पुरुषाशी तुझे वैर फलद्रूप होणार नाही. दमयंतीसारख्या साध्वीपुढेही तुझा पाठ लागणार नाही. तुझा मुळी नलराज्यात प्रवेशच होणार नाही.”

पण इंद्राचा हा सटुपदेश कलीने घुडकावून लावला. तो नलाचा सूड घेण्याच्या उद्देशाने द्वापरासह नलाच्या राजधानीला आला. पण आश्चर्याची गोष्ट अशी, की त्याच्या नगरप्रवेशालाच विघ्ने येऊ लागली. तिथल्या वेदपठनाच्या घ्वनीपुढे त्याला भूमीवर पायही ठेवता येईना. यज्ञधूमामुळे त्याचा श्वास कोंडू लागला. अतिथिसत्कारासाठी तिथल्या अंगणात पाणी सांडून जो ओलसरपणा आला होना, त्यावर त्याचे पाय घसरू लागले. ब्राह्मणांच्या अंगावर ओढलेले भस्माचे व चंदनाचे पट्टे खजिरासारखे त्याच्या अंगात घुसू लागले. त्याला तिथे एकही मित्र भेटेना किंवा अनुकूल असे आश्रयस्थानही दिसेना. नल-दमयंतीचे त्याला दर्शन झाले; पण त्याच्या शरीरांत प्रवेश करायला त्याला काही कारणच सापडेना. शेवटी तो नलाच्या उपवनातल्या बिंब्याच्या झाडावर बसून नलाच्या दोघांकडे डोळ्यात तेल घालून पाहत राहिला. अशी बहुत वर्षे लोटली.

नलाचे राज्य सुस्थितीत असल्यामुळे त्याला आता विशेषसे काम उरले नव्हते. शिवाय दमयंतीसारखी तरुण, सुंदर व कलाचतुर पत्नी त्याला लाभली होती. त्यामुळे राज्याचा कारभार मंत्रिमंडळावर सोपवून तो विलाससुखाचा उपभोग घेत राहिला.

एके दिवशी संध्यासमयीचे निसर्गदृश्य पाहून तो प्रसन्न झाला व दमयंतीपुढे त्या दृश्याचे वर्णन करू लागला.

“हे प्रिये, ही पश्चिम दिशा लाक्षारसाने किंवा कुकवाच्या सडधाने सारवल्यासारखी दिसत आहे. या दृश्याकडे पाहिले म्हणजे असे वाटते, की संध्याकाळ हा एक मोठा शिकारी असून, त्याने दिवसरूपी हत्तीचा वध केला आहे, त्याच्या विद्ध शरीरातून सांडणारे रक्त म्हणजे ही कातरवेळ असून, त्याच्या गंडस्थळातून बाहेर उडालेली श्मोत्ये म्हणजे या तारका होत.”

एवढ्यात चंद्रोदय झाला आणि नलाने चंद्राचेही अनेक प्रकारे काव्यमय वर्णन केले. ते ऐकत असता दमयंती तल्लीन होऊन स्तब्ध बसली होती. तिची ती स्तब्धता पाहून नल तिला म्हणाला.

“प्रिये, तू बोलत का नाहीस ? तुझ्या मुखाप्रमाणे दिसणाऱ्या चंद्राची मी थोडी अधिक प्रसंसा केली म्हणून रागावलीस

काय ? ते काही नाही ! आता तू बोललेच पाहिजेस. हे पाहा, तुझ्या मुखातून या चंद्राचे वर्णन ऐकण्याची मला फार उत्सुकता आहे.”

त्यावर दमयंतीनेही आढेवेढे न घेता चंद्राचे वर्णन सुरू केले.

“अंधकाररूपी यमुनाप्रवाहाचा पूर वाहून गेल्यावर त्या नदीत एक श्वेतद्वीप दिसू लागते. चंद्रिका हा त्याचा वालुका-मय प्रदेश असून चंद्र हा तिथला दिवा आहे. चंद्राच्या मांडीवर विश्वासाने बसलेल्या सशाचा ग्रास करण्यासाठी राहू त्याच्या-वर झडप घालतो; पण मांडीवर झोपलेल्या त्या सशाला राहूच्या हवाली करण्याऐवजी चंद्र राहूला स्वतःचाच ग्रास करू देतो. आणि त्याच पुण्याच्या बळावर तो पुढे राहूच्या हातून सुटतो.”

दमयंतीने केलेले हे वर्णन ऐकून नलाला हर्ष झाला. तो तिच्या मुखाचे चंद्राशी साम्य आणि चंद्रापेक्षाही श्रेष्ठत्व काव्यमय वाणीने वर्णून शेवटी म्हणाला.

“हे प्रिये, कामोत्सवाच्या प्रसंगी सुवर्णाच्या सहस्रघारांनी वर्षाव करणाऱ्या अमिषेककलशासारखा शोभणारा हा चंद्र आपणा उमयतांच्या परमानंशाला कारणीभूत होवो !”

नैषधीयाचा उगम- श्रीहर्षाने प्रस्तुत महाकाव्यात जिचा एवढा प्रपंच केला, ती नलकथा महाभारतात एका उपाख्यानाच्या रूपाने आली आहे. श्रीहर्षाने ती तिथूनच घेतली आणि तिला आपल्या प्रतिभेच्या सामर्थ्याने एका महाकाव्याचा आकार दिला. नलचरित्र हे फार मोठे भव्योदात्त चरित्र आहे. नल आणि दमयंती या दोघांनीही दुर्दैवाचे अनेक वज्राघात सोसले. ते दांपत्य जणू संकटांच्या अग्निदिव्यातूनच तावून मुलाखून बाहेर पडले. या नलचरित्राचा पूर्वांश म्हणजे त्याच्या विवाहापर्यंतचाच भाग कवीने आपल्या काव्यासाठी स्वीकारला आहे. पण काव्याला नाव मात्र दिले आहे नैषधीयचरित !

त्यावरून काही संशोधक असे अनुमान करतात, की प्रस्तुत महाकाव्य हे अपूर्ण आहे किंवा पूर्ण झाले असले, तर त्याचा उर्वरित भाग कालौघात लुप्त झाला आहे. जर ते पूर्ण असते, तर नलाच्या पुढच्या चरित्रात ज्याने उलथापालथ घडवली, त्या कलीचा प्रसंग कवीने त्यात आणला नसता. ज्या अर्थी त्याने कलिप्रसंगाचे अवतरण केले, त्या अर्थी त्याने नलचरित्राचा उत्तरभागही काव्यबद्ध केला असलाच पाहिजे. श्री. नीलकमल भट्टाचार्य हे या मताचे समर्थक आहेत. पण डॉ. चंडिकाप्रसाद शुक्ल हे प्रस्तुत काव्य अपूर्ण नसून पूर्ण असल्याचा दावा करतात. ते म्हणतात -

नलचरित्र हे पूर्वापार लोकविश्रुत आहे. त्याविषयी कवीने पहिल्या तीन श्लोकांत असे सूचित केले आहे, की ‘ त्या पुण्य-

श्लोकाच्या चरित्राच्या जेवढ्या अंशाचे स्मरण केले जाईल, तेवढा अंशही माणसाला पवित्र करण्यास समर्थ ठरेल.' यावरून कवीला नलचरित्राचा पूर्वभाग तेवढाच सांगायचा होता, असे निस्संशय म्हणता येते. आणि दुसरी गोष्ट अशी, की जर कवीला पुढचा चरित्रभाग लिहायचा असता, तर त्याने बाविसाव्या सर्गाच्या शेवटी समाप्तिदर्शक किंवा समारोपात्मक श्लोक लिहिले नसते. डॉ. वाटवेही याच मताचे आहेत.

पण त्यांच्या या युक्तिवादावर त्यांच्या आधीच काही पंडितांनी मूलेकुठार घातला आहे. ते म्हणतात, की समाप्ति-सूचक ते चार श्लोकच मुळी प्रक्षिप्त आहेत. तसे नसते, तर पंडितांमध्ये सदर काव्य साठ किंवा एकशे वीस सर्गांचे असल्याची जी प्रसिद्धी आहे, ती झालीच नसती.

रामायण-महाभारत आणि पुराणे या ग्रंथांतून अनेक धीरोदात्त पुरुषांची आणि श्रेष्ठ धारिष्टाच्या नायकांची आख्याने विस्ताराने वर्णिली असता, श्रीहर्षाने आपल्या कवित्वासाठी त्यांतले नलचरित्रच का निवडले, याविषयी एक ऐतिहासिक कारण सांगितले जाते, ते असे -

श्रीहर्ष ज्या जयचंद राठोडाच्या दरबारात होता, त्या जयचंदाला संयोगिता या नावाची एक कन्या होती. पृथ्वीराज या शूरवीराची कीर्ती ऐकून तिचे त्याच्यावर प्रेम जडले. पण पृथ्वीराज आणि जयचंद या दोघांत वैराग्नी धुमसत होता आणि त्यामुळेच संयोगितेचे पृथ्वीराजावरचे प्रेम जयचंदाला रुचण्याजोगे नव्हते. त्यामुळे त्याने संयोगितेचे स्वयंवर मांडले; पण त्यासाठी पृथ्वीराजाला मात्र निमंत्रण दिले नाही. याच्या उलट स्वयंवरासाठी येणाऱ्या राजपुत्रांच्या पुढे पृथ्वीराजाचा अपमान करावा, म्हणून जयचंदाने त्याचा पुतळा तयार केला आणि तो स्वयंवरमंडपाच्या महाद्वारात द्वाररक्षक म्हणून उभा केला. पण संयोगिता आपल्या प्रेमभावनेशी इतकी एकनिष्ठ होती आणि इतकी घोट होती, की तिने स्वयंवर-प्रसंगी त्या पुतळ्याच्याच गळ्यात माळ घातली. थोड्याच वेळात पृथ्वीराजाने तिथे येऊन कृष्णकृत रुक्मिणीहरणाप्रमाणे संयोगितेचे हरण केले आणि तिच्याशी विवाह केला. त्या घटनेमुळे जयचंद आणि पृथ्वीराज यांच्यांतले वैर इतके विकोपाला गेले, की त्यात जयचंद आणि पृथ्वीराज या दोघांचीही अपरिमित हानी झाली.

ही घटना श्रीहर्षाने प्रत्यक्ष पाहिली होती. कोण्याही कवीला तिच्यावर काव्य करण्याचा मोह अनावर झाला असता. श्रीहर्षालाही तसा तो झाला. पण साक्षात त्या प्रसंगावर काव्य रचून पृथ्वीराज-संयोगितेचा उदोकार करणे म्हणजे आपल्या आश्रयदात्याला दुखवण्यासारखे होते, म्हणून त्याने त्यासाठी

नल-दमयंतीच्या स्वयंवराची कथा निवडली आणि तिच्यावर महाकाव्य रचून त्यात नलाचे लोकोत्तर गुण आणि दमयंतीची नलविषयक निष्ठा व्यक्त केली.

यावरूनही प्रस्तुत काव्य हे पूर्ण असावे, या अनुमानाला बळकटी येते.

काव्यगुण- नैषघात शृंगार हा प्रधानरस आहे. संभोग आणि विप्रलंभ हे त्या रसाचे दोन्ही प्रकार यात विस्तारपूर्वक वर्णिले आहेत. पैकी विप्रलंभ हा स्वयंवराचे झालेल्या मीलनाच्या पूर्वी आलेला असून, संभोग हा विवाहानंतर वर्णिलेला आहे.

प्रस्तुत काव्यात दमयंती ही सर्वप्रथम मुग्धा नायिकेच्या रूपात दिसते. विवाहोत्तर विलासप्रसंगी तिला अनेक मागच्या गोष्टी आठवतात आणि त्यामुळे तिचा जीव लाजतो. उदा०

दूत्यसङ्गतिगतं यदात्मनः प्रागशिश्रुवदियं प्रियं गिरः ।

तं विचिन्त्य विनयव्ययं ह्रिया न स्म वेद करवाणि कौदृशम् ॥

यत्तया सदसि नैषधः स्वयं प्राग्वृतः सपदि वीतलज्जया ।

तन्निजं मनसिकृत्य चापलं सा शशाक न विलोकितुं नलम् ॥

(नं. १८. ३१-३२)

अर्थ - दूतरूपाने अंतःपुरात आलेल्या नलाच्या समोर तिने आपल्या मुखाने जो प्रणयभाव प्रकट केला होता, तो तिला आठवला. तो आपल्या हातून विनयमंगच झाला, असे समजून तिला आपल्या त्या धृष्टतेबद्दल मीलनप्रसंगी लाज वाटली आणि आपण कसे वागावे ते तिला समजेनासे झाले. स्वयंवर-समवेत तिने संकोच सोडून नलाच्या गळ्यात वरमाला घातली होती. ते आपले अविनीत कृत्य तिला त्या वेळी स्मरले आणि ती नलाच्या मुखाकडे पाहूही शकली नाही.

पण हळूहळू तिचा तो संकोच दूर झाला. तिचे मुग्धपण जाऊन ती प्रौढा बनली.

चुम्बितं न मुखमाचकर्ष यत् पत्युरन्तरमृतं वर्षं तत् ।

सा नूनोद न भुजं तर्दपितं येन तस्य किमभून्न तर्पितम् ॥

(नं. १८. ७०)

अर्थ - नलराजा तिचे चुंबन घेऊ लागला असता तिने आपले मुख मागे घेतले नाही; तर पतीच्या अंतरात तिने अमृताचा वर्षाव केला. त्याने तिला घातलेले भुजबंधनही तिने झिडकारले नाही. त्यामुळे नलाची सर्वांगे तृप्त झाली.

त्यानंतर ती नलाशी निस्संकोच हास-परिहास करू लागली.

वीक्ष्य पत्युरधरं कृशोदरी बन्धुजीवमिव भृङ्गसङ्गतम् ।

मञ्जुलं नयनकज्जलेनिजैः संवरीतुमशकत् स्मितं न सा ॥

तां विलोक्य विमुखश्चितस्मितां पृच्छतो हसितहेतुमोक्षितुः ।

ह्रीमती व्यतरदुत्तरं वधूः पाणिपङ्करुहि दर्पणार्पणात् ॥

(नं. १८. १२५-२६)

अथ- त्या क्रमांतरा मगयात आपत्या डाढघात काजळ घानल हान नलान निच्या णाचे नुनन घेताच त्याच्या अघरावर त्या काजळाची रया उमटली त्यामुळे तो अघर भ्रमर ममन्त्या वुद पुष्पासारखा दिसू लागला ते पाहून दम यतीला हम् आवरेना ती तोड बाजूला करून हसत आहे, असे पाहून नलान तिला ह्मण्याचे कारण विचारले, पण लज्जे मुळे ती उत्तर न्ऊ दानेना मग तिने तिथला आरसा उचलला आणि तो नलाच्या हाती दिला (आरशात पाहिल्यावर नलाला निच्या ह्मण्याचे कारण उमगल)

एक घीरादात व पुण्यलोक नायक म्हणून श्रीहर्षाने नलाड पाहिल आहे नलकथेच्या सक्तीताने आपली बाणी पथिन्न होइल अशा त्याची श्रद्धा आहे महामारतातल्या नला पेक्षा आपल्या काव्यनायक रूप-गुणाना अधिक श्रेष्ठ असल्याचे त्याला दाखवायचे आहे नलवणनाच्या रूपान एका आदश राजाचे चित्र ना पुढे उमे करतो महाभारतात बलवान, रूप वान, यजनशील, दानपती, सत्यवादी, सुदर रित्रयाचा आवडता अशी जी नलाला विशषणे दिली आहेत, त्याचा श्रीहर्षाने मनोहर विस्तार केला आहे राजहसाशी त्याची वागणूक सुसस्कृतपणाची दाखवली आहे तो द्वाचा कपटाला कपटान प्रत्युत्तर न दना आपल वचन सत्यनिष्ठेन पाळना (न ५ १३७) वेवाचा दूत म्हणून दमयतीपुढे गला असता तो तिला सांगता, या 'मी हून म्हणून तुझ्याकडे आलो आहे अशा स्थितीत दूतधर्माला विसरून रवत चा स्वाध साधणे हे मला पशान नाही' महाभारतातील या प्रसंगीची नलाची वागणूक पूणपणे व्यवहारी आहे त्या वागणुकीला आदर्शाची शळाळी चढवली ती श्रीहर्षानेच !

तरुण व रूपमती पत्नीशी विलास करीत असताही तो धर्माचरण विसरा नाही त्याबद्दल दमयती रागावली, तर तो तिची समजूत काढतो नलाचे राजापत्व श्रीहर्षाला खुलवून दाखवायचे आहे तशा त्या राजर्षीला शोमेल अशीच चतुर, प्रेमळ, सुस्वरूप, रसिव, धार्मिक व सुसंस्कृत अशी दमयती श्रीहर्षाने चितारली आहे

श्रीहर्षाच्या माषाशलीची अथ महाकवीच्या शैलीशी तुलना वरून डॉ के ना वाटवे लिहिलान-

श्रीहर्ष आपल्या काव्याला अमतापाकाचे काव्य म्हणतो, कारण त काव्य अमताप्रमाणेच मधनश्रम केल्यावाचून उमगणारे नाही पण उमगले म्हणजे मात्र अमताप्रमाणे गोड आहे श्रीहर्षाच्या या मतात पुष्कळच तथ्य आहे त्याचे शोकडो श्लोक प्रासादिक अमून, काहीचे सौंदर्य प्रयत्नाने प्रतीत होणारे आहे काही खरोखर कठीण व क्लिष्ट स्थळे सोडली, तर महाकाव्य

रचनला जी एक भारदस्त शली लमगते, ती श्रीहर्षाने वापरली आहे, असेच दिसून येईल

नवधीयधरितात काही सुभाषिते सहजगत्या येऊन गेली आहेत ही सुभाषिते कवीच्या सुसंस्कृत नीतिमतेवर प्रकाश पाडू शकतात त्यातील काही सुभाषिते अशी-

विर्गाहित धर्मधननिबहण विशिष्य विवधासजुषां द्विषामपि ।

(न १ १३१)

अथ - धर्मशील, मज्जन ह कोणत्याही प्राण्याची हिंसा निघच मानतात पण आपल्यावर विरवास ठेवणाऱ्या शत्रूचीही हिंसा त्यांना विशेषकरून निघ वाटते

ब्रुवते हि फलेन साधशो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम ।

(न २ ४८)

अर्थ - सज्जन लोकां आपली उायुजनता फल देऊन बोलून दाखवतात, केवळ तोडाने नव्हे

स्वत एव सता परायता प्रहणाना हि यथा यथार्थता ।

(न २ ६१)

अर्थ - (मीमांसक मताप्रमाण) वृथादी पदार्थांचे ज्ञान जसे ते त शब्द उच्चारताच स्वतःच स्फुरते, त्याप्रमाणे धोर लोक हे स्वयंप्ररणेच परकार्याला प्रवत होतात

विवेकधाराशतघोतमन्त सतां न काम कलुधीकरोति ।

(न ८ ५४)

अथ - विवधाच्या गतधारानी धुतत्या गेलेल्या सज्जनाच्या मनाला कामवासना कलुषित करू शकत नाही

मित च सार ख बधो हि धार्मिता ।

(न ९ ८)

अथ - मोजके पण अथगम असे भाषण यालाच वक्तृत्व म्हणतात

सता हि चेत शुचिताऽऽत्मसाक्षिका ।

(न ९ १२९)

अर्थ - सज्जनाची चित्तशुद्धी ही आत्मसाक्षिक असते (तिला दुःखाच्या साक्षीची गरज नसते)

श्रीहर्षाच्या कथाविस्तारातला एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे त्याची अद्वैतवदा तावरील श्रद्धा हा होय अनेक सर्गात आणि विशेषत १७ व्या सर्गात त्याचे हे वैशिष्ट्य दिसून येते कवीची वृत्ता वदिक धर्माचा अभिमान बाळगणारी आहे त्यान जधर्म, अनिती व पाखड याचा उत्तम पूवपक्ष करून त्यावर स्वतःच त्रिनतोड उत्तरपक्ष माडला आहे शास्त्रीय असल्यामुळे रूप ठरणारा हा विषय कवीने मोठ्या तमयतेने व कलात्मक पद्धताने लिहिला आहे त्यामुळे बरील सगळे सगही काव्यपूर्ण झाले आहेत, यात शका नाही

ह महाकाव्य सवय पाल्हाळिक झाले आहे सयम व सुवडता याचा अभाव सगळीकडे जाणवतो श्लेषप्रियतेमुळेही त्याच्या काव्याला विलप्टता आली जाह [स का प , नपच परिस्रीलन]

नोकन

एव जात द भारतात ह लोष आळनात हे स्वत ला जाडिपिळळै म्हणवतान जाडिपिळळै याचा अर्थ जातीची मुले असा आहे हा याचकाचा एक बग असून पळ्ळी जातीतल्या लोकाकडे हे लोक भिक्षा मागतात पळ्ळीची वसाहत असलेल्या खेड्यांना हे नियत काळी भेट वेतात व त्याच्याकडून शुल्क या स्वरूपात काही पशाची वसुली करतात पळ्ळीच्या विवाहसमारंभात मिरवणुकीच्या वेळी हे ध्वजार तात त्या ध्वजावर हनुमान, वाघ, अग्नी व चि हे असतात

पळ्ळीपासून शुल्क घेण्याचा आपला हक्कच आहे, असे त समजतात त्याच्या पूरजानी पूर्वी एवदा पळ्ळीत साहाय्य केले असल्याची कथा ते पुढीलप्रमाणे सागतात-

काजीवरम येथे एक पळ्ळी राजा राज्य करीत हाता रयाच्या काळात एकदा देवाची मिरवणूक चालू असता देवाचा रथ अचानक थावला काही केल्या तो पुढे जाईना रयावर एकच उपाय होता आणि तो म्हणजे त्याला नरबळी देणे पण त्यासाठी कोणीच पुढे येईना राजा चिंतानुर झाला जगा वेळी एक नोकन पुढे आला आणि तो आपल्या एकुलत्या एक मुलीचा वळी देण्याम तयार झाला ती मुलगी गंगोत्तर होती राजा त्याच्यावर अत्यंत प्रसन्न झाला आणि वलिदाग शाल्यावर रयाने झुकूम काढला, की मधिव्यकाळात पळ्ळीनी नोकनाना त्याचे जाडिपिळळ (जातिपुत्र) म्हणून वागणूक द्यावी या वेळी काही नावकनाना राजाकडून काही ताम्रपट पारितोषिक म्हणून मिळाले त्यापकी एक ताम्रपट संप्रत चिगलपुट जिल्ह्यातरया पोन्नरी तालुक्यातील मूलवायल खेड्यात नोकक रागस्वामीच्या ताब्यात आहे, असे सागतात [का द्रा स इ]

नोक्टे

नेकाच्या तिरप विभागातील एक जमात पूर्वी हे लोक शत्रूला गारून त्याची मुडकी घरात ठेवीत असत पण वैष्णव पथाचा स्वीकार केल्यानंतर रयानी ही पद्धत सोडून दिली

त्याची घरे उचावर बांधलेली असून, त्यात जाठ दहा माणसे सहज राहू शकतात त हेत हच्या सुंदर टोपल्या, करड्या व शिकारीत मारलेल्या जनावराची मुंडकी यानी त्याची घरे सजव लेली असतात त्याच्या घरांना कुलपे नसतात, कारण त्यांना चाऱ्या करणे माहीत नाही

ह झूम पद्धतीने शेती करतात सकाळी लवकर उठून आणि

याहारी करून सव माणसे शोषावर जातात व सध्याकाळी उशिरा घरी परततात दुपारचे जवण ते शेतावरच करतात

नोक्टे लोकांना शिकारीची फार आवड असून, त्यासाठी लागणाऱ्या बंदुकाही ते स्वतःच तयार करतात

पूर्वीपासूनच हे लोक आसामच्या पठारी प्रदेशात व्यापारा साठी येत असत इ स च्या १६ व्या शतकात शंकरदेवाने आसा मात वैष्णव पथाची स्थापना केल्यानंतर त्याच्या नरोत्तम

नोक्टे पुरुष - समारंभाचा वेप

गोसावी नामक शिष्याने नोक्टे ला कात वैष्णव पथाचा प्रसार केला आसामात त्या प्रमाणे त्याच्याही प्रत्येक खेड्यात नामघर असते

नोक्टे स्त्री पुढपाचा पाथा ख अगदी साधा असतो स्त्रिया व पुरुष कमरेभोवती एक यन्त्र गुडाळ तात सांप्रत बऱ्याच स्त्रिया पोलकी व पुष्प सदरे वापरू लागले आहेत स्त्रियांच्या कमरेत भेखला, हातात बऱ्याच दागड्या आणि गळघात

मण्याच्या माळा असतात विशेष प्रसंगी आणि सणासुदीला त्या डोक्यावर पिसे खोचलेली टोपी घालतात पुरुषांच्या कमरेला वेताची गोल कडी असतात आणि खाद्यावर एक चादर टाकलेली असते स्त्रिया दाठीवर केस मोकळे सोडतात पुरुषही केस दाढवतात हा वैष्णव पथाचा प्रभाव आहे, जसे सागतात

मुली व मुले आपापला जोडीदार पसत करून लग्न करतात कऱ्याशुद्ध अगदी कमी असते त्याची बरीचशी लग्ने मुलीला पळवून नेऊनच होतात

त्याच्या वस्तीत एक प्रमुख पुढारी असतो त्याला त राजा

म्हणतान ता गावानील वडीलघाच्याच्या सल्लामसलतीने गात्राचा फारभार पाहता त्याच्या बरोबर एक पुरोहितही असतो

त्याच्यात मागुदायिक दायनगुहाची पद्धत आहे त्याना ते मोरुग म्हणतान ती तरुण-तरुणीची वगवेगळी असतात मादुग साधारणपण उच जागी बाधळले असात गावाच्या आजूबाजूची टहणणी करणामाठी तियेणव चौथरा उभारलला असतो मोरुगच्या एका बाजूला नृत्य व खेळ याच्या साठी मैदान असते मोरुगच्या खाबावर आणि तुठईवर विविध प्रकारची नक्षी कोरलेली असते [अं गो हा आने, आना फा ३]

नवविवाहित नोक्टे स्त्री

नोजीव

एक जन उपपथ याला तरामिया असेही म्हणतात राहगुत या नावाच्या श्रमणाने महावीराच्या नियोगाननर १,६४ वर्षानी हा पथ सुरू केला हा रोहगुत अज्ज महागिरी या जन आचार्याचा शिष्य होता रोहगुताच्या मते जीव, अजीव याप्रमाणेच नोजीव असे तिसरेही एक तत्त्व अस्तिस्वात आहे ह तत्त्व मानणारा पथ म्हणून याला नोजीव ह नाव मिळाले [हि जै मो]

नोधा गौतम

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या पहिल्या मडला ताल ५८-६४ ही सूक्ते आणि आठव्या व नवव्या मडलातील ८८ व ९३ ही सूक्ते याच्या नावावर आहेत नोधा हा गौतमकुलोत्पन्न असून माठा कवी होता त्याला त्याच्या काव्यासबवी सार्थ अभिमान वाटत असे तो म्हणतो—
“ह नाथा, वीथशाली, गत्यत पूथ्य व अत्यत कर्तस्ववान अशा मरुताच्या स मानाथ त्याच्या गणास उद्देशान एक सुदर

स्तोत्र अपण कर आणि मीही कवी असल्याने मननाने चागली हातादी साव्य करून घेऊन यज्ञप्रसंगी प्रभावसपन्न स्तोत्राची पाण्याप्रमाणे वृष्टी करीन ”

या सव सूक्तातून अग्नी, इद्र, मरुत व सोम यांची स्तुती आहे त्याच्या अग्नीसबधीच्या स्तुतीची एक श्रुचा अशी—
मूर्धा विषा नाभिरग्नि पृथिव्या अथाभववरती रोधस्यो ।
स त्वा वेधासोऽजनयत वेव वश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥

(ऋ १ ५९ २)

अथ— अग्नी हा द्युलोकाचे मस्तक आणि पृथ्वीची नाभि आहे, द्युलोक आणि भूलाक याचा हा अधिपती झाला आहे सर्व विश्वाविषयी मित्रत्व वारण करणाऱ्या हे अग्निदेवा, तू असा श्रेष्ठ देव असल्यामुळे, तू आर्यजनांना प्रकाश (मार्गदशक) व्हावेस, या हेतूने तुला दिव्य जनांनी ज म घेण्यास लावले

नोधाने मरुताच्या सूक्तान (१ ६४) मरुतासबधी बरीच चरित्रविषय माहिती दिली आहे

नोनगढ

बिहार प्रदेशातील एक गाव हे गाव जमुई विभागात राणी सराईच्या आग्नेयेस अकरा मैलावर किऊल नदीच्या पश्चिम तीरावर वसले आहे या गावाजवळ एक मोठे टेकाड आहे त्या टेकाडावरून या गावाला नोनगढ हे नाव मिळाले, अशी समजूत आहे या टेकाडीची उंची चाळीस फूट असून त्याचा व्यास दोनशे फूट आहे हा संपूर्ण गढ पत्ण्या विटानी बांधलेला आहे पण हा गढ नभून बौद्ध स्तूप असावा असे वाटते या स्तूपाच्या उत्खननात सात फूट खालीवर एक लहान खाली व त्या खोलीत चिकणमातीचे तीन लहान स्तूप सापडले आहेत या खोलीच्या खाली केलेल्या उत्खननात आणखी एक खाली व त्या खोलीत चिकणमातीचे आठ स्तूप व एक भग्न मूर्ती सापडली आहे त्या मूर्तीवर एक लेख कोरलेला असून, त्या लेखाचा काळ इ स च्या प्रारंभीचा आहे, असे सांगतात ही मूर्ती बालुकापाषाणाची असून, तिचा वण लालसर आहे यानंतरच्या उत्खननात एकोणीस फूट खोलीवर विटाची एक भग्न कमान आढळली आहे त्या कमानाची भोवती विटाची फरसबंदी आहे तिथेच एका लहानसा मंदिराचेही अवशेष सापडले आहेत त्यावरून सदरहू मंदिर उद्ध्वस्त झाल्यानंतर त्याच्या ढिगाऱ्यावर हा स्तूप बांधला गेला असावा असे दिसते या ठिकाणी मूर्तीचे जे तुकडे सापडले आहेत त्या वरून ती मूर्ती कोणाची आहे, ह निश्चित सांगता येत नाही पण ती एसाद्या बौद्ध देवतेची मूर्ती असण्याचा बराच संभव आहे या स्तूपाच्या पूर्वेस मुमारे दोनशे फूट अंतरावर एका मठाचेही अवशेष आहेत [भोधीर गॅले]

नोनय एक जात या लोकांची वस्ती म्हणून प्रदेशातील चिवनाभकनहळी, गुळबी, आसींकेरी, तिथूर तारि-वेरी आणि कडूर या तालुक्यात आहे. वेदवती नदीवर नोलव वाडी नावाचा भाग यानी वरावला आहे याना नोलव, मकशुक वीरशव किंवा मोअमनदेवह असेही म्हणतात हे मुख्यत शेती आणि व्यापार करतात काही थोडे नोकरीही करतात ह लिंगायत आहेत

याचे दोन गट आहेत त्यापकी मूखिविसदवरू हे तीन दिवस आणि नात्कुदिवरादवरू हे चार दिवस विवाह समारंभ करतात याच्यात परस्पर रोटीव्यवहार होतो, परंतु बेटीव्यवहार होत नाही याच्या बाही टाळघाना त्याच्या देवकावरून नावे पडली आहेत ती अशी—बल्लिअवरू—चादी, होनुसुरे—सोने, गोवभू—गाय, हुनिअवरू—ब्राघ व तेने—घा य

विवाहप्रथा — याच्यात प्रौढ विवाह रूढ असून लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १४ ते २० व मुलाचे वय २० ते २५ असते लग्ने आषु बापच ठरवतात मुला मुलीना त्याबाबत कसलाही अधिकार नसतो वाङ्निश्चय व विवाहसमारंभ वधूगृही होतात वाङ्निश्चयच्या वेळी वरपक्षाकडील मंडळी वधूला परातीत साडी, नारळ, केळी, विड्याची पाने व सुपाया याचा अहेर करतात विवाहप्रसंगी पूवजपूजा, विडुव सस्त्रपूजा, देवकायमूह तम, भुक्केस्वरपूजा, नोनवेश्वराची पूजा, इ विधी करतात

नोनबाची जातिपचायन असते तिच्या प्रमुखाला वट्टेयज भान म्हणतात वरिष्ठ सभासदांच्या साहाय्याने तो जातीच्या तटपाचा निवाडा करतो नतिक गु हे करणा याना जातिबहिष्कृत करतात

मतिकप्रथा — मताना वसलेल्या स्थितीत पुरतात नातेवाईक सुतक पाळीत नाहीत तिसऱ्या दिवशी मतारम्याला अन्न वेतात अकराव्या दिवशी जातिभोजन घालतात [म ट्रा का]

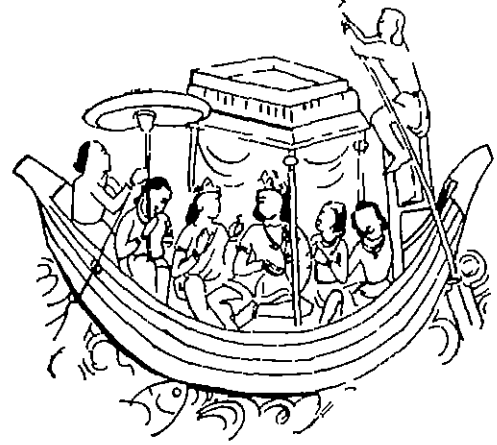
नोस्वुग एक सुदिर वाद्य याला पचवेणुवाद्य असेही म्हणतात या वाद्याची पिशाची करडाच्या चामड्याची बनवतात तिला दोन छिद्रे असतात त्यावर मित्र आकाराच्या वेताच्या दोन नळ्या जोडतात एकीतून ताडाने हवा आत भरतात आणि दुसरीतून ती बाहेर सोडतात नोस्वुग हे वाद्य सूर घरण्यासाठी उपयोगी पडते [म्यु ६]

नौकानयन नौका = नाव, जहाज + नयन = नेणे, पाण्यात नाव चालवणे, असा त्या शब्दाचा अर्थ आहे भारतात अत्यंत प्राचीन काळापासून नौकानयन चालू असून, त्या विषयत भारतीय लोकानी पुष्कळ कौशल्य मिळ

भा स को १७

विले होते, असे दिमते जगातील दूरदूरच्या देशांनी भारताचा व्यापार चालत असे आणि त्यानला बराचसा व्यापार समुद्र मार्गाने होत असे सायसे व ह्विट या मसोधकांच्या मते सनपून ३००० च्या सुमारास भारत व बाविलोनिया यांच्यामध्ये मागरी व्यापार चालू असावा गेल्या १०० वर्षात भारतात अनेक ठिकाणी जे उत्खनन झाले आहे, त्यावरून आयपूवकाळातील सिंधू सस्कृतीच्या अवशेषात नौकानयनाचे पुरावे उपलब्ध झाले आहेत लोथन येथे तर एका बदराच्याही खुणा सापडल्या आहेत यावरून सिंधू सस्कृतीच्या काळात भारतात नौकानयन बरेच प्रगत झाले होते, असे वाटते

वैदिक आर्यानाही नौकानयन ज्ञात होते, असे ऋग्वेदातील विविध निर्देशावरून कळते त्यात सागराचा उल्लेख आहे (ऋ ५ १ २५), तसाच क्षमर वही असलेल्या नौकेचाही उल्लेख आहे (ऋ १ ११६ ५) समुद्रावरून सुखरूप प्रवास कसा करावा (ऋ ७ ८८ ३) व महासागराच्या अथाग पाण्यात

प्राचीन नौका— अजंटा येथील एक मित्तिचित्र

पडलेल्या मनुष्याला कसे वाचवावे (ऋ १ ११७ १४) हे आय लोकाना माहीत होते सागरी व्यापारी वाहतुकीचे उल्लेखही ऋग्वेदात अनेक जागी आलेले आहेत (ऋ १ ४८ ३, १ ५६ २)

रामायणाच्या काळात चीन, यवद्वीप, सुवर्णद्वीप, इ पूर्वेकडील देशांनी भारताचा संबध होता, असे रामायणातील काही उल्लेखावरून वाटते वैदिक युगाप्रमाणेच त्या काळातही भारतीय लोक समुद्रपर्यटन करीत असावे रामायणात ज्या लोहित सागराचा उल्लेख आहे, तो साप्रतचा लाल समुद्र असावा महाभारतात काही ठिकाणी भारताबाहेरील द्वीपे

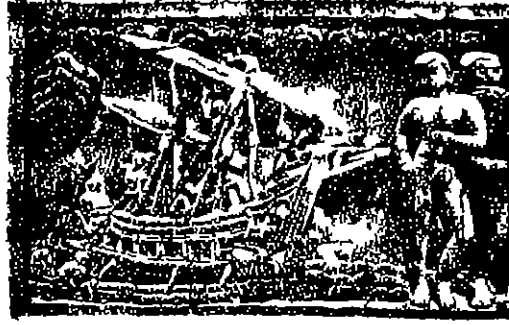
पांडवांनी जिंकल्याचा उल्लेख आहे, तर काही ठिकाणी महागागरावरील वादळात सापडलेल्या नौकेचे व सकटग्रस्त ध्यापायाचे वणन आहे यावरून सनपूर्व २००० या काळातील भारतीय नौकानयनासंबंधी कल्पना करता येते

सनपूर्व १५०० च्या सुमारास भारतातून रत्ने, सोने, हस्तिदंत, इ बहुमोल वस्तू पश्चिमेकडील देशात पाठवल्या जात हात्या सौलामा राजाच्या वाळी म्हणजे सनपूर्व १००० च्या सुमारास हस्तिदंत, तलम वस्त्रे, मसाल्याचे पदार्थ, सोने, रत्ने, उत्तम लाकूड, इ पदार्थ आणि मोर वगरे पक्षी भारतातून समुद्रमार्गे पॅलेस्टाइनवडे जात होते उ भारतातील आर्य व इ भारतातील द्रविड लोक या वस्तूच्या व्यापारासाठी समुद्र पयन करीत होते, असे काल्दवल व फौकस यांनी म्हटले आहे सागरात नौका हाकारण्यासाठी दिशा समजणे अत्यंत आवश्यक असते त्यासाठी भारताय नाविकाच्या जवळ दिशा दशक यत्र हाते त्यान एरु लोखडी मासा तेलात तरगत ठेवलेला अरो व त्याच ताड नहमी उत्तरेकड वळलेले असे त्याला मत्स्ययत्र म्हणा ते एक प्रकारचे होकायत्रच होते

स्याननरच्या काळातील भारतीय नौकानयनासंबंधीची पुष्कळ माहिती महावशा, त्रिपिटके, निकाय, जातके, इ बौद्ध ग्रथावरून मिळते पाणिनीच्या अष्टाध्यायीतही समुद्र व नद्या यातील नौकानयनाचे उल्लेख पुष्कळ आढळतात त्यात उत्सग, उडुप, पिटक, उत्पथ, इ नौकाचे प्रकारही सांगितले आहेत या ग्रथाची रचना सनपूर्व ६ ते ४ या शतकात झालेली असली, तरी त्यातील कथा व परंपरा त्यापूर्वीच्या काळातील आहेत भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील भृगुकच्छ व शूर्पारक आणि बगलमधील ताम्रलिप्ती या बंदरातून भारतीय लोक पश्चिमेला बाबेघ (बाबिलोन) पर्यंत व पूर्वेला सुवर्णद्वीपापयत व्यापारासाठी जात आणि अमाप घन मिळवून आणीत तो व्यापार मुख्यत द्रविड लोकांच्या हाती होता तावूळ, चंदन, हस्तिदंत, मोर, सोने, रत्ने, नीळ, तलम वस्त्रे, इ विविध पदार्थ भारतातून परदेशी जात

नौकानयनाचे शिक्षण वेण्याची व्यवस्था तेव्हा होती, असे वाटत व्यापारी भाग, वायाची दिशा व वादळातून सुटका करून घेण्याचे उपाय, याचे ज्ञान नाविकाना दिले जात असावे समुद्रात दिशा समजण्यासाठी दिशा काक नामक पक्ष्यांचा उपयोगही केला जात असे साहसी लोकानी केलेली समुद्रपर्यटने आणि त्यांच्यावर कोमळलेली सकटे, याचे वर्णन अनेक कथातून केलेले आहे त्यात दूरदूरच्या बंदरांची व नगरांची नावे असली, तरी त्यातील काही ठिकाणाची माहिती आज नश्चित सांगता येत नाही पण सनपूर्व शेकडो वर्षांपासून

भारतीय लोक मापारासाठी व अज्ञात देशाचा शोध करण्यासाठी सागरावरून खूप दूरच्या सफरी करीत असत, यात मात्र सशय नाही अशा काही सफरीना ५-६ महिनेही लागून ५०० ते १००० प्रवागी मावतील एवढी मोठी जहाजेही त्या काळी

जावा बेटाकड जाणारा एक प्राचीन भारतीय नौका—
बोरोबुदुर (जावा) येथील शिल्पकाम

हाती वादळात सापडून बुडालेल्या नौकेतील ताही प्रवासी कसे वाचले, त्याचे वर्णनही अनेक कथात सापडत बगलमधील काही साहसी लोक बोचीन चीनमध्ये गेले व त्यानी तिथे चपा नामक वसाहन स्थापली जशीही माहिती बौद्ध ग्रथात मिळते बौधायन व गौतम धर्मसूत्रातही यासंबंधी उल्लेख आढळतात व्यापारी नौकांच्या मालकानी राजाला गिती कर मरायला पाहिजे, तेही वरील बोही धर्मसूत्रात सांगितले आहे

सनपूर्व ४ व्या शतकात भारतात नौका बाधण्याचा उद्योग फार मोठ्या प्रमाणावर चालू होता, असे दिसते गंगा, यमुना, सिंधू वगरे नद्यातून माणसाची व मालाची वाहतूक पुष्कळ होत असे त्यासाठी लागणाऱ्या लहानमोठ्या नौका निमाण करणारे हजारो कारागीर भारतात होते शिकंदराने भारतावर स्वारी केली, त्या वळी सिंधू नदी पार करण्यासाठी त्याने ज्या हजारो नौका वापरल्या, त्या स्थानिक कारागिरानीच बनवलेल्या होत्या, असे इतिहासकार सांगतात त्यात काही युद्धनौकाही होत्या एवढ्या मोठ्या संख्येने चांगल्या, मजबूत व झोलदार नौका बाधण्याचे तंत्र व कसब परंपरागत असले पाहिजे मौर्यकालापूर्वीच्या २-३ शतकात त्याचा विकास झाला असावा

मौर्यकाल - मौर्यकाळात नौकानिर्मितीचा व्यवसाय खूपच वाढला मात्र तो राजाच्या सत्तेखाली चालू होता असंख्य कारागीर सरकारी नोकर म्हणून नौका बाधण्याचे काम करीत सागरावरून सफरी व व्यापार करण्यासाठी सरकारी नौका

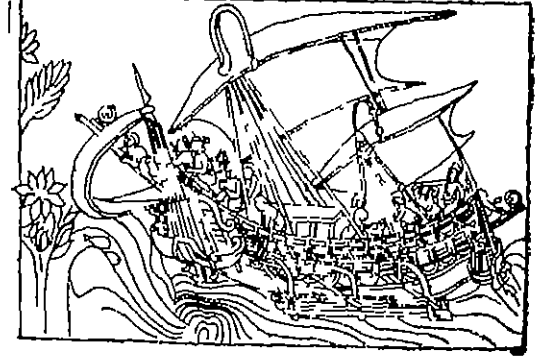
भाड्याने दिल्या जात त्या व्यवसायाचे नियंत्रण परण्यासाठी चंद्रगुप्त मौर्य याच्या युद्धात यात एक नौकाविभाग होता त्याचे मोठे नादल असून, त्याची यास्था पाहण्यासाठी एक मोठा अधिकारी होना व एफ नाफानयनसमितीही होती वान्तल्याच्या अर्थशास्त्रात यासंबंधी विरचना माहिती मिळत त्यात नौका विभागाच्या मुख्य अधिकार्याला नावा यक्ष म्हणले आहे समुद्रातील नौकानयनाप्रमाणेच नद्या व नरोवर यातल वाहतुकी वरही त्याचे नियंत्रण असे त्या काळात भारताचा परदेशाधी मोठा व्यापार चालू होता तो चात्रणाया यापा याकडून आणि सबंधित संस्थाकडून विविध कर वसूल करण्याचे काम नावाध्यक्षांचे हात त्याचप्रमाणे समुद्रावर आणि नद्यावर वाह तूक करणाऱ्या नौकाच्या सुरक्षिततेकडेही तो लक्ष देत असे चात्रेगिरी करणारी जहाजे, शत्रूच्या प्रदेशात जाणारी जहाजे आणि विधिनियमाचे उल्लंघन करणारी जहाजे नष्ट परण्याचा अधिकारही त्याला होता

सातवाहनकाल - मौर्यकालानंतर इ स ३०० पर्यंतच्या आध्द सातवाहनकाळात नौकायनाची व सागरी व्यापाराची पुष्कळच प्रगती झाली त्या काळात पश्चिमेकडील रोम, ग्रीस, ईजिप्त, अरबस्तान आणि पूर्वेकडे चीनपर्यंत भारताचा व्यापार प्रचंड प्रमाणावर चालू होता महाभारतात रोमचा उल्लेख पुष्कळदा आलेला आहे पेरिप्लस, टालेमीचा भूगोल व इतरही काही पाश्चात्य ग्रंथ यात रोम व भारत यांच्या व्यापारी सबंधाचे विस्तृत वर्णन आढळते हा सबंध व्यापार केवळ परदेशी जहाजातून चालत नव्हता, तर काही भारतीय जहाजेही त्या मालाची ने आण करीत होती भारतीय मालाची किंमत म्हणून सोयाची अगणित रोमन नाणी त्या काळी भारतात आणली जात त्यानील पुष्कळ नाणी भारताच्या निरनिराळ्या भागात सापडली आहेत तमिळ साहित्यातील कावेरीपत्तन, मुजिरी, इ बदरात मोठाली जहाजे प्रवेश करू शकत होती चोळ राजानी दीपगृहेही बांधली होती

ताम्रलिप्ती, गोपालपूर, मछलीपट्टण, इ बदरातून असंख्य भारतीय लोह आपली गलबते घेऊन बंगालचा उपसागर पार करीत आणि ब्रह्मदेश व जावा, सुमात्रा, इ द्वीपशी व्यापार करायला जात एवढेच नव्हे, तर कित्येक भारतीय लोहानी रया प्रदेशात जाऊन वसाहतीही केल्या होत्या व तिथे भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव पाडला होता त्या काळी चपा व फुनान या देशात तर हिंदू राज्ये प्रस्थापित झाली होती

त्या काळातील नौकानयनासंबंधी बरीच माहिती धर्मशास्त्रातील उल्लेखावरूनही मिळू शकते मनस्मतीन समुद्रप्रवासासंबंधी पुष्कळ नियम दिलेले आहेत एका जागी नौकायात्रेचे भाडे

ठरविण्याविषयी नियम न्दिले आहे नाविकाच्या चुकीमुळे प्रवाशाच्या सामानाचे नुकसान झाले, तर त्याचे उत्तरदायित्व

यवद्वीपात वसाहती करायला जाणारे भारतीय लोक - बोरोबुदुर येथील दिल्पकामातील एक नौका

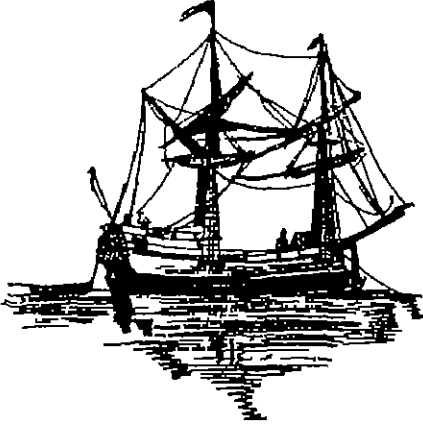
नाविकावर पडते, पण नैसर्गिक उत्पातामुळे नौकेवर सकट येऊन नुकसान झाले, तर त्यात मान नाविकाकडे दाय नाही, असेही म्हटले आहे (मन ८ ६०८-४०९)

गुप्तकाल - गुप्तांचे साम्राज्य भारताच्या पूर्वे किनाऱ्यापासून पश्चिम किनाऱ्यापर्यंत पसरले होते आणि ते वैभवशाली होते त्या काळी भारताचा व्यापार खूपच वाढला होना पूर्वेकडील चीन व जापान या देशातही भारतीय माल पुष्कळ जात होता एका जागी ग्रथावरून समजते की भारतीय मालाने भरलेली अनेक भारतीय जहाजे कॅटन बर्रात जात होनी त्या काळात कबोडिया (कंबुज), सयाम, इ प्रदेशावरही हिंदूची राज्ये चालत होती फाहियान, युआन च्वांग, ईत्संग या चिनी प्रवाशांनी लिहून ठेवलेल्या वर्णनावरून त्या काळातील समुद्रप्रवासाची व जलयानाची कल्पना करता येते वराह, वायू, मार्कंडेय, भागवत, इ पुराणात नौकापयटनाचे अनेक उल्लेख आहेत ज्योतिषविषयक ग्रंथांतही नौकानयनासंबंधी माहिती मिळते व्यापारी व नाविक यांच्या आरोग्यावर चंद्र व नक्षत्रे यांचा प्रभाव पडतो, असे बृहत्संहितेत म्हणले आहे बालिदास, हृष, दडी, माध, इ संस्कृत कवींच्या ग्रंथांतही नद्यातील व समुद्रावरील प्रवाम, वाटळे आणि नौकायुद्धे याची वर्णने आहेत

मध्ययुग - इ स च्या १० व्या शतकात राजराज चोळ याने प्रबळ नौकादल निर्माण करून लकेवरही आपले प्रभुत्व रथापले होते पुढे राजेंद्र चोळ याने तर मलाया द्वीपकल्पातील कदरम या शलेद्राच्या राज्यावर आपली नौसेना पाठवून त जिंकले होते तथकोलम व मर्तवान ही बदरेही त्याच्या सयाने जिंकली होती

चोळ राजाची सत्ता पूर्व, दक्षिण व पश्चिम समुद्रावर असल्यामुळे चोळराजे स्वतः ला त्रिसमुद्रेश्वर म्हणत

त्याच काळातील पश्चिम भारतीय लोकांच्या सागरी व्यापाराची व नौदलाची माहिती मुसलमान इतिहासकारांनी लिहून ठेवली आहे निजामुद्दीन अहमद याच्या तबकत-इ-अकबरीमध्ये सुलतान महमुद व जाट यांच्यातील नौयुद्धाचे वणन आढळत अल बिरुनी यानेही त्यासंबंधी पुष्कळ तपशीलवार माहिती दिली आहे त्या काळात पूर्वीप्रमाणेच मोठाली भारतीय जहाजे गुजरात व मलबार या प्रदेशातील बदरातून भारतीय भाल घेऊन अरबस्तान, इराण व युरोपातील देशांना पोचवीत असत गुजरातवर राज्य करणाऱ्या सुलतानाचे नाविक सैन्य पुष्कळ घलवान होते त्याने कित्येकदा पोर्तुगीज नौदलाशी युद्ध करून त्यात जयही मिळवला होता बॅजॅमिन (इ स चे १२ वे शतक) मार्का पोलो (१३ वे शतक), इब्न बतूता (१४ वे शतक), निहोलो कोती (१५ वे शतक), इ प्रवाशांनी भारतीय सागरी व्यापाराची पुष्कळ माहिती लिहून ठेवली आहे पूर्वेकडील मलक्का हे व्यापाराचे मोठे केंद्र होते आणि तिथे भारतीय व्यापाराची एक वसाहतच होती भारतीय व्यापारी आपल्या स्वतःच्या जहाजातून पेरू, मतबान, तनासरीम व सुमात्रा या देशाशी व्यापार करीत या काळात समुद्रावरील

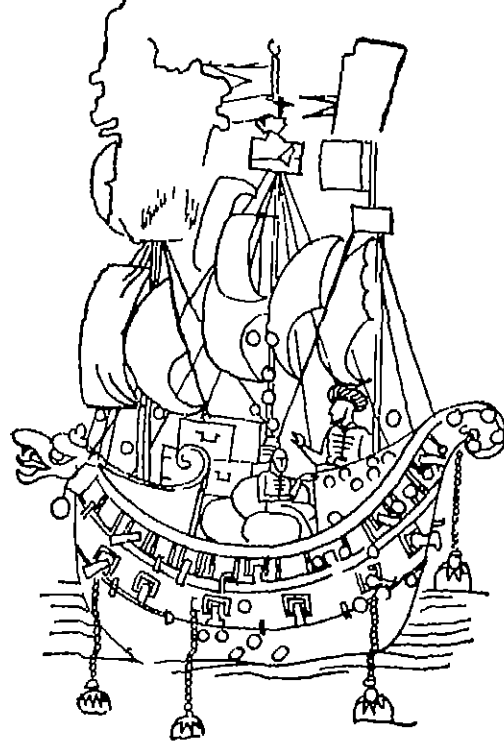

ब्रिग- कारोमाडल किनाऱ्यावरील जहाज

वाचेगिरीही फार वाढली होती त्यामुळे व्यापारी व प्रवासी याना खूपच त्रास होत असे

मोगलकाल - या काळातही भारतात जहाजे व नावा बांधण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चालू होता मोगल बादशाहाचे नाविक बल मोठे व मजबूत होते बंगाल व सिंध या प्रांतातील नद्यांमध्ये त्याचा संचार चालत असे बडखोर सुल

तानाशी लढण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होई पण त्याच काळात युरोपातील व्यापारी कपऱ्या भारतात येऊन आपले

मोगलकालीन युद्धनौका

पाय रोवू आगल्या हात्या त्याच्याजवळ तोफा असल्यामुळे व त्याचे नौयुद्ध अधिक असल्यामुळे सागरावर त्याचे प्रभुत्व हळूहळू वाढून गेले मोगल बादशाहानी तिकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भारताचा सागरी व्यापार परदेशी कपऱ्यांच्या हाती गेला

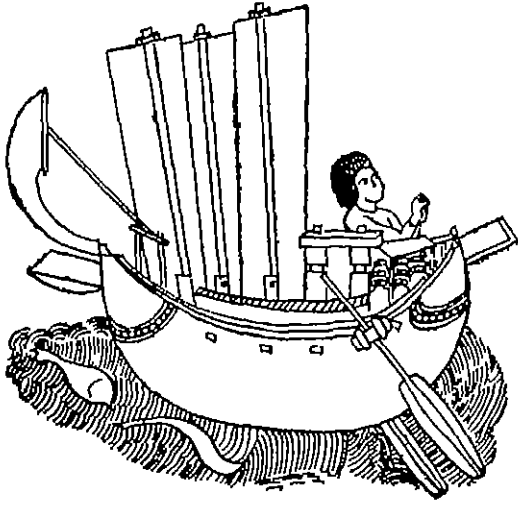
नौकानिर्मिती - प्रारंभी मानवाने साडाचे बुध्दें खोदून त्याचाच नावांप्रमाणे उपयोग केला कालांतराने लहानसहान लाकडे जोडून तराफे बनवण्याचे तंत्र त्याला अवगत झाले दक्षिण युगात नौका बनवण्याचे तंत्र पुष्कळच विकसित झाले असले पाहिजे पण त्याचे ज्ञान वेदातील वणनांवरून मिळत नाही त्यानंतरच्या पाली साहित्यात त्या काळातील नौकांचे वणन आढळते एक नौका ८०० हात लांब, ६०० हात रुंद व ८० हात खोल असून, तिला तीन डोलकाठ्या असल्याचे कळते मौर्यकाळी जे ग्रीक लोक भारतात येऊन गेले, त्यांनी भारतीय नौकानिर्मिती विषयी बरीच माहिती लिहून ठेवली आहे प्लिनी याने लफेचे वर्णन करतात भारतीय जहाजाचे वर्णन केले आहे अगदी

अरुद जलमार्गातून जाताना दिशा बदलण सोपे जावे म्हणून जहाजाच्या दो ही टोकाशी नाळी केलेल्या होत्या, असे त्याने म्हटले आहे त्या प्राचीन जहाजाचे वजन सुमारे ७५ टन असावे, असे अनुमानही त्याने केले आहे

प्राचीन भारतीय शिल्पकामात नौकाची अनेक कोरीव चित्रे निरनिराळ्या जागी आढळतात साची येथील रतूपाच्या पूव व पश्चिम प्रवेशद्वारावर नौकाच्या आकृती आहेत, त्यावरून प्राचीन नौकाची कल्पना करता येते पूव प्रवेशद्वारावरील नौका ओबडधोबड फळ्या दोरीने एकत्र बाधून वनवलेली दिसते, तर पश्चिम प्रवेशद्वारावरील नौका मध्यमदिरा प्रवा रची असून, ती साप्रतच्या राजाच्या विहार नौकासारखी दिसते

मुबईजवळच्या काहेरी लेण्यात एक सागरी नौकेची आकृती कोरलेली आहे ही लेणी इ स च्या २ या शतकातली आहेत

अजंठा येथील लेण्यात जी भित्तिचित्रे चांगल्या स्थितीत सापडली आहेत, त्यात नौकाची काही सुंदर चित्रे दिसतात ती बहुधा इ स च्या ६ व्या किंवा ७ व्या शतकातली असावी

प्राचीन नौका - अजंठा येथील एक भित्तिचित्र

त्याच काळातील सागरी नौकांच्या विविध आकृती जावामधील बोरबुद्धूरच्या देवालयालातील शिल्पकामात पाहायला मिळतात मद्रा येथील भग्य मंदिरातील भित्तिचित्रातही नौकाची चित्रे आहेत पुरीच्या जगन्नाथमंदिरावरही मध्यमदिरा नौकेची आकृती कोरलेली आढळते सातवाहन व पल्लव राजांच्या काही नाण्यावरही जहाजांच्या आकृती काढलेल्या दिसतात त्यावरून त्या त्या काळातील जहाजांची कल्पना करणे शक्य होते

पण प्राचीन साहित्य, शिल्प व चित्रे यावरून नौकाचे केवळ सामान्य स्वरूपच ध्यानात येते, नौकानिर्मितीविषयी शास्त्रीय ज्ञान मिळत नाही युक्तिकल्पतरू नामक एक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध झाला आहे, त्यात मात्र नौकानिर्मितीचे तंत्र सांगितलेले आहे तो नौकारचनेवरचा प्रबंधच आहे त्यात नौकाचे विविध प्रकार व आकार, त्या तयार करण्यासाठी लागणारे लाकूड वगैरे भिन्न पदार्थ व साधने या सर्वांचे विवेचन केलेले आहे भोज नरपती नामक पंडिताने हा ग्रंथ रचला आहे

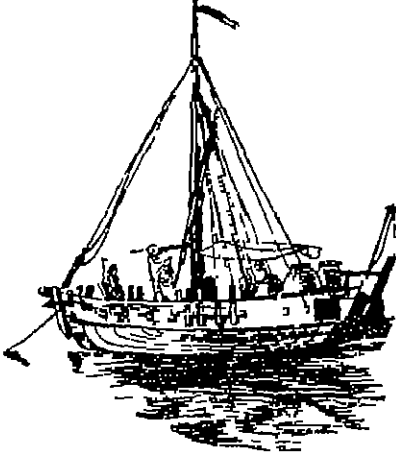
वृक्षायुर्वेद म्हणजे वनस्पतिशास्त्र होय त्यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे लाकडाचे चार वर्ग केलेले आहेत क्षत्रिय वर्गातील लाकडाची नौका वनवणे नेहमी श्रेयस्कर होय, असे भोजाने युक्तिकल्पतरूत सांगितले आहे सागरी प्रवासासाठी नौका बांधताना, फळ्या जोडण्यासाठी लोखंडाचा मुळीस वापर करू नये, असा इशाराही त्याने दिला आहे कारण लोखंडामुळे लोहचुंबकाच्या खडकाकडे नौका ओढली जाण्याचा धोका असतो

नौकाचे आकारमान व उपयोग याना अनुसरून त्याचे सामान्य व विशेष असे दोन वर्ग युक्तिकल्पतरूत सांगितले आहेत नद्या व सरोवरे यातील प्रवासासाठी सामान्य नौका होत्या व त्यांचेही दहा उपप्रकार होते त्याची लांबी, रुंदी व उंची भिन्न असे विशेष वर्गातील नौकाचे दीर्घ व उन्नता हे दोन उपवर्ग असून, दीर्घचे दहा व उन्नतेचे पाच पोटभेद सांगितले आहेत या भिन्न प्रकारातील काही प्रकारच्या नौका लाभदायक, तर काही तापदायक म्हणून सांगितल्या आहेत

या नौका सुसज्ज व सुशोभित कशा कराव्या, तेही युक्तिकल्पतरूत सांगितले आहे सोने, चांदी व तांबे आणि या ती ही घातूचा समुक्त घातू, त्याचप्रमाणे चार भिन्न रंग निरनिराळ्या प्रकारच्या नौकासाठी वापरण्याची प्रथा होती उदा० चार डोलकाठ्या असलेल्या नौकेला पाढरा रंग, तीन डोलकाठ्या असलेल्या नौकेला लाल, दोन डोलकाठ्या असल्यास पिवळा आणि एक डोलकाठीवाल्या नौकेला निळा रंग लावीत नौकाच्या टोकावर सिंह, सप, हत्ती, बंदक, पोपट, इ पक्षुपक्ष्यांच्या आकृती बसवीत नौकाची शोभा वाढवण्यासाठी मोत्यांच्या भाळाही वापरीत

नौकांचे सर्वमदिरा, मध्यमदिरा व अग्रमदिरा असेही भेद केलेले आहेत पहिल्या प्रकारात नौकेच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर खोली बनवलेली असते, मध्यमदिरा प्रकारात मध्यभागी, तर अग्रमदिरा प्रकारात पुढच्या भागात खोली केलेली असते तिसऱ्या प्रकारच्या नौका बहुधा लाभच्या प्रवासासाठी व युद्धासाठी उपयुक्त ठरत मध्ययुगातील नौकांची वणने परकीय प्रवाशांनी करून

ठेवली आहेत माफा पालो याने भारतीय गलबताच्या लाकडी भिती दुहरी असल्याचे सांगितले आहे चुना व ताग एकत्र

पट्टा - नीकेचा एक प्रकार

कुटून त्यात तेल मिसळले असता डावरापेक्षाही सरस व चिचट पदार्थ तयार होत असे व तो जहाजाच्या बुडाना लावीत

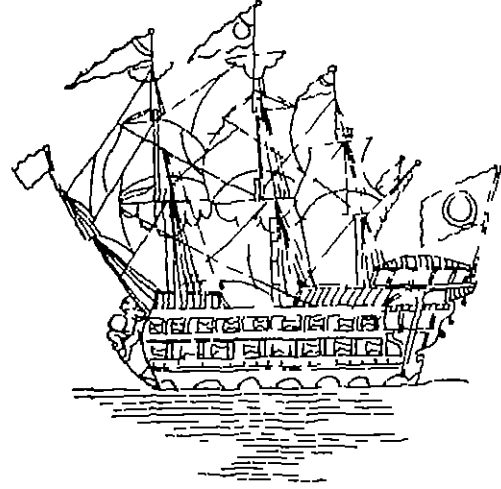
त्या वेळच्या जहाजावर १५० ते ३०० खलाणी असून, काही जहाजे हाकारण्यासाठी वल्हीही वापरली जात प्रत्येक वट्टे हलवायला चार माणसे लागत काही जहाजावर चार डोल काठ्या व चार शिडे असत प्रत्येक माठ्या जहाजावर ५ ते १० लहान नावा ठवल्ल्या असत

निकोलो कोर्ती याने या सद्धर्मात म्हटले आहे, की त्या काळी युरोपात जी जहाजे तयार होत, त्यापेक्षा मोठी जहाजे भारतात बांधली जात त्यांना पाच पाच शिडे व तितक्याच डोलकाठ्या असत त्यांचा खालचा भाग तिहेरी फळ्याचा बनवलेला असे वादळातल लाटांच्या मा याने ती फुटू नयेत, हा त्यातला हतू असे त्याचप्रमाणे जहाजाच अनेक भाग जलाभेद्य केलेले असल्यामुळे त्यातील एक भाग फुटला, तरी सगळ जहाजाला घोका पाचत नसे

मोगल बादशाहीच्या काळात नीकाव्यवसायाचा विकास चालू होता, असे तत्कालीन बंगाला साहित्यावरून वळने नीकाच्या रचनेत विविध प्रकारची कलाधुसर व पशुपक्ष्याच्या आकृती तोरण्याची प्रथा त्या काळी विशेष विवसित झाली

मराठ्यांचे आरमार - छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केल्यानंतर प्रथम देवावरील बराच भाग काबीज केला आणि मग कोकणातकडे आपला मोर्चा वळवला त्या वेळी जजि याचा सिद्दी विजयपूरच्या आरमाराचा प्रमुख असून,

नागोटण्यापासून बाणकोटगयतचा प्रदेश त्याला जहागीर म्हणून मिळाला होता तो कोकणातील हिंदूना फार त्रास देत होता पण जजि या हा पाण्यातील अमेघ विल्ला असल्यामुळे मराठे सरदाराना तो जिकता यज्ञना म्हणून शिवाजीमहाराजांनी इ स १६५७ च्या सुमारास आपले स्वतंत्र आरमार उभारले त्यासाठी त्यांनी चागली बदरे ताब्यात घेतली, मान्याच्या जागा पाहून तिथे जजिरे (जलदुग) बांधले व मालवणचा सिंधुदुग, कुलाबा, रत्नागिरी, अजनवेल, विजयदुग, सवणदुग, इ ठिकाणी जहाजे बांधण्याचे काम सुरू केले या नौदलाच्या बळावर शिवाजीमहाराजांनी जजि याच्या सिद्दीवर स्वारी केली पण त्याला मोगलांची मदत मिळाल्यामुळे शिवाजीमहाराजांना त्याचा पराभव करता आला नाही त्याच्या आरमारांमुळे हवशाच्या जुलमाला पायबंद पडला एवढे मात्र खरे त्याचप्रमाणे इंग्रज, पोर्तुगीज व फ्रेंच यांच्यावरही त्याचा दात्र राहिला त्याच्या आरमारात गुराबा, तराडे, तारव, गलबत, कुबारे, शिवाडे, पगार, मचवे, बाघोर, तिरकटी पाल अशी निरनिराळ्या प्रकारची चार पाचशे जहाजे होती इ स १६७९ मध्ये त्याच्या जवळ ६६ मोठी लढाऊ गलबते होती त्या सर्व आरमारावर ५००० पयत खलाशा असात

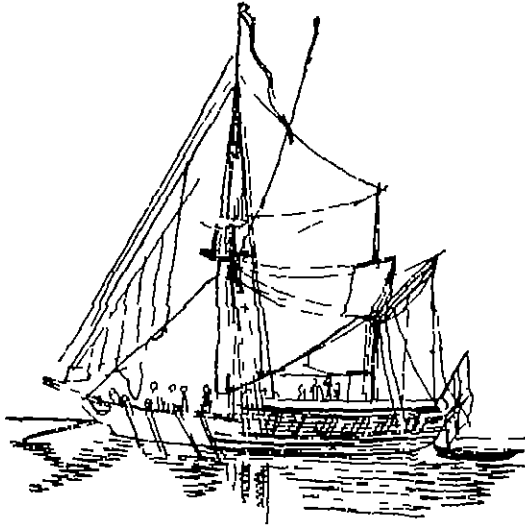
मराठ्यांच्या आरमारातील एक जहाज

पुढे कान्होजी आप्ते याने मराठ्यांच्या आरमारात पुष्पळ सुधारणा करून त अधिक प्रबळ केले त्यात गुराबा व गलबते पुष्कळ होती तीन शिडांच्या गुराबाची शक्ती ३०० टन ओझे वाहून नण्याइतकी असे बाकीची सव जहाजे १५० ते २०० टनापयत ओझे वाहून नेऊ शकून होती

मोठ्या गुरावार १६ त ३० मोठ्या तोफा असून लहान गलबतावर सहा तऱ्हा आठ उडान तोफा असत आता याच्या नौदलाने पुष्कळदा परकीय नौदलाचा पराभव करून अनेक लढाऊ जहाज जिहून घेतली होती त्यामुळे समुद्रावर मराठ्यांची सत्ता दीर्घ काळ टिकून राहिली तुळाजा आग्रया या नौदलाने ७४ तोफांचे एक माठे पाल, २० त ३० ताफ्यांच्या आठ गुरावा

जहाजाचे यणे जाणे कळण्यासाठी सिगने व कर्णे याचा उपयोग करीत

मराठ्यांच्या आरमाराचे वणन इंग्रज अधिकाऱ्यांनी करून ठेवले आहे त्यावरून त्यातील निरनिराळ्या जहाजाचे स्वरूप कळून येते गुरावा म्हणजे दोन किंवा तीन शिडाची लढाऊ जहाजे होत लांबीच्या मानाने त्याची रुंदी अधिक असा आणि त्याची टोने चिचोळी केलेली असत त्याच्या ताळी पुढे आलेल्या असून, पृष्ठभागी पक्के मजले बनवलेले असत गलबते म्हणजे सुमार ७० टनी जहाजे होत त्याचा पृष्ठभाग बाबूचा बनवलेला असे ती हाकारण्यासाठी ४० ते ५० मजबूत बत्ती वापरत

पिन्नके जहाज

आणि लहानमोठी ६० गलबते होती पण आपल्या प्रचंड नौदलाच्या जोरावर तो पेशव्यांनाही जुमानासा साठ्यामुळे इ स १७५५ मध्ये पेशव्यांनी इंग्रजांची मदत घेऊन त्यांच्या जहाजाचा नाश केला

त्यानंतर पेशव्यांनी त्रिजयदुग येथे स्वतःचे आरमार उभारले आनंदराव वृंरुप नामक सरदार त्याचा मुख्य हाता ह नौदल इ स च्या १८ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत चांगल्या स्थितीत व प्रबल होते तोपयत इंग्रजांना कोकणपट्टीवर आपली सत्ता स्थापन शक्य झाले नाही

मराठ्यांच्या लढाऊ जहाजावर युद्धसामग्री चांगली असे नारायण पाल नावाच्या प्रचंड जहाजावर २८ तोफा व ४ जडुरे होते तोफांमध्ये गर्नाळी, हातगर्नाळी तोफा व जडुर असे प्रकार होते बंदुका व गोळ्या याचा संपन्न मोठा असे जहाजावर मलामी म्हणजे दिशा पाहण्याचे होकायत्र, वालुकायत्र, बुकिणी वगैरे वस्तू, उत्तम औषधे आणि प्रकाशासाठी चंद्रज्योती असत खुणेसाठी भिन्न भिन्न रंगाची निशाणे जहाजावर लावीत

इ स च्या १७ व्या शतकातच इंग्रजांनी भारतात जहाजे बांधून घ्यायला सुरुवात केली होती मुंबई व सुरत येथे त्याचे कारखाने होत इ स १७३५ मध्ये सुरतेचा कारखाना मुंबईला आणण्यात आला सुरतेच्या कारखान्याचा मुख्य अधिकारी लोर्डी नॅससरनर्जा नावाचा पारशी मनुष्य होता तोही मुंबईला आला त्याच्या कुटुंबातील अनेक पुरुषांनी इंग्रजांना लढाऊ व व्यापारी जहाजे बांधून दिली कलकत्ता येथेही एक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनीने सुरू केला होता भारतात इतर ठिकाणीही असे कारखाने असून त्यात भारतीय कारागीर जहाजे बांधण्याचे काम करीत एका फ्रच माणसाने भारतीय नौकाव्यवसायाविषयी पुढीलप्रमाणे गौरवोद्गार काढले आहेत- 'नौकागिर्मितीच्या कामात भारतीय लोक फार प्राचीन काळापासून कुशल असून, अनूतही (इ स १९ वे शतक) त्यांची जहाजे युरोपीय कारागिरांना आदेश वाटतात त्यांची जहाजे डील व उपयुक्तता या दोन्ही दृष्टींनी श्रेष्ठ ठरली आहेत' त्याने पुढे

बॅंगल - मोठे व्यापारी जहाज

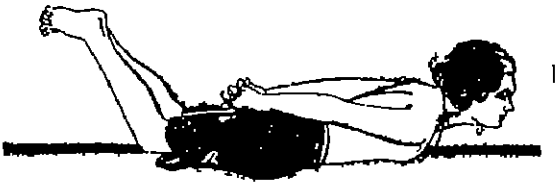
अनेक प्रकारच्या जहाजांचे वणन केले आहे त्यात पिन्नके, ग्राब, बॅंगल, ब्रिग, डोणी, पट्टा, इ नावे दिली आहेत पिन्नके म्हणजे

मजबूत डालकाठघाचे जहाज होय त्यावर दाट किंवा तीन वोल्या असत वेगळे हे माठे व्यापारी जहाज असून, त्यातून ४ ते ५ हंगार मण घाय नेता येत असे ब्रिग व डोणी ही कारो मांडल व मलबार या प्रदेशातली जहाजे होती पट्ट्या हे अगदी वेगळ्या प्रकारे बांधलेले जहाज होते त्याच्या फळघा एकावर एक अशा लोखंडी पट्टीने जोडलेल्या असत

भारतीय सागापासून बनवलेली जहाजे, ब्रिटनम ये ओक वक्षापासून बनवलेल्या जहाजापेक्षा अधिक मजबूत, टिकाऊ व स्वस्त असतात, असे लेक बॉकर याने लिहून ठेवले आहे समुद्रप्रवासाला ती अधिक उपयुक्त होती पण ब्रिटिश कारखानदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनी बांधलेली जहाजेच वापरली पाहिजेत, असे ईस्ट इंडिया कंपनीने ठरवले त्यामुळे हिंदी नौकानिर्मितीचा विकासच खुटला हिंदी जहाजातून नेलेल्या मालावरही जाचक निर्बंध घातले गेल्यामुळे बहुतेक सर्व व्यापार परदेशी बोटीतून होऊ लागला आणि भारतीय नौकायनाची प्राचीन परंपरा नष्ट झाली [हि इ सि, अ हि ने, म ज्ञा को, मराठघाचे आरमार—श्री द ब पारसनीस, १९०४, श्रीमती सुमती मुरारजी—इलस वीकली, १४ फेब्रुवारी १९५४, श्री मदन माहन सिंघ—दि इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जून सप्टेंबर १९६१, हि वि का]

नौकासन

एक योगासन याची कृती अग्नी-प्रथम पोटाच्या आधाराने जमिनीवर पालथे निजावे या वेळी दो ही हान घट्ट मुठी बळगून कमरेवर ठेवावे व दोन्ही नाक-पुड्यातून स्वास फुफ्फुसात घ्यावा त्यानंतर मस्तक व छातीचा भाग जमिनीपासून वर उचलावा आणि शरीराचे अय भाग

नौकासन

अशा प्रकारे ताणून ठेवावे, की ज्यामुळे शरीराचा सबब भार पोटावर पडेल हा या आसनाचा पहिला भाग झाला मग सबब शरीर डावीकडे वळवावे त्या वेळी पाय, छाती, पोट मस्तक, इ कोणत्याही अवयवाचा भूमीला स्पर्श होता कामा नये फक्त गुडघ्यापासून दडापयतचा भागच जमिनीला टेकवावा त्यानंतर पोटाच्या आधाराने म्हणजे पाय, छाती आणि मस्तकभाग

जमिनीला न टेकवता शरीर एकदम उजव्या बाजूला वळवावे अशा प्रकारे तीनही स्थिती पूर्ण झाल्यावर ह आसन पुरे होते या आसनामुळे पोटाचे व छातीचे सर्व विकार नाहीसे होतात आणि भूक चांगली लागत [उ यो द]

नौटंकी

उ भारतातील एक लोकनाट्य याचे सर्वांत जुन रूप म्हणजे स्वाग होय पुढच्या काळात याच नाट्याला मगत म्हणू लागले व रीतिकळात त नौटंकी म्हणून पुढे आले साप्रत स्वाग हे स्वतंत्र परंपरेने चालते व नौटंकी नेही स्वतःची परंपरा निर्माण केली आहे इ स च्या १२ व्या शतकाच्या सुमारास नौटंकीचा जन्म झाला व मल्ल, जाट, रावत, राजपूत व रगारी कोष्टी यानी तो खेळ सुरू केला, असे म्हणतात नौटंकी म्हणजे एक प्रकारचे संगीत रूपकच आहे महा राष्ट्रातल्या दशावताराशी व कर्नाटकातल्या यक्षगानाशी त्याचे साम्य आहे ती हीतही सूत्रधार हा खेळाचा प्रमुख सचालक अगती तोच खेळातल्या पात्रांचा प्रसंगाचा व दृश्याचा प्रेक्षकाना परिचय करून देता नौटंकीच्या खेळासाठी तात्पुरता माडम घालून रगमच उभारतात रगमचावर पुढे एकच पडदा असतो रग भूमीवर पात्रांचा प्रवेश झाला, की पडदा उचलतात व पात्रे निघून गेली किंवा विशिष्ट प्रसंग संपला, की पुढच्या प्रसंगाच्या तयारीसाठी पडदा पाडतात नौटंकीत प्रेक्षक व नट यांच्यात जवळीक असते कित्येकदा प्रेक्षकातूनच पात्रे रगभूमीवर येतात आणि कित्येकदा ती प्रेक्षकाबरोबर प्रश्नोत्तरेही करतात

रगमचाच्या एका बाजूला नौटंकीचे आख्यान गाणारे गायक व वाद्यवादक बसतात सूत्रधार आवश्यकतप्रमाणे पुढे येतो व मागे जातो नबला व नगारा ही वाद्ये महत्त्वाची असतात दशावतार आणि यथगान याची कथानके पौराणिक असातात, पण नौटंकीची नाट्यकथानक मात्र प्राय एतिहासिक वीर, प्रेमी युवक आणि सत यांच्या चरित्रावर आधारलेली असतात हीर-राजाच्या प्रेमाख्यानावरच नौटंकीची पहिली उभारणी झाली, असे म्हणतात यात स्त्रियांच्या भूमिका स्त्रियाच करतात त्या बहुधा गणिकावर्गातल्या अगतात प्रयोगाच्या शेवटी त्या गायन वरून प्रेक्षकांचे मनरजन करतात नौटंकीचा प्रयोग रोचक होण्यासाठी त्यात विनोदी किंवा हारयरसाचे प्रसंग मुद्दाम निर्माण करतात अशा प्रसंगी स्त्रिया पुढपवेपात रग भूमीवर येतात नाट्यातले सवाद पद्यमय असतात ते बहुधा शैबोला छंदात रचलेले असतात लहान तानेचा व मोठ्या तानेचा असे त्या छंदाचे दोन भेद आहेत या पद्यमय सवादात साहस, दर्पोक्ती, प्रणय याचे प्रकटन केले जाते नौटंकीचा खेळ रात्री आठ वाजता सुरू होतो, तो पहाटेपयत चालतो खेळाच्या

शेवटी मूत्रार रगभूमोवर येऊन प्रेक्षकाना उपदश करता की, वार्डि गार्ग सोडा, चागल्याची वास घरा आणि सत्यधर्माने वागा

प्राय कार्तिक मागशीर्ष व चैत्र वशाख या मासात नौटकीचे प्रयोग होतात जत्रा भरत, तेव्हाही नौटकीवाल्याचा ताफा तिथे येऊन खेळ करता उ प्रदेशातील फर्रुखाबाद, शहाजहाँपूर, कानपूर, एटा, इटावा, मेनपुरी मेरठ, सहराणपूर या जिल्ह्यात नौटकीचा विशेष प्रचार आहे त्रिभुवामडळी या सस्थेची नौटकी आणि ग्वाल्हूरची नौटकी विशेष प्रसिद्ध आहे पारशी थिएट्रिकल कंपनीचा या मडळघावर विशेष प्रभाव आहे आपली नौटकी रजक करण्यासाठी या मडळघा लोचप्रचलित सर्व मनोरजनाची साधने आपल्या प्रयोगात वापरतात

कालक्रमानुसार नौटकीमध्ये अश्लीलता आणि बाष्कळपणा हे दुगुणही प्रविष्ट झाले नौटकी म्हणजे उच्छलल धिगाणा असे तिला स्वरूप आले त्यामुळे सुसंस्कृत आणि सदभिरुचीच्या लोकाना नौटकी आमडेनाशी झाली त्या लोकानी तिच्याकडे पाठ फिरवली ही परिस्थिती अमीर खुस्रुव या कलारसिवाला जाणवली नौटकीचे लोकरजनसामर्थ्यही त्याच्या अनुभवाला आले म्हणून त्याने नौटकीला परिष्कृत रूप द्यायचे ठरवले त्याने नव्या घर्तीची पद्यरचना आणि आकषक संगीत याची जोड देऊन तिच्यामध्ये बरीच सुधारणा घडवून आणली, तिच्यातले बरेचसे अवगुणही दूर केले

पुढच्या काळात नौटकीची कानपूर व हाथरस अशी दोन घराणी निर्माण झाली या दोही घराण्याच्या विकासासाठी नौटकीवर प्रेम असलेल्या रसिकानी व धनिकानी पाण्यासारखा परा खच केला आहे

हाथरस घराण्याची परंपरा सुमारे पाचशे वर्षांची आहे इतर मन याने इ स च्या १८ व्या शतकात कीर्तनाच्या पद्धतीवर नौटकीचे प्रयाग गुरू केले चिरजीलाल, दासन पंडित व मुरलीधर हे त्याचे शिष्य होते त्यांनीही नौटकीच्या द्वारे लोकरजन करण्याच्या भाभी उभी ह्यात घालवली नत्थामहाराज हे कलाकार १९ या शतकात पुढे आले ते गायन व अभिनय यात तर प्रवीण हातेच, शिष्याय कवीही होते त्यांनी अनेक आर्याने रचली व नौटकीत त्याचा उपयोग केला त्यांनी स्वतःची नौटकी मडळीच निर्माण केली नौटकीला शिष्टमाय स्वरूप देण्याचे मोठे श्रेय नत्थामहाराजानाच द्यावे लागते त्याचे हे कलाकतत्व पाहून सुप्रसिद्ध गायिका गौहरबाई यानी एका प्रसंगी हि याचा हार व हि याची अगठी देऊन त्याचा गौरव केला होता

पण या सव हाथरसवाल्या कलावतीचा मुकुटमणी शाभतो,

तो दीपचद होय लोन त्याला दीगा या नावाने आज्ञतात त्याचे सगळ जौवन म्हणजे नौटकीच्या विकासाची अमर वहाणी आहे तो स्वतः गायक व अभिनयपटू होना त्यान नौटकीत शिरलेला उत्तान शुमार व थिल्लरपणा काढून टाकून त्या जागी

नत्थामहाराज

धीररसाला स्थान निले त्याने स्वतःचा नौटकी मडळी स्थापून भारतभर दौरा केला व नौटकीचे कलात्मक, पण परिष्कृत रूप रसिकाना दाखवले केवळ उ भारतात प्रचलित असलेली एक लोककला उभ्या भारतात परिचित करून देणाचे श्रेय दीपचदाने मिळवले

कानपुरी नौटकी प्रथितयश करण्याच्या कामी श्रीकृष्ण पहलवान, लालमणी नवरदार, त्रिमोहन व छिह्न हे कलाकार पुढे आले त्यांनी आपल्या नौटकात संगीताचे विविध प्रकार आणले आणि अभिनयातही सुधारणा केली श्रीकृष्ण पहलवान याने चालू शतकाच्या पूर्वार्धात ध्यावसायिक नौटकी मडळी सुरू केली तो काल राष्ट्रीय भावनेच्या प्रकर्षाचा होता सव देश त्या काळी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी रसरसू उठला होता

श्रीकृष्ण पहलवानानेही आपल्या कलेच्या द्वारे या स्वातंत्र्य भावनेला जोर दिला त्याने शाहीद भगतसिंह बलियाला शेर अशा वीरपुंगवाची आख्यायती नौटकीच्या द्वारे सादर करून लोकान्या अनरातली राष्ट्रीय भावना चेतवली त्रिमोहनानेही नव्या नौटकी लिहिल्या आणि त्याचे प्रयोग केले छिद्वन हा कानपुरी नौटकीवाल्याचा श्रेष्ठ उस्ताद ठरला आणि लालमणीने नौटकीसाठी उत्तमोत्तम नट व गायक एतन्न करून कानपुरी नौटकी दर्जेदार बनवली [हिं सा को , लो घ ना प]

नौरता

एक लोकोत्साव यारा न्यौरता किंवा नेऊना असेही म्हणतात ब्रज, बुंदेलखंड व मध्यप्रदेशाचा काही भाग, एवढ्या प्रदेशात हा उत्सव प्रचलित आहे नौरता हा नवरात्र संध्याचा अपभ्रंश जसावा यात आदिवा महि याच्या द्वादश प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंत ब्रज प्रदेशातील कुमारिका मंदिरात जाऊन गौरीची पूजा करतात मंदिरात जाताना त्या गीते गात जाताना आणि निवून परतताना एकमेकींना झाडाच्या डहाळीने मारताना गौरीची पूजा केल्याने अनुरूप वर मिळतो, अशी ब्रजातील कुमारिकांची समजूत आहे

सुअटा नामक एक राक्षस कुमारिकाना फार त्रास देत असे, म्हणून पार्वतीने त्याचा वध केला तन्हापासून हा उत्सव प्रचारात आला, अशी कथा सांगतात इतर प्रदेशात या उत्सवाची भिन्न रूप आढळतात [हिं सा को , घृ जी ब्र श]

नौलखा

एक प्राचीन जैन मंदिर हे मंदिर मारवाड जोधपूर लोहमागविरातील मारवाड पल्ली या स्टेअनाजवळ आहे या मंदिराचे बांधकाम इ स ११६१ मध्ये अल्हणदेवाने केले, असे सांगतात परंतु या मंदिरात तीर्थकरांच्या ज्या मूर्ती आहेत, त्यावर इ स १०८७ ते ११४४ पर्यंतचे लेख कोरलेले आढळतात त्यावरून हे मंदिर अल्हणाच्याही पूर्वी निर्माण झालेले असून, त्याने त्याचा केवळ जीर्णोद्धार केला असावा, असे वाटते हे मंदिर म्हणजे नागर शैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे [भा स जै यो]

नौली

हठयोगातील एक प्रक्रिया या प्रक्रियेत आगनमाडी घालून वसायचे किंवा गुडध्यावर हात ठेवून ओणवे उभे राहायचे असते तसे केल्यावर दोन्ही खांदे खाली बाकवून पोटा डावीकडून उजवीकडे व उजवीकडून डावीकडे द्रुत गतीने फिरवतात घेरडमुनीने या प्रकाराला लौलिकी योग म्हटले आहे नौलीच्या योगाने दीपन, पाचन चांगले होते व वातादी विकार दूर होतात, असे सांगितले आहे [यो सो च]

नौसारिये

महाराष्ट्रातील एक गुहेगार जमात ह मूळचे उत्तर प्रदेशात राहणारे होत लोकाना ठकवून त्यांच्याकडून पैसे उकळणे हा याचा पूर्वी व्यवसाय होता हे जुगारही वेळत जुगाराकडे लाकाना ओढण्यासाठी त्याच्या टोळीतला एकजण थाटामाटाचा पोषाख करून तऱ्हाव बने तो फार पसेवाला आहे आणि जुगारीचा त्याला फार नाद आहे, अशा जफवा ते लोकात पसरवीत त्यामुळे पुष्कळ लोक त्याच्या कडे जुगार खेळायला येत आणि फरात [गु हेगार जाती]

न्यायदर्शन

पंडदर्शनापकी एक प्रमुख दर्शन 'यायाचे प्रतिपादन करणे, हा 'न्यायदर्शनाचा विषय आहे 'प्रमाणपरिपरीक्षण याय' = विविध प्रमाणांच्या साहाय्याने वस्तुतत्त्वाची परीक्षा करणे, म्हणजे 'याय' होय, अशी त्याची व्याख्या आहे (वात्स्यायन यायभाष्य १११) प्रमाणाचे स्वरूपवर्णन व प्रमाणपरीक्षेचे 'याय'हाच रूपा यांच्याविषयी विवेचन केलेले असल्यामुळे याला न्यायदर्शन असे नाव मिळाले आहे पराशरानुमानाच्या पाच अययाना आणि अनुमान प्रमाणा लाही याय असे म्हणतात 'न्यायदर्शनालाच या परीक्षेची विद्या असेही नाव आहे अन्वीक्षेचे दोन अर्थ आहेत-(१) प्रत्यक्ष व आगम यावर आधारलेले अनुमान व (२) प्रत्यक्ष व शब्दप्रमाण यांच्या साहाय्याने अवगत विषयाचे अनु + र्क्षेण म्हणजे अनुमान हे शास्त्र अशा अन्वीक्षेला अनुभूत प्रवृत्त झाल्यामुळे त्याला आन्वीक्षिकी म्हणण्याची प्रथा पडली अनुमानप्रक्रियेत हेतूचे महत्त्व सर्वांत जास्त असल्यामुळे याला हेतुविद्या किंवा हेतुशास्त्र असेही म्हणतात विद्वत्संमतेतील शास्त्राध्वचला किंवा वादाला याचा फार उपयोग होत असल्यामुळे हे दर्शन वादविद्या किंवा तकविद्या या नावानीही प्रसिद्ध आहे प्रमाणांची मीमासा केल्यामुळे त्याला प्रमाणशास्त्र असेही म्हणतात याशिवाय याला वाकोवाक्य, तक्ती, विमसी अशीही अर्थ नाव आहेत

प्रमाणद्वारा प्रमेय वस्तूचा विचार करणे आणि प्रमाणाच विस्तृत विवेचन करणे, हे 'न्यायदर्शनाचे मूळ प्रयोजन आहे

न्यायविद्येचा उगम कधी झाला, ते निश्चित सांगता येत नाही पण तर्काच्या साहाय्याने वस्तुतत्त्व पारखण्याची पद्धतही फार प्राचीन आहे आत्मदर्शनासाठी तर्कांशूकूल मननकरणे, हा एक उपाय श्रुतीनी सांगितला आहे श्रुतानुष्ठानातील विरोधाच्या परिहारासाठी मीमासेने संहिताकालात सर्वांत प्रथम तर्काचा उपयोग केला त्यामुळे प्रारंभी मीमासेलाच याय म्हणत असत पण नंतरच्या काळात 'यायात श्रौत विषयाच्या बाहेरील विषयांचाही समावेश झाला

न्यायदर्शनाचा इतिहास सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा प्राचीन

आह त्या इतिहासात या दशनाच्या विकासाचे दान प्रवाह दिसतात पहिला प्रवाह यायसूत्रात गौतम याच्यापासून सुरू होतो गौतमाने षोडश पदार्थांचे निरूपण केलेले असल्यामुळे त्या प्रवाहाला पदार्थमीमासात्मक प्रणाली असे नाव आहे नंतरच्या काळात गणेश उपाध्याय यांनी तत्त्वचिंतामणी या आपल्या ग्रथात प्रमाणाची मीमासा केली, म्हणून या दुसऱ्या प्रवाहाला प्रमाणमीमासात्मक प्रणाली असे नाव मिळाले याना अनुक्रमे प्राचीन याय आणि नव्य याय असेही म्हणतात

प्रारंभी याय आणि वैशेषिक ही दोन दशने स्वतंत्र होती, पण बौद्ध जालात या दोन दर्शाचा इतका घनिष्ठ संबंध आला, की यायसूत्रे ही वैशेषिक दशनाची सूत्र म्हणूाही उल्लेखिली जाऊ लागली

यायदर्शनाची ग्रंथरूपदा विपुल आहे ग्रंथाच्या बाबतीत वेदान्तदशनाच्या खालोखाल यायदर्शनाचाच क्रमांक लागतो

प्रमुख आचार्य— या दशनाचे काही प्रमुख आचार्य जसे—

गौतम— (संपूर्ण ६ वे शतक) यायसूत्राचा कर्ता याचे नाव अक्षपाद असून, गात्र गातम किंवा गौतम आहे हा मिथिलेत राहत होता, अस अनेक पंडितांचे मत आहे हा इ स च्या ४ व्या शतकात होऊन गेला, असेही काही विद्वान मानतात

वात्स्यायन— (संपूर्ण २ रे शतक) याचे यायसूत्रावर विस्तृत भाष्य लिहिले आहे सूत्रातील गूढ अर्थांचे रहस्य त्यात स्पष्ट केलेले आहे याची भाषा सक्षिप्त पण प्रौढ आहे

उद्योतकर— (इ स चे ६ वे शतक) वात्स्यायनाच्या याय भाष्यावर याने यायवार्तिक नामक ग्रंथ लिहिला आहे दिंड नागादी बौद्ध नैयायिकांच्या कुतकाचे खंडन करण्यासाठी आणि वैदिक यायाची निर्दुष्टता प्रतिपादन करण्यासाठी त्याने हा ग्रंथ लिहिला दिंडनागाच्या आक्रमणामुळे क्षीणप्रभ नालत्या याय विद्येचा प्रकाश याने पुन्हा सशत्रु पसरविला आणि आपले उद्योतकर ह नाव साध कल प्राचीन यायाचा हा ग्रंथ प्रौढ व पांडित्यपूर्ण आहे उद्योतकर हा शास्त्रीरात राहत होता, असे काही मानतात, तर काही त्याला मिथिलानिवासी रामजतात

वाचरपति मिश्र— (इ स चे ९ वे शतक) मिथिलेतील एक महापंडित उद्योतकराच्या यायवार्तिकाचा गूढार्थ समजावून देण्यासाठी आणि धमवीर्ती आदी बौद्ध नैयायिकांनी त्याच्या बर केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी याने यायवार्तिक तात्पर्यटीका नामक ग्रंथ लिहिला त्यामुळे त्याला तात्पर्याचार्य असे नाव पडले यायसूत्रांनिबंध नावाचा आणि खोही एक याय ग्रंथ याने रचला आहे वैशेषिकदशन सोडून इतर दशनावर याने टीका लिहिल्या असून, त्या प्रामाणिक, प्रौढ व पांडित्यपूर्ण आहेत याच्या प्रगाढ पांडित्यामुळे याला सवतंत्रस्वतंत्र व

पंडदर्शनीवल्लभ अशा पदव्या मिळाल्या होत्या

जयतभट्ट— (इ स च्या ९ व्या शतकाचा उत्तरार्ध) गौतम याच्या काही सूत्रावर याने यायमजरी नामक ग्रंथ लिहिला आहे ग्रंथाची भाषा अत्यंत प्रौढ व साहित्यिक आहे चार्वाक, बौद्ध, मीमांसक, वेत्ता ती, इ विरोधकांचे त्याने लक्षित पण पांडित्यपूर्ण भाषेत खंडन केले आहे

मासक— (इ स च्या ९ व्या शतकाचा उत्तरार्ध) याचे यायसार नावाचा ग्रंथ लिहिला असून, त्यात स्वाध व पराध अनुमान, पक्षाभास, दृष्टाताभास, मुक्ती, इत्यादींचे विवेचन केले आहे त्याच्या या सर्व कल्पना यायजगतान अगून आणून

उदयनाचार्य— (इ स चे १० वे शतक) याचा जम मिथिलेत जाला तात्पर्यटीकेवर याने तात्पर्यपरिशुद्धी नामक ग्रंथ लिहिला आहे पण याचे आत्मतत्त्वविचन व यायसूत्राच्या जली हे ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत आत्मतत्त्वविचन या ग्रंथात बौद्धांच्या क्षणभंग व शून्यवाद यांचे खंडन जगून, यायसमत आत्मतत्त्वाचे विस्तृत विवेचन आहे यायसूत्राच्या जली या ग्रंथात साध्यादी वैदिक आणि बौद्धादी अर्वांग दशनातील ईश्वरनिषेधवाचक प्रमाणाचे मार्गदर्शन आणि विद्वत्ता पूर्ण सड्डा केलेले आहे ईश्वरसिद्धी करणारा हा ग्रंथ याय जगतान अद्वितीय आहे

गणेश उपाध्याय— (इ स चे १३ वे शतक) मिथिलेचा नवारी व नव्ययायाचा ज मदाता याने तत्त्वचिंतामणी नामक ग्रंथ लिहून यायाच्या इतिहासात एक नवीन युग सुरू केले आपल्या ग्रंथात त्याने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द या चार प्रमाणावर खूप विस्तृत विचार केला आहे या ग्रंथाची शला वशिष्टचंपूण असून, अवच्छेदक-अवच्छेद्य, निरूपक-निरूप्य अनुयागा-प्रतियोगी, इ शब्द योजून त्याने तिला शास्त्रीय प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे पुढे ज्योतिष साडून वाकीच्या बहुतेक सर्व शास्त्रावर या शास्त्रीचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो तत्त्वचिंतामणीवर गणेशाचा पुत्र बंधमान याने प्रकाश नामक टीका लिहिली आहे

पक्षधर मिश्र— (इ स च्या १३ व्या शतकाचा उत्तरार्ध) याचे नाव जयदेव असे होते कुठलाही सिद्धांत घेऊन त्याचे पक्षधर (पक्षधर) समर्थन करित राहण्याच्या सवयीमुळे याचा पक्षधर असे नाव मिळाले याने तत्त्वचिंतामणीवर आरंभ नावाची टीका लिहिली आहे याचा क्षिप्य रुचिदत्त मिश्र हाहा प्रकांड पंडित होता त्याने वर्षमानाच्या बुधुमाजलिप्रवाशावर मकरद व तत्त्वचिंतामणीवर प्रकाश नामक टीका लिहिली आहे

अशा प्रकारे सुमारे दोनशे वर्षे मिथिला ही यायविद्येचे मोठे केंद्र बनून राहिली होती इ स च्या १५ व्या शतकात

बंगालमध्ये नवद्वीप येथे न्यायविद्यापीठाची स्थापना झाली इ.स.चे १६ वे व १७ वे ही दोन शतके म्हणजे नव्यायाच्या इतिहासातील सुवर्णयुग होय या कालात अनेक प्रतिभासंपन्न न्यायिकांनी विपुल ग्रंथरचना केली व नवद्वीपाला न्यायदर्शनाचे पीठ अशी प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली जूनही ती टिकून आहे या नवद्वीपातील काही प्रमुख न्यायिक असे—

वासुदेव सायभौम—(इ.स.च्या १३ व्या शतकाचा उत्तरार्ध व १४ शतकाचा प्रारंभकाल) बंगालमधील प्रसिद्ध नैयायिक आणि नवद्वीपातील न्यायविद्यापीठाचा संस्थापक याने मियिनेत जाऊन पक्षधर मिश्राकडे तत्त्वचिंतामणीचे अध्ययन केले मिथिलेनील नैयायिक तिथले न्यायग्रंथ बाहेर नेऊ दत्त नसन म्हणून वासुदेव सायभौमाने तत्त्वचिंतामणी व याय कुसुमाजली हे दोन ग्रंथ मुखोद्गत केले व काशीत येऊन त लिहून काढले नंतर नवद्वीपात जाऊन त्यान न्यायशास्त्राच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी एका विद्यापीठाची स्थापना केली धार्मिक निबंधकार रघुनाथ, शाक्ततंत्राचा व्याख्याकार ग्रंथानंद व नैयायिकशिरोमणी रघुनाथ भट्टाचार्य हे तिथेही याचे शिष्य होत

रघुनाथशिरोमणी—(इ.स.चे १४ वे शतक) नवद्वीपातील सर्वश्रेष्ठ नैयायिक वासुदेव सायभौम व पक्षधर मिश्र यांच्याकडे याने अध्ययन केले याने तत्त्वचिंतामणीवर दीधिति नामक टीका लिहिली असून, तीन त्याने अनेक सिद्धांताचे युक्तिपूर्वक खंडन करून आपले नवीन सिद्धान्त प्रस्थापित केले आहेत मूळ प्रथाबराबरच ही टीकाही पुढे पांडित्याचा निकष ठरली ही टीका म्हणजे मौलिक विचार आणि तार्किक प्रतिभा याचा अपूर्व संगम आहे त्याच्या या अद्वितीय तार्किक युद्धी-मुळे त्याला शिरोमणी ही पदवी मिळाली

मथुरानाथ तकवागीश—(इ.स.चे १६ व १७ शतक) रघुनाथ शिरोमणीचा सर्वश्रेष्ठ शिष्य याने आलोक, चिंतामणी व दीधिति यावर गूढाथप्रकाशिनीरहस्य नामक टीका लिहिल्या आहेत

जगदीश भट्टाचार्य—(इ.स.चे १७ वे शतक) मथुरानाथाच्या नंतरचा एक मोठा नैयायिक दीधितिवर याने जागदीशी नामक एक विरतून टीका लिहिली आहे याशिवाय तर्कमित व शब्दशक्तिप्रकाशिका हे आणखी दोन ग्रंथ याने लिहिले जाते त्यापैकी शब्दशक्तिप्रकाशिका हा ग्रंथ जगदीशाचे सर्वस्व मानतात

गदाधर भट्टाचार्य—(इ.स.चे १७ वे शतक) दीधितिवर याने विस्तृत टीका लिहिली असून, ती गादाधरी या नावाने प्रसिद्ध आहे त्याचप्रमाणे याने आत्मतत्त्वविवेकावर व तत्त्व-

चिंतामणीच्या काही भागावर मूलगादाधरी नामक टीका लिहिली आहे याशिवाय यायावर याे गुमारे वाक्चन ग्रंथ लिहिले असून, त्यापैकी व्युत्पत्तिवाद व शक्तिवाद हे विशेष प्रसिद्ध आहेत

इ.स.च्या १९ व्या व २० व्या शतकातही राजालदास यायरत्न, कलागचंद्रशिरोमणी, सीतारामनास्त्री, रामदत्त, बच्चा झा, वामाचरण भट्टाचार्य, बालकृष्ण मिश्र, शंकर नगरत्न, इ. अनेक प्रथितयज्ञ नैयायिक बंगालमध्ये होऊन गेले

यायशास्त्राचे प्रयोजन—निश्चयसंप्रप्ती हे यायशास्त्राचे मुख्य प्रयोजन आहे यायशास्त्राच्या अध्ययनाने पदार्थाचे तत्त्व ज्ञान होते आणि न्यायमुळे आत्मसाक्षात्कार होऊन मोक्षाची प्राप्ती होते, असे मानलेले आहे ज्या सोळा पदार्थांच्या तत्त्व ज्ञानाने मोक्ष मिळतो, असे या शास्त्रात मानले आहे ते पदार्थ असे—प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत अवयव, तर्क, निगम, वाद, जल्प, वितंडा, हत्वाभार, छल, जाती व निग्रहस्थान त्याचे क्रमाने विवेचन पुढीलप्रमाणे—

प्रमाण—याचे लक्षण असे—'यथार्थानुभव प्रमा तत्साधन च प्रमाणम्' = कोणत्याही वस्तूच्या यथाथ रूपाची अनुभूता म्हणजे प्रमा होय या प्रमेच्या साधनाला प्रमाण असे म्हणतात (उदयनाचार्य)

ज्याप्रमाणे दिव्याचा प्रकाश आपल्यासमोर असलेल्या सर्व वस्तूचे स्वरूप प्रकट करतो, त्याप्रमाणे बुद्धी (ज्ञान) सर्व पदार्थांना प्रकाशित करते

ज्ञान हा आत्म्याचा विशेष गुण आहे स्मृती आणि अनुभव असे त्याचे दोन प्रकार आहेत केवळ सत्कारामुळे उत्पन्न होणाऱ्या ज्ञानाला स्मृती असे नाव आहे अनुभूत पदार्थ नष्ट झाला, तरी त्याने उत्पन्न केलेले भावनारूप सत्कार अनुभवि त्याच्या आत्म्यावर तरोच राहतात पूर्वी अनुभवलेल्या वस्तू प्रमाणे दुसरी एखादी वस्तू दिसली, की ते सरकार उद्बुद्ध होतात आणि पुरुषाला पूर्वी अनुभवलेल्या पदार्थांचे स्मरण होते स्मृतिभिन्न ज्ञानाला अनुभव असे म्हणतात याचे यथार्थ आणि अयथाथ असे दोन प्रकार आहेत यथाथ ज्ञानाला प्रमा आणि अयथाथ ज्ञानाला अप्रमा असे म्हणतात

प्रमेचे प्रत्यक्ष, अनुमिती, उपमिती आणि शाब्द असे चार प्रकार आहेत सशय, विपर्यय आणि तर्क असे प्रमेचे तीन प्रकार आहेत एकाच घर्माच्या ठिकाणी विरुद्ध ज्ञानाप्रकारक ज्ञान म्हणजे सशय विपर्यय म्हणजे मिथ्या ज्ञान उदा० शिपच्या ठिकाणी रजताचे मान होणे हा विपर्यय होय गूढ, अचित्य आणि सूक्ष्म तत्त्वाच्या ज्ञानासाठी तर्काचे बहुमोल साहाय्य होते

प्रमा चार प्रकारची आहे त्यामुळे प्रमाणे चार होतात ती

अशी - प्र यथा प्रमेचे कारण ते प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमितिप्रमेचे कारण ते अनुमान प्रमाण उपगितिप्रमेचे कारण ते उपमान प्रमाण आणि शब्दप्रमेचे कारण ते शब्द प्रमाण होय

इन्द्रिय आणि अथ याच्या सनिकर्षामुळे म्हणजे सबधामुळे जे ज्ञान उत्पन्न होते, त्याला प्रत्यक्ष असे म्हणतात डोळ्याचा घटाशी सबध थाला, ती घटाचे प्रत्यक्ष हात यालाच चाक्षुष प्रत्यक्ष असे नाव आहे त्याचप्रमाणे रसात (जीभ) आणि आश्वा याचा साक्षात सबध आत्म की रसरत प्रत्यक्ष होते याप्रमाणेच विषय आणि घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय व त्वगिन्द्रिय याचा सबध आला, की अनुक्रमे घ्राणज, श्रावण आणि त्वाच प्रत्यक्ष होते ही सब बाह्य प्रत्यक्षे होत

मन हेही एक इन्द्रियच आहे त्याच्याशी साक्षात सबध आल्या मुळे युक्त, दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, इत्यादीचे जे ज्ञान होते, त्याला मात्स प्रत्यक्ष असे म्हणतात या सब प्रत्यक्षाना लौकिक प्रत्यक्ष असे म्हणतात

इन्द्रिये आणि विषय किंवा जय याचा सबध आला, की लौकिक प्रत्यक्ष होते हे सबध पुढील सहा प्रकारचे मानलेले आहेत- (१) समवाय (२) समयुक्त समवाय (३) समयुक्त समवेत समवाय (४) समवाय (५) समवेत समवाय व (६) विशेषण-विशेष्यभाव

चक्षूने घटाचे प्रत्यक्ष हाते, त्या घळी त्या दोषाचा जा सनिकर्ष होतो, त्याला समोष असे नाव आहे घटस्थाचे प्रत्यक्ष समयुक्त समवाय सनिकर्षाने हाते कारण रूप घटावर समवाय सबधाने राहते म्हणून चक्षूचा घटाशी संयोग आणि त्याच्या रूपाशी समवाय सबध असतो घटरूपत्वाचे प्रत्यक्ष समयुक्त समवेत समवाय सबधाने होते कारण रूपावर रूपत्व समवाय सबधाने राहते शब्दाचे श्रावण प्रत्यक्ष होते, ते समवाय सबधाने होते कारण श्रवणेन्द्रिय हे आकाशरूपच मानलेले आहे शब्द हा आकाशाचा गुण असून गुण गुणी याचा समवायसंबंध आहे शब्दत्वाचे प्रत्यक्ष समवेत समवाय सबधाने होते कारण शब्दत्व जाती शब्दावर समवाय सबधाने राहते अभावाचे प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्यभाव सबधाने होते 'घटामाववद् भूतलम्' या वाक्यात भूतलाचे नेत्राने प्रत्यक्ष होते ते विशेष्य असून घटामाव हे त्याचे विशेषण आहे या सर्वे सत्रघापासून ज्ञान होण्यासाठी आत्मा आणि मन याचा संयोग आवश्यक असतो

दूरस्थ आणि अविद्यमान पदार्थांचे अलौकिक प्रत्यक्ष होते त्यासाठी अलौकिक सनिकर्ष मानला असून, त्याचे पुढील तीन प्रकार होताना- (१) सामा यलक्षणाप्रत्यासत्ती (२) ज्ञान लक्षणाप्रत्यासत्ती व (३) योगज

सामायलक्षणाप्रत्यासत्ती- महानसात (स्वयंपाकघर) अग्नी

आणि धूम याचे अनेकवार साहचर्य पाहून एखादा पुरुष 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि' = जिथे जिथे धूम (धूर) तिथे तिथे वह्नी (अग्नी) अशी धूम आणि वह्नी यांची व्याप्ती मांडतो परंतु वतमान, भावी व भूत अशा सगळ्या धूमाची वह्नीची व्याप्ती आहे किंवा काय, ते एका माणसाला कधीच कळण शक्य नाही जेव्हा त्याला धूमाचे ज्ञान होते, तेव्हा त्या परोवरच धूमत्व जातीचेही भाग होते जाती ही नित्य असते ती भावी आणि भूत अशा सब धूमाशी संस्पन्द असते त्यामुळे धूमत्व घा जातीमुळे म्हणजेच सामा यामुळे धूमाचे ज्ञान होते अलौकिक सनिकर्षाला सामायलक्षणा असे म्हणतात, त यामुळेच होय

ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ती- चंदनाचे खोड पाहिले की आपल्याला 'सुरभिरय च दनखण्ड' = हा चंदनाचा तुकडा सुगंधी आहे, असे ज्ञान होते म्हणजे चंदनाच्या खोडाबरोबरच त्याच्या सौर भावेही ज्ञान होते हे सौरभाचे ज्ञान आपल्याला घ्राणजप्रत्यक्षाने होत नाही कारण खोड दूर आहे मग सौरभाचे ज्ञान होणे तरी कसे? तर ते ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तीने होते

योगज-परगाण्वादी सूक्ष्म पदार्थ, ध्यवहित किंवा दूरच्या वस्तू या योग्याना करतलामलकथत प्रत्यक्ष असतात, पण या प्रत्यक्षाला कुठलाच लौकिक सनिकर्ष कारण नसतो योग्याच्या सिद्धीमुळे त्यांना हे शक्य होते म्हणून हा योगज सनिकर्ष हाय

प्रत्यक्षाचे निर्विकल्पक आणि सविकल्पक असे आणखी दो प्रकार आहेत दूरवरची एखादी वस्तू पाहिली की आपल्याला काहीतरी वस्तू आहे, एवढेच ज्ञान होते तिचे नाव, जाती या विषयी काही कळत नाही पहिल्या क्षणातील या नाम गानि विरहित ज्ञानाला निर्विकल्पक ज्ञान असे म्हणतात दुस या क्षणात त्या वस्तूचे नाम, गुण, जाती वगैरेचे ज्ञान हात या विशिष्ट ज्ञानाला सविकल्पक ज्ञान असे नाव आहे

अनुमान- कोणत्याही लिंगाच्या किंवा हेतूच्या ज्ञानाने त्या लिंगाला अथवा हेतूला घारण करणाऱ्या वस्तूचे ज्ञान करून घेणे, म्हणजे अनुमान होय उदा० एखाद्या पवतावर अविच्छिन्न धूमरेखा पाहून त्यावर अग्नी आहे असे, म्हणजे 'पवतो वह्नि मान' असे ज्ञान होणे, याला अनुमान असे, नाव आहे

'पवतो वह्निमान् धूमात् यथा महानसम्' या अनुमान वाक्यातील पवत हा पक्ष, वह्नी हे साध्य, धम हा हेतू आणि महानस हा सपक्ष आहे जी वस्तू सिद्ध करायची तिला साध्य किंवा व्यापक आणि ज्याच्या साहाय्याने ती सिद्ध करायची, तिला हेतू किंवा व्याप्य असे म्हणतात साध्य जो वह्नी ता धूमापेक्षा जास्त ठिकाणी राहतो, म्हणून तो व्यापक आणि धूम त्याच्यापेक्षा कमी ठिकाणी राहतो, म्हणून व्याप्य होय उदा० तप्त लोखंडी गोळ्यात वह्नी असतो, पण धूम नसतो

अनुमानाने पूरवा, योग्यत आणि सामा यत्तादृक् असे तीन प्रकारांमिती आहत नेव्हा कारणवाचका कार्यांचे अनुमान हात पूरवत ननुमान वायावत्ता कारणाने हाते ते शेषवत अनुमान आणि जे हा एखाद्या वस्तूचे विशेष रूप न वळता वचळ त्याच्या सामान्यग्रहणाचे अनुमान होते ते सामा यतो दृष्ट अनुमान होय

स्वार्थानुमान आणि परार्थानुमान असेही अनुमानाने आणखी दोन भेद आहेत स्वतःसाठी केलेले अनुमान त स्वार्थानुमान आणि दुसऱ्यासाठी केलेले परार्थानुमान होय परार्थानुमानात पात्र वाचकाचा प्रयोग करावा शकतो त्यांना अनुक्रमे प्रतिज्ञा, हतू, उदाहरण, उपनय आणि निगमन अशी नावे आहेत या पाच वाचकाना मिळून 'याय' अशी संज्ञा आहे उदा० 'पवतो वह्निमान्'-प्रतिज्ञावाक्य 'गूमात्'-हेतुवाक्य 'यो यो यमवान्' उपनयवाक्य 'महानसम'-उदाहरणवाक्य 'अयं पवतो वह्निव्याप्यधमवान्'-उपनयवाक्य आणि (अत) 'अयं पवतो वह्निमान्'-निगमनवाक्य

प्रतिज्ञावाचकात जी वस्तू साध्य करायची असते, तिचा उल्लेख करतात हेतुवाचकात ज्या कारणाने साध्यसिद्धी करावची, तिचा निदर्श असतो उदाहरणवाचकात साध्य आणि हेतू यांचा साहचर्यायोग म्हणजे व्याप्ती दाखवलेली असते उपनयवाचक व्याप्तिविशिष्ट पक्षाचा बोध करून देते आणि अनुमानद्वारा प्रतिज्ञेची झालेली सिद्धी निगमनवाचकात दाखवलेली असते

वह्नी आणि गूम यांच्यामधील साहचर्याला व्याप्ती असे नाव आहे व्याप्ती आणि पक्षधर्मना म्हणजे व्याप्तिविशिष्ट हेतू पक्षावर असणे, या दोन गोष्टी अनुमानाला आवश्यक आहेत याप्राप्तिसिद्ध्यातज्ञानालाच परामश असे म्हणतात परामश हा व्याप्तीचे कारण असतो

अनुमानाने आणखी एका प्रकाराने विभाग पडतात हे विभाग अनुमानोपयोगी व्याप्तीच्या प्रकारावर अवलंबून आहेत केवला वधी, केवलयतिरेकी व अवयव्यतिरेकी अशी त्याची नावे आहेत जेव्हा हेतू आणि साध्य समान ठिकाणी राहतात, तेव्हा त्या व्याप्तीला केवला वधी म्हणतात आणि त्या व्याप्तीवर आधारित अनुमानाला केवलायधी अनुमान म्हणतात उदा० 'घटो अमि तेय प्रमेयत्वात्' = घट हा वाच्य आहे, कारण तो प्रमेय आहे साध्याभाव आणि हत्वभाव यांच्या व्याप्तीला व्यतिरेक व्याप्ती आणि केवळ अशा व्याप्तीवर आधारित अनुमानाला केवलव्यतिरेकी अनुमान असे म्हणतात उदा० 'पृथ्वी इतरेभ्यो मिथन ग भवत्वात्' = पृथ्वी इतराहून भिन्न आहे, कारण ती गम्यती आहे साध्य आणि हेतू व साध्याभाव आणि हेत्वभाव

यांच्या व्याप्तीचा अवयव्यतिरेकी जाती आणि त्यावर आधारित अनुमानाला अवयव्यतिरेकी अनुमान म्हणतात धूम आणि वह्नी यांची व्याप्ती नशी असत 'पवतो वह्निमान् गूमात्' ही अवयव्याप्ती आणि 'हृदो धूमाभाववान् वह्निमान्' = डोहान वह्नी नाही, म्हणून गही नाही, ही व्यतिरेकव्याप्ती होय

हेतूच्या द्वारा अनुमानाची सिद्धी हात हा हेतू पुढील पाच गुणांनी युक्त असला पाहिजे- (१) पक्षसत्त्व-हेतू पक्षावर असण (२) सपक्षसत्त्व- तो सपक्षावर असणे (३) विपक्षसत्त्व- तो विपक्षान्वर असणे (४) असतप्रतिपक्षत्व- सा या मायाची सिद्धी करून देणाऱ्या दुसऱ्या हेतूचा अभाव असण व (५) अवाधितविपयत्व- प्रत्यक्षादी प्रमाणांनी हेतूचा विपय बाधित न होणे यापैकी एखाद्या गुणाचा जरी हेतूच अभाव असला, तरी तो दुष्ट हेतू होता यालाच असावहेतू किंवा हेत्वामास असे म्हणतात

नयायिकांनी पाच प्रकारचे हेत्वामास मानलेले आहेत, ते असे- (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) सप्रतिपक्ष (४) असिद्ध व (५) बाधित

सव्यभिचार-यालाच अनैतिक अस नाव आहे साधारण, असाधारण व अनुपसहारी असे याचे तीन प्रकार होतात

'साध्याभाववदवति हेतु' ह साधारणाचे लक्षण उदा० 'पवतो वह्निमान् प्रमेयत्वात्' इथे वह्नी साध्य आणि प्रमेयत्व हेतू आहे साध्याभाववान् जल हृद त्या ठिकाणी प्रमेयत्व हेतू राहतो म्हणून तो साधारण हेतू समजावा

'सवसपक्षविपक्षव्यावत्तोऽसाधारण' = सव सपक्ष आणि विपक्ष यावर न राहणारा तो असाधारण हेतू होय उदा० 'शब्दो नित्य शब्दत्वान्' = शब्द नित्य आहे, कारण तो शब्द आहे इथे नित्यत्व साध्य आणि शब्दत्व हेतू आहे आकाशादी सव नित्य आणि द्वचणुकादी अनित्य पदार्थावर शब्दत्व राहत नाही तर शब्दत्व हेतू फक्त शब्दावर राहतो इथे आकाशादी नित्य पदार्थ सपक्ष आणि द्वचणुकादी अनित्य पदार्थ विपक्ष आहेत म्हणून शब्दत्व हेतू साधारण होय

'अवयव्यतिरेकदृष्टा तरहित अनुपसहारी' = जो हेतू अवयव्यतिरेकदृष्टा तरहित असतो, तो अनुपसहारी होय उदा० 'सर्वम अनित्य प्रमेयत्वात्' इथे अनित्यत्व साध्य आणि प्रमेयत्व हेतू आहे इथे सव हा पक्ष असल्यामुळे सपक्ष आणि विपक्ष उरतच नाहीत त्यामुळे प्रमेयत्व हेतू अनुपसहारी होता

विरुद्ध- 'साध्याभावव्याप्यो हेतुविरुद्ध' = साध्याचा अभाव जिये अमेल, निथेच नियमाने राहणारा जा हेतू तो विरुद्ध होय उदा० 'शब्दो नित्य कृतकत्वात्।' इथे नित्यत्व साध्य आणि

कृतकत्व हेतू आहे कृतकत्व हेतू साध्याभाव अनित्यत्व याच्याशी
याप्त असता

सत्प्रतिपक्ष— 'सा यामावसाधक हेत्वन्तर यस्य विद्यत रा
सत्प्रतिपक्ष ' = साध्याभाव साध्य करणारा दुसरा हेतू ज्या
हेतूला असतो, ता सत्प्रतिपक्ष होय उदा० 'शब्दा नित्य
श्रावणत्वात् य ' शब्दो अनित्य कायत्वात् ।' पहिल्या अनुमानात
शब्द हा पक्ष आहे, नित्यत्व साध्य आहे आणि श्रावणत्व हेतू आहे
हा श्रावणत्व हेतू सत्प्रतिपक्ष आहे त्याचे साध्य जे नित्यत्व
त्याचा अभाव म्हणजे अनित्यत्व होय त्याची सिद्धी करणारा
कायत्व हा दुसरा हेतू आहे सत्प्रतिपक्षालाच प्रकरणसम असे
दुसरे नाव आहे

असिद्ध— असिद्ध हत्वाभासाचे तीन प्रकार आहेत आश्रया
सिद्ध, स्वरूपासिद्ध आणि व्याप्यत्वासिद्ध 'गगनारवित्र सुरभि,
अरविदत्वात्' = हे आश्रयासिद्धाचे उदाहरण यात गगन
रविद (आकाशकमल) हे वास्तवात अस्तित्वात नाहीच त्या
मुळे अरविदत्व हेतू पक्षावर राहू शकत नाही याला पक्षा
सिद्ध असेही म्हणतात ज्या अनुमानात हेतू पक्षावर राहणे
असमान्य आहे, तो स्वरूपासिद्ध होय उदा० 'हृदो वह्निमान्
धूमात्' इथे धूम हा हेतू डोहात कधीच राहणे शक्य नाही
ज्या ठिकाणी व्याप्ती कोणत्या ना कोणत्या तरी उपाधीने युक्त
असते म्हणजे साध्य आणि हेतू याची व्याप्ती होण्यासाठी
एखादी अट पुरी व्हावी लागते तो व्याप्यत्वासिद्ध हेतू सध
जावा सापार्थिक हेतू हा व्याप्यत्वासिद्ध असता

बाधित— ज्या हेतूचा साध्याभाव दुसऱ्या प्रमाणाने निश्चित
होतो, तो बाधित होय उदा० 'वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात्' =
इथे अनुष्णत्व साध्य आणि द्रव्यत्व हेतू आहे सा याचा अभाव
म्हणजे उष्णत्व रपाशन प्रत्यक्षाने म्हणजे स्वगिद्रियाने त्याचे
ग्रहण होते म्हणजे द्रव्यत्व हेतू प्रत्यक्षप्रमाणाने बाधित आहे
याला कालात्ययापदिष्ट असेही नाव आहे

हे सव हेत्वाभास अनुमितिज्ञान आणि त्याचे करण जे अनु-
मान त्यातील एकाला प्रतिबध करून अनुमेयाचे यथार्थ ज्ञान
होऊ देत नाहीत

याशिवाय अव्याप्ती म्हणजे सव लक्ष्यावर न राहणे, अति
व्याप्ती म्हणजे लक्ष्येतरावर राहणे आणि असम्भव म्हणजे
लक्ष्यावरच न राहणे, असे आणखी तीन हेतुदोष मानलेले
आहेत

उपमान— उपमितिज्ञानाच्या करणाला उपमान असे नाव
आहे हा पदाध अमुक पदाचा वाच्य आहे, असे जे ज्ञान ती
उपमिती होय तिचे करण म्हणजे सादृश्यज्ञान अर्थात उपमान
म्हणजे सादृश्यज्ञान समजायचे 'याच्या सारखा तो' असा अति-

देसवाक्यायाने रमरण हा अवानर व्यापार आहे उदा० गवय
शाखाच्या गच्छ पावर्धला न जागणारा एखादा पुरुष अरण्या
तत्या पुरुपाकडून गवा गायीमारखा असतो असे ऐतो आणि
पुढे अरण्यात गेव्यानर गायीमारखा प्राणी पाहता नतर त्याला
बरील वाक्याची रमरण हा आणि त्याला हा पाणी गवय
शब्दवाच्य आहे, अस ज्ञान होते हेच उपमितिज्ञान होय

शब्द— शब्द हे नयायिकांनी मानलेले चौथे आणि शेवटचे
प्रमाण आहे 'आप्तोपदेश शब्द' = आप्ताने जे वाक्य ने
शब्दप्रमाण होय (या सू ११६) आप्त म्हणजे यथाय
वक्ता पदाचा समूहाला वाक्य असे म्हणतात

जे अथगोरु शक्तीने युक्त असते ते पद होय या पदापासून
हा अथ जाणावा अशी ईश्वरेच्छा म्हणजेच शक्ती होय नव्य
नयायिक मात्र केवळ इच्छा म्हणजेच शक्ती असे मानतात हा
शक्तिग्रह व्याकरण, उपमान, बोध, आप्तवाच्य, यवहार,
वाक्यशेष, व्याख्यान आणि मिद्वपदाचे सानिध्य यावरून होतो
पद चार प्रकारचे असते— यौगिक, रूढ, योगरूढ व यौगि-
करूढ आवाग्भा, योग्यता, सनिधी आणि तात्पर्य याचे ज्ञान
वाग्माथज्ञानाला कारणीभूत होते वाक्याचे लौकिक आणि
वदिक असे दोन प्रकार आटून वदिक वाक्य ईश्वरोक्त असल्या
मुळे संपन्न प्रमाण आहे लौकिक वाक्य जर आप्ताने सांगितलेले
असेल, तर ते प्रमाण आहे

प्रमेय— प्रमाणाच्या द्वारा ज्या पदार्थांचे ज्ञान होते त्यांना
प्रमेय अशी संज्ञा आहे आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धी, मन,
प्रवृत्ती, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख व अपवग अशी वारा प्रमेये
'यायशास्त्रात मानलेली आहेत आत्मा अर्थात जीवात्मा हा
ज्ञानाचे अधिकरण आहे तो द्रष्टा, मोक्षता, सवज्ञ, नित्य आणि
सवध्यापक जाते ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम,
अधम, सस्कार, सरया, परिणाम, पथकत्व, संयोग आणि विभाग
हे जीवात्म्याचे गुण आहेत जपवग म्हणजे मोक्ष होय दुखाची
आत्पतिन निवृत्ती झाल्याने मोक्ष मिळतो जीवात्म्याची एक
वीस प्रकारची दुखे आणि त्याची कारणे जेव्हा नष्ट होतात,
तेव्हाच तो जीवात्मा मुक्त होतो

सशय— 'एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धानामधमवशिष्टावगाहि
ज्ञान सशय' = एका धर्मीमध्ये विरुद्ध अनेक धमवशिष्ट
जे ज्ञान, तो सशय होय जसे 'स्थानुर्वा पुरुषो वा' =
अधारात खावाला पाहन हा सार आहे की पुरुष आहे असे
परस्परविरुद्ध नागावमविशिष्ट सदिग्ध ज्ञान होणे

प्रयोजन— ज्यामुळे प्रवृत्त होऊन लोक ताय करतात, त्याला
प्रयोजन असे म्हणतात

दृष्टान्त— उदाहरणास दृष्टांत म्हण्टेले आहे

सिद्धांत- प्रमाणाच्या द्वारे सिद्ध केलेल्या गोष्टीला सिद्धांत असे म्हणतात

अवयव- अनुमानप्रक्रियेत ज्या पाच वाक्यांचा प्रयोग कर तात, त्यांना अवयव असे नाव आहे प्रतिज्ञा, हतू, उदाहरण, उपनय व निगमन अशी त्याची नावे आहेत या पाच वाक्यांत गिळू यायातील सव प्रमाणाचा एकाच समावेश केलेला आहे म्हणून या पाच अवयवांना परम याय असे म्हणतात

तक - 'व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तक' = 'व्याप्याच्या आरापाने व्यापकाचा आरोप करणे, हाच तक आहे उदा० अग्नीचा अभाव हा व्याप्य आणि धूमाचा अभाव हा व्यापक उदा० या पर्वतावर जर अग्नी नसता, तर धूमही नसता, पण यावर तर धूम प्रत्यक्ष दिसत आहे अर्थात इथे अग्नीही आहे, हा तर्क होय तक हा प्रमाणाचा साहाय्यभूत होतो

निगम- एखाद्या गोष्टीच्या दोही बाजू लक्षात घेऊन त्यावर उभय पक्षांनी ठरवलेले मत हाच तत्त्वज्ञान होय

वाद- तत्त्वज्ञानासेच्या हतूने दोन किंवा अधिक व्यक्तीत पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष होतो, त्याला वाद असे नाव आहे

जरप- पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष करून खडन मडन करणा या वादाला जरप असे म्हणतात

वितंडा- ज्या जल्पात कोणत्याच पक्षाचे मत प्रस्थापित होत नाही, त्याला वितंडा म्हणतात

हेत्वाभास - असदहेतूलाच हे दुसरे नाव आहे

छल- वक्त्याचा अभिप्राय उलटा करून अर्थाचा अन्वय करणे, याला छल म्हणतात

जाती- साधर्म्य-वैधर्म्याच्या द्वारे एखाद्या वाक्यातील दोय सामणे म्हणजे जाती हाय

निग्रहस्थाना- वादी आणि प्रतिवादी याचे विपरीत ज्ञान किंवा अज्ञान दाखवणे याला निग्रहस्थान म्हणतात

बौद्धाच्या बरोबर वाद व चर्चा करून गौतमाने स्वमत प्रस्थापनेसाठी यायशास्त्रान या सोळा पदांपैकी समावेश केलेला आहे

ईश्वर- याय आणि वैशेषिक सूत्रात ईश्वरासंबंधी सदिग्ध माहिती आहे परंतु उदयनाचार्यांनी आपल्या कुसुमाञ्जली प्रथात ईश्वराची स्पष्टपणे सिद्धी केलेली आहे ईश्वरसिद्धात हा यायदर्शनातील महत्त्वाचा सिद्धान्त आहे यायदर्शनाची ईश्वरविषयक मते अशी-

ईश्वराच्या अनुग्रहाशिवाय जीवाला प्रमेयाचे यथाथ ज्ञान प्राप्त होत नाही किंवा मोक्षही मिळत नाही सृष्टीची रचना, पालन आणि तिचा सहार ईश्वरच करतो सदैव विश्वमान अमणाच्या अणुपासून तो विश्वाची उत्पत्ती करतो मात्र तो

सृष्टीने उपादानकारण नगून निमित्तकारण आहे ता जीवाना कमफल दर्शना आहे आणि त्यामुळे त्याचा नैतिक शासकही आहे

यायदर्शनाची रचना अक्षपात्त गौतमान केली पुढे या दर्शनावर अनेक पडिांनी मोठमोठे प्रय लिहिले कोणत्याही विषयाची योग्य मीमासा करण्याला आवश्यक असलेल्या नियमांनी पद्धती या दर्शनात सांगितली आहे निर्दिष्ट विचार, चर्चा व गुमाने याना आवश्यक असलेले नियम म्हणजे याय होय अभ्यात्मविद्या, यागालयातील धमवाद आणि आयुर्वेदादी प्रयोगात्मक विद्या या तीन परंपरांचा यायदर्शनेतपत्तीशी प्रत्यक्ष संबंध आहे शुद्ध बौद्धिक कल्पनाची उगारणी याय वागविक दर्शनाची केली आहे

व्यावहारिक सृष्टीने तत्त्वाचे विवेचन यायशास्त्राने केले आहे यात नऊ नित्य द्रव्ये मानलेली आहेत मुक्तावस्थेत एका आत्म्याला दुसऱ्या आत्म्यापासून पथक दाखवणारे मन ह्मी नित्य आहे अनादिकालापासून एका मनाचा एका आत्म्याशी संबंध जडलेला असतो आणि आत्म्याच्या बरोबरच ते मनही अनंत शरीरातून फिरत असते मुक्तावस्थेतही त आत्म्याशी संबंध असते त्यामुळेच जीवात्मा व्यापन असूनही व्यापक असल्यासारखा दिसतो जीवात्मा आणि परमात्मा यात काहीही संबंध नाही दोघेही आपापल्या क्षेत्रात गिरपेक्ष आहेत राव दुस्ताचा नाश झाल्यावर जीवात्मा मुक्त होतो ससारदशात जीवाच्या ठिकाणी सुखदुखादी गुण उत्पन्न होतात आणि मुक्तावस्थेत ते होत नाहीत अय द्रव्यापासून जीवाचे पथकत्व आहे हे त्याच्या सुखदुखादी गुणावरून कळून येते आणि मुक्तावस्थेत गुणांच्या स्वरूपयोग्यतेने त्याचे इतर द्रव्यापासून पथकत्व दशाविले जाते म्हणजे एक प्रकारची सासारिक दशा स्वरूपयोग्यतेच्या रूपाने मुक्त जीवातही राहतेच

यायदर्शनात जग ही ज्ञानाहून भिन्न अशी स्वतंत्र सत्तात्मक वस्तू मानलेली आहे आत्म्याशिवाय परमाणू, मन, आकाश, काल, दिक् ही सव द्रव्येही नित्य मानलेली आहेत पण एवढी द्रव्ये नित्य मानण्यात काही औचित्य दिसून येत नाही असा या दर्शनावर आक्षेप घेतलेला आहे वास्तविक एकच कोणतीतरी वस्तू नित्य मानणे, सव पदांपैकी संबंध त्या वस्तूशी दाखवण आणि त्या वस्तुतत्त्वाच्या एकत्वावर जोर देणे हेच खरे दर्शन होय

न्यायिकानी ईश्वराचे स्वरूप लौकिक कर्त्याप्रमाणे मानलेले आहे ईश्वर सृष्टीचे निमित्तकारण आहे सुतार ज्याप्रमाणे आपल्या हृदयाच्या साहाय्याने लाकडापासून विविध वस्तू बनवतो, त्याप्रमाणे ईश्वर विश्वमान परमाणूपासून सृष्टीचा

उत्पत्ती तरतो ग्रहणजे जगताच्या उत्पत्तीसाठी तो उपादान
पारणावर अवलंबून आहे मग त्याला सवगवित्तमात्र, परम
रजतत्र असा तसे म्हणता येईल असाही प्रश्न पुढे येतो

त्याचप्रमाणे नैयात्रिकाची मुक्कन आ म्यात्री कल्पनाही आम्हे
पाह आहे मुक्कनवरून दुखाचा नाश होता, त्याचबरोबर
त्या वेळा सुगही नसत त्यागुटे मुक्कत जात्म्याला आनन्दरूप
मानणा या वत्त्यानाही नयायिकाचा कल्पना पसत पत्ता
नाही अथान सागयादी दागनिकावरही हा आक्षेप आढळ

बौद्ध याय - हा वभाषित, सात्रात्रिक यागाचार व
माध्वधिक या चार सप्रदायात्र विभक्ता आहे यापकी पहिल
दोन टीयायाना व दुसरे नोत्र महायानी जाहेन

वैभाषिक यायात पदायात्रे त्रिपय त्रिपयी असे दान भद
मात्रेक अमूत, ते नो ही पयत्र आत्त विपयी भेत्तान रूत्र,
वेत्ता, राजा, गम्भार व विज्ञात्र ह पाच रत्तत्र च गुगदी महा
इद्रिये त्र त्याचे विषय मित्रूत्र बाग्रा आयने आणि इद्रिय,
त्रिपय व विज्ञान हे तीन वात्तू याचा समावेश हातो विषय
भेदात रूपाम, चित्तधम चत्तधम व रूप त्रित्त त्रिप्रयक्कन धम
या चार हतुप्रत्ययत्र धमाचा समात्रण होतो जगत ह
त्रातुक्क, सरकृत्र असकृत्रन अर्माचे समष्टिरूप, सत्य प्रयत्र व दक्ष
व क्षणभगुत्र अमून, अहतपदाची प्राप्ती व त्रिर्वीण ह मानवी
जीवनाचे अतितम साध्य आहे

सौत्रात्रिक यायात बुट्टाच्या मूत्ररूप वचनाच्या अर्थाला
विशेष म्हत्त्व त्रिलेले आहे यातील पदाथकल्पना वभाषित
यायासारखीच आहे फरक इतकाच, की वैभाषिक यायात्र
ज्ञान व ज्ञेय ही दो ही प्रत्यक्ष मानलेली आहेत, तर सौत्रात्रिक
यायात ज्ञान हे प्रत्यक्ष आणि ज्ञेय ह अनीद्रिय अथान ज्ञानान
मेय मानलेले आहे

योगाचार यायात विज्ञानवाद हा सिद्धातरूपाने रत्रीकृत
आह विज्ञान ही एत्रच वस्तू, हा याय सत्ता मात्तो विज्ञानाचे
प्रवत्तविज्ञान व आलयविज्ञान असे दान मेत्त आहत आलय
विज्ञान म्हणजेच आत्मा हाय ह उभयत्रिध विज्ञान रप्रकाश,
पण क्षणिक आहे जगताला स्वतत्र सत्ता नाही ते विज्ञानाचा
विवत्त आहे

माध्यमिक यायात शून्यवाद हा सिद्धात आहे तदनुसार
ज्ञान व ज्ञेय ही दो ही रत्तपत अमून, शून्य हेच पारमार्थिक
सत्य आहे जगत हे या शून्याचाच विजत हाय

बौद्ध यायात सत्र सप्रदायाना माय असलेली तत्त्व अशी-
प्रमाण - प्रत्यक्ष व अनुमान ही दोनच प्रमाणे त्रीद्ध माननात
प्रत्यक्षाचे निविकल्पक व सविकल्पक असे दोन भेद आहेत

व्याप्ती - बौद्धाच्या व्याप्तीचे क्षत्र वदिनाच्या यागापथा
मा स को १८

लहान आहे ज्या परार्थीन तायकारणभाव त्रिवा तादात्म्य
अयन, त्या पदाथानच ते याध्य-यापकभाव मानतात

याय-उदाहरण व उताय अत्र यात्राचे दोनच अवयव आहेत
त्या दोहोचा आत्रार विश्वाचा क्षणिकता, विज्ञानमात्रता,
पुदगलनरात्म्य, धमनेरात्म्य, इत्यादाता हतू करून बौद्ध नैया
यिक सत्रग् यनेची सिद्धी तरनात

सत्ता - अयत्रियाव त्रिव ह सत्तेच लक्षण होय त्रिप्र पदा
थात सत्ता सत्रत्र शकन नाही

हेतू - हेतू हा सत्तेतू हाण्यासाठी ता पक्षमत्त्व, सपथसत्त्व व
त्रिप्रलासत्त्र यात्रा युक्कत अमात्रा लागता

हत्वाभास - विरुद्ध असिद्ध त व्यभिचारी हे तीन हेत्वाभास
होत

कथा - वाद, जत्त व वितडा त्र तीत्र त्रवाभेद आहेत पकी
जन्म व विडा ह त्रजत्र जमून, सत्र हाच शाह्य होय

सिद्धयायाचा त्रिभास सस्कृत्र, पाली त्र मागधी या तीन
भाषातून चालेला आहे अर्थेव नागाजुन, मत्रयनाथ, असग,
वसुत्रधू, दिडनाग, धमत्रीती, चद्रकीती, सानरक्षित, इ प्रकाड
पडितानी त्रिनीत्री मत्र त्रिहून बौद्ध याय यापक आणि गमीर
वनवला जाहे

जैन याय - जैन यायाच इतरावर व दिगवर असे दोन सत्र
आहेत अनेका तत्राद हा दोहोचाही पमुख सिद्धात आहे
जात्रे यायसिद्धान असे- जगातील प्रत्येक वस्तू ही परस्पर
विरुद्ध अशा अनक वभाषीच्या मित्र मित्र आशयाची बनलेली
आहे वस्तूच्या वावतीत्र मित्र मित्र दगनाच्या ज्या विविध
कलात्रा आहेत, त्या सत्र दृष्टिगेदाने सत्य आहेत त्यातील काही
यथाथ व काही अयथाथ मानण योग्य नहे

जा यायातील काही तत्त्वे अशी -

सत्त्वभगीनय - एत्ताद्या वरत्तूच्या परस्परविरुद्ध अशा दोन
भावात्मक अत्राचा समावय करण्यासाठी सात वाक्पाचा प्रयोग
करावा लागतो, त्याचा समूह हा सत्त्वभगीनय हाय

प्रमाण - प्रत्यक्ष त्र परोक्ष अशी दोनच प्रमाणे आहेत
वस्तूचे रपष्ट रूतान ग्रहण करणारे, ते प्रत्यक्ष व अस्पष्ट रूपाने
ग्रहण करणारे, ते परोक्ष होय प्रत्यक्षाचे साध्यावहारिक व
पारमार्थिक असे दोन भेद हात्रात पहिल्याला मन, इद्रिये, इ
बाह्य उपकरणाची आवश्यकता असते, तर दुसरे वरील उप
करणाच्या साहाय्यावाचून फेवळ आत्मशक्तीने होते परोक्षाचे
अनुमान व शब्द असे दोन भेद होतात

कथा, छल,जाती, निप्रहृस्थान, यायवाक्थ, सत्तेतू व हत्वा
भास या गोष्टीही जैन यायात स्वीकृत आहेत

मिद्धसेन दिवाकर, समतभद्र, हरिभद्रपुरी, अकलकदेव,

मागिष्यनदी । मगदेवसूरी, देवसूरी, हेमचंद्र, यशोविजय गणी, इत्यादीनां मतानां प्राथमिक होत

ग्रीक तः सायात अदप्रामाण्याच ऋतुन माउष्या हिरीरीने एतः आढलेने विज्ञाना त्यासाठी तः दो ही याय प्रवृत्त गालेक जाहन त्यातील म्हनेक प्रतिपादनही वदिक यायाच्या निरवृत्त आह पण एत गोष्ट खरी, की या अवधिकाच्या याय शास्त्राने वदिक यायशास्त्राच्या विज्ञानाला फार मोठी मत्त तः त्याचे तः व मातमगडन या दो ही प्रयत्नानून वदिक यायशास्त्रा त्रिस्तारे व मूक्षमही झाले

इ.स. ४०० ते १२०० हा कालखंड अवदिक यायाचा उत्पत्तकाल ठरला आहे । काळातील यायाला सांप्रदायिक गण, तः पुनःकारीत यायाला प्राचीन याय व इ.स. १२०० ते १८०० या काळातील यायाला तः याय म्हणतात

वरील सव जास्तित्व तास्तित्व दशाननाने आलोडन करून तास्तीत लक्षमगशास्त्री जोशी यानी त्याचे धावते समालोचन पुढीलप्रमाणे केले जाह

सास्य व याग याच्यापेक्षा मित्र, पण आपसात निकट सगळ अमलेल्या विचारपद्धती म्हणजे याय-वशेषिक दशने होत । या विचारपद्धतीनी धार्मिक श्रद्धेपासून फारकत घालेली असल्यामुळे त्यांना तत्त्वविद्या असे म्हणतात । मूलभूत तत्त्वे एकापेक्षा अधिक आहेत, अस घोषिता वरून सास्यानी वदोपनिषदांतल्या अद्वैत प्रदान विचारपद्धतीच्या कोडीतून स्वतःची सुट का करून घेतला त्यामळ विद्वतातील वचिश्य आणि भेद याचा अथ मूलभूत मित्र तत्त्वाच्या आधारावर माडन दाखविण्याचा विचार तत्त्वचित्वागम्य प्रगती याला भेदाने दिलेल्या विचारमपदेचे स्वतंत्र बुद्धीने पयःकरण करण्याचे काय कणाद मुनीन गुरू केते आतात तः तः व विगू असल्यामुळे ते उत्पन्न होत नाही, पण पथवी, आप, तेज व वायू ही चार भूते कायरूप व विनासी असल्यामुळे त्यांच्या मुळाशी त्यांच्याच गुणधर्मांचे सूक्ष्म अदृश्य तः असले पाहिजेत, असे मानून कणादाने त्यांना परमाणू अशी संज्ञा दिली । परमाणू ह अमेद्य व शाश्वत आहेत त्यांच्या सयागाने दश्य विश्व निर्माण होते व वियोगाने ते नष्ट होते । या विदुस्य परमाणूच्या मध्ये जो भेदक धर्म आहे तो विशेष' हाय जगातील भेदाच्या मुळाशी असलेल्या तत्त्वाचे स्वरूप विशययुक्त असल्यामुळे विश्वान भेद व वचिश्य आले आहे, असा नेमता वैदिक कल्पनेच्या विशद असणारा विचार कणाद मुनीने माडला म्हणून त्याच्या दशनाला 'वशेषिक' असे नाव मिळाले । पदाथरूपनेचा जम वशेषिकदशनात झाला । या दर्शनाने द्रव्य, गुण, तम, सामांय, चिन्ने, समवाय य अभाब अशा सात पदा ताच्या म ते सव अस्तित्व व तास्तित्व सामावून टाकले

वशेषिकादशनाशी सगळ असलेले व त्या दशनाच्या विचार-मयाने निर्माण ताः दशन म्हणजे यायदशन होय । न्याय दशनात वशेषिकाचा परमाणुत्वा माय आहे । न्यायदर्शनाची रचना अक्षपाद गातमाने केलेली वादपद्धती ज्ञानाची सावने (प्रमाणे) आणि तः नियम ह यायदशनाचे विषय होत । गथाथ ज्ञान व अयथाथ ज्ञान याचे स्वरूप व कायकारणभाव याची या दशानात चर्चा आहे

याय वशापिक ही दान दशने शुद्ध बौद्धिक उत्पत्तीची उभा-रणी करणारी आहे । ती भारतीयच्या बुद्धिप्रधान विचार-पद्धतीतील एतः उच्च परिणतीचे तः घडविताने याय वैशेषिक दशनानी निर्माण केलेल्या प्रवृत्तीने आुकरण कःती ब्रीद्ध व जन आचार्यानी तः शास्त्राच्या अस्याभात भर घातःती दिड-नाग ता बौद्ध जाचायाते मध्ययुगीन तः शास्त्राचा पाया घातला । बौद्धांचे प्रेचमे तः सगळ सांप्रत नष्ट झाले आहेत, पण त्याची तिबेटी भाषाने तिकडील ग्रीक मठान सुरक्षित आहेत । तः शास्त्राचा थोर तत्त्वज्ञ रमणीती याने सातव्या शत-कात प्रमाणवातक व यायविदू ह तः सगळ रचले । युरोपमध्ये बःले याने जा त्रिदसववाव (त्रिदवाचे माणसातः इन्द्रियानी व मनाने जे ज्ञान होते, त केवळ स्वप्न होय, असे मानणारा विचार) प्रतिपादिला, त्याची गाडणी वःलेल्या पूर्वा चौदाशे वर्षे धमःतीने प्रमाणयानिकान केःती आहे । त्याचे यायविदू व प्रमाणवातक ह त्रय अलिबडे मळ सःकृतात महापठित राहुळ साधु त्यायन याना सापडःते असून, त्यानी ते प्रसिद्धी केले आहेत । सिद्धमेन दिवाकर व हेमचंद्र या जैत पडितानी जनाच्या तः शास्त्रावर सःगात्मक प्रथ लिहिते आहेत । जैनाचे यायशास्त्रावरील सरकृत त्रय विपुल प्रमाणात सांप्रत उपलब्ध झाले आहेत । [मा त , वै स वि , हि वि को]

न्यायव्यास वाईदेशकर (इ.स.चे १४ व शतक) एत महानुभावपथी मराठी ग्रथकार चक्रधर → नागदेव → जानोपाध्ये → कमळाईसा → पोमाईसा → यायव्यास अशी याची परंपरा आहे । याने इ.स. १३५३ मध्ये लीळाचरित्र या ग्रथावर हेतुस्थळ नामक एक गद्य ग्रथ लिहिला । चक्रधराने निरनिराळी सूत्रे कोणत्या प्रसंगी व कोणत्या हेतूने सांगितली, त्याचे विवरण या ग्रथात आहे । मराठीप्रमाणेच याने सःकृतातही ग्रथरचना केली आहे । रमतिवृद्धाचार, लीळा-प्रयुक्ती, सिद्धान्तस्थळ हे याने अथ प्रमुख ग्रथ होत । याने वज्र-लिपी व सुदरीलिपी या दोन साकेतिक लिप्या तयार केल्या । यापकी सुदरीलिपीत आक महानुभावीय ग्रथ लिहिले गेले । [म म या , म वा इ २ , म च को]

न्यायसूत्रे अक्षपाद गौतम यांनी लिहिलेला न्यायशास्त्रावरील मूळ सूत्रग्रंथ यात पाच अध्याय असून, प्रत्येक अध्यायाचे दोन भाग केलेले आहेत त्या प्रथम भागाला आह्निक असे नाव आहे याच्या प्रथम अध्यायात ११ प्रकरणे व ६१ सूत्रे, दुसऱ्या अध्यायात १ प्रकरणे व १३७ सूत्रे, तिसऱ्या अध्यायात १६ प्रकरणे व १४५ सूत्रे, चौथ्या अध्यायात २० प्रकरणे व ११८ सूत्रे आणि पाचव्या अध्यायात २४ प्रकरणे व ६७ सूत्रे आहेत, असे वद्व वाचस्पतिमिश्रांनी आपल्या न्यायसूचीनिबन्धात लिहिले आहे न्यायसूत्रातील वाही सूत्र अशी -

प्रमाण प्रमेय सशय प्रयोजन वृद्धा त सिद्धात

अवयव तत्र निणय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास -

च्छन्न जाति निग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानानि श्रेयसाधिगम ।

(या सू १११)

अर्थ- प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दण्टात, सिद्धात, अवयव, तत्र निणय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास छल, जाती व निग्रहस्थाने या पदांच्या तत्त्वज्ञानाने नि श्रेयसाची म्हणजे मोक्षाची प्राप्ती होते

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि ।

(या सू ११३)

अर्थ-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द अशी चार प्रमाणे आहेत इन्द्रियायसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यम अभिचारि ध्यवसायात्माक प्रत्यक्षम ।

(या सू ११४)

अर्थ- इन्द्रिय आणि विषय यांच्या सवधामुळे उत्पन्न झालेले सशयरहित व अव्यभिचारी जसे जे ज्ञान त्याला प्रत्यक्ष असे म्हणतात

अय तत्पूवक त्रिविधमनुमान पूयवच्छेषवतमामा यतोवृष्ट च ।

(या सू ११५)

अर्थ- अनुमान हे प्रत्यक्षपूवक असून, त्याचे पूवकत, शेषकत व सामान्यतो दृष्ट असे तीन प्रकार आहेत

प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम ।

(या सू ११६)

अर्थ- साधर्म्य प्रसिद्ध असल्यामुळे, साध्याचे जे साधन, त्याला उपमान प्रमाण असे नाव आहे

आप्तोपदेश शब्द ।

(या सू ११७)

अर्थ- आप्ताना उपदेश हेच शब्द प्रमाण होय

आत्मशरीरेऽत्रियायबुद्धिमन प्रवृत्तिवोधप्रत्यभावफलदु खापव गस्तिु प्रमेयम ।

(या सू, ११९)

अर्थ- आत्मा, शरीर इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धी, मन, प्रवृत्ता दोष प्रत्येमाव, फल, दुःख व अपवग ही प्रमेये आहेत

पहिल्या अध्यायात साठ पदार्थांचा नाव व लक्षण मागितला असून, उच्चरित भ्रंशत त्या लक्षणांची परीक्षा केली जाते

दुसऱ्या अध्यायातील पहिल्या आह्निकान सशय, प्रमाण-सामान्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, वतमान गत्यसामान्य आणि शब्दविशेष अशी आठ प्रकरणे आणि दुसऱ्या आह्निकान प्रमाणचतुष्टय गद्वनित्यत्व, शब्दपरिणाम आणि गद्वपरीक्षा अशी चार प्रकरणे आहेत

तिसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या आह्निकान आत्मा, शरीर इन्द्रिये आणि इन्द्रियांचे विषय यांचे विस्तृत विधान केले जाते तसेच यात इन्द्रियभेद दहमत् वदुरद्वैत, पनामेत्, अनादि निघन, शरीरपरीक्षा, इन्द्रियपरीक्षा, इन्द्रियनानात्व आणि अर्थ परीक्षा यांचेही विवेचन आहे दुसऱ्या आह्निकान बुद्धा, मन आणि अदृष्ट या विषयांचे वर्णन आहे

चौथ्या अध्यायाच्या पहिल्या आह्निकान प्रयत्नी आणि दाप याची लक्षणे, दोषाची परा ना प्रत्येमावाची परीक्षा, सूयत्ने उपादान आणि निराकरण, ईश्वराचे उपादानकारणत्व, आफ्स्मिन्त्व, सवानित्यत्वाचे निरसन, सवनित्यत्वाचे निराकरण, सवस्वलक्षणपयवत्वाचे निराकरण, तवशून्यत्वाचे निराकरण, साध्य एकातवादाचे निराकरण फलपरीक्षा, दुखपरीक्षा व अपवगपरीक्षा ही चौदा प्रकरणे आणि दुसऱ्या आह्निकान तत्त्वज्ञानोत्पत्ती, अवयवी निरवयव, बाह्याव्यवगनिराकरण, तत्त्वज्ञानाभिवृद्धी व तत्त्वज्ञानपरिपालन अशी साठ प्रकरणे आहेत पाचव्या अध्यायातील पहिल्या आह्निकान जातिपटव, प्राप्तिसन्न, इ सतरा प्रकरणे आहेत दुसऱ्या आह्निकान न्यायाश्रिन पाच निग्रह, अभिमताथ प्रतिपादन व वरणार चार निग्रह, स्वसिद्धात्ताला अनुरूप अशा प्रयोगाभासांचे तीन निग्रह आणि निग्रहस्थानविशेष, या विषयांचे प्रतिपादन केलेले आहे

न्यायवर्षानावर शकडो ग्रंथ लिहिले गेले असले, तरी न्यायसूत्राचे महत्त्व कमी झालेले नाही न्यायसूत्राची भाषाशली प्रौढ आहे प्रमाणे आणि तर्क या विषयात गौतमाला विशेष रुची आहे पूर्वपक्षाची मांडणी तो नि पक्षपातीपणाने करतो प्रतिपक्षाने कठीण शक्य उद्भूत केल्या, तरी तो गडबडून जात नाही आपल्या सिद्धांतावर त्याचा दड विश्वास आहे माक्षाची प्राप्ती हे इतर तर्कानांप्रमाणे न्यायशास्त्राचेही चरम लक्ष्य त्याने मानले आहे पण बौद्धांच्या मतांचे खंडन करणे हाही त्याचा एक उद्देश होना त्यामुळे या दशनात वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाती आणि निग्रहस्थान यांचा त्याने समावेश केलेला आहे [भा द स , हि वि को]

न्याग एक सप्रणय नीरमद्र हा या प गाचा सस्थापक गान तात या प गाचे गान प्र निपुत्रव असून राधाकृष्णा नाही भगतात रागा वृष्ण ह भाननी गरागत वासाव्य रर तान, अगा त्याना मावता गह ह गटागडी वाडवात आणि गडान लायव व ता । यात गगिन घालवान ह गारागप्रभूचे नाव घेऊन मिश्रा गागतात [ग ग म व]

न्यारिया एक गा ह लाव राग गानान वासनव्य कर तात गागी गणा गोनाराग गेला गाते पण ही एत रवतत्र जात भाह हे गन मुग्यत्र गुमलमान असून, मुल नानमूना ने राग गातान जात आहा

सस्थापनाल गारुमागीत ह सात व चादी गुढ करण्याचे काम करीत ट गोक मानाराच्या कानानाक वेरवचरा जमा

यारिया पुरुष

करून त्यातल साया चादीचे रुण गोळा करतात व ते शुद्ध करून विकतात हा त्याचा एत प्रमुख व्यवसाय आहे [रा जा]

न्यावोपे रचेस एक लोकनृत्य ह जम्मू काश्मीर प्रदेशा तील विवाहप्रसंगीचे नृत्य आहे वरपथाच्या बाजूचे लोक हे नृत्य करतान नत्यात भाग घेणारे पुरुष डोक्याला सिरथोट नावाची एक सास पद्धतीची टोपी घाल तात वमरेला लान चादू, पायान लान जोड, सोपेरी अथवा

रारी टिकत्याचा कठहार आणि एक हुपट्टा अशी गा गनगाची अथ वपभूषा अगते एक गनुष्य गा नत्याने नेतृत्व करतो वव्ला वरगही भडग जाण्याना मान त्याना अगतो नृत्य कर- ताना तो आपल्या हातान एत बाण वरतो व त्याच्या टोकावर रगाल अकवलेला असतो [भा लो ।]

न्याम गिन अस = टेवणे, स्थापणे, यावरून यास शब्द बनला आहे ज्याने ज स्यात गाही, त्या ठिगाणी वळ- पूरक वसलल्या नत्वाचा या रगागागासून दर करून त्या ठिगाणी त्या रथागाच्या प्रवृत्तिसिद्ध स्त्रागीठा असवणे, याला गाम म्हणतान जापला हा गेह, यातील विविध यतणा आणि विभिन्न तत्र ही जाणण गिमाण रलेकी गाहीत त्याच्याविषयी आपले कसलेही तन्व समवा नाही याचा अथ जसा, क्ती जाणण या ग्हाणे गालक नसून, पग्भेश्वर त्या त्याचा गालक आहे त्यानेच त्या रगन हा देह व त्यागा सप्रगो गा ह- स्वजन, धनतोलन आणि अ य जोर सुबागमगागी उगकरणे, या सत्र गोप्टी नेवट गोग गोगण्यासाठी जाणणाम न्हिया जाहत वराल सध पगयाविषयी व गोगता गाविषयी जाणण ममत्वभाव गारज वरीत असतो पगतसा लो गणे ह गगतुक आहे, तगेच थनकारिती जाह तो दर वळत ह सारे भाषो नाहा तर भगवताचे आहे, हे तत्र आमवाला आणण्यासाठी धमशास्त्रकारागी विविध यामक्रिया सागिनत्या आहेत या यामग्रियामध्ये शराराचा प्रत्येक भागाच्या गा व गहेर इष्टदेवताची क्रिया मनाची स्थापना करायची अमत

आपल्या या स्थूल शरीरात सवन अपवित्रपणा गरलेला आहे जोपयत त गुढ होऊन दवतागिगिठन होत गाही, जोपयत त्या ग्हाला देनपूजा किंवा मनागुठान गरण्याचा जविकार प्राण होत नाही पूजा किंवा मनागुठान करीत असता मनाची चलविचल न होणे, रलानी किंवा गुस्ती न येणे आणि भमप्रगाद उत्पन्न न होणे, यासाठी अशा याराची अत्यत आवश्यकता असते यास न केल्यास नामस्मरण, जप किंवा टोणतेही रम वरण्याची ताकद शरीरात गिमाण होत नाही ह सव दोष दूर वरून शरीराच्या प्रत्येक अवयवात सुप्त असलेली क्रिया शाती व हृदयाच्या अतर्भागात असलेला भावनाजक्ती यागा जागृत करणे यासाठी यास हे एक उत्कृष्ट सागन आहे

यासाचे अनेक प्रकार जाहन रवर व वण गिठन होणाया यासाला मातवा यास म्हणतात पूण मत्र, मत्रातला प्रत्येक वण किंवा प्रत्येक अक्षर किंवा ती ही एकाच वेळी उच्चारन होणा या यासाला मत्र यास म्हणतात शरीराच्या वाह्य भागाच्या ठिगाणी व अतर्भागाच्या ठिगाणी इष्ट देवतेची क्रिया अ य देव

ताची स्थापना केव्याने देवतायास हाती जगात काय चरण रूपात परिणत हाऊन राहणाऱ्या किंवा त्याच्या पलिकडे असणाऱ्या तत्त्वाचा यथास्थान यास केल्यान तत्त्व यात हाती हाताची राव बोटे, करतल व करपट्ट या ठिकाणी जो यास करतात त्याला तरयास म्हणतात अगयास हा पचास किंवा पडग असतो त्रिनेत्र देवताच्या पूजेपासनेच्या वेळी पडगाचा व अथ दवताच्या उपासनेत पचागाचा यास करतात शाराचा काणत्याही भागाला स्पश न करता सवागाच्या ठिकाणा जो मंत्र यास करतात त्याला व्यापक याग म्हणतात ऋषी, ऋषी, छंद, इ यासाला ऋष्यादि यास म्हणतात

अतयास केवळ मनाने करतान न जडि तसि तेजळ त्या त्या स्थानाला वाटाने रपश वरून करतान हा स्पश पुलानही वरण्याची पद्धत आहे वाटाचा उपायाग करण्याचे दान प्रकार आहेत अगठा व अनामिना एतत्र जुळवून त्यानी सव जगाना स्पश करणे, हा एक प्रकार आणि मिस्र मिस्र अगाना मिस्र मिस्र बोटे जुळवून त्यानी रपश करणे, हा दुसरा प्रकार हा

या यासक्रियेतया महत्वाच्या यासाची प्रक्रिया अगा -

ऋष्याविंयास- प्रत्येक मंत्राचे ऋषी, त्र्यता, उद बीज व कीलक हे चवोगेळे अमतात मसिद्धीसाठी त्याचे ज्ञान व साहाय्य आवश्यक असत त्रिवाला प्रसन्न वरून ज्या मंत्र प्रथम प्राप्त वरून घेतला, तो साधक त्या मंत्राचा ऋषी होय त्याचा यास मस्तवाच्या ठिकाणी करतात स्वरव्यजनाच्या विशिष्ट सरयेच्या ज्या रचोमुळ एलाद्या तावत्राला मंत्रत येत, त्याला छंद म्हणतात त्याचा याग मुखाच्या ठिकाणी करतात मंत्रदेवताचा यास हृदयाच्या ठिकाणी करतात राजागा गुह्यभागी, शतताचा पायाच्या ठिकाणी व कीलकाचा सवागी यास करतात

मातृकायास- मात शब्दाला अल्पाधर ' ह् ' प्रत्यय लागून मातका शब्द बनला आहे स्वर व वण याना मातका नमे म्हणतात मातका यासाचा ऋष्या त्रह्या, दवता मातका, छंद गायत्री बीज व्यजन आणि शक्ती स्वर अगतात मातकातल्या स्वर वर्णांना अनुस्वार देऊन म्हणजे अ, क, ख, ग, घ, ङ यांच्या जागी अ, क, ख, ग, घ, ङ अस सानुरनार वण उच्चारून प्रथम अगुष्टादी षडग यास करतात या यासात अकारादी सोळा स्वर, ककारादी बारा वण, हकारादी दहा वण, बकारादी सहा वण, वकारादी चार वण व ह, क्ष हे दोन वण हे सविंदू वण अतक्रमे कठमूल हृदय, नागी, लिंगमूल, मूलाधार व भूमध्य या ठिकाणी यस्त करतात

या यासानंतर ब्रह्मिर्मातृकायास करतात हा करताना मातृकासररवतीचे पुढील श्लोकाने ध्यान करतात -

पञ्चाक्षरिल्लिपिभिर्विनयनमुखदो प मध्यवक्ष स्थलाम् ।

भास्व मौलिनिबन्धु च त्रशकलामापीततुडगस्तनीम् ॥

मुद्रामक्षगुण सुषाढयकलश विद्या च हस्ताम्बुज - ।

विभ्राणा विशदप्रभा त्रिनयना चारदेवतामाश्रय ॥

अथ - पञ्चाक्षर स्वरवणाच्या योगाने जिचे मुख आहे, चरण, कटी व वक्ष स्थल (ह अयव) पात पथक निमत आहेत, जिच्या सूयातमान तजरना मज्जुत्तवर चंद्राला शोभा आहे, जिचे वक्ष स्थल उत्तुग त पुष्ट आहे तिच्या (चार) हातामध्ये मुद्रा, त्राक्षमाला सुषापूण वक्षश त पुष्पाक विराजत आहे व जिची प्रभा सव त फास्त आहे, तगा त्रिनत्र वाग्देवतागी शरण जात आहे

ह ध्यात कर्यानंतर ललाट मुखा, नेत्र, कण नासिका कपोल ओष्ठ दंत, ब्रह्मर त, इ तवयनाच्या ठिकाणा सानुरवार स्वरवर्णाचा यास करतात

ब्रह्मिर्मातृका यासांतर सहारभातना यास करायचा असता यात ब्रह्मिर्मातृका यागाच्या उलग्न त्रगाने स्वर-वर्ण ध्यायने अमतात

ह सव मातका यात केठ नाहान, त्र मातृका हान नाहा, अमे मत्रगारना सागिनल ताह

पीठयास- दवतची स्थापना करण्यास याग्य अशा रथानाला पीठ म्हणतात जोकारपूर्व मंत्र म्हणता ह्या याग पुढीलप्रमाणे करतात - आधारशक्त्रय नम कूर्माय नम, जननाय नम, पथिव्य नम, श्रीरसमुद्राय नम, ऋतद्रापाय नम, भणिमडपाय नम, तत्पवदाय नम, मणिवेत्कायै नम, रत्नसिंहासनाय नम हृदये । धर्माय नम दीणस्का । ज्ञानाय नम दाम रकवे । वरागाय नम वामारो । एश्याय नम दक्षिणारो । अधमाय नम मुखे । ज्ञानाय नम वामगार्शे । अत्रायथाय नम नागा । अतश्वयाय नम दक्षिणाश्व ।

केशवकीर्त्यादि यास- त्रणव मंत्रगायात ह्या याग करतात त्यात भगवनाच्या त्रेशव, नारायण, मातव, इ चौवीस मूर्तींना त्याच्या त्याच्या शक्तीसह शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवाच्या ठिकाणा यरन करतात

षडग यास- वर अनेक यास दिग्गल असल, तरी पूजा त्रिक्त्रयात सामा यपण षडग यास तेवढाच करण्याचा पद्धती आहे षडग यासाचा एक प्रकार पुढीलप्रमाणे -

पुरुषसूक्तातला ' यत्पुरुष व्यदधु ' हा मंत्र म्हणून ' हृदयाय नम ' असे म्हणायचे व हृदयाला स्पश करायचा ' ब्राह्मणोऽय ' यामत्रान ' शिरसे रवाहा ' म्हणून मस्तकाला रपश करायचा ' च द्रमा मनसो या मत्राने ' शिराय वपट म्हणून शिखेला स्पश करायचा ' नाभ्या आसीत ' या मत्राने ' कवचाय हु '

म्हणून बाह्या रचना करायचा 'सप्तारयासा या मंत्राने नेत्रयाथ वापट' म्हणून आठ्याचा स्पर्श करायचा व 'यज्ञेन यज्ञम' या मंत्राने 'अस्याय फट' म्हणून टाळी वाजवायची वस्तू यास- जे हा एखाती मूर्ता रथापित करायची असेल, तन्हा तिच्या आठ दिशाना काही वस्तूना यास करतात म्हणजे त्या त्या दिशाना भूमीत पुरतान यासाठी योग्य वस्तू पुढील प्रमाणे -

- (१) रत्न यास - हिरा, माती, वडूय, शंख, रक्तिक, पुष्प राज, दद्रवाल आणि नील
- (२) चित्रद्रोणे - ताला, शिलावज्र, काजळ, श्याम, रुजी, माती, मारिचक व गरिब
- (३) माय - गहू, रातू तीळ, मूग, नीवार, साव, मोहरी व गाळा
- (४) गुग्गुलुद्रोणे - चदन, रवाचटन, अगूरू, अजना, उशीर, नग्नवा, तट्टवा व रक्षमणा
- (५) तातू - गाणे, पावळे, तांबे, मिश्रधातू, आरकूटक, रूपे, पुष्प व त्रासड [गु इ, श क, पूनातत्त्व, कल्याण साधना]

म्हणवली

प्रथमतः रजादशन झाल्या विवाहिन मुलीला हाणवला म्हणतात 'हाण आणे म्हणजे मुका मुलगा जाला, असे समजून व्याह्याकडे साखर पाठवतात ह रजादशन जगमधीगावर परगही किवा परगामी होणे अशुभ समजतात

ब्राह्मणांमध्ये अशा मुलीना वसण्यासाठी मखर घालतात, तिला आप्तपटाकडे जबायला जालावनात किवा वाढणे म्हणून सुग्रास अन्न तिच्या घरी नतान तिच्या पगतीला क्षतर काही मुली वसवतात तारहा दिवस तिचा शूगार करून तिला ओवाळतात जावाळताना महाराष्ट्रातील स्त्रिया पुढील गाणे म्हणतात -

ऋतुवत सखे मी झाले । शुभ घडी हाण मसि आले ॥७७॥

सखरास फुलांची जाठी । मकरव सुगंधित टाठी ।

कटि कसुनी पातळ पित्रळ । हार जाळी मळवट भरिले ।

शगार परोपरि त्याले । पायघडघावळन मी चाले ।

साठ भक्षन मिठाई मेवा । मी सखे किनीतरी खावा ।

ज्या लोकांमध्ये मखर घालण्याची प्रथा नाही, त्यांच्यातही ऋतुपतीने जमिनीवर वसायचे रस्ते म्हणून तिला पाटावर वसवतात निसऱ्या दिवशी सायकाळी सुवासिनी तिची ओटी मरतात ओटीच्या साहित्यात मूळ, तांदूळ, गव्हाचे पीठ, इ पदाथ जरातात चाऱ्या दिवशी तिला स्नान घालतात काही नाही जातीत सहाव्या दिवशी स्नान घालण्याची पद्धत आहे सामान्यपणे पाचव्या दिवशी किंवा सोळा दिवसाच्या आत

दिनशुद्धी पाहून तिचे गर्भाधान करतात तो सरकार हाईपर्मंत देवाधर्माच्या कृप्यात तिने कलेला स्वयंपाक त्रिपिंड मानतात तोवर सुवासिनी म्हणूनही तिला भोजनारा वाळानीत नाहीत

साप्रत मुलीच्या विवाहाची वयोमर्यादा वाढल्यामुळे लग्ना-आणीच मुली ऋतुमती झालेल्या असतात पण काही कुटुंबातून लग्नानंतर होणा या प्रथम रजोदशनाच्या वेळी वराल सर्व कौतुकविनी केल जातात पाहा - गर्भाधान

हानालाल दलपतराम

(१८७७ - १९४६ इ स) एक

गुजराती महाकवी याचा जन्म अहमदाबाद येथील रवामा नारायणपथी श्रीमाळी ब्राह्मण कुळात झाला याचे थडील दलपतराम हहा एक नागवत बनी होते हानालाल लहानपणी अत्यंत हुड व उनाड होत, म्हणून दलपतरामानी त्याना मोर्षी येथे श्री काशाराम दव याच्याकडे शिक्षण पाठविले प्राथमिक शिक्षण गोर्षी येथे झाल्यावर हानालालानी गुजरात महाविद्यालयात पनापण केले इ स १९०१ साला ते मुंबईच्या एल्फि स्टन महाविद्यालयातून एम ए झाले यानंतर सुमारे वीस वर्षे हानालालानी सरकारी नोकरीत घालविली व मग इ स १९२१ साली नावरीला रामराम ठोकून असहकारितेच्या चळवळीत भाग घेतला परंतु अल्पावधीतच यांची ती ऊर्मी ओसरली आणि त्यानी चळवळीतून आपले अग काढून घेतले

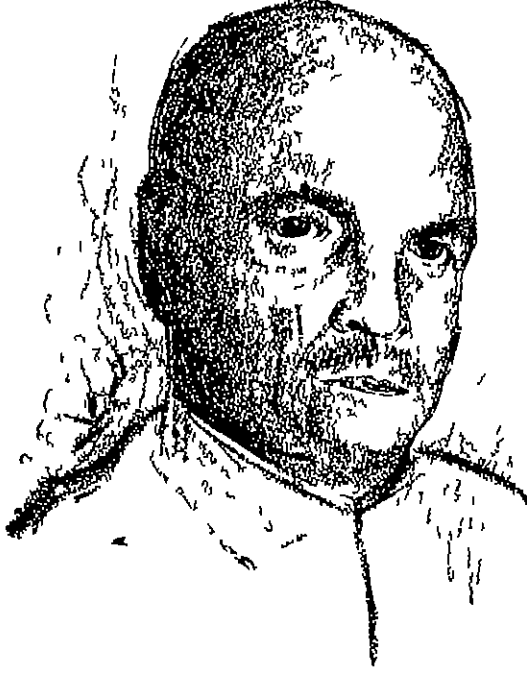
हानालालाचा मूळ स्वभाव कवीचा असल्याने त्याना अन्ध बोणत्याच व्यवसायात रस जाटेना महाविद्यालयीन शिक्षण घेत अमनानाच त्यानी काही कथिता केल्या होत्या वसतोत्सव ह त्याचे काव्यही त्याच काळातले स्वतंत्र कविताप्रमाणेच त्यानी भगवदगीता, भेषदूत, इ संस्कृत ग्रथाची मापातरेही केली काव्याशिवाय त्यानी काही नाट्ये वादनाया, तथा व निबंधही लिहिले आहेत पण ते विस्थात झाले ते महाकवी म्हणूनच

प्रारंभी गर्बा, रास, गजल यासारखी स्फुट कविता लिहि ल्यानंतर इ स १९२६ च्या सुमारास हानालाल महाकाव्याकडे वळले त्या वर्षी त्यानी कुक्षत्र हे भारतीय युद्धाविषयीचे महाकाव्य लिहायला घेतले व जवळ जवळ १४ वर्षांनी ते पुरे केले त्यानंतर प्रेमकुंज आणि हरिसहिना नागक आणखी देा महाकाव्ये त्यानी लिहिली त्यापकी हरिसहिनेचा विषय मागवत पुराण हा असून, त्याच्या मृत्यूमुळे ह काव्य अपुरेच राहिले

हानालालानी कायलेखनाला आरंभ केल्यावर गुजराती साहित्यात जी क्रांती घडली, तिचे वर्णन श्री साकरलाल याज्ञिक पुढीलप्रमाणे करतात-

हानालालाच्या काव्यात इतके नावीय होते, इनकी रसि-

रता हाती, नेशभक्तीचा प्रवाह शक्या प्रचड होता, का गुजर लोय त्यावर मुग्ध होऊन गेले व धूळ श्रेणीच्या साहि लियकामय त्यांना एकदम माराचे स्थान मिळाले नरसिंहराव दिवटियाच्या कवितेतील गावी य लोरु पार विसरून गल नमद मागे पडला दलपनरामाचे नावही ऐकू घईनासे झाले व त्याच्या परपरेतील इतर कवी निस्तेज दिसू लागले

महाकवि हानालाल

हानालालाच्या सत्य काव्यावर पूर्वकालीन गुजर, संस्कृत आणि आरळ कवीच्या काव्य साहित्याचा प्रभाव जाळळो तथापि हानालालाची स्वन ची म्हणून काही वशिष्टचेही त्यान आढळतात त्याच्या पूर्वीचा जमाता प्राधा याने मकितवाव्याचा अथवा शगारकाश्याचा होता हानालालानी तिथे सामाजिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक विषयाचे बीजारोपण करून मकिन शगाराबराबरच वीर रसालाही श्रेष्ठ स्थान दिले विषयाच्या नावीयाप्रमाणेच त्यानी भाषा व रचना याही वाचतेत नावी य आणले संस्कृत साहित्यातील चपू काव्याच्या धर्तीवर अवद्यागद्य नामक एका उब्धा शलीना त्यानी सगळी वापर करून दाख विला अल्पावधीतच त्याची ही गैली अत्यंत लाकप्रिय थाली

संस्कृत आणि फारसी या दोही भाषावर त्याचे प्रमुव असल्याने त्यातील वाङ्मय याचून त्याचा दटिठोन विशाल वाला त्याचे काव्य रसपूण, सौत्यदर्शा व नाभश अगून त्यान शडलालित्य व माधासीष्ठत्र जागाजाग प्रतीग हाते त्याच्या कवितेचा एव नमुना असा -

धय हो ध य ज पुण्यप्रदेश । अमारो गुणियल गुजर देश ॥
आयनु सागरतीथ पुराण । तपोवन भगुवसिष्ठना माण ॥
गीताना गानारा महाराज । पाथना सारथीना ज्यां राज्य ॥
ग्रीस रोमयीय जुना । क्रुरु पाडवयीय प्राचीन ॥
सोमनाथ गिरीनगर द्वारिका । युग युग ध्यान विलीन ॥
उभीने काल सिधुने तीर । बजावे बसरी भव्य सुधीर ॥

भावाय - आमचा गुणशाली व पुण्यप्रद असा गुजर देश धय जाहे । प्राचीन काळापासून हा देश आयाचे सागरतीथ जाहे मगु तसिष्ठाने ह तपोवन आहे गीतागायत्र आणि पायसारथी वृष्णाचे हे राज्य ग्रीस व रोम या सहारापक्षाही जुनी आणि कौरव पाडवानाही प्राचीन असणारी अशी सामनाथ, गिरार, द्वारका, ही नगरे इथे कित्यक युगे योग्यामाराया ध्यानमग्न होऊन उभी आहेत जणू कालसागराच्या तीरावर उभी राहून ती सुरेल वासरीच वाजवीत आहेत ।

हानालालानी आपल्या सत्य काव्यवृत्तीतून धम, ईश्वर, मानवता मागल्य, जाधावाद, सौत्याभिरुची इ विविध तत्त्वाचा उच्चोप केला आहे आणि त्यामुळेच अवाचीन गुजर साहित्यातले ते एक द्रष्टे कजा ठरले [वि मु रा प, अ च को, श्री अरविद जोशी - आजकल, फेब्रु १९६२]

पक एक जात या लोकाची वस्ती बिदग, मध्य प्रदेश ओडिसा, बिहार, इ प्रदेशात आहे हे लोक गाड वर्गात मोडतात कापड विणणे हा याचा प्रमुख व्यवसाय गढ काही लोक शेती व मजुरीही करतात यांच्या कवीरपया व शाक्त असे मुख्य दोन वर्ग आहेत या जातीत अनेक कुळे असून, त्या कुळाची नावे वड्डीशी त्यांच्या देवकावरून पडली जाहून उदा० नेवरा = मुगूस परेवा = रानटी कनूतर इ त्याची देयके असून, तीच कुळनामे आहेत

विवाहप्रथा - यांच्यात रामान देवक असलेल्या बुळात विवाह करीत नाहीत पूर्वी मुलीचे लग्न वारा वर्षांच्या आतच करीत शाक्तपथी लोक मुलीचे लग्न ठरवायला जातागा दूल्हा देवाप्रीत्यथ होम करतात विवाहमुहूत ठरण्यापूर्वी नियोजित वधू वर शिवपार्वतीची प्राथना करतात व प्रार्थनेच्या दिवसापासून त्यांना तळावापर च नदीकाठी जायला बर्दा असते विवाहापूर्वी सात टोपल्यामध्ये पाण्याने भरलेले सात घडे ठेवून ते वधूच्या

डोक्यावर हलकनात नंतर विवाहस्तमाभोगनी बंधू वर सात प्रदक्षिणा घालतात असा हा मग्राहन नावाचा विधी झाला म्हणजे विवाहसमारंभ संपता गगनव मूळी वराच्या घरी जाताना त्या मडळीना चौथ्या असे म्हणतात तिथून मग बंधू वराना तदीवर नेताना तिथे ते आपले बेगडो पागिने पाण्यात सोडतात

पत्नी दुवतनी जगत्यास निला घटस्काट देनात, पण अशा वेळी नवरा 'मर्ती जित्तीना भान' या नावाने एका नातिमांगा देतो विवाहापूर्वी मुलीचा सजातीय माणसायरोवर तैनिन सवध आला, तर काणताही विनी न करता तिला त्या माणसाला देऊन टाकतात

वेषधम - कवीरपथी पक गद्यमाग सेवन करीत नाहीत, पण शाका नसे करतात कवीरपथी लाक जस्पस्याशिवाय इतराना आपल्या जातीत घेतात ज्याला शुद्ध गरून घ्यायचे असेल, त्याच्या अगावर इतर पर आपले पाय धुतात नंतर तो आपली जुती जात सोडली हे दर्शविण्यासाठी एका काठी मोडता गगन त्याला तुळशीची माळ घालायला देतात पुरुषाप्रमाणेच रशीलाही पक जानीत प्रवण मिळविता येता

कवीरपथी पक फक्त वधीरालाच भजनात त्याच्या स्मरणार्थ माघ, फाल्गुन व कार्तिक मासाच्या पौर्णमेला ते उपवास करतात ते एकत्र प्रभून भजने गातात व नारळ फाटून प्रसाद घाटतात त्याचा एक महत असता व त्याचा एक निवाण असतो त्याची गादी वशपरपरेने चालते दहापत्रा गावावर त्याच्या अधिकार चालतो शासन पक हे इतर हिंदूप्रमाणे मगळे राणवार करतात

मर्तिकप्रथा - हे लाक मृताला पुरतात प्रेनसंस्कार पुरा झाल्यावर मृताचे नातेवाईक अडभ्यावर नारळ फोडून तो सर्वांना वाटतात दहात्या दिवशी पुढा शटग्यावर नारळ फोडून तो वाटतात पण त्या वेळी प्रत्येक माणूस त्यातला थोडा भाग जमिनीत पुरतो पहिले तीन दिवस अडभ्यानवरून तिला लावतात दहा दिवस मनाच्या घरी स्वयंपाक करीत नाहीत [म ज्ञा वी , ट्रा का से प्रॉ इ]

पंक्तिपावन

पक्तीला पावा करणारा सहस्रभोजन घालणार गृहस्थ, विद्वान लोक व योगाभ्यासी पुरुष यांना पक्तीपावन म्हणतात श्राद्धभोजन हे प्रायश्चित्ताह मानले आहे अशा श्राद्धभोजी ब्राह्मणांच्या पक्तीला स्वतःच्या उपस्थितीने जो पवित्र करतो, त्या पुण्यवान पुरपाला पक्तीपावन म्हटले आहे

वेदाध्ययन केलेले, सदाचारी, मातापित्यांच्या आज्ञेत वाग

णारे, सर्वांचे त्याग चिंतणारे, शत्रिय सयमी ब्रह्मचारी, पुण्यनीतीच्या ठिकाणी स्नान केलेले अक्षाधी, क्षमाशाळ पानशील, जित्तिन, यती भाग्यकार, व्याकरणशी, मशास्त्री, पुराणिक, सत्यवादी, ऋतुरागमिगामी, पचाग्निसाधक, जिना चिकन बाहस्पत्यशास्त्रज्ञ असे ते ब्राह्मण तं सव पक्तीपावा होत, यम त्याचे वणन पक्ष पुराणात केले आहे

जनाश्रमी (काण नाही आश्रम न पाठणार), अयती, माणवादी, नास्तिक, मुड जटिल, वागालिन फाटक (फारुनाह), गायक, बदविहने व वर्णाश्रमधमाचे पात न करणारे यांना त्यायरोवरच पक्तीपाक मानले आहे [श क , ग्या स्मू लि]

पक्ती

एक वदिक छद टा चालीस अक्षरांचा व पाच पादांचा असतो प्रत्येक पाद जाठ अक्षरांचा असतो उदा०- प्रति प्रियतम रथ । वषण वसुवाहनम । स्तोता वामशिवनावपि । स्तोमेन प्रति भूषति । माध्वी मम श्रुत ह्रम ॥

(श्र ५ ७५ १)

पाच अक्षरांच्या पाच पादांचा एक छद आहे त्याला पद पक्ती असे म्हणतात ब्राह्मणग्रंथात पक्तीला पचपाद हे नाव दिलेले आढळते [म ज्ञा को , प्रस्तावना(१)-विज्ञाननिहास]

पगवाले

एक मागसलेली पहाची जमात हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात बायब्येला या लोकांचे वास्तव्य आहे त्या मागाला पागी प्रत्येक म्हणतात त्याची उंची समुद्रसपाटीपासून ८ ते १२ हजार फूट आहे त्यामुळे या प्रदेशात थंडीच्या त्रिवसात एवढे बर्फ पडते, की त्या प्रदेशातले जाण यणेचे बंद होते चंबापामून पागी प्रदेशात जाईपर्यंत हिमाचलाची मोठमोठी जाठ शिखरे ओत्राची लागतात

पगवाल्याम प ब्राह्मण, राजपूत, ठाकर व राठी या चार सण जाती असून, हाली, जोहार मेघ व ढापी या चार अस वण जाती आहेत अगवर्णांना अस्पृश्यासारखे देखील नाहीत ते सवर्णांविरोध घामिक व सामाजिक अशा सव व्यवहारात गाग घेऊ शकतात

सवण किना असण हे सगळेच पगवाले सामा यपणे आळशी व आत्मसंतुष्ट असतात त्यांना मद्याचे व्यसनही जबरदस्त असते ते फक्त शेतीची नागरट तेवढी करतात व रानातली लाकडे नाहन देतात बाकीची सगळी कामे त्यांच्या बायकांचे करतात त्यामुळे त्यांच्यात दारिद्र्य फार आहे त्यांच्या शेतातून निघणारे अन्न त्यांना जेमतेम सहा महिने पुरते उरलेले सहा महिने कदमुळे राऊन तर फणी गवतही राऊन त्यांना वाढावे लागतात पगवाले स्त्रिया पुरुषांच्या मानात अधिक

वळवट व चिवट असान त्यांना जापरया गगाजानत्या नह
णाचा सुस्नपणा व दुस्नपणा आन्त नसल्यामुळ त्या आपरया
प्रदेशाच्या जाहेरचा वर पसत करान त्यामुळे निथया गळणाना
मुलीचा कमारना भासत त्याच कारणान त्या प्रदशात नैतिक
शिक्षिलता वाढळून येत

वेदभूषा - पुरष पायजमा व अगरवा वापरता व डाक्या
वर काळीटापी घाटनान वायवा चुणीदार पायजमा व कुन्त्या
सारखी चोळी वापरता कमरेला चान्दरवाजा पट्टा बाजना,
केसाचा आजडा माथ्यावर घाटून तो ह्मालान बाधून टेंपतान,
थानात बाळथा व गळयात चादाचे हार आणि वोटात चादीच्या
अगठ्या घालतात या पोषाळात त्या खूपच आरुपक दिमनात
त्या नहमी हसतमुख असनात व मधुर गीते गातात तिथत्या
स्त्री पुढयाता स्नानाना निटकाग आह ते बहुमा नधीच स्नान
करित नाहीत

विवाहप्रथा - हे लोक तीन प्रकारानी विवाह करतात
वूच्या बापाला ५० रु देऊन मुलगी मिळवण हा एक प्रकार
हाय याला फक्कीं पळउना किंवा धमपुण्यारी शादी म्हणतात
साटेलोटे करणे हा दुसरा प्रकार होय याला माटा म्हणतात
मुलाने मुलीच्या घरी सान वप नोकरी वरून मग तिच्याशी
लग्न करणे हा तिसरा प्रकार होय हाच प्रकार विशेष प्रचलित
आहे पगवाल पुढयाने लग्न होणे सामान्येण तठीण नात
म्हणूनच रावण लोट आरजातीय विवाहा फराना लग्न
प्रवागी जमलल्या लोचाना भरपूर टारू पातना ना अर्थात
दारु पाजील, तो अर्थात मोठा असे सगजनात

वेद्यधम - पगवाल लोक हिंदू धर्माच अनयायी आहेत
तरी त बौद्ध देवतानाही गजतात त रथार्थिक देवताना व
भूताखेताना गजतात शिवरात्री ज माष्टमी, त्रिपुरी पौर्णिमा,
इ उत्सव मोठया प्रमाणात करतात त्या वेळी नाचगाण्याचे
धामक्रम करनात पागी प्रेशाच्या उत्तरेस वगसपवत आहे
त्याला हे लोक शकराच निवासस्था समजतात व मन्निभावाने
त्याचे दर्शन घेतात

पुढरुळेसे पगवाल पशुहृत्येण व मासासनाग पाप रामज
नात पण त्यावाचून त्याना गत्यनर नसते ते नंतर काणताही
पदाथ एकटे वसून खानील, पण मास मात्र दुग याला दित्या
वाचून राणार नाहीत तस केल्याने पापाची मात्रा रुमी हाते,
अशी त्याची श्रद्धा आहे

पगवाल लोक जी भाया बोलतात, तिला पगावली असे म्हण
तात ती सरकृत व पाली या भाषाचे मिश्र रूप आहे त्याच्या
भाषेत साहित्य नाही पगवाल लोकही निरक्षरच आहेत पण
ते जी गीते गातात व ज्या कथा सागनात, त्यावरून त्याचा

भूतकाल गौरवारपद असावा, असे वाटते [गा आ , टा इ]

पंगी नृत्य हिमाचल प्रदेशातील एक लोकनृत्य या नृत्याचा
हस्त केवळ मनारजन हा असतो त्यागळे इच्छेस
येईल तेव्हा हे नय करतात दसायाच्या दिवशी मात्र त अवश्य
करतात त्या वळचे नृत्य राम रावण युद्धावर आधारित असते
त्यात रागायणातत्या तत्सवधी व्यक्तीची आणि निरनिराळ्या
देवताची सोग घेऊन स्त्रीपुरुष नाचतात ह पर धरून व हातात
हात गुफून गाचायचे नृत्य आहे [डा फू]

पगुनी उत्तरिम एक व्रत तमिळनाडमध्ये फाल्गुन महि
षाच्या पौर्णिमेला ह व्रत करतात याला
करवाणक व्रत असेही म्हणतात त्या दिवशी चंद्र सामायपणे
उत्तरा नक्षत्रान असल्याने तो निवस शिवपूजसाठी विशेष योग्य
रामजना गाता या व्रताची कथा अशी -

एकदा पावतीने आपल्या हातानी पिवाचे नेत्र उद केले
त्यामुळ सब विद्वज अधारात बुडाले शत्रु रागावला त्या
पावतीचे पत्नी व नाकारणे आणि तिचे सामर्थ्यहा नाट केले
मग पावतीने त्या गोष्टी परत मिळविण्यासाठी काजीवरम येथे
फाल्गुनी पौर्णिमेला तप सुरू केले त्यामुळ शत्रु प्रसन्न झाला
आणि त्याने तिला तिचे पूवपद दिले

या व्रताला राणाचेही महत्त्व आल आहे कारण याच दिवशी
मदुरेच्या मीनाक्षीचे सुंदरशाशी लग्न झाले, जशी कथा आहे
त्यामुळे मदुरा व तिरुवाळूर या ठिकाणी हा राण विशेष प्रकारे
साजरा करतात काजीवरम, वेदारभ्यम तिन्नेवला व गटर
येथील देवरयानातहा हा उत्सव करतात [सा २ पे]

पंचकमरणशांती घनिष्टात स्वती या पाच नक्षत्राना पंचक
म्हटले असून, ते अशुभ मानले आहे
या पंचकात एखात्राता मृत्यू झाल्यास अनिष्ट प्राप्त होते, असे
सांगितले असून, त्याच्या परिहारासाठी शांता करावी, असे
सांगितले आहे त्याचा विधी असा -

प्रेताचे दहन करण्यापूर्वी दसाच्या पात्र प्रतिमा करून त्या,
प्रेताचे नेत्र, डाळे, कारा, नाभी व पाय यावर ठेवाव्या त्यावर
मन्त्रपूषक तुपाच्या आहुती द्याव्या मग प्रेताचे दहन करावे
वारा या दिवशी पुढीलप्रमाणे शांती करावी - प्रथम अग्नीची
स्थापना करून रुद्र, इन्द्र व यम याची पूजा करावी प्रथम होमात
आज्य व पायस याच्या आहुती द्याव्या हाम चाल्यावर यज
मानाला अभिषेक करावा मग ब्राह्मणाना लोपड, तांबे, रणे,
इत्यादीची दाने द्यावी [श्री विद्याधरशास्त्री गिडे]

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा

जैन लोकाचा एक महोत्सव तीर्थ कराच्यागम, ज म, तप, ज्ञानप्राप्ती व निर्वाण या पाच गोष्टींना पंचकल्याणक म्हटले जाते या गोष्टी ज्या तिथीना ज्ञातया, त्या दिवशी हा महोत्सव करतात या महात्सवात वरील सव प्रसंगाची वशिष्ट्यपूर्ण दृश्ये दाखविली जातात तीर्थकराच्या ज मापूर्वीचे दृश्य वैभवाने व राजविला साने नटलेले असत, तर त्याने ससारत्याग ने याननरचे त्याच विरक्त व अपरिग्रही जीवन तितकेच गरीब व प्रभवशाली असते जैनातले दिगंबर व श्वेतांबर हे दो ही पथ हा महोत्सव करतात प्रत्येक तीर्थकराच्या पंचकल्याणकाच्या तिथी बावेगळ्या आहेत

पंचकल्याणक व्रत

जैन धर्मातील एक व्रत याचे बहत व लघू असे दोन प्रकार आहेत

बृहत्व्रत - हे पाच वर्षात पूण होते यात पहिल्या वर्षी त्या त्या तिथीना २४ तीर्थकरांच्या गमकल्याणकाचे २४ उगवास, दुसऱ्या वर्षी जमाचे २४ तिसऱ्या वर्षी तपाचे २४, चौथ्या वर्षी ज्ञानाचे २४ व पाचव्या वर्षी निर्वाणाचे २४, अशा क्रमाने ह उपवास करावचे असतात त्या दिवशी ओ ल्ही वृषभादिवीरात्म्यो नम ' या मंत्राचा त्रिकाल जप करावा आणि व्रत पूर्ण झाल्या वर उद्यापन करावे, असे सांगितले आहे

लघुव्रत - हे एका वर्षातच पूर्ण होत यात १२० उपवास व १२० पारणा असतात प्रत्येक तीर्थकराच्या पंचकल्याणक तिथीना उपवास व दुसऱ्या दिवशी पारणा होते [जै व वि रा]

पंचकुल

एक प्राचीन राजकीय सस्था यायदानाला व राज्य कारभाराला साहाय्यक जशी ही सस्था होती गावाचा सव कारभार हीच सस्था पाही तिच्यावर राजाचा व त्याच्या मंत्रिमंडळाचा अधिकार चाले दुसऱ्या चद्रगुप्ताच्या कारकिर्दीत ही सस्था प्रचलित होती असे साची येथील एका शिलालेखावरून कळत पचायत ही सरपा याच सस्थेसून उत्पन्न झाली असावी [ह च सा अ]

पंचकूटवसदी

एक प्राचीन जैन मंदिर हे मंदिर कर्नाटक प्रदेशातील तीर्थहळी गावाच्या बाहेर उत रला आहे द्राविड शिल्पकलेचा एक उत्तम नमुना म्हणून या मंदिराचा उल्लेख करतात इ स च्या अकराव्या शतकातील जैन शिल्पाचे हे नमुनेदार प्रात्यक्षिक आहे

या मंदिराच्या विशाल प्रांगणात एक भव्य रतम आहे या स्तभावर अनेक सुंदर चित्रे काढलेली आहेत अगणातून पुढे गेट्यावर मुख्य मंदिर लागते मंदिरात प्रथम स्तंभगर्भ व नंतर

गर्भमण्डप आहे स्तंभमंडपान अंतर्गत जन देवा व यक्षिणा याच्या मूर्ती आहेत

तीर्थहळी हे स्थान परशुरामभेत्त म्हणताही प्रसिद्ध आहे परशुरामाने जातया परतूच्या द्वार उधत्या नदीचा प्रवाह मुरू केला, अशी समजत आहे [भा स जै या]

पंचकृष्ण

एक महानुभावीय सजा महानुभाव लोक आपले आराध्य देव म्हणून पार कृष्ण मानतात, त्याची गावे अशी- (१) भ्राकृष्ण (२) दत्तात्रय प्रभू, (३) गुडम राज्ठ, (४) चागदेव राज्ठ व (५) चक्रपर त्यातील श्रीकृष्ण म्हणजे भारत भागवतात वर्णला आहे तोच श्रीकृष्ण होय महानु भाव त्याला विष्णूचा अवतार न मानता व्यापक परब्रह्माचा अव तार समजतात दत्तात्रेय प्रभू हा महानुभाव पक्षाचे आधिकारण होय चागदेव राज्ठाला इत्तानेयापासून ज्ञानशक्ती मिळाली व त्याने दाकलेला जाऊन वावून पुरुषाना जवर विद्या दित्री गुडम राज्ठाने चागदेव राज्ठारऊडनच ज्ञानशक्तीचा स्वीकार केला चक्रपर हा महानुभाव पक्षाचा सरथापक हाय

पंचकोश

मानव हा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, निज्ञानमय व आनंदमय असा पंचकाशात्मक आहे, असे तत्तिरीयापनिषदात सांगितले आहे जीनात्म्याला बावरण घाल गारे हे कोश असून, जीवात्मा यात गुरफटला जातो व सुख- दुखाचा जपमीग घेतो या पाच काशाचे वणन असे -

पितृमुक्तास्रजाद् वीर्याग्नातोऽश्लेख वषते ।

देह सोऽन्नमयो नात्मा प्राक श्लोथ तदभावत ॥

अथ - मातापित्यानी खालेल्या जन्माच्या योगाने जे वीय उत्पन्न होत, त्यापासून देह उत्पन्न हातो व ता अन्नावरच वाढतो त्यामुळे देहाला अन्नमय कोश असे म्हणतात हा कोश आत्म्या हून भिन्न आहे, कारण देहाच्या उत्पत्तापूर्वी व मरणानंतर त्याचा अभाव असतो

पूर्णे देहे बल यच्छन्नक्षणा य प्रवतक ।

वायु प्राणमयो नासावात्मा चतन्यवजनात् ॥

अथ - सपूण देहाला (व्यायू रूपाने) बल वणारा व चक्षु रादी इद्रियाचा प्रेरक जो वायू, तोच प्राणमय कोश होय चा याच्या अभावी त्याला आत्मा म्हणता येत नाही

अहस्तां ममता देहे गहादौ च करोति य ।

कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमय ॥

अथ - देहाला 'मी' असे व गृहादिकांना 'ह माझे' असे म्हणणारा व कामक्रोधादी अवस्थानी भ्रात होणारा तो मना मय कोश होय ता आत्मा नव्ह

लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादानखाप्रगा ।
चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमयशब्दभाक् ॥

अथ- चैता या भासाने युक्ता जमलेली जी बुद्धी सुप्ततावस्थेत लीन होऊन जागतावस्थेत सव शरीराला नराशिखा त व्यापून राहते, तिला विज्ञानमय बोध असे म्हणतात हा आत्मा नष्ट

काचिव समुखायस्तिरानवप्रतिबिम्बभाक् ।

पुण्यभोगे भोगशास्त्रौ निद्रारूपेण लीयते ॥

कावाचित्कत्वतो नारमा स्यादानन्वमयोऽप्ययम ।

अथ- मुखाचा अनुभव घेऊन असताना स्वभावतः बहिर्मुख अशा पारी अतः करणवृत्ती अतःमुख होत व त्यामुळेच ती आत्म्याच्या स्वरूपभूत आनंदाच्या प्रतिबिम्बाला प्राप्त होते तीच वृत्ती पुण्य कर्माच्या फलाचा भोग शांत झाला असता निद्रारूपाने लीन होते अशा त्या अतर्मुख वृत्तीलाच आनंदमय कोश असे म्हणतात हा कोशही आत्मा नाही कारण त्याचा नित्य अनुभव येतो केव्हा केव्हाच घेतो

या पचकाशानी आवत झालेला जीवात्मा दहपातातार कोणत्या अवस्थेला कशा प्रकारे जातो, त्याचे विवरण योगी अरविदानी केले आहे, ते असे-

जीवाने दहत्याग केल्यानंतर तो सूक्ष्म पञ्चोलांकातून प्राण लोकात प्रवेश करतो व त्या ठिकाणी प्राणमय कोशाचे विसर्जन करून तिथून प्रजालोकात जाता पुन्हा तिथेही तो आपली प्रज्ञा म्हणजे मनोमय कोश टाकून देऊन अखेरीस आपल्या निजधामात- स्वतःच्या जीवलोकात पदापण करतो तिथे तो पुढील जन्म कुठे घ्यायचा व काणकोणते प्राण-प्रज्ञाबोध तारण करायचे ते ठरविण्यासाठी पुढील काळ वारतव्य करून राहतो पुढे पृथ्वीवर धारण करण्यास अनुत्प असे त्याचे पाचवें शरीर व प्राण-प्रज्ञाकोश वगैरे घटना एवत्रित होताना व त्या पूर्ण झाल्यावर जीव हा त्यामध्ये प्रवेश करून भूलोका पुनजन्म घेतो पाहा- कोश [पचदशी, श १, अरविददोहन, तार पहिली]

पचगंगा पाच नद्यांचा समूह या पाच नद्यांची नावे भिन्न भिन्न ग्रथात वेगवेगळी दिली आहेत, ती अशी -

- (१) भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा, पिनाकिनी व कापेरी
- (२) नदिनी, नलिनी, सीता, माली आणि विष्णुपदा
- (३) शिवा, भद्रा, भोगावती, तुभा आणि सरस्वती
- (४) तिरणा, धूतपापा, सरस्वती, गंगा व यमुना

गंगा यमुना सरस्वती यांच्या सगमाला त्रिवेणी म्हणतात त्या सगमात केलेले स्नान मोक्षदायक मानले आहे या त्रिवेणी-वरूनच पचगंगा ही कल्पना सुचली असावी त्रिवेणीपेक्षा पचगंगाचा समूह हा अधिक पुण्यप्रद आहे, असे म्हणतात

पंचगंगातार्थ एक प्राचीन तीर्थस्था ह रवान पठरपूरच्या उत्तरेस तीन मलावर आह इयूत तुगा, काती, सुगा सगी व भगारी अशा पाच नद्या वाहतात, म्हणून या तीर्थाला पचगंगा असे म्हटले आहे इथे सावर्णमनून एक गुवर्णाचे शिवलिंग स्थापन केले होते, असे सांगतात या तीर्थात स्नान व शिवाची पूजा केल्याने सव इच्छा पूर्ण होतात, अशी नित्यत्या रहिवास्याची समजूत आहे इथे महाशिवरात्रीला माठी यात्रा भरते त्या दिवशी तिथे स्नान करून शिवदशन घेतल्या शिवलिंग प्राप्त होतो अशी श्रद्धा आहे [पडरीमाहात्म्य]

पंचगती एका उपासनाप्रकार परमेश्वराकडे नेणारे उपासनेचे पाच मार्ग सांगितले आहेत त्यात देवाना सतुष्ट करण्यासाठी केलेले यज्ञ, त्राग्य उत्पन्न करणारा तप, ग्राह्यप्य प्राप्त करून देणारा कर्मस यास आणि लय प्राप्त करून देणारे ज्ञान या पाचचा समावेश होतो [पु ३]

पंचगव्य एका शोधक द्रव्यमिश्रण गोमूत्र गोमय, दूध, दही आणि तूप या पाच, गायीपासून उत्पन्न झालेल्या पदार्थांना पचगव्य असे म्हणतात या पचगव्यासाठी अनुक्रमे तांबड्या, पाड्या, ताचनदण, फाळ्या व नीलयणाच्या गायी पासत कराव्या, असे ऱ्हाड पुराणात म्हटले आहे

अभक्ष्यमक्षण, आशौच, इ दोषांचे परिमाजन करण्यासाठी किवा कोणत्याही प्रायश्चित्तप्रसंगी पचगव्य प्राशन करावे, असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे पचगव्याची पाच द्रव्ये एकत्र करून त्यात पाणी घालणे याला पचगव्यमलन असे म्हणतात त्या वेळी गामूनासाठी गायत्रीमंत्र, गामयासाठी 'गघद्वारा' हा मंत्र, दुवासाठी 'आग्रायस्व' हा मंत्र, दह्यासाठी 'दधिक्वाणो हा मंत्र व तुपासाठी 'तजोऽसि' हा मंत्र म्हणतात 'देवस्य त्या' या मंत्राने त्या मिश्रणात कुशीदक मिसळतात व पचगव्य ढवळतात मग प्रणवाचा उच्चार करून ते दशदिशाना शिंपडतात एवढे केल्यावर पचगव्य सिद्ध होते मग ते आचमनाप्रमाण तीन वेळा प्राशन करतात प्राशनाचा मंत्र असा -

यस्वगस्थिगत पाप वेहे तिष्ठसि मामके ।

प्राशन पचगव्यस्य दहत्वग्निरिवे घनम ।

अथ- जे पाप माझ्या दहाच्या त्वचेत आणि अस्थीत राहिले असेल, ते पाचगव्याच्या प्राशनाने अग्नीत सरपण जाळाने तसे नष्ट होवो

पचगव्यप्राशनाने विश्वमधाच फल मिळते व त समूहता वर प्राशन केल्यास सव पापे नष्ट होतात, असे बराह पुराणात म्हटले आहे [व्रताराज, हिं ध, श क, पु २]

पंचगौड व पंचद्विविड

ब्राह्मणात्रे स्थूल मानाने पंचगौड आणि पंचद्विविड असे दोन भाग पडतात त्यासमर्थी एक श्लोक आहे, तो असा -

महाराष्ट्रा धर्माविडा कणाटाश्च व गुजरा ।

द्राविडा पञ्चधा प्रोक्ता वि ध्यदक्षिणवासिन ॥

सारस्वता कायकुंजा गौडीत्कलमथिला ।

गौडा पञ्चविधा प्रोक्ता वि ध्यादुत्तरवासिन ॥

अथ- महाराष्ट्र, आंध्र, तमिळनाडू, रानाट (वानडी) आणि गुजरात हे विध्य पंचताच्या दक्षिणेकडचे ब्राह्मण पंचद्विविड होत आणि सारस्वत (सरस्वतीनारावरील), कायकुंज (कोज), गौड (दक्षिण गंगानारावरील), उत्कल (जाजिसा) आणि मैथिल, हे विध्याच्या उत्तरेकडचे ब्राह्मण पंचगौड होत. पंचद्विविड ब्राह्मणातही अनेक भेद आहेत. महाराष्ट्राच्या द्रविड ब्राह्मणात चित्तपावन (कोवगस्थ), तशस्थ, व हाळे व देवळे यांचा समावेश होतो [हि वि वो]

पंचघटपूर्णमा

एक काण्व त्रत ओगीने पाच महिन्यांच्या पौर्णिमेला हे ग्रन करतात या त्रिपक्षी एव भुवन राहून देवीची पूजा करायचा असत. णवटच्या पौर्णिमेला दूध, दही, नूप, मध व साखर या वस्तू पाच घटान भरून त्याच दान करतात. फल - कामापूर्ती [हि व]

पंचजन

(१) पाच जनांचा समूह या जन्माने कोणत लोक सूचित होतात, त्यामद्वल विद्वानात मतभेद आहेत. काणी ते पाच स्वतंत्र गावयेदा रामजनात, तर काणी पाच मित्र समाज मानतात.

त्रिक वाडमयात हा श ~ अनेक ठिमाणी येतो ऋग्वेद काली जायलोक अनेक जनात (समुदायान) विभागल हात व त्यानील पाच जन प्रमुख होत. हे पाच जन म्हणजे यदू, तुवश, द्रुहघू, अनु व पुरू हे असावे. यांचा उत्प्लेस पञ्च दृष्ट्य, पञ्च क्षिती, पञ्चक्षिती मानुपी, पञ्चमानुषा, पञ्च चषणी, पञ्चजाता पञ्चभूमा, पञ्चक्राता इ नावानी येतो हे पंचजन इतके प्रसिद्ध होते, की त्याची गणना देवांरोबर हात असे इद्राशी त्याचे संख्य होते.

या पंचजनाचीच सिधुसंस्कृतीच्या लोकांवर विजय मिळवला असे म्हणतात हे मुळात झेलम आणि चिनात्र या नद्यांच्या पूर्वेला राहत होते. काही जाय आणरीही पूर्वेकडे पोचले होते. सनपूर्व सातव्या शतकात हे कुरुपंचालात प्रविष्ट झाले तिथून पुढल्या काही शतकात काशी कोसलापयत पोचले आणि तिथून पुढच्या काळात मगध देशात गले.

गधव, असरा, त्व, असुर आणि राक्षस हे पंचजन होत, असे सायणाचार्यानी म्हटले आहे (अथ ४२३१ चरील भाग्य) देव, मनुष्य, गधव, सग, आणि पितर हे पंचजन होत, असे ऐतरेय ब्राह्मणात सांगितले आहे (३३१)

यास्काच्या मते गधव, पितर, देव, असुर व राक्षस हे पंच जन हात.

ओपम यवाच्या गत ब्राह्मण दक्षिण, पश्य व शद्र हे चार वण व पाचया निपाद हे पंचजन हात.

रोध या पाश्चात्य पंडितांच्या मत पंचजनात जगाताल सगळ्या मानवजातीचा समावेश आहे. अथवेदात पव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व मध असा पाच दिशा मानल्या आहेत. या पाच दिशांना राहणारे लोक ते पंचजन हात, असे रोधचे म्हणणे आहे. भीमर या तुसावा पाश्चात्य पंडिताला हे मत मान्य नाही त्याच्या मते पंचजनाशी पंचन आयाचाच संप्रसंगून, मुख्यत त्याच्याच पाच टाळ्यांना पत्रान म्हटले आहे.

अशा प्रकारे पौराणिक व पाश्चात्य विद्वानांमधे मतभिन्नता दिसत. जमल्यामुळे अजूनही पंचजन कोण हे निश्चित झाले नाही [व इ, नि म गा, वै नि, ऋ आ, त्रै का]

(२) शलाचे रूप घेतला एक असुर याच नास्तव्य समुद्रात हाते यान साक्षीपनीच्या पत्राला पकडून समुद्रात नेले होते. दृष्टान समुद्रात बुडो मारून त्याला ठार मारले आणि त्याच्या वरचे शलाचे आवरण दूर केले [पु इ]

(३) एत प्रजापती गाला अरिक्नी नावाची कन्या होती ती त्यान रक्षाला दिली [प्रा च का]

पंचतंत्र

एक जगप्रसिद्ध कथाग्रंथ विष्णुशर्मा हा याचार्कनी आहे. यात पाच तंत्रे (भाग) जमल्यामुळे याला पंच तंत्र असे नाव मिळाले आहे. या तंत्राची नाव अशी-

(१) मित्रभेद - यान पिगलक नावाचा सिंह व सजीवक नावाचा बैल या दान मिशात एका धूत बोलल्याने चमनस्य कसे उत्पन्न केले, ती कथा आहे.

(२) मित्रसंप्राप्ती - यात चित्रग्रीव हंस, हिरण्यक उवीर, लघुपतनक कावळा, चित्राग हरिण आणि मथर कासव यांची मंत्री कशी जमली, ती कथा आहे.

(३) काकोलूकीयम - यात कावळा व घुवड यांच्या वराची कथा आहे.

(४) रुध्रप्रणाशम - यान वानर आणि गुसर यांच्या मैत्रीची कथा आहे.

(५) अपरोक्षितकारकम - यात ब्राह्मण आणि त्याचे मुगूस यांची, अत्रिचाराचा परिणाम दाखवणारी कथा आहे.

पाच पाच वा पाच मुण्य नथा होत त्याच्या अनपमाने आणिही दिल्या उपपत्ता प्रत्येक तत्रात येनात पत्येक तत्र म्हणजे ता कथाची एका सावलीच अमते जगा एकूण ८७ कथा पचतत्रात आहेत त्यातल्या व याचशा प्राणि कथा आहेत

प्राणिकथाचा उगम पहिल्या प्रथम महाभारताना चाला विधूनात्र प्रेरणा घेऊन विष्णुशर्म्याने हा कथामग्न निमाण वेला त्याने आपल्या ग्रथान महाभारतातन्माही नाही कथा घेतल्या आहेत रागायण, महाभारत, मनरपुनी व चाण कथाचे अयशास्त्र यातून विष्णुशर्म्याने कियेक त्रिदार आणि श्लोक ग्रहण केलेले आहेत यावरून विष्णुशर्मा हा चंद्रमुप्त मौर्याचाना नार ड ग पूर पहिल्या गनकात गाला साचा, असे आत्मा निघने

प्र-नुत पचतत्राचा उपक्रम झाला आहे, तो असा-

दक्षिणात्य जापगात महिंशारोप्य तात्राचे एक तगर हात तिथे एा दानशूर, पराश्रमी आणि सवलफलापारगता अमा जमरशक्ती गावाचा राजा होना त्यागा गृहगर्नी, उग्रगर्नी व अतगर्नी असे तीन मुलगे होते न तिथेही मतिमत् आणि दिव्योला पराश्रमुस होते राजाला या मोटीचे फार दु ख वाटे आणि त्याला एक वचन वारवार आठवे-

अजातमसमूर्खेभ्यो मताजातौ सुतौ वरम ।

यतस्ती स्वल्पदु लाय यावज्जीव जडो दहेत ॥

अथ- अजात (गज मलेले) मत् आणि मूख अशा पुत्रात मेलेचे आणि न ज मलेले पुत्र अविक्र वर, बाण त्याच्या पायी होणार दु ख स्वल्प असते मूख पुत्र मात्र यावज्जीव (मनाला) जाजोत राहतो

त्या राजाच्या आश्रयाला पाचो पडिन होणे एा दिवशी त्या पडितागा राजाने सांगितले, की ' माझे पुत्र घाहाणे ठानील असे काहा तरी करा ' त्यावर ते पडिन राजाला म्हणाले ' विष्णुशर्मा नावाचा एा पडिन ब्राह्मण आहे तुम्ही आपल्या पुत्रांना त्याच्या स्वाधीन करा तो त्यांना राहाण करील '

राजाने मग विष्णुशर्म्याला बोलावून आणले व त्याला आपली इच्छा सांगितली तो म्हणाला 'जर तू माझ्या तीव्ही मुलाना राहाण केलेस, तर मी तुला शभर देणग्या देईन ' त्यावर विष्णुशर्मा बोलला ' मी शभर देणग्यासाठी माझ्या विद्येचा विक्रय करणार नाही पण तझ्या मुलाना मात्र अवच्या सदा महियात शहाणे करून सोडीन जर ही गोष्ट मी करू शकलो नाही, तर स्वत चे नाव टाकून देईन ' राजागा ते ऐकून बरे वाटले त्याने आपल्या तीव्ही मुलाना विष्णु शर्म्याच्या स्वाधीन केले विष्णुशर्म्याने त्यांना शिकवण्यासाठी

कथेची पद्धत अरलबिली तो त्या मुलाना म्हणाला राज पुत्रांनी ऐना '-

वधमानो महान स्नेह सिंहगोवृषयोवने ।

पिशुनेनातिलुंधेन जम्बूकन विनाशित ॥

अथ- एका जनान मिह आणि वल याचा मोठा स्नेह वाडत होता पण एका अतिलोमी आणि दुष्ट अशा कोल्हाने त्यान विना घातला

असे म्हणत विष्णुशर्म्याने ती कथा सुरू केली मग एकीतून वमरी, वरारीतून तिमरी अशी कथाची गुफण होऊ लागली विष्णुशर्म्याने सगळे नीनिशास्त्र आणि व्यवहारविज्ञान त्या गथाच्या त्रारे त्या मन्त्रद्वी राजपुत्रांना सांगितले 'यवहार यसरता करण्यासाठी आदयव असलेल्या सव गुणाचा, कथा आणि मुर्गापे याच्या द्वारे त्याने राजपुत्रांना उपदश केला विष्णुशर्म्याला आपल्या या गथातद्वल विलक्षण आत्म विश्वास हाता त्यामुळ मजाच्या बोवटी त्याने म्हटले आहे -

अधीते य इद नित्य नीतिशास्त्र शृणोति च ।

न पराभयमाप्नोति शक्रावपि कवाचन ॥

अथ- ह नीनिशास्त्र जो नित्य अभ्यासील किंवा श्रवण करील, त्याचा इशालाही कधी पराभव वरता येणार नाही पचतत्रातील कथागी शली अगदी स्वतत्र आहे त्याचा प्रारम श्लोकान हातो गद्य भागानत्या वि णानाला पुष्टी देण्या साठी विष्णुशर्मा महाभारताची ग्रथानून निवक्त श्लोक घेतो वधचित तो रवा ही श्लोक रचून ग्रथात समाविष्ट करतो पच तत्राचे मग जितके सगट आणि स्पष्ट, नितदेच ध्यातील श्लोकही समयागत, अथगुण भागिक आणि पठनसुलन आहेत त्यामुळे या सव कथाना रुची तर आलीच आहे, शिवाय त्या परिणामापरकही झाला जाहत कियेक कथाचा समारोप तो एखाद्या श्लोकाने करतो व त्यातच पुढील कथेचा उपक्रम करतो उग-

यस्य बुद्धिबल तस्य निबुद्धेस्तु कुतो बलम ।

वने सिंहो भवो मत्त शशकेन निपातित ॥

अथ- ज्याला बुद्धी आहे त्याला बल आहे निबुद्धाला बल कुठून असणार ! एक मत्त (निबुद्ध) सिंह वनात राहत होता त्याला एका (सुबुद्ध) सशाने डार मारले

तावर श्रोता प्रश्न करतो, ' हे कसे झाले ? ' मग विष्णु शर्मा ती गोष्ट सागतो

विष्णुशर्म्याचा बुद्धिबलावर फार मोठा भर आहे पण बुद्धी विक्रमित आणि प्रकाशित व्हायला हवी असेल, तर केवळ पुस्तकी ज्ञानावरच अवलबून राहून चालन नाही, असे त्याचे मत आहे ते विषाद करताना तो म्हणतो -

य सतत परिपच्छति ज्ञानोति स धारयत्यनिशम ।

तस्य निवाकरकिरणनलिनीव धिवधते वृद्धि ॥

अथ - जो सतत परिप्रेक्षा करीत रातो ऐकन रास्ता व ऐकले जागि विचारत अतरात धारण करतो, त्याची बुद्धी व्यकिरणाना तमल - मलावे तगा वृद्धिगत होते

ज्याने दगभ्यातरी भ्रमण करून अोक गापा, अोक राति रिवाज यत्रोत्ताने नैव नाहीत, त्याचे जावन गथ होय, असेही तो सांगता

विष्णुनाम्याच्या रात्री भारताच्या मोठ्या भागावर बुशाणाचे साम्राज्य चालत हात इतरही अनेक लहानमोठे राजे छोट्या मोठ्या प्रदेशावर राज्य करीत होते त्यांच्यात लढायाही होत होत्या त्या लढायात कोणाचा जय तर कोणाचा पराजय, असा चक्रनमिक्रम गुरू होना या सव उलाढाली विष्णुशर्म्याला पाहून आणि एकून टाऊरु हो या म्हणून त्याने राजनीतीविषयी अनेक ठिकाणी चर्चा केली जाह राजनीतीचे विवेचन परताना तो मूल, वृत्स्पती, उतना, व्यास, चाणक्य, इ राजनीति शास्त्रज्ञाना अनुसरला आहे राज्य उत्तम चालायला हवे असेल, तर राजाने आपली बुद्धी म्हणजेच आपली मुसद्देगिरी कुठेही कमी पडू देना कागा नये, जस सागताना तो म्हणतो -

न तच्छस्त्रन नाग व्रन ह्यन पवतिभि ।

काय ससिद्धिमभ्येति यथा बुद्ध्या प्रसाधितम ॥

अथ - (सखाल) बुद्धीने जसे एखादे काय सिद्धीला जात, तसे त शस्त्रे, गजदल, घोडदल किंवा सयदल यापकी कशानेही सिद्धीला जात नाही

राजाने सदैव प्रजेच्या कल्याणासाठी झटले पाहिजे, ह साग तांगा तो एक सुस्पष्ट इशारा देतो -

लोकानप्रहकर्तारि प्रवर्धते नरेश्वरा ।

लोकानां सक्षयाच्चक्ष क्षय याति न सशय ॥

अथ - जे राजे लोकावर अनुग्रह करतात (प्रजची अभिवृद्धी सांगतात) त्याची भरभराट होते लोक जर लीन दुबळे झाले, तर राजे (ही) नाण पावतात, यात सशय नाही

राजाच्या खालोखाल त्याने व्यापारी लोकांना म्हत्त्व दिले असून, त्याच्या द्रव्यकमाईची भलावण केली आहे पंचतंत्रातली दुसरीच कथा वज्रमानक नामक व्यापाऱ्याची आहे विष्णुशर्मा घनाच म्हत्त्व याग्य प्रकारे जाणता त्याने म्हटले आहे -

अर्थभ्योऽपि हि वृद्धभ्य सधत्तेभ्यस्तत्तस्तत ।

प्रधन ते क्रिया सर्वा पवतेभ्य इवापगा ॥

अथ - (देशान) आर्थिक सुवत्ता निर्माण व्हात्यावर मग जगा पवतावरून नद्या उगम पावतात, नशा देगात सध प्रका रच्या (चांगत्या) क्रिया सुरू होतात

त्याला रूपमदूह जती मुळीच माय नाही तो म्हणतो -

परशेभमयाद् मीता बहुमाया नपुसका ।

स्वदशो नियन याति काका कापुश्या मृगा ॥

अथ - जगाना परदेशगमनाची भीती वास्त, असे माग पागात गुरफटणारे वनत्वगय (गुसा) लाव पत्रदेशात नाग पावतात जस वाजळे, वृत्सिन पुरुष आणि मग ।

विष्णुशर्मा आपल्या कथानकाची अशी रचना करतो, की त्यामुळे लोकांचे धय, साहस व कनत्व फुलून यावे तो माग्या दयागळी पूजा-प्राधनेचा पुरस्कार न करता उद्योगाचा, प्रयत्ना वागाचा पुरस्कार करतो -

उद्यमेन हि सिद्धयति कार्याणि न मनोरथै ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा ॥

अथ - (माग्याची सकृत्पत) काय उद्योगानेच सिद्ध होनात, मनोरथाची नाही ओपलेत्या सिंहाच्या मुखान हरणे (आपोआप) येऊ पत्त नाहीत (त्यासाठी सिंहाला उद्योगच करावा लागतो)

यदाकदाचिन कालगती फिरली आणि अपयश आले तराही माणसाने आपला हिंमत खचू देऊ नये, असे सागताना तो म्हणतो -

त्याज्य न धय विधुरेऽपि काले ।

धैर्यति कश्चिद् गतिमाप्नुयात् स ॥

अथ - काल विपरीत आला तरी माणसाने वीर रोडू नये कदाचित त्या धर्यामुळेच त्याला त्यातून माग सापडू शकेल माणसाने दीनयाणे जीवन जगणे म्हणजे ते जगणेच नव्हे, असे विष्णुशर्म्याचे सांगणे आहे -

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथित मनुष्य-

विज्ञानशौचविभवायगुण समेतम ।

तन्नाम जीवितमिह प्रथयन्ति तना

काकोऽपि जीवति चिर च बाल च भुञ्जते ॥

अथ - विज्ञान, शौच, विभव अशा श्रेष्ठ गुणानी मुक्कन अतएव प्रतिष्ठित असे जीवन माणसे क्षणभरच जरी जगली, तरी ते खरे जीवन, असे अहाणे लोक म्हणतात (अन्यथा) काबळा नाही का दीर्घायुष्य जगत आणि काकवळी खात ? (तसेच ते लाचारीचे जगणे !)

पंचतंत्राची रचना क्षात्यावर ते शिक्षित रामाजान तावड तोब लोकप्रिय झाले विशापरपरेत त्याचे अव्ययन व अध्या पनही सुरू झाले त्यात कित्येक श्लोक वा श्लोकान्ध, सुभाषिते किंवा म्हणी यांच्या स्वरूपान लोकांच्या जिह्वाघ्री खेजू लागले पंचतंत्रानली काही प्रसिद्ध सुभाषिते अशी -

राजा मित्र केन वृष्ट श्रुत था ।

अथ - जगा गंगाद्यात्ता मित्र शाला आहे असे गोणी ना
तसिने ना ऐविले

जठर को न विनर्त केवलम् ।

अथ - उदरभाण े सगळेच वरदान

कीलोत्पाटीव वानर ।

११ - जसा नाही पाचर उपटन ताणारा वानर

कथापितर्य खलु नाम कष्टम् ।

अथ - मुलीला त्राप होणे ही गोष्ट अत्यंत कष्टनायक होय
समानशीलध्वसनेषु श्लथम् ।

अथ - ज्याचा स्वभाव आणि सकट समान आहे, अशा
लोकांनी मंत्री होते

आरुमाय पथित्रीं त्यजेत् ।

अथ - आ मकल्याणामाठी पथित्रीचा (ही) त्याग करावा

मत्युष प्राणिना ष्वम् ।

अथ - प्राण्यांना मृत्यू हा ठरलेला आहे

विद्वान सधत्र पूज्यते ।

अथ - विद्वानाची सधत्र पूजा होते

नावत्तमुपतिष्ठति ।

अथ - दिल्यावाचून मिळत नाही

जगातल्या बहुतेक सव भाषातू पाचतऱाची भाषातरे झालेली
जसून, जगातले ते एक प्रसिद्ध पुस्तक ठरल आहे बुकशिओ,
इसाप, इ प्राचीन पाश्चात्य कथालेखनांना पाचतऱाकडूनच
प्रेरणा मिळाली, असे बहुतेक विद्वानांचे मत आहे

पंचतपव्रत

एक काम्य व्रत ज्येष्ठ शुद्ध चतुदशीच्या दिवशी
६ व्रत करतात त्यात स्वतःच्या भोवती चार
अग्नी प्रज्वलित करून मध्ये बसतात पाचवा अग्नी गूय असतो
दिवसभर असे त्रसून रायफाळी व्रताचे उद्यापन करतात त्या
वेळी ब्राह्मणाला सुवर्णांनी गाय वान देऊन भोजन करतात
फल - शिवलोकप्राप्ती [अ प]

पंचतीर्थे

ब्राह्मणांच्या उजव्या हाताच्या ठिकाणी पाच तीर्थ
मानली आहेत, ती अशी- रोटाच्या अग्रभागी देव
तीर्थ, कनिष्ठेच्या मुळात ऋषितीर्थ, अगठा व तजनी
यांच्यामध्ये पिततीर्थ, अगठाच्या मुळात ब्रह्मतीर्थ व तळव्याच्या
मध्यभागी अग्नितीर्थ तपण करताना देव, ऋषी व पितर यांना
हाताच्या त्या त्या भागावरून उदक देतात पाहा - तपण

पंचदशी

विद्यारण्य व भारतीतीर्थ यांना रचलेला अद्वैत
वेदान्तावरील एक ग्रंथ या ग्रंथान पधरा प्रवरणे

जसत्यामुळ याला पंचदशी अस नाव मिळाले आहे पहिल्या
पाच प्रकरणांना अन्वय तत्त्वविवेक, महाभूतविवेक पंचकोश
विवेक द्वैतविवेक व महावाक्यविवेक अशी नावे आहेत

तत्त्वविवेकात ब्रह्मात्मव्रताना तत्त्वाचा अन्नमयादी पंचकोशा
पासून विवेक म्हणजे मोठ वेळ्यामुळे, त्याला तत्त्वविवेक असे
नाव दिले आहे या प्रकरणात जीव आणि ब्रह्म यांचे ऐक्य
प्रतिपादन केले आहे

महाभूतविवेकात पंच महाभूतांचे गुण, धर्म व काय यांचे
विवेचन आहे पंचकोशविवेकात अन्नमयादी पंचकोशांचे स्वरूप
व अनात्मत्व यांचे विवेचन आहे

द्वैतविवेकात ईशनिर्मित व जीवकृत असे उभयविध द्वैत
सांगितले आहे ईशकृत द्वैत हे नेहमी एकरूप असते पण जीव
मात्र त्या द्वैताविषयी अनेक कल्पना करतो हा प्रकार पुढील
श्लोकात सांगितला आहे -

हृष्यत्येको माण लब्ध्या कृष्यत्य यो ह्यलाभत ।

पश्यत्येव धिरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥

(पंचदशी ४ २१)

अर्थ- रत्न मिळाल्याने एका जीवाला आनंद होतो, तर
दुसऱ्याला त न मिळाल्याने दुःख होते विरागी मनुष्य त्याच्या
रुडे नुसते पाहतो, पण त्याला आनंद होत नाही किंवा रागही
येत नाही

ईशकृत द्वैत जीवाला वद्व करीत नाही, पण जीवकृत द्वैत
मात्र जीवाला वद्व करते

महावाक्यविवेकात 'प्रज्ञान ब्रह्म' 'अहं ब्रह्माऽस्मि,'
'तत्त्वमसि' व 'अयमात्मा ब्रह्म' या महावाक्यावरून जीव
आणि ब्रह्म यांच्या ऐक्याचे प्रतिपादन केले आहे

पुढच्या राहा ने दहा या प्रकरणाची नावे चित्रदीप, तृप्ति
दीप, कूटस्थदीप, ध्यानदीप व पाटकनीप अशी आहेत

चित्रदीपात वस्त्रावर जसा चित्राचा, तसा ब्रह्मावर जगाचा
आरोप झाला आहे, हे नांना उपपत्तीनी पटवून दिले आहे
उदा०-

घस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वधाधारवस्त्रगान् ।

यव त्यक्तास्तथा जीवससारं चिदगत विदुः ॥

(पंचदशी ६ ८)

अथ- ज्याप्रमाणे अन्न पुरुष वस्त्रात असलेले रंग आधारभूत
घस्त्राचेच आहेत, असे म्हणतात, त्याप्रमाणे ते हा जीवाचा ससार
आत्म्याचाच आहे, असे समजतात

तत्तिदापात जीवाच्या रात अवस्थांचे सम्यक् प्रतिपादन केले
आहे अपरोक्ष आत्मज्ञानाने मनुष्याला कृतकृत्यता प्राप्त होते
आणि तो तप्य होतो, असे तिथे सांगितले आहे

दूटस्थदीपात् तटस्थ व जीव याच्या स्वरूपातील भेद सांगत ब्रह्म व दूटस्थ याचा भेद घटकात्त त महावाग यतील भेदा प्रमाणे तामगाय आहे, जसे तथा केले आहे

यानरीपान, वेवळ जात्मापदेशान उपासनीयायि अमे पराश्र जात होणे, पण आरा त चात मात्र विचारायातून होत नाही, असे सांगितले जात मात्र निरवेक्या या विचारालाही काही प्रतिबंध अमत्या, असे पुढील श्यातान म्हटले आहे -

प्रतिबंधो वतमानो विषयासवितलक्षण ।

प्रज्ञामा थ कृतकश्च विपर्ययवुराग्रह ॥

(पंचदशी ९ ८२)

अर्थ- विषयाम ये चित्ताची आसवनी, तद्विभाष्य तुतम, (जात्म्याच्या ठिगाणी कात्वादी गण जाहेत जसे) विपरोत मातून त्याविषयी आग्रह धरणे, असे चार प्रकारचे वतमान प्रतिबंध आहेत

या प्रतिबंधाचा नाश दाम, दम, तिनिका, उग्रस्ती, श्रद्धा व गमाधान यांनी होतो त्यानंतर तिगणोपामने प्रवार सांगत, तिची प्रगमा केली आहे आणि तिगुण ब्रह्माच्या उपासनेने जीव मुक्त होतो, असे सांगितले आहे

ताटवदीपात् साक्षी चैत याला नृत्यशालेतील दीपाणी उपमा देऊन साक्षीचे निविचारत्व सिद्ध केले आहे

वेवटच्या अकरा ते पधरा या प्रकरणात मिळत ब्रह्मानंद जसे नाव दिले आहे त्या प्रकरणाना अतुक्मे योगाद, आ मा नद, अद्वैतानंद, विद्याद व विषयानंद अशी ताम जाहेत

योगानदात आत्मज्ञानाचे फल, ब्रह्माचे श्रुत्युक्त स्वरूप, ब्रह्मा नदाचे प्रकार, त्याचे स्वसथेचत्व, इ विषय काले आहेत

आत्मादात आत्मा हा अनिशय प्रिय आहे असे सांगत त्या आत्म्याचे निरंतर अनुभवान करावे, असा उपदेश केला आहे

अद्वैतानदात आनंदरूप ब्रह्म हे एकमेवास्त्रितीय व सय असून, ते जगाचे उतापान कारण मानते आहे त्यामुळे सव जगच आनंदरूप आहे, असे धिना करून त्यान चित्त स्थिर केल्याने अद्वैतानदाचा लाभ हातो असे म्हटले आहे

विद्यानदात विद्यानदाचे स्वरूप व त्याचे अवातर भेद सांगितले आहेत दुखाचा अभाव, इष्टप्राप्ती, कृतकृत्यतेची भावना व सर्व प्राप्तय प्राप्त झाले आहे, असा निश्चय, हे ते चार भेद होत

विषयानदात ब्रह्मानदाचा एकदेश असा विषयानद सात वृत्तीतच अनुभवाला येतो, असे प्रतिपादन केले आहे

काष्ठे त्रौण्यप्रकाशौ ह्यावुदभव गच्छतो यथा ।

शात्तासु सुखचत ये तथवोदभूतिमाप्नुत ॥

अथ - काठामध्ये ज्याप्रमाणे उष्णता व प्रकाश ही दोही

उत्पन्न होतान त्याप्रमाणे शात वृत्तीत सुरा व तैतय ही त ही उत्पन्न होतान

ता विषयानद चित्त अनभव होण्यासाठी फार उपयागी पडतो तेव्हा विषयानद हा निच एताप्र करणयात द्वारव जाह, अमे गमजून त्राह्य विषयाचा त्याग कराया व वृत्ती जतमुख करावी असा उपदेश विषयादात शेवटी केला जाह

याची पहिला सहा प्रकरणे विद्यारण्या णि व पुढची नऊ प्रकरणे, त्याचे मीमांसाशास्त्राचे गुरू मास्तीनी त याची लिहिल्या आहेत, असे आरामग्रंथ यतीनी लिहिलेल्या टीकेवरून वळने वदा नशास्त्रात या ग्रथाला फार महत्त्व आहे या एवाच ग्रथाच्या सम्यग अभ्ययनाने अद्वैत वत्तााचे चांगले ज्ञान होते [सार्थ पंचदशी- सपा त्री त वा जोग, १९५१]

पंचवान्यलक्षपूजा

एक पूजाप्रकार काम्य व्रत ते व्रत वैशाख, श्रावण, मार्गश्र, माघ विवा वीणत्याही शुभ गदि पात करतान यव, गहू मूग, तीळ व तादूळ या धा पाचा अतुक्मे ठराविक ल त परिमाणे घेऊन शिवाची पूजा करत पताक्षरी मंत्राने विवा अयत्कमंत्राने विवा नाममंत्रान नी शिवाला वाहण, असा याचा विधी आहे रात धा पाचे लक्ष यथा तम पुत्र काले म्हणजे मग उद्यापन करतान उद्यापनाच्या वळा शिवादीरीची सुवर्णप्रतिमा व नदीची रौप्य प्रतिमा करून त्याची अभिषेकपूजा महापूजा करतान ज्या ठिकाणी पायाच लक्ष वाटिचे असतील, त्याच ठिकाणी ही महापूजा करावची अमते पूजेनंतर यवागवित ब्राह्मणमोजा घालतात फल - गुण, पुत्र व सायुज्यमुक्ती यांनी प्राप्ती

गौरीने शिवाच्या प्राप्तीसाठी ह व्रत केले होते, अमे सवित्र्य पुराणात सांगितले आहे [व्रतराज]

पंचपरमेष्ठी

एक जैन राजा परमेष्ठी म्हणजे परम पद पाव लेला बुद्ध आत्मा होय जा धमात अह त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय त साधू यात पंचपरमेष्ठी अशी सज्ञा आहे त्याची व्युत्पत्ती अशी - 'परमे उत्कृष्टे इद्र धरणेद्र नरेद्र गणे द्रादिश्रि दते पदे तिष्ठनीनि परमेष्ठी ।' = इ द्र, नरे द्र, धरणेद्र, गणे द्र, इ पुरुषानी वदित अशा श्रेष्ठ व उत्कृष्ट पदा वर राहणारा तो परमेष्ठी होय

परमेष्ठी हा मलरहित, शरीररहित, अनिद्रिय, केवलज्ञानी, विशुद्धात्मा, परमजिन त शिवक्षकर असतो मलरहित म्हणजे अठरा दोषानी रहित होय परमेष्ठीचा हा सवश्रेष्ठ गुण सम जला जानो आ-मजुद्धी हा परमेष्ठीचा प्रमुख गुण आहे या दुष्टीने साधूपासून अहंतापया चढता क्रम मानला जातो

आत्मसिद्धीसाठी जो सदाचरण करतो तो राधु होय ज्याला जिनदीक्षा घेऊन बराच काळ झाला आहे, त्यालाही साधू म्हणावे, असे जनशास्त्रात सांगितले आहे मोक्षप्राप्तीसाठी आवश्यक अशा शास्त्राचे जा अध्यापन करतो तो आचार्य हाय दीक्षा देण्याचा आणि सवाचे अनशासन करण्याचा अधिकार फक्त आचार्यालाच असतो जो गूनिमान शरीरापासून मुक्त आहे व अणुत्तरहित आहे, त्याला सिद्ध म्हणतात ज्याला व्याधि मुक्त असे दिव्य शरीर लाभले आहे, जो ज्ञान, दशन, वीर्य आणि सुख यांनी परिपूर्ण आहे आणि ज्याला वर्मांचा उपवेश करण्याचा अधिकार आहे, तो अर्ह त होय [ज व]

पंचपल्लव

विशिष्ट पाच वृक्षांच्या पालवीला पंचपल्लव असे म्हणतात हे पाच वृक्ष कोणते, त्या सत्राची एकमत नाही त्याचे पर्याय अक्ष- (१) वड, पिंपळ, पायरी, जामूळ व आंबा (तद्गाड पुराण) (२) आंबा, उंबर, जामूळ, रुई आणि पिंपळ (३) आंबा, जामूळ, रुवठ, महाळंग आणि बेल (शब्द चंद्रिका) (४) पिंपळ, उंबर, अजीर, आंबा, व वड (भतराज) हे पंचपल्लव धार्मिक आणि मागलिक कार्यासाठी उपयुक्त मानले जाते

मागलिक कार्यासाठी घट किंवा तल्लू स्थपतात, ते हा त्यात पंचपल्लव घालतात पंचमानदपतीला पंचपरलवानी अभिषेक करतात [श क , स को]

पंचपिंडोद्वारण

एक व्यावहारिक आचार जलाशय, यान, शय्या, तूप, उद्यान व गृह ही जो बाधतो त्याच्या मालकीची असतात इतरानी त्याचा उपयोग केल्यास, बाधणाऱ्याच्या अंगी जर काही पाप असेल, तर त्याच्या चतुर्थांशाचे ते वाटेकरी होतात म्हणून अशा खासगी जलाशयात कोणी स्नान करू नये गत्यंतर नसेल, तर स्नान करताना त्या जलाशयातच्या गाळाचे पाच गोळे बाहेर काढून टाकावे व पातून मातीचे गोळे काढणे शक्य नसेल, म्हणून तीन घागरी पाणी काढून त्याने विहिरीमोवतीची जागा स्वच्छ करावी [आचारेदु]

पंचपीर

राजस्थानात पंचपीर या नावाने काही ऐतिहासिक पुरुष पूजले जातात २ सामान्यत्व वीरपुरुष आहेत ज्यांनी वचनपूर्तासाठी, लोककल्याणासाठी किंवा स्वाभिमान-रक्षणासाठी आत्मबलिदान केले, अशा वीरांची ही पूजा असते वीरशब्द वीरवरन आलेला आहे काही लोकभाषात व चे प असे उच्चारण हात असते या पंचपीराची नावे एका दोह्यात [ढीलप्रमाणे सांगितलेली आहेत-

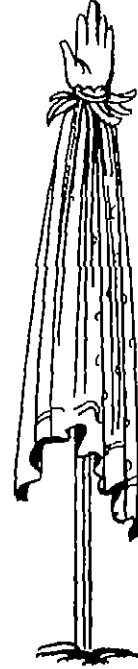
भा स को १९

पावू हरभू रामदे, मागळिया मेहा ।

पांचू पीर पधारज्यो, गोगाजी जेहा ॥

अथ - पावू हरभू, रामदेव, मागळिया मेहा व गागा हे पाच पीर होत

यातील हरभू सोडल्यास बाकीच्या चाधानीही अचाट वीर कृत्ये केलेली आहेत यातकी रागदेव व हरभू यांनी त्रिभुक्तमाची घेतली असून, बाकीचे तिघेही रणभूमीवर पतन पावले आहेत काही ठिकाणी पंचपीराच्या नावात फरक आहे या पीरा साठी एखाद्या पिंपळाच्या धाडाखाली लहानसा चबुतरा उभारलेला असतो त्याच्या भूमिप्रीत्यर्थ तिरनिराळ्या महिंयात निरनिराळ्या तिथीना जत्रा करतात या पीराना नवसही गोलले जातात चुरगा हा रामा यत्ने पंचपीराचा नवव्य असतो

पंचपीराचे प्रतीक

खालच्या जातीचे लोक त्यांना गोड्या-वक्याचा बळही देतात पीरपूजेचा नागपूजा व यक्षपूजा यांच्याशीही सत्र घेतात नजाजी या दुसऱ्या एका पीराला नागवध समजून नागपंचमीच्या दिवशी त्याची पूजा करतात मणिमद्रय्य हा मणिकपीर म्हणून बगालमध्य पूजला जातो

राजस्थानाप्रमाणेच बगालमध्यही पंचपीराची पूजा हात असते तिथला श्रेष्ठ पीर म्हणजे गाजीमिया हा होय बगालमधल्या अनेक घरातून एका कोप यात एक मातीचा चौघरा बनविलेला असतो त्यावर एक उब वटा करतात व त्यात एक लाखडी हात उभा पुरतात त्याची पाच बाटे म्हणजे पाच पार अस समजतात प्रत्येक बुधवारा त्या उबवट्याची पूजा करून त्याच्यापुढे तूप जाळतात

हिंदूप्रमाणेच मुसलमानातही पंचपीराची उपासना आहे शिया मुसलमान मुहपव, अली, फातिमा, हुसन आणि हुरोन यांना पाच पीर मानतात राजस्थाना मुसलमान मोइनोद्दीन चिश्ती, हमजा, हाजी शक्करवार, शीरानी व सुभू यांना पाच पीर मानतात इतर ठिकाणे सुधी मुरालमान न्ह उद्दीन सितारिया, शाहसाकी आलम, शाह शम्शतशीख, शेख जलालमकदूम व शेख फरीदुद्दीन यांना पंचपीर मानतात पंचपीराना समर्पित केलेल्या द्रव्यादी वस्तू मुसलमान फकीर

घेतात मुसलमान पीराना हिंदूही मजतात उ भारतात लनादी मगलकार्ये मिळोरा जावी म्हणून जागरण नावाचे देव ठरवून घेततात, त्यान प्रयत्ना हिंदू देव-देवतांची गीते गातात, तशीच पंचपाराचीही गातात [गहभारती, आक्टो १९५५, वरदा, जुलू १९५९, से ६ १९०१, एसा रिण, फो लो गा ह]

पंचप्रयाग दोन किंवा अनेक उद्याच्या सगमाला प्रयाग अशी संज्ञा आहे असे पाच सगम विशेष पवित्र मानलेले असून, त्यांना पंचप्रयाग ही संज्ञा आहे हे पाचही सगम हिमालयात असून, ते जलवनदेला इतर नद्या मिळून झाले आहेत त्याची नावे अशी— (१) देवप्रयाग— मागीरथी व जलकनका याचा सगम, (२) कणप्रयाग— अलकनदा व पिंडार याचा सगम (३) रुद्रप्रयाग— अलकनदा व मदाकिनी याचा सगम (४) नदप्रयाग— अलकनदा व तदा याचा सगम व (५) विष्णुप्रयाग— अलकनदा व त्रिष्णुगंगा याचा सगम [हि ध]

पंचप्राण प्राण ही एक जीवन चालविणारी शक्ती असून तिच्यामुळेच विविध इंद्रियांना विविध प्रकारची शक्ती प्राप्त होत असत हे प्राण पाच असल्याने त्यांना पंच प्राण म्हणतात त्याची नावे व शरीरातगत त्याची कार्ये अशी— (१) प्राण— जन्म आत घेणारा, (२) अपाण— मलमूत्रांसाग करणारा, (३) व्यान— अन्न पचविणारा, (४) उदान— शब्द उत्पन्न करणारा आणि (५) समान— डोळ्याची उघड्याप करणारा

या पाचही प्राणाची विशिष्ट स्थाने असून, ती खालील श्लोकात दिलेली आहेत—

हृदि प्राणो गुह्येऽथान समानो नाभिमण्डले ।

उदानं कण्ठदेशे स्याद् व्यानं सवशरीरग ॥

अथ— प्राण हृदयात, अपाण गुह्यद्वारात, समान नाभीच्या ठिकाणी, उदान कण्ठस्थानी आणि व्यान सव शरीरात संचार करणारा असतो

गोजनाच्या सुरवातीला या पंचप्राणांना पाच आहुती देतात

पंचबुद्ध पाच धोखे देवता अमोघसिद्धी अमिताभ, रत्नमभव, अक्षोभ्य व वरोचन अशी त्याची नावे आहेत भारतावाहर ही नावे दाव, अगिण, होशो, अशुकू व दनिची अशी आहेत काही बौद्ध संप्रदायात अमिद्द यालाच आदिबुद्ध मानतात, तर काहीन दनिचीला तो मान देतात अथ चारही बुद्धाना ध्यानी ऋद्ध म्हणण्याची प्रथा आहे काहीच्या मत वरील पाच बुद्ध हे ध्यानी बुद्धच आहेत पाहा— ध्यानी बुद्ध

पंचब्रह्मोपनिषद एक नव्य उपनिषद हे कृष्णयजुर्वेदाशी संबंध असलेले शैव उपनिषद आहे पिप्पल मुनीने शिवाला विचारलेल्या प्रश्नाने या उपनिषदाचा प्रारंभ हातो 'सष्टीत प्रथम कोण उत्तम झाले,' असा हा प्रश्न आहे त्याचे उत्तर देताना सद्योजात अघोर, वामदेव, तत्पुरुष व ईशान हे प्रथम त्रयस्य निर्माण झाले, असे शिव सांगतो या पांचांनाच पंचब्रह्म अशी संज्ञा आहे सद्योजात पीतवर्णाचा, अघोर कृष्णवर्णाचा, वामदेव गौर वर्णाचा, तत्पुरुष रक्तवर्णाचा व ईशान आकाशवर्णाचा आहे या पंचब्रह्मांचे रहस्य जाणणारा पुरुष मुक्त होता 'नम शिवाय' या मंत्राच्या जपाने ते रहस्य समजते, असा उपदेश शिवाने शेवटी केला आहे [श्री सी ग देसाई]

पंचभूतत्रय एक काम्य व्रत चैत्र शुद्धपंचमीला याचा प्रारंभ करतात त्या दिवशी उपवास करून विष्णूच्या पृथ्वी, आप, तेज, वायू व आकाश या पंचमहाभूतरूपी स्वरूपाची पूजा करताना वर्षभर व्रत करून मग उद्यापन करतात त्या वेळी वस्त्र दान देतात फल— कामनापूर्ती [हि ध]

पंचम (१) एक राग याचे आरोह—जवरोह मात स्वराने असल्यामुळे याची जाती संपूर्ण आहे वादी— मध्यम सवादी— पड्ज गासमय— रात्रीचा चौथा प्रहर या रागात गधार तीव्र असून, ऋषभ व पंचम हे स्वर लुप्त असतात

(२) एक स्वर गभी, कठ, हृदय, गसनक आणि छाती या पाच स्थानातल्या वायूपासून हा स्वर निघतो, म्हणून याला पंचम अस म्हणतात [श ध]

पंचमकार मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा व मैथुन असे पाच मत्तार तत्रप्रधान सांगितलेले आहेत या पंचमकारांना वेजीची उपासना करावी, अस विधान आहे पाहा— तत्रशास्त्र

पंचमहापापनाशन एक व्रत श्रावण शुद्ध द्वादशीला आणि श्रावण पौर्णमेला श्रीकृष्णाच्या जगन्नाथ, देवकीसुत, इ बारा रूपांची पूजा करतात आणि श्रावण अमावास्याला ब्राह्मणांना तीळ मग, गूळ, मात, इ पक्षाची भोजन घालतात त्या वेळी पंचरत्ने दान देतात फल— पंचमहा पातकापासून मुक्तता [हि ध]

पंचमहाभूते पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश ही पाच तत्त्वे पंचमहाभूते म्हणून मानलेली आहेत त्यातूनच ही सव भौतिक सृष्टी निर्माण होते सर्व भौतिक पदा

धात पचमहायज्ञाचे अक्षरूपाने अस्तित्त्व असातच याय त्रैनेधिक दशानान पहित्री चार भते ही अणुरूप व आकाश ह विभू मा लेले आहे चार्वाक त्शानान फस्त चार भूते मानलेली असून, पाचत्रे आकाश हे उद्रियगम्य नमल्याने ते मानलेले नाही स्थूल व सूक्ष्म असे याचे दोन भेद होतात

पंचमहायज्ञ गृहस्थाची जी नित्यकर्म असतात, त्यात पच महायज्ञाची गणना जाह पचमहायज्ञ हे गृह स्थाला अवश्य कतव्य म्हणून सांगितले आहेत

अध्यापन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तपणम् ।

होमो देवो बलिभ्रातो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु ३ ७०)

अर्थ - शिष्याला अ यापन करणे हा ब्रह्मयज्ञ (यात स्वाध्यायही समाविष्ट आहे), तपण हा पितृयज्ञ (यात श्राद्ध व पिडदानही समाविष्ट आहे), वश्यदेव हा देवयज्ञ, बलिप्रदान हा भूतयज्ञ आणि अतिथिपूजन हा मनुष्ययज्ञ होय

याना अहृत, हुन प्रहुता, ब्राह्मघृता व प्राशित असेही म्हणतात जप हे अहृत होम हे हुत, भूतबली हे प्रहुत, द्विजपूजा ह ब्राह्मघृत व पितृतपण हे प्राशित आहे या पचमहायज्ञाचे क्रमाने विवरण असे-

ब्रह्मयज्ञ - अध्ययन व अध्यापन ही ब्रह्मयज्ञाची दोन अंग आहेत ब्रह्मचर्या प्रमात जे अध्ययन केले असेल, त गृहस्थाश्रमात त्या यायाच्या अभावी विसरून जाण्याची शक्यता असते म्हणून अध्ययन केलेल्या वेदवेदांगपैकी काही भाग नित्य पठण करावा, असे सांगितले व त्याची योजना ब्रह्मयज्ञात केली अध्यापनाने बुद्धीची वाढ होते व अध्ययन केलेल्या विषयाचा अथ अधिका षिक साष्ट हात जातो म्हणून अध्यापनालाही ब्रह्मयज्ञात स्थान दिले गेले

ब्रह्मयज्ञाचा उत्तरेा शतपथ ब्राह्मणात आहे (११ ५ ६ ३-८) ज्या अधीत ब्राह्मण्याचा स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञात करा यचा, त्यात चार वेद, वेदाने, विविध विद्या, इतिहासपुराणे व गाथा याचा विशेषकरून समावेश आहे ब्रह्मयज्ञ हा एकान स्थली करावा, असे बहुतेक सूत्रकार सांगतात ब्रह्मयज्ञाच्या शेवटी तदगमूत तपण असते या यज्ञाने देवता सत्पुष्ट होतात व त्या गृहस्थाला आयुरारोग्य, समृद्धी, काती व आध्यात्मिक उत्पत्ती देतात

देवयज्ञ - स्वाहा शब्द उच्चारून अग्नीत समिधा नेणे, याला गौतमादी सूत्रकारानी देवयज्ञ म्हटले आहे 'देवेभ्य रवाहाकार आकाशात्' असे त्याविषयी वचन आहे (आप घ सू १ ४ १२ १३) देवयज्ञात अग्नी, प्रजापती, इन्द्र, सोम, वसवतरी

व विश्वेभ्येव या देवताना समिधा ध्यायच्या असतात वश्यदेव हा देवयज्ञातच येतो यान देवताना उद्देशून चरुच्या आहुती वेता हा यज्ञ गृह्याग्नीवर अथवा गृह्याग्नी नसल्यास कुडात अग्नी घेऊन त्यात करतात देव सूक्ष्म दारीराच असल्यामुळे ते अग्नीत हवन केलेल्या ब्रह्म्याच्या सासानेच सत्पुष्ट होत असतात, असे म्हटले आहे

पितृयज्ञ - तपण व पिडदान असे पितृयज्ञाने दोन भाग आहेत पितर अन्नक प्रकारचे आहेत मोमवत, अग्निव्वात्त, बर्हिपद, इ त्याची नावे आहेत गृहस्थाला जम नेऊन पितर हे वशसतती अविच्छिन्न ठेवतात अन्व पितृयज्ञाच्या योगाने त्याचे स्मरण करणे व त्याचा जलदान व पिडदान करणे हे आवश्यक कतव्य ठरते म्हणून मनु सांगितले आहे, की 'गृहस्थाने प्रत्येक दिवशी श्राद्ध करून अन्न, उदक, दूध, मूळ, फल, इ तस्तूच्या सगणाने पितराची प्रीती सपादन करावी (३ ८२)

भूतयज्ञ - प्राणिमात्रासाठी भूमीवर चरुचे बली देणे याला मतयज्ञ असे म्हणतात याविषयी मनुचे वचन असे-

शुना च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां क्रमोणां च शतकैर्निर्षपेद् भुवि ॥

(मनु ३ ९२)

अथ- कुत्रे, पतित, चाडाल, कुष्ठरागी, कावळ व कृमी याना भूमीवर हलक्या हाताने बली द्यावा

या यज्ञाच्या योजनेने गृहस्थाला कृमिकीटकापासून रोगी पतितपार्षित वाहीतरी कतव्य असल्याचे सूचित होते जे अन्न शिजवायचे ते गृहस्थान केवळ आपण आणि आपले कुटुंब एवढ्या पुरतेच मर्यादित ठेवायचे नाही त्या अन्नात वरील सव प्राणि मात्राचा वाटा असतो आणि तो वाटा श्राद्ध व बलिहरण याच्या द्वारे गृहस्थाने त्यांना पोचता करायचा असतो

मनुष्ययज्ञ - अतिथीला अन्नदान करणे हा याचा विधी आहे म्हणून व याला अनिथियज्ञ असेही म्हटले जात भारतात आतिथ्याला विशेष महत्त्व दिलेले आहे गृहस्थाचे ते एक प्रमुख कर्तव्य ठरवले आहे 'अतिथिदेवो भव' (तै उ ३ ११२) या मन्नात ही गोष्ट आदेशरूपाने सांगितली आहे सायकाळी आलेल्या कोणत्याही अतिथीला अन्नाचाचून उपाशी ठेवू नये, असे ऐतरेय ब्राह्मणात सांगितले आहे (२५५) बौधायनाने या अतिथीत आचाडाल सव जातीचा समावेश केला आहे (बौधा गू सू २ ९ २१) अतिथी निराश हीऊन दारातून निघून गेल्यास गृहस्थाची कुटुंबसंस्था नष्ट होते, असे महा भारतात सांगितले आहे (म भा उद्योग ११५८) मनुष्य यज्ञात अतिथीप्रमाणेच, वाश्रित, सेवक, पालित, ब्रह्मचारी यांनाही अन्नदान करणे, याचा समावेश आहे

हे पात्र महायज्ञ राज करावे, असे तत्तिरीय आरण्यकात (२१०) सांगितले आहे

कल्पनेचा विकास - ऋग्वेदात देवयज्ञ व पितृयज्ञ या दोनच यज्ञांचा उल्लेख येता त्या दोहात पितृयज्ञाला अधिक महत्त्व दिवले जाते असाच महाभारतानही त्या जर्गाची वचने आहेत उदा०-

देवकायावपि मुने पितृकाय विशिष्यते ।

(म भा शांति ३३९ ५६)

अथ- हे मुने, देवकायापेक्षाही पितृकार्य अधिक महत्त्वाचे आहे

या दोन यज्ञांच्या द्वारे पितृश्रद्धा व देवश्रद्धा यातून मुक्ती सांगितल्यावर जायती तिसऱ्या ऋषिशाखाची कल्पना प्रस्थापित केली हे ऋषी प्राय वेदपारंगत ब्राह्मण असून अध्ययन-अभ्यास व यज्ञ याजना यांचा मार या ऋषींवर होता त्या मुळ समाजात त्याची हट्टहट्ट प्रतिष्ठा वाढत गेली व ते देवपितरांच्या वरोदरीचे मानले जाऊ लागले त्यांच्याचसाठी मग ब्रह्मयज्ञाची योजना झाली म्हणूनच पंचमहायज्ञातले हे तीन यज्ञ प्रमुख म्हणून सांगितले आहेत

त्यापुढे संस्कृतीच्या विस्तारात आर्यांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक बनला मग या वरील ताहीच्या जोडीला भूतयज्ञ व मनुष्ययज्ञ हे आले त्यांच्या योजनेन आर्यांनी समस्त प्राणिमात्रां विषयी आपले औदार्य प्रगट केले पंचमहायज्ञकल्पनेचा हा विकास शतपथ ब्राह्मणाच्या कालावधत पूर्ण झाला असे दिसते कारण तिथेच पहिल्या प्रथम 'पञ्च एव महायज्ञा' असा उल्लेख येता [भा सा इ , व का स , हि ध आ]

पंचमहाशब्द

पाच वाखाच्या धर्नीला हा शब्द वापरतात ही पाच वाखे असा- (१) शग (शिंग, कर्णा), (२) रोगट (ताशा) (३) शख, (४) भेरी (नगारा) व (५) जयघटा (तारा, घड्याळ) बाणभट्टांच्या मत- (१) पट्ट (नगारा) (२) नादी (शाशा), () कुज, (४) काहळ व (५) दाख राजाची स्वारी निघाली म्हणजे, ही वाखे त्यांच्या पुढे वाजवली जाते इतरांना ती वाखे वापरण्याचा अधिकार नस [म ज्ञा को]

पंचमी

तिथिविशेष शुक्ल-शुक्ल पक्षातल्या पाचव्या तिथीला पंचमी म्हणतात ती चंद्राची पंचम कलाक्रियारूप असून हिचा पूर्ण असा दुसरे नाव आहे ही शुभ तिथी मानली जाते ती तिथी काही पंचमी तिथा प्रसिद्ध आहेत, त्या अशा- नागपंचमी (श्रावण शुक्ल पक्ष), ऋषिपंचमी- (भाद्र

शुक्ल पक्ष), ललिनापंचमी- (आश्विन शुक्ल पक्ष), पाडव पंचमी- (कार्तिक शुक्ल पक्ष), वसंत पंचमी- (भाद्र शुक्ल पक्ष) व रगपंचमी- (फाल्गुन शुक्ल पक्ष)

वरील तिथीची ग्रंथे वाचून प्रतीक सांगणाऱ्या ग्रंथात दिलेली असतात पंचमीच्या दिवशी विशेषकरून लक्ष्मीपूजेचे विधान सांगितलेले आहे

पंचमी तिथीला जे माला आलेला मनुष्य सदर, विद्वान, गुणी व राजमाय होतो, असे कोष्टीप्रदापात सांगितले आहे

पंचमीव्रत

एक काम्य व्रत हे मुरयत्वे स्त्रियांचे व्रत आहे माघ शुद्ध पंचमीला या व्रताचा प्रारंभ करतात व पुढे प्रत्येक शुक्ल पंचमीला ते करतात व्रतावधी सहा वर्षे व्रताच्या दिवशी विष्णुलक्ष्मीची पूजा करून तीळ व लाह्या यांचे हवन करतात उद्यापनाच्या वेळी यथाशक्ति गोदान, शय्यादान, सुयणदान, इ सहा दाने व दक्षिणा देतात फल-सुप्त, सौभाग्य व विष्णुलोक याची प्राप्ती

या व्रताचा दुसरा प्रकार आहे, तो असा- प्रारंभ मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमीला करून, एक वर्षापर्यंत प्रत्येक महि यात शुद्ध पंचमीला लक्ष्मीची मंत्र नाराणा पूजा कराता त्यासाठी लक्ष्मीची निरनिराळ्या घातूची किंवा काण्ठाची मूर्ती किंवा वस्त्रावर काढलेले चित्र घेतात सौभाग्यवती स्त्रियांना भोजन देतात उद्यापनाच्या वेळी तांदूळ व तूप यांनी भरलेली पात्रे व पूजेची मूर्तीही दान देतात [श क , हि ध]

पंचमुखी शिव

पाच मुखाचा शिवमूर्ती ही पाच मुखे म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायू व आकाश या पाच महाभूतांची प्रतीके होत या पंचमुखाना महादेव (पूर्वेचे), भस्व (दक्षिणेचे), नदिवक्त्र (पश्चिमेचे), उमावक्त्र (उत्तरेचे) व सदाशिव (वरचे) अशी नावे आहेत सदाशिव मुखाला ईशान असेही म्हणतात पूर्वच्या महादेवमुखाला तीन तंत्र असतात ते तीन नेत्र म्हणजे सूर्य, चंद्र व अग्नी होत त्यांच्या दशभुजा म्हणजे दहा दिशा होत भैरवाच्या दोन हातातील गदा व महादुग ही मृत्यू आणि परमाणू (विस्फोट) याची प्रतीके होत नदिवक्त्राच्या हातातील चम व त्रिशूल ही व्यक्त व अव्यक्त ब्रह्माची प्रतीके होत उमावक्त्राच्या हातातील आरसा व कमळ ही ज्ञान व पराय याची प्रतीके होत महादेवाचा जटाभार हे ब्रह्माचे, भस्वकावरील चंद्रकोर हे ऐश्वर्याचे, वासुकी नाग हे देवी कोपाचे, ठिपके असलेले ध्याध्वज हे वासनेचे आणि नदी हे दिव्य वमाचे प्रतीक होय पंचमुखी शिवालिंगेही काही ठिकाणी आढळतात त्यात सद्याजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष व ईशान

या शिवाच्या पाच रूपाचा अनभाव हातो कुशाण व गण काळात अशी लिंगे निर्माण झाली [अ हि ह , ह च रा अ]

पंचमुद्रा पूजाधीनील पाच मुद्रा फुलाने भरलेल्या ओजळीला आवाहन मुद्रा असे म्हणतात हीच ओजळ पालथी केली, की ती स्थापनी मुद्रा हात हाताची मूठ वळून आगठा वर उचलल्याने रात्रिधापनी मुद्रा होते आगठा मुठीत घालला, की ती गरोपनी मुद्रा होते दो ही गुठी उगाण्या घरल्या की रामुखी मुद्रा होते [श क]

पंचमूर्तिव्रत एक काय व्रत चंद्र शुद्ध पंचमीला व्रतारम्भ करून, पुढे प्रथम महि याच्या पंचमीला हे व्रत वरतात व्रतावधा एक वषट्काराने व्रतदिनी उपवास करतात चंदनाने एक वस्तु ठावून त्यात शरा, चक्र, गदा, पद्म व पची यांच्या आकृती काढून, त्याची पूजा करतात उद्यापनाच्या वेळी निरंतर निराळ्या रंगाची पाच वस्त्रे दान देतात फल - राजसूय यज्ञ केल्यामुळे लाभणारे पुण्य [हि घ]

पंचरक्षामंडळ पाच बौद्ध देवतांचा समूह या पाच देवतांची नावे अशी- (१) महाप्रतिसरा, (२) महासाहस्रप्रमादनी, (३) महामात्रानुसारिणी, (४) महामायूरी व (५) महासितवती या पाचही महादेवता मिळून एक मंडळ बनवतात

मंडळाच्या मध्यभागी महाप्रतिसरा असत हिचे मूर्तिध्यान असे - गौर वण सोळा वर्षांची वज्रपयसासनावर अधिष्ठित अष्टभुज चतुर्मुख त्रिनय, वज्र, पाश व त्रिशूल ही आयुध धारण करणारी मुकुटावर चंद्र व बोधिवक्षाचे पान

महाप्रतिसरेच्या पुवरा महामाहस्रप्रमादनी असते हिचे मूर्ति ध्यान असे-नीलवण चतुर्मुख अष्टभुज भोषण मुद्रा गळ्यात मुठमाला केश ज्वालेसारखे वर उडणारे पायाखाली भूत पिशाच हातात वज्र, अक्रुश, इ आयुधे आणि मस्तकावर वट वक्षाचे पान

पश्चिमेस महामात्रानुसारिणी हिचे मूर्तिध्यान असे-त्रिमुख त्रिनेत्र अष्टभुज वास्तव्य सूर्यगडलात घनुष्य, वाण, इ आयुधे धारण करणारी मस्तकावर शिरीषाचे पान

दक्षिणेस महामायूरी हिचे मूर्तिध्यान पुनीलप्रमाणे-पञ्चवर्ण बसलेली त्रिमुख त्रिनेत्र अष्टभुज रत्नपात्र, चक्र, इ वस्तु धारण करणारी मस्तकावर अशोकाचे पान

उत्तरेस महासितवती हिचे मूर्तिध्यान असे- हरिनवण त्रिमुख त्रिनय पद्मभुज वज्र, धनुष्य, इ आयुधे धारण करणारी

गुणमंडळात वास्तव्य आणि मस्तकावर चापयाने पान असत या पाचही देवता पाच भगिनी वृद्धांगी सत्रम्भ जाहेत मरा या पश्चातील लोकांना त्यांच्या विषयी विशेष आदर आहे प्रत्येक महायानी शैव भिक्षु सोयाच्या किंवा ह्याच्या गण्यावर त्याची चित्रे काढून घेऊन तो पना आपल्याजवळ बाळगतो नेपाळ मधल्या सव विहारातून त्याच्या मूर्ती जरातात याच्या उपासनेने समद्धा प्राप्त होत, रोगनिवारण होत आणि जपघान टटवान, अशी शैव्याची समजूत आहे [इ बु इ]

पंचलागल एक महादान याचा विधी असा- चंदनाचे आणि गुवर्णाचे पाच पाच नागर तयार कराने त्यांना तरालेच दहा थल शृंगारून जोडान पायस, समिधा व ताल याचा हाम करावा नंतर नागराची पूजा करून ते नागर बला सह ब्राह्मणदपतीला दान द्यावे या दानाप्ररोरच काही जमी नही दान द्यावी शिवाय सायाची साखळी, अगठी, बागडघा व रेशमी वस्त्र या वस्तू ब्राह्मणस्त्रीला दान द्याव्या फल - पापनाश व शिष्यलोकप्राप्ती [हि घ , श व]

पंचवटी एक पुण्यक्षेत्र हा नासिक क्षेत्राचाच एक भाग आहे गोदावरीच्या उत्तर तीरावरील शहराला पंच वटी म्हणतात पंचवटीत अनेक मदिरे आहेत पाहा - नासिक

पंचनाम्य पुण्याहवाचन सक्षिप्त पुण्याहवाचनात पुनील पाच वाक्ये उच्चारून यज्ञ मानाला आशीर्वाद देतात (१) अस्तु पुण्याहम् । (२) आद्य ध्यते स्वस्ति । (३) कम ऋष्यताम् । (४) अस्तु धी । (५) अस्तु कल्याणम् । पाहा- पुण्याहवाचन

पंचशारदीय एक याग प्रत्येक वर्षाच्या शारदश्रतूत हा याग करतात पाच वळा हा याग केला म्हणजे पंच शारदीय याग होतो मस्त ही या यागाची प्रधान देवता आहे पहिल्या यागान एकेका वर्षाच्या सतरा कालवडा व तितकेच खोड मस्ताना अर्पण करतात त्यातले खोड सोडून देतात आणि कालवडी मारून त्याचा याग करतात पाचव्या वर्षी ओळीने पाच दिवस अभिनष्टोम, उष्य, उष्य उष्य व अतिरात्र हे पाच सोमयाग निरनिराळ्या स्तोम पद्धतीने करतात त्यापकी पहिल्या चार यागात प्रत्येकी तीन आणि पाचव्या यागात पाच पशू मारायचे असतात हे पशू म्हणजे सतरा कालवडीच होत या वेळीही खोड तेवढे सोडून देतात ब्राह्मण व क्षत्रिय यांनाचा फक्त हा याग करण्याचा अधिकार आहे [म सा को]

पंचशिख

साख्य दशनाचा एक प्राचीन आचार्य हा पराशर गोत्री हाता याच्या आडचे नाव कविला। से होते त्यावरून त्याला कापिलेय असेही नाव पडले हात याला पंचकाशाचे पूण ज्ञान होत आणि त्याबाहेर असणारे ब्रह्म, हा शिखेप्रमाणे जाणत असल्यामुळे याला पंचशिख म्हणू शकले, अशी याच्या नावाची व्युत्पत्ती सांगतात हा आसुरीचा शिष्य होता व ब्रह्मनिष्ठही होता कविलाचे पश्चित्त त्याने आसुरीकडून मिळवले व ते जनक, वसिष्ठ, इ शिष्यांना पढवून त्याचा लोकात प्रसार केला

साख्यदशनात कविलाला ब्रह्मदेवाचा अवतार मानतात, तर पंचशिखाला कविलाचा अवतार मानतात हा चिरजीव होता याने एक हजार वर्षेपयत मानसयज्ञ वेला होता याच्या अग्नी ऊहापोह शक्ती हाती आणि पंचरात्र नामक यज्ञात तो निष्णात होता असे महाभारतात म्हटले आहे (शांति २१८)

मिथिलेच्या जनदेव नामक जनकाच्या राजसभेत, शंभर आचार्य जमून मरणोत्तर स्थिती व गती याविषयी चर्चा करीत होते त्याच्याकडून निरनिराळीं मते प्रतिपादिली जात हाती चर्चेचा पुष्कळसा भर श्रुतिशास्त्राच्या वचनावरच होता जमलेल्या मंडळीत काही पाखंडीही होते त नास्तिकवाद प्रतिपादीत होते एवढेपण पंचशिख हा आचार्य तिथे प्रविष्ट झाला घालू चर्चेत भाग घेऊन त्याने आपल्या युक्तिवादाने तिथे जमलेल्या शंभरही आचार्यांना कुठित केले त्याच्या सूक्ष्म बुद्धिमत्तेवर जनक राजा खूप झाला आणि त्याने त्या शंभरांचा नाद सोडून पंचशिखाची कास धरली मग त्याने पंचशिखाला प्रश्न विचारून त्याच्याकडून मोक्षशास्त्र समजा घेतले पंचशिखाने जनकाला जे तत्त्वज्ञान उपदेशिले, त्याचे सार असे -

मानवी प्राणी हा शरीर, इंद्रिये आणि मन याचा समुदाय आहे मानवत्रेह पंचघातूचा बनला आहे हे पाच घातू स्वभावतः एकत्र येतात आणि स्वभावतः च विलग होतात शब्द स्पर्शादी पाच विषय व इंद्रियमनोयुक्त शरीर हे सहा गुण ज्ञान सिद्धीकरिता आवश्यक आहेत बुद्धी ही एक परमोच्च सजीवनी शक्ती असून, तिच्या योगानेच निश्चित तत्त्वदर्शन होते आत्म्याशिवाय जे जे काही आहे, ते ते सर्व अनात्म आहे आणि तेच दुःखसततीचे अधिष्ठान आहे, हे ज्याला समजले त्याचे दुःख नष्ट होते त्यासाठी आत्मनात्मविवेक करण, हाच उत्तम विचार आहे सद्य दुःखातून मुक्त होण्याचा मागही ताच

वर जे सहा गुण सांगितले, त्याच्या समुदायाला क्षेत्र असे म्हणतात शरीरातील मनाच्या ठिकाणी जो भाव प्रकट होतो, तो क्षेत्रज्ञ होय या क्षेत्रज्ञालाच जीवात्मा अथे म्हणतात क्षेत्रज्ञ हा मूळ स्वरूपात शुद्ध आत्मा असल्यामुळे देहविनाशानंतर

क्षेत्रज्ञ टप्ट होतो असे म्हणणे युक्त नव्ह त्याचप्रमाणे देहनाशा नरोपर क्षेत्रज्ञही दृष्टीआड होत असल्यामुळे तो शाश्वत आहे, असे म्हणणेही युक्त नव्ह जीव दहातून निघून गेल्यावर आणि मूळ आत्मस्वरूपात गिराळू गेल्यावर त्याला मज्ञा तरी कुठली राहणार ? हे जा जाणिले व गुणसमुदायाहून वेगळ्या अशा शुद्धस्वरूपी आत्म्याचा जो शोध घेईल तो अनिष्ट कमफला पासून व सव दुःखापासून मुक्त होईल (म मा शांति २१९)

पंचशिखाच्या तत्त्वज्ञानाचे नेमके स्वरूप सांगताना श्री विवेकेकर पुढीलप्रमाणे विवेचन करतात-

पंचशिख हा अद्वैती आत्मवादी नव्हता, तर साख्य विचारसरणीचा आत्मवादी होता तो आत्मा व अनात्मा असे द्वंद्व मानतो अनात्म्याच्या क्षेत्रात तो देहाची भौतिक घटना, बुद्धी, मन, सुखदुःखी मानसिक सवदना ही सव अंतर्भूत करता व आत्मा हा केवळ निगुण निर्लेप, अलिप्त मानतो उत्तरकालीन परिनिष्ठित सारयदशनाची मूल बीजे त्याच्या विचारसरणीत आढळून येतात उत्तरकालीन साख्यदशनात प्रकृती या तत्त्वाने जो वल्पनाव्युह गहीत धरला आहे, तत्सदृश वत्पना गूह पंचशिखाच्या अनात्मन किंवा गुणसमाहार या तत्त्वात गहीत धरलेला दिसून येतो उपनिषदात याज्ञवल्क्याने 'अतोऽयदात्म' = आत्म्याशिवाय इतर सव दुःखस्त व विनाशी आहे, असे जे प्रतिपादन केले, त्याचेच अधिक तपशीलवार विवेचन पंचशिखाने केलेले असून, विशेष म्हणजे आत्मा व अनात्मा या द्वंद्वाने त्याने अधिक भर दिला आहे उत्तरकालीन साख्यदर्शन अनेक पुरुष मानते पण पंचशिख एकच आत्मा मानतो पंचशिखाच्या तत्त्वज्ञानाचा भर मुख्यत 'सम्यक मन' (= चांगला, योग्य विचार) यावर आहे शुद्ध आत्म्याशिवाय बाकी सगळा अनात्मा हा गुणसमाहार नाशिवत व दुःखाकारक असून, या गुणसमाहाराचा आत्मा मानणे असम्यक दशन होय, तेच आपल्या दुःखसततीचे मळ होय आणि आत्मा व अनात्मा असा सम्यग्दर्शनजयविवेक चित्तात बाणवणे हाच मोक्षाचा माग होय, असा पंचशिखाच्या तत्त्वदर्शनाचा गाभा सांगता येईल

पंचशिखाचा कोणताही संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध होत नाही त्याची यत्रतत्र विल्लुरलेली वचने व त्याच्या नावाचे उल्लेख मात्र आढळतात त्याचे मत्तम पातजल योगसूत्रावरच्या व्यासभाष्यात उद्धृत आहेत वाचरपतिमिश्राने ते दाखवून दिले आहेत साख्यकारिवेवर युक्तिदीपिका नावाची जी व्याख्या आहे, तिच्यातलेहा अनेक सदभं पंचशिखाचे असावे, अशी प उदयवीर शारत्री याची धारणा आहे साख्यसप्ततीच्या अय व्याख्या व सारयविषयक इतर ग्रंथ यामबलेही नित्येक सदभ पंचशिखाचे मानले पाहिजेत, असेही त्याचे मत असून, त्यानी अशा अनेक सवभांचे सगळ

कहन दाखविले आहे [प्रा च तो , सा द इ , श्री दि वे रेडेकर- नवभारत, जग १९५९]

पचशील

बौद्ध प्रमातली एक राजा शील याचा मुख्य जय सवतन असा जाह जगातल्या सव धर्मांनी सवतना बद्दल आवजून सांगितले आहे मानवी व्यवहार सुरळीन चाला यचे अरातील आणि व्यवतीलाही आपले अतिम श्रेय सांग्य करा यचे असेल, तर शील किंवा सवतन ही पहिली आवश्यक गोष्ट ठरत बुद्धाने तर ती धर्माज्ञाच ठरवली आणि विशिष्ट नीतिनियम शील या सज्ञेने प्रत्येक जी दाला आवश्यक केले ' शील यावजरा रामु ' = शील हे वाक्यापर्यंत यावज्जीव मले आहे, असे बुद्धाने म्हटले आहे (संयुक्त निकाय १ ६ १) त्यानंतरच्या बौद्ध आचार्यांनीही शीलाचे माहात्म्य अनेक प्रकारे प्रतिपादिले आहे शील सर्व सपदांचे मूल आहे व शील अगा वाणत्रले तरच सव सामना सफल होतील, असे बुद्धघोषाने म्हटले आहे (विमुद्धि मग) ' शील किरवे तल्याण शील लोके अनुत्तर ' = शील पालन हे सवदा कल्याणकारी असून, शील हेच लोकात श्रेष्ठ आहे, असे जातकात सांगितले आहे

बुद्धाने शील या सज्ञेने जे पाच अवश्य पालनीय नियम सांगितले, ते पचशील या नावाने प्रसिद्ध आहेत त्याची नावे अशी-

(१) जीवहिंसा न करणे, (२) चोरी न करणे, (३) कामोपभोगासाठी व्यभिचार न करणे, (४) लोभ न बोलणे व (५) मातृक द्रव्याचे सेवन न करणे

ही पचशीले बुद्धाने मुख्यत गृहस्थ बौद्धांसाठी सांगितली आहेत बौद्धदीक्षा घेतलेली ती प्रतिज्ञारूपाने स्वीकारायची असत याशिवाय आणखी पाच शीले बुद्धाने विशेषत भिक्षुसाठी सांगितली आहेत, ती अशी -

(१) नियत वेळेवाचून आहार न घेणे, (२) नाचणाऱ्यात भाग न घेणे व नाटक तमाशा न पाहणे, (३) फुले अलंकार, इतरनीच्या वस्तूपासून दूर राहणे, (४) उच्च शय्या न वापरणे व (५) सोय्या-चादीची अभिलाषा न धरणे

ही दहा मिळून बुद्धाची दशशील होतात पचशील व दशशील पाळणारा माणूस खात्रीत निर्वाण मिळवेल, असे त्याने सांगितले आहे बौद्ध धर्माबरोबरच ही दोही पचशीले वृहत्तर भारतात फैलावली

पचशील ही कल्पना केवळ धर्मकारणापुरतीच मर्यादित न ठेवता आधुनिक राजकारणातही तिचा उपयोग करावा, ही कल्पना सवप्रथम इंडोनेशियाचे डा सुकण याच्या मनात उदभूत झाली इंडोनेशिया हा देश उचाच्या आधिपत्याखाली होता दुसऱ्या महायुद्धात जपानने त्यावर चढाई करताच खजाना

तिथून पळ काढावा लागला मग ताही वप इंडोनेशिया जगाच्या सत्तेखाली राहिला पुढे इंडोनेशियन राष्ट्रवाद्यांनी गनिमी काव्याने व अमेरिकन फौजांच्या मत्तान जपानी लोकाना इंडोनेशियामधून हुसकून लावले जपानी लोक गेल्यावर उच्च लोक पुनश्च त्या देशावर हक्क सागायला पुढे आले त्या वळी इंडोनेशियन जनता डा सुकण याच्या नतवाखाली उचाशा स्वातंत्र्ययुद्ध लढण्यास सज्ज झाली या स्वातंत्र्ययुद्धाचे रणशिंग फुकताना १ जून १९४५ रोजी डा सुकण यानी जे ऐतिहासिक भाषण केले, त्यात त्यानी पहिल्या प्रथम पचशील या सज्ञेचा उदघोष केला त्यानी ज्या पचशीलाची घोषणा केली ती पचशीले अशी - (१) राष्ट्रवाद, (२) मानवता, (३) स्वातंत्र्य, (४) गामाजिक याय व (५) परमेश्वरानर श्रद्धा ठेवून स्वातंत्र्याचा प्रयत्न

आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात पचशील हे नवीन तत्त्व आहे पनेहरू हे त्याचे उद्गात आहेत १९५४ साली चीनचे प्रधानमंत्री श्री चाऊ एन लाग भारतात जाले असता नेहरूंची व त्याची तिग्रेट व अय राजकीय प्रश्न यावर चर्चा झाली त्यानंतर त्या दोघाचे जे संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध झाले, त्यात आंतरराष्ट्रीय शांतीसाठी व स्थैर्यासाठी पचशील हा शब्द उपयाजिला गेला त्या सज्ञेत पुढील पाच शीलांचा अंतर्भाव आहे -

(१) परस्परांच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा व सावभौमत्वाचा परस्परांनी मान ठेवावा

(२) एकाने दुसऱ्यावर आक्रमण करू नये

(३) एकमेकांच्या अतगत कारभारात ढवळाढवळ करू नये

(४) परस्परांनी एकमेकांची समानता व हित सामाळावे

(५) शांततायुक्त सहजीवन उपभोगावे

यातले पाचवे शील सर्वांत महत्त्वाचे आहे तो आधीच्या चाराचा पायाच आहे शांततायुक्त सहजीवनावर श्रद्धा असली, तरच बाकीची शीले आचरणात येण्याची शक्यता असते

आंतरराष्ट्रीय पचशीलाची ही घोषणा झाल्यानंतर प्रारंभीत भारत, चीन, रशिया, इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश, मिह्टनाम, इंडोनेशिया व युगोस्लाविया या देशांनी या पचशील सिद्धांताचा स्वीकार केला त्यानंतर बाडुग संमेलनात आशिया-आफ्रिके तल्या २४ राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली इ स १९६४ साली संयुक्त अरब प्रजासत्ताकाच्या राजधानीत तटस्थ राष्ट्रांचे जे संमेलन भरले त्यात भारताचे प्रधान मंत्री क लालबहादुर शारत्री यानी पचशीलाचा सिद्धांत प्रमाणी भाषेत मांडला आणि त्याला संमेलनाने मान्यता दिली

पचशील हा शब्दचा शब्द नाही, तो केवळ शुमारम आहे जागतिक शांतता चिरस्थायी करण्यासाठी पोषक वातावरण

निर्माण करणे, एनडीच पंचशीलाची मर्यादित अगुवा आहे पंचशील हा भारताच्या परराष्ट्रीय धारणाचा विषय आहे, असे काही लोक म्हणतात पण तरा म्हणण्यापेक्षा जागतिक शांता टिकविण्यासाठी भारताने टाकलेले ते एव पहिले पाऊल आहे, असे म्हणणे अजिब सद्यत्तिय ठरेल

वैयक्तिक जीवनात बुद्धाचे पंचशील, राष्ट्रीय जीवनात डॉ सुकण याचे पंचशील व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प गेह-रुचे पंचशील या तीहीनाही त्याच्या त्याच्या क्षत्राने फार महत्त्वाचे स्थान आहे [श्री गारायण य डाले - नवभारत, जाने १९५६, हि वि को, बु म उ]

पंचश्रुतज्ञानप्रत

एक जैन ग्रंथ हे प्रत पूर्ण होण्यास ३३६ दिवस लागतात या ग्रंथाळात १६८ उक्तास व १६८ पारणा होतात एक उपवास, एक पारणे या अनुक्रमाने हे प्रत करतात त्यात 'ओम ह्री पंचश्रुतज्ञानाय नम ' या मंत्राचा त्रिकाल जप करतात [जै न वि स]

पंचसखा

आडिसातील पाच वैष्णव कवींची राजा बलराम दास, जगन्नाथदास, अच्युतानन्ददास यशोवतदारा व अनंतदास अशी त्यांची नावे आहेत हे पाचही कवी इ स च्या १६ व्या शतकातले व चैतन्यप्रभूचे शिष्य होते याच्या विचारात व भक्तिविषयक कल्पनेत इतके साम्य होते, की एकाच नदीचे पाच प्रवाह असावे अथवा एकाच झाडाच्या पाच फाद्या असाव्या, तसे त्यांच्याविषयी लाकाना वाटे म्हणून त्यांना पंचशाखा असे नाव पडले त्यांचे पुढे पंचसखा असे रूप रूढ झाले उत्कल प्रांतात राजा प्रतापसूय याने या पाचही कवींची कठीण परीक्षा घेऊन मग त्यांचा गौरव केला होता

या पाचात बलरामदास कव्याने ज्येष्ठ होता त्याचा जन्म इ स १४७२ मध्ये झाला ज्ञानमिश्रा व योगमिश्रा अशा भक्तीने त्याने सिद्धी मिळवली होती जगमोहन रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, वेदा नसार, वट अवकाश, फात कोइली, ब्रह्मांड भूगोल, इ त्याचे ग्रंथ आहेत त्याचे जगमोहन रामायण आडिसात रूप लोकप्रिय आहे

जगन्नाथाने बलरामदासाकडून दीक्षा घेतली होती जगन्नाथाचा जन्म इ स १६९० मध्ये झाला जगन्नाथाने प्रवर्तित केलेला संप्रदाय अतिबडी या नावाने प्रसिद्ध आहे याने भागवत दीक्षा सवाद, गुप्त भागवत, गजस्तुती, इ अनेक ग्रंथ लिहिले या सर्वांत त्याच्या भागवताला सर्वश्रेष्ठ स्थान लाभले आहे

अच्युतानन्ददासाचा जन्म इ स १५०३ मध्ये कटक जिल्ह्यातील तलकाणा या गावी झाला याच्या पित्याचे नाव दीनबधू

खुटिया व आईचे नाव पद्मावती होते कव्याच्या ११ व्या वर्षीच त्याला गीता भागवत, मन्त्रतंत्र, इ विषयाने आपोआप ज्ञान झाले याने नित्यात महाप्रभूकडून दीक्षा घेतली हा स्वतः सिद्धयागी असून गणेशानु गोरवरीपयतन्त्रा प्रदेशातील गोपाल कव्याचा दीक्षागुरू हाना याने लहान मोठे मिळून एव लाख धर्मग्रंथ लिहिले, अशी आख्यायिका आहे त्यात ३६ गहिता, ७८ गीता, २७ वशानुचरितसहित हरिश्चर, १६ उपवस, १०० मालिका व अनेक लहान मोठी भक्तिकाव्ये याचा समावेश आहे ओडिसातील शोडो लोक त्याचे शिष्य बनले होते

यशोवतदास हा या मालेतील चौथा कवी होय इ स १४९२ च्या सुमारास याचा जन्म झाला हा संस्कृत भाषेचा पंडित होता यान्या ग्रंथात स्वरोदय, प्रेमभक्ती, त्रह्मगीता, गीत गोविंद, इ ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहेत

अनंतदासाचा जन्म इ स १६९३ मध्ये झाला याच्या पित्याचे नाव कपिल मराठी व मातृचे नाव गौरी हाते याची अनेक भजने, चउत्तिशा, उदय बाखर, छन बाखर, टीका बाखर, इ साहित्य प्रसिद्ध आहे हेतूतय भागवत हा याचा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होय

चतुर्थ प्रभूच्या प्रेरणेने उत्कल प्रांतात वैष्णव धर्माची जी एक जोरदार लाट उसळली, तीच धर्म पंचराखानी घरोघर पोचवला इ स च्या १६ व्या शतकात उत्कल प्रांतावर वैष्णव, बौद्ध व तान्त्रिक अशा ती ही संप्रदायांचा प्रभाव होता. या पाच कवींचा परमखाधम हा वरील ती ही संप्रदायातल्या विचार धारानी बनलेला आहे त्यांच्यावर मुख्यत्व महायानी पथ व नाथ पथ यांचा प्रभाव आहे पंचराखानी आपल्या धर्माच्या पंचाराय उडिया गापेतून ग्रंथ रचले व आपल तत्त्वज्ञान सामान्य जनतेपयत पोचवले

पंचराखाचा हा वैष्णव धर्म उदार होता त्याला जाती पातीचे बंधा नव्हते मूर्तिपूजा, तीथयात्रा, मन्त्रतंत्र या गोष्टीना या धर्मात स्थान नसून, अत शुद्धी हीच महत्त्वाची बाब आहे

पंचसखाच्या मते परमात्मा त्रिवा महाविष्णू म्हणजे निराकार शून्य पुरुष असून, त्यानेच सर्व विश्व निर्माण केले तो साकार होऊन राम कृष्णाचे रूप धारण करतो त्याचप्रमाणे त्याच्या दृष्टीने राधा जीव असून श्रीकृष्ण परमात्मा आहे पंचसखाधर्मात वैष्णव, तान्त्रिक व बौद्ध या तीही पथांचा साम बंध करण्याचा प्रयत्न आहे [उ सा इ, हि ओ लि, मा रा]

पंचसूना

ज्या ठिकाणी प्राणिहिंसा होण्याची शक्यता असते, अशी घरातील पाच स्थाने पंचसूना या नावाने ओळखली जातात ती स्थाने अशी

कण्डनी पेषणी षष्ठ चुली कुम्भी च माजनी ।
पञ्चवसूना गृहस्थाना ताभि स्थग न वि वति ॥

अ - उग्रळ, पाटावरवटा, चूल, गरलेल घड ठेवण्याची जागा व केरसुणी या पंचसूना होत गृहस्थाच्या घरी वरील पाच जागी हिरा घडन असल्यामुळे गृहस्थाला स्वयंप्राप्ती हात नाही हा दोष वर हाण्यासाठी गृहस्थाने दररोज पंचमहायज्ञ तल पाहिजेत, असे शास्त्रवचन आहे (मनु ३ ६९) [जाचारे दु]

पंचस्कंध

बौद्ध दशनानली एक सज्ञा ररुध जन्दाचा अय समुत्पाय अगा आहे बुद्धाने या म्याच्या रवतत्र सत्तेचा निषेध केला अगला, तरी तो मन व मानसिक प्रती याची सत्ता मानतो मानसिक व्यापाराच्या द्वारेच आत्म्याची जाणीव होऊ शकत बुद्धाने आत्मा हा पाच ररुधाचा वेवळ सपात (समुदाय) माला आहे रूप, रदना, सज्ञा, सस्वार व विज्ञान अशी त्या पाच ररुधाची नावे आहेत वस्तुतः प्रत्येक जीव हा नामरूपा मक आट रूप म्हणजे शरीराचे गौतिक अवयव आणि नाम म्हणजे मानसिक प्रवृत्ती होय जेव्हा शरीर व मन याचा परस्पर रायोग होतो, तेव्हा मानव व्यक्त स्थिती येतो रूपाच्या पुढे चार ररुध हे नामांचे चार विभाग होत या पाचही ररुधांचे निरूपण पुढीलप्रमाणे -

रूपस्कंध - रूप शब्दाच्या तीन व्याख्या आहेत- (१) ' रूपान्ते एभिर्निषपया ' = ज्याच्या द्वारा विषयाचे रूपण केले जाते ते रूप हाय इन्द्रिय ही ररुधाराचा धतान (२) ' रूप्यते इति रूपाणि ' = रूपाने वेळी जातात ता रूप हात विषयाना रूप अशी सज्ञा आर विषयाराह इन्द्रिय आणि शरीर ही त्याही मिळून रूपस्वध हात

वेदानस्कंध - बाह्य वस्तूचे ज्ञान शाल्यांतर त्याचा चित्तावर जो प्रभाव पडतो, त्याला वेदना असे म्हणतात ही वेदना सुख, दुःख व नसुख-नदुःख अशी त्रिविध असते वस्तूच्या स्पर्शाने होणारी चित्ताची वरील त्रिप्रकारात्मक अवस्था वेदानस्कंध समजली जाते

सज्ञास्कंध - वरील सुखदुःखात्मक वेदनेच्या आधार मनुष्य वस्तूचे यथाय ग्रहण करणारास समय होता व तो अक गुणाच्या आचारपरत्वे वस्तूचे नामकरण करता यालाच सज्ञास्कंध म्हणतात विज्ञान व सज्ञा या दोहोगवले अतर नयायिकाच्या निर्वात्मक प्रत्यक्ष व सविकल्पक प्रत्यक्ष याचाप्रमाणे आहे निवकलाक प्रत्यक्षामध्ये वस्तूच्या विषयात एवढेच फळी, ती ' यनकिञ्चिदिदम ' = काहीतरी जरपण्ड मने आहे पण सवि कल्पक प्रत्यक्षान नाम, जाता इत्यादीसह त्या वस्तूचे स्पष्ट ज्ञान होते उदा०- ही गाय आहे, ती शुभ्र वणाचा आहे व ती गवत

जाते आहे ह ज दुसरे सविकल्पक ज्ञान, नाच बौद्धाचा सज्ञा स्कंध जाह

संस्कारस्कंध - यान रागद्वेषादी मानसिक प्रवृत्तीचा समावेश असता राज्ञेन वस्तूचा परिचय होताच त्या वस्तूविषया आपट्या मनात इच्छा किंवा द्वेष उदित होतो रागादी कलश, मत्मानादी उपश्लेश, त्याचप्रमाणे धम अधम ह सव या ररुधत येतात

विज्ञानस्कंध - ' अर्हामत्याकारे रूपादिविषय इन्द्रियज यो वा दण्डायमान ' = ' मी ' असा जाकाराचे ज्ञान, त्याचप्रमाणे इन्द्रियाय रूपासगतीची विषयाचे ज्ञान ही दो ही ज्ञान प्रवाहा- पक्ष हातात, तेव्हा तो विज्ञानस्कंध होतो बाह्य वस्तूचे ज्ञान आणि ' मी आहे ' असे आभ्यंतर ज्ञान या दोहोचे ग्रहण विज्ञान स्कंधाच्या द्वारे होत

स्वामय सधटित आणि विषटित होण्याची क्षमता असते त एकत्र मिळताना, तेव्हा सव पदार्थांचा उगम होना व ते निमकन होनाच त्या पदार्थांचा नाश होतो [बी व मी]

पंचांग

पाच अगांनी युक्त, त पचांग होय तिथी, वार, नक्षत्र योग व करण ही कालाची पाच अगे आहेत त्याची माहिती काष्टकरूपाने ज्या पुस्तकात दिलेली असते, त्याला पचांग असे म्हणतात कालगणन व कालनिदश ह पचांगाचे प्रमय काय होय सूचकद्रावी ग्रहांच्या गतीमुळे कालाची ही पाच अगे निर्माण होतात निरनिराळे ग्रह आकाशात काणत्या क्षणी कुठे असतील, ते पचांगावरून मगजत आणि त्यावरून विविध न्यायां साठी शुभाशुभ मुहूत ठरवता येतात मूल जमाला येत, त्या वरुचा ग्रहरिथती पाहून त्याचे सविषय वतवना येते नामकरण, उपनयन, विवाह, ह संस्कार, गृहप्रवेश, शेताची काणे, प्रवास, व्यापार, किंवा कोणतेही काय सुरु ठरण्यासाठी शुभ मुहूत पाहण्यासाठी पचांगाचा उपयोग होतो

प्राचीन गाळा विविध प्रकारचे लहान मोठ यज्ञ वेळे जात ते अगवस्थित पार पडावे, म्हणून वळापणवानी जावण्याता निमाणे ज्ञाली कालातराने निरनिराळी व्रतकल्पे व उपवास ठरण्याची प्रथा सुरु ज्ञाली कोणतेही काय विशिष्ट वेळी केले तर ते सफल होणे किंवा त्याचे पुण्य लाभते, अशी श्रद्धा असल्यामुळे सूक्ष्म कालमापन कर्णे आवश्यक ठरले वेदात दिवस, नक्षत्रे, ऋतू याचा संग्रह भिन्न भिन्न कृ यांनी जोडलेला आढटाने त्यातूच पचांगाची कलांना साकार होत गेली मात्र त्यातील सव अगे एकत्र पचांरात आलेली नाहीत, ऋगा क्रमानेच त्याचा एकत्र समावन शाला मानवाला ज्यातिप शास्त्राचे जराजग अधिकाधिक ज्ञान ज्ञान गेल, नसनशी एकका अगाची भर पडन गेली सनपूव १५०० च्या शुमारास तिथी व

नक्षत्रे ही दानच अंग हाती जालातरागे वार व ऋणे ही अंगे प्राविष्ट ज्ञानी योग ह म ग च्या ७ व्या शताा समाविष्ट झाले, जगे ज्ञ वा दीक्षिताने मा आह पुढे आवश्यकतासार इतरही उपयुक्त माहिती पंचागात देण्याची प्रथा सुरू झाली

चांद्र मासाचे दोन भाग वटले असताना, त्यांना पक्ष किंवा पधरवत्न म्हणतात पंचागाच्या एका पक्षावर एका पधरवड्याची माहिती एवत्र दिलेली असत वरच्या वाजूला शालिमाहन शक व विक्रम सवा याचा विदश असून, ६० सप्तसराषो चातू सप्तसराचे नाव, मामागे नाव, शुक्ल किंवा कृष्ण पक्ष, नंतर इग्रजी महिना व सा, उत्तरायण किंवा दक्षिणायन व ऋतूचे नाव दिलेले आता त्याच्यावाली उम रवाने जसतात, त्यात प्रथम प्रनिपदादा तिथा व वार, मग त्या निधीनी सूर्यादया

रताने त्यान रिथना राशी, अश, ाला, विक्रम या पद्धतीने आणि गती, बला, ाफला या पद्धतीने तिथेही असाने स्थिती सांगताना वारनचिन् गुप्तता व वार ही दोन अंगे द्यावी लाग तात पण कोष्टकात केवळ भवनाश दिलेला असतो व त्याच्या खाला अशकलात्मक शर वेनात ग्रहाची गता वक्त्री असल्यास 'व' अक्षराने तगे र्णवनात सालच्या कोप प्राप्त पौर्णिमा किंवा अमासास्या या दिवसाच्या सूर्यादयाची कुडली दिलेली असते

वाक्यतिरिक्त पंचागात प्रारंभी अवग्रहडाचक्र, सप्तसरागे नात्र या सप्तसराताठ राजा, मंत्री याची नावे, सप्तसरफले, ग्रहणे, सप्तानिकळे, गृहून, इ माहिती असते

सायन व निरयन - पञ्ची सुमारे ३६५८ दिवसात सूर्या भोवती एक प्रदक्षिणा पुरा करत, पण सूर्यच सव तारामंडलातून

नाळे १८८५ पुनर्गणना	पंचांग कृष्ण	विराट १	विराट २	विराट ३	विराट ४	विराट ५	विराट ६	विराट ७	विराट ८	विराट ९	विराट १०	विराट ११	विराट १२	विराट १३	विराट १४	विराट १५	विराट १६	विराट १७	विराट १८	विराट १९	विराट २०	विराट २१	विराट २२	विराट २३	विराट २४	विराट २५	विराट २६	विराट २७	विराट २८	विराट २९	विराट ३०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०		

शुद्ध निरयन पंचांग

पासूनची घन्ती-पळे, नंतर अश्विनी, भरणी, इ नक्षत्राची आत्रा क्षरे व त्याची घन्ती-पळे त्यानंतर विष्कम्भ, म्रौती, इ योगाची आद्याक्षर व घन्ती-पळे मग वव जालवानी ऋणे व त्याच्या घन्ती असताना त्यानंतर त्या त्या दिवसाचे दिनमान, मग क्रमाने पारशी, गुलमानी व इग्रजी नारखा आणि रत्रिउभय व रवि अस्ताच्या वजा तिथेच्या अगतात पुढे त्या दिनाचा चंद्र कोणत्या राशीत आह व पुढच्या राशात किती धटकापळानंतर प्रवेश कर णार आह त दिठले असते त्यानंतर त्या त्या दिवसाचे महत्त्व आणि त्या पक्षात घडणारी सूर्याची व सूर्य ग्रहाची मन्त्रमणे याची माहिती असते नंतर पागाच्या उजव्या वाजूच्या वरच्या कोपच्यात ग्रहाची पाणिमा किंवा अमावारया या दिवसाची सूर्योदयाच्या वेळची स्थिती व दनदिन गती दशविणारे काष्टक

पश्चिमेकडून पूर्वकडे भ्रमण करून सुरुमाते ३६५ २५६४ दिवसांनी मूळ जागी निसू लागतो, असे जाणवल्याला वाटते या अवधीला नाक्षत्रवप म्हणतात सूर्य ज्या वतुठमागातून फिरतो असे दिसते, त्याला ऋतिवृत्त किंवा आयनिवृत्त म्हणतात हे ऋतिवृत्त विषुववृत्ताला निकम छेदते हे तियहृत्व सध्या सुमार २३ अश २० बला एवढे आह ही वत्ते मारवी असा, ती परस्परराचे सगात माग करतात ती ज्या बिंदून परस्पराना छेदतात, त्यांना सपातविद्दू म्हणतात दि २१ माचला सूर्य ज्या सपातात येऊन उत्तर गोलार्धात जाता, त्याला वसतसपात आणि सप्टेंबर महि यात तो ज्या सपातविद्दूत येतो, त्याला शरत्सपात म्हणतात सगोलात निरनिराळ्या ग्रहाची व तायाची रिथनि-गती दशवताना एखादे प्रारमस्थान गृहीत धरावे लागते थापली

पचांगे साधारणपणे सूर्य-सिद्धातावरून किंवा ग्रहलाघवावरून नयार केली जाताना त्या प्रथा हे आरभस्थानाचे ४४८ च्या सुमारास संपातात परले हा। आणि रेवती नक्षत्रापकी २२ वा नारवा त्या वळी त्या विद्वजवळ होती या आरभस्थानापासून ग्रहाचे जे अक्षात्मक अंतर असते, त्याला भोग म्हणतात ग्रहाने क्रांतिवत्तापासून लवानर म्हणजे शर होय ज्या पचांगान वसत संपात हे आरभस्थान मानले जात आणि ग्रहाचे स्थान सांगताना अयनाश हिशोबात घेतले जातात, त्याला सायन म्हणजे गति युक्त पचांग म्हणतात संपातविदू हे स्थिर नसून, त संपात ५० दिवला या गतीने पश्चिमेकडे चळतात त्यामुळे सूर्य एकदा वसतसंपातात येऊन उत्तरोत्तर पृथक्के जात असताना नाशत्र वष संपायच्या थोडा आधीच पुढा वसतसंपाती येता त्या अवध टा आतव सापार्तिफ निवा सायन वष म्हणतात ह सायन वष नाक्षत्र वर्षापक्षा २० गिनिटे व २४ सेकंदानी लहान असत

ज्या पचांगात वसतसंपाताहू वेगळा कोणता तरी स्थिर विदू आरभस्थान मानतात व अयनाश हिशोबात घेत नाहीत, त्याला निरयन पचांग म्हणतात सूर्यमिज्ञानात सांगितल्याप्रमाणे रेवती नक्षत्राच्या तारकापुजातील शवटचा विदू आरभस्थान मानून राशी, नक्षत्रे याची गणना जशा पचांगात केली जाते रेवती नक्षत्राचा शवटचा विदू कोणता याबद्दलही मतभेद असतायामात्र निरयन पचांगातही अनेक भिन्न प्रकार निर्माण झाले आहेत वसतसंपात आणि निरयन स्थिरविदू यामधील अशात्मक अंतर म्हणजेच त्या पचांगाचे त्या वर्षाचे अयनाश होत

पचांगातील कित्येक विषयांचा सायन व निरयन यांच्याची काही सवध नसतो तिथी, वार, करण, ग्रहणे आणि सूर्य-वदनाचे उदयास्त याचे गणित सायन व निरयन पद्धतीत सारखेच असत योग, उत्तगयण, दक्षिणायन आणि वसतादी ऋतू यांचा निरयन कालगणनेशी काही संप्रथ नसतो, सायन पद्धतीनेच याचा निणय करावा लागतो नक्षत्रे व राशी याचे गणित मात्र नाक्षत्र (निरयन) पद्धतीने कराव लागते

पचांगातील विविधता - सौर व चांद्र असे कालगणनेचे दोन भेद प्रकार आहेत त्यामुळे पचांगाचेही दोन प्रकार होनात त्या २००० वर्षांत आयमंडू, वराहमिहिर, ब्रह्मगण्ट, भारद्वाजाय, गणेश दैवज्ञ, द ज्योतिर्गणिती व सिद्धातकार हाऊन जे त्यांच्या अनुयायांनी निरनिराळी पचांगे प्रचारात आणली भारताच्या काही भागात पूर्वीपासून शक कालगणना प्रचलित आहे, तर इतरत्र विक्रमसवन चालू आहे निरनिराळ्या प्रवेचा नील वर्षारंभही भिन्न भिन्न आहेत काही ठिकाणी चैत्रापासून, काही ठिकाणी कार्तिकापासून, तर काही ठिकाणी आषाढापासून वर्षारंभ होतो चांद्रमासही सवध रामान वसतात नमदेच्या

दक्षिणला अमात व उत्तरेला वगाल साडून इतर प्रदेशा। पौर्णिमा न माग माला जातो सौर माराचा आरंभही संप्र एक सारखा न जाता त्याची नावेही भिन्न आहेत पूव भारतान ज्या सौर माराला जगाख म्हणतात, त्याला द भारतात चित्तराह असे नाव आहे काही ठिकाणी त्याला मेघम म्हणतात, तर न य ठिकाणा वहांग म्हणतात सांप्रत भिन्न प्रदेशात जी पचांगे प्रचलित आहेत, ती सौर, ब्राह्म व आय या सिद्धांताना अनुसरून केलेली आहेत त्यामुळे त्यांत एकवाक्यता नाही अशी सुमारे ३० पचांगे सांप्रत चालू आहेत महाराष्ट्रातली पचांगे ग्रहलाघवावर आारलेली असतात ती सीमेवरील गुजराती, कानडी, तेलग द प्रदेशातही चालतात वगाल, आडिरा व तमिळ नाड्या काही भाग यात सौर पचांगे प्रचलित आहेत मद्रास राज्याच्या इतर भागात व मलबारात आयपक्षीय पचांगे चालतात तेलगणात सूर्यसिद्धातावर आधारित ग्रहलाघवीय पचांग चालू आहे मारवाडात ब्राह्मपदाचे पचांग चालू आहे उत्तर भारतातील ओव प्रांतात मवरख प्रथावरून केलेले पचांग चालू आहे तर काश्मीरात सडखाद्य या प्रथानुसार वनवलेल पचांग चालू आहे याव्यतिरिक्त श्रीवैष्णव, मा व, रमार्त या पथाचीही वेगळी पचांगे आहेत

भारतातील संप्र जुनी पचांगे निरयन पद्धतीची असून, त्यातील गणित दफप्रत्ययास येत नाही याचे कारण असे, की त्या पचांगातील गणित द स ४०० च्या सुमारास निर्माण झालेल्या सूर्यसिद्धातावर आधारलेल असते आनुनिक यत्राच्या साहाय्याने घेतलेल्या सूक्ष्म खगोलीय वेधाच्या आधारे ग्रहगतीचे जे सरकार समजन आले आहेत, त्यांचा सूर्यसिद्धाताच्या तत्त्वामध्ये अतर्भाव झालेला नाही त्याचप्रमाणे जुनी पचांगे चुकीच्या वषमानावर आधारलेली आहेत या पचांगातील वर्षमान ३६५ दिवस ६ तास १२ ६ मिनिटे आहे हे शुद्ध सायन नाही व शुद्ध नाक्षत्रही नाही ऋतूनुसार सार्वानिक किंवा आतव वर्षाचे शुद्ध मान ३६५ दिवस ५ तास व ४८८ मिनिटे आहे त्यामुळे द स ५०० च्या सुमारास वर्षांचा आरंभ वसतसंपाताच्या सक्रमणापासून होत असे, तो सांप्रत त्यानंतर २३ दिवसांनी होतो त्या कारणाने संपात व अयने यांच्याशी सलग्न असणारे ऋतू आणि सण व उत्सव यांचा बाल बदलतो आहे आश्विन कार्तिकात येणारा शरद ऋतू भाद्रपद-आश्विन मासात येत आहे शारदीय पौर्णिमा अजून शरद ऋतूा येते, ती काही शत कानी वसत ऋतून यईल आणि वसतपंचमी शरद ऋतूत यईल

आयमंडानंतर ४०० ते ५०० वर्षांनी त्रिपुवाचे स्थानांतर किंवा संपातांचे परागमन खगोलज्ञाच्या यानात आले परंतु अयनचलनाच्या तत्त्वानुसार पचांगातील वषमानाची शुद्धी

त्याची रली माना उलट गणीतरा अनात ज्याप्रमाणे समानता या आगळताविषया दृष्टात तयार करतात सूर्यसिद्धानात घुगडा विले गणानिद्रुणा विभिन्न मर्यादपयत चट्टेल व पुढा मूल स्थानातडे येऊन उलट दिशेने वळू लागेल जसा ता सिद्धान्त जाण पण संपानाचण आदाठनाचा हा सिद्धान्त निराधार ठरला आहे भपान दरवषा पाठामागे रागता आणि सुमारे २६,००० वर्षांनी उलट प्रदक्षिणा करून मूळ स्थानी येतो, असे जाता सिद्ध झाले आहे

आपण प्राथमिक सण व उत्सव शष्ट ऋतूम ग्रह करण आब श्या अनरयामुळ, आपल्या पंचांगामध्ये आतव किंवा सापातिन वपमानच नापरायला पाहिले प्राचीन परंपरा आणि धमशास्त्र व पुराण यांतील वचनही साध्या पद्धतीलाच पापक अशा आहेत

पंचांगशोधन - पंचांगात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न ३०० वर्षापूर्वी शिवाजीमहाराजांनी केला होता त्यांनी वृष्ण नागक ज्योतिष्याला दक्षप्रययास घेणारा ज्योतिष ग्रंथ रचण्याचा आदेश दिला आणि त्याने करणकोस्तुभ नावाचा ग्रंथ रचला, तो ग्रंथ रथात ग्रहकोस्तुभ व ग्रहलाघव यांच्या आधारात, पण स्वातंत्र्य घडून नयार केला आहे त्यात ज्याचापाच साहाय्य घेतले आहे त्यातले वपगा सांप्रतच्या सूर्यसिद्धान्तानुसार आहे शय अत्राशाचे वष शके ४५० हे परल असून, वपगती ६० विगता रली आहे

त्यानंतर १०० वर्षांपुढा केळनाना छत्रे यांनी शुद्ध निरयन पंचांग सुरू केले त्यांनील ग्रहगतिस्थिती इंग्लिश नाटिकल आत्मनयवून घेतलेला असल्यामळ सूक्ष्म व दक्षप्रत्ययी होती इ स १८७६ मध्य बापूदव शास्त्री यांचेहा एक नवपंचांग सुरू झाले अशी दोन तीन पंचांगे मद्रास प्रांतातही निघाली हाती अशा प्रकारे निरयन पद्धतीचे त्या पक्ष झाले पहिला २२ अयनाश मानणारा ग्रहलाघव सूर्यसिद्धान्त पक्ष व दुसरा १८ अयनाश मानणारा रवत पक्ष छत्रे यांचा रवत पक्ष म्हणजेच शुद्ध निरयन टिळा पंचांग पक्ष होय

निरारा पण सायनगताचा जाह लेले, मोडक व न्नीक्षित यांनी इ स १८८२ म ये एक सायन पंचांग सुरू केले त्याला श्रीशंकराचार्य द्वारकापाठ यांची मायता मिजाली हाती पण जुयाच्या अभिमा यांनी त रवीकारले नाहा

श्री व्यंकटेश ज्ञानपूजी केनकर यांनीही स्वतःच्या वरण ग्रथा प्रमाणे तेनगी नावाचे एक पंचांग सुरू केले त निरयन पंचांगच आहे, पण त्याचा इतराशा मेल बसा नाही पुढे इ स १९०४ साली मुंबई येथे पहिले ज्योतिष संमेलन झाले त्यात लोकमाय टिळकानी रवत पक्षाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला व राव पंचांगात एकवाक्यता असावी, यावर मर दिला त्या दृष्टीन ठराव झाले,

पण त अगलात आले नाहीत दुसरे संमेलन इ स १९१७ सा पुण्यात भरेल व तिसरा मागली ये स १९१९ मध्ये झाले. त्या ठरले ता राशिचक्राच ज आरमस्थान, म्हणजेच निशार रेव तारा, त्यापामूाच अयनाश नवीन करणग्रथान स्वीकारावे िणय शुद्ध पंचांग प्रवतन मडळाने रवीकारला, पण जुन गताच्या २२ अयनाग वरून पंचांग करणाऱ्यांनी तो मान नाही लो टिळकानी शुद्ध व सूदम गणिताचा सर्वापयोगी अ करणग्रथ तयार करविला आणि त्याला अनुसरून शुद्ध निरयन टिळक पंचांग सुरू केले

सांप्रत महाराष्ट्र व गुजरात या प्रान्तातील सव पंचा प्रत्यक्ष गणितावरून तयार केला जातात

गेल्या ५० वर्षांनी जुनी पंचांगे शुद्ध करण्याचे प्रयत्न पुष्कळ झाले आणि िधि नग्ननाचे शुद्ध काल व ग्रहाची वास्तव स्थ म्णारी अनन पंचांगे प्रकाशात आली वाहा पंचांगांत श नाक्षत्र वपमान स्वीकारले आहे, पण पंचांगसुधारका ऋतुपक्षाची मेल बसवणारे सांपातिक सौर वपमान स्वीकार नाही परंपरा, रूढी व पक्ष याचा अभिमान व दुराग्रह याम ऋतुविपर्यास, शुद्ध गणित व पंचांगाचा धमशास्त्रीय उद्दे यामडे कोणीही लक्ष दिले नाही सव निरयन पंचांगकर्त्यां एकच आरमस्थान व शुद्ध गतीने एकच अयनाश घेतले कि सायनपद्धती अनुसरला, तरच हा वाद मिटल येयती नक्षत्राती २२ गी तारा सांप्रत मपातापासून सुमारे १९५ अशावर असू सूर्यसिद्धानात मानलेल आरमस्थान मपातापासून सुमारे २ अश दूर आहे

सव दशगर पंचांगगणनेची शास्त्रोत व एकमुखी पद्ध प्रचारात आणण्याच्या उद्देशान भारत सरकारच्या शास्त्रीय औद्योगिक संशोधन मडळाने नोव्हेंबर १९५२ म ये क मेघन साहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पंचांगसुधारणा समि नियुक्त केली त्या समितीन इ स १९५५ साली आपले प्रति सादर केले त्यान शालिवाहन शक कालगणना व आनव व मान स्वीकारून लौकिक व्यवहारासाठी पुढील नियम सुचवि आहेत-

(१) वमत सपाती सूर्य येतो, त्याच्या दुमया त्रिंशती वर्षा आरम मानावा

(२) सामा य वष ३६५ दिवसाचे आणि प्लूत कि वर्षांपित वर्ष ३६६ दिवसाचे असावे शक वर्षांत ७८ मिळ घेणाऱ्या बेरजेला ४ नी भाग गत्यास ते वष वर्षांपित मान

(३) गृहि याची नावे, चंद्र, वैशाख, इ असावी प्रत महि याचे दिवस निश्चित असावे चत्राचा आरम सामान्य व २२ माचला व प्लूत वर्षांत २१ माचला व्हावा

(४) मरि याचा आरंभ व त्यानील दिवसाची राह्या पुढील कोष्टकात दिल्याप्रमाणे असावी

नाथ	आरंभ निवस	दिवसाच्या
१ चैत्र	२२ मार्च (प्लत वर्षात २१ मार्च)	३० (प्लत असाद्यात १)
२ वशाख	२१ एप्रिल	३१
३ ज्येष्ठ	२२ मे	३१
४ आषाढ	२२ जून	३१
५ श्रावण	२३ जुल	३१
६ भाद्रपद	२२ आगस्ट	३१
७ आश्विना	२३ सप्टेंबर	३०
८ कार्तिक	२३ ऑक्टोबर	३०
९ मागशीष (अग्रहायण)	२२ नोव्हेंबर	३०
१० पौष	२२ डिसेंबर	३०
११ माघ	२१ जानेवारी	३०
१२ फाल्गुन	२० फेब्रुवारी	३०

(५) वर्षातील सहा ऋतू पुढीलप्रमाणे मानाव-
ग्रीष्म=वैशाख-ज्येष्ठ, वर्षा=आषाढ-श्रावण, शरद=भाद्रपद-आश्विना, हेमन्त=कार्तिक-मागशीष, शिशिर=पौष-माघ, वसन्त=फाल्गुन-चैत्र

धार्मिक कृत्यासाठी पुढील व्यवस्था असावी—

(१) धार्मिक पंचागात सौर मास व चंद्र मास याची सांगड घालावी लागते म्हणून वसन्त संपातापासून २३° १५' अंतरावरचा विदू हे आरंभस्थान मानून, सूर्य तिथे आला, ती सौर वैशाख मास सुरू करावा तिथून सूर्य ३०/३० अशावर गेला की सौर ज्येष्ठ, आषाढ, इ. मास सुरू झाले, अस मानावे

(२) धार्मिक कार्यासाठी अमान चंद्र मास स्वीकारावे ज्या सौर मासात शुक्ल प्रतिपदा येईल, त्या सौर मासाचे नाव द्या

चंद्र मासाला द्यावे दोन शुक्ल प्रतिपदा आल्यास पहिलीचा चंद्रमास हा जैत्रिक मास व दुसरीचा निज मास मानावा

(२) २१ मार्च १९५६ ला अयनांश २३° १५' होते, त्या वेळच्या मेपारभापासून १३° २०' चा एकेक टप्पा म्हणजे एकेक नक्षत्र मानावे अयनांश प्रतिवर्षी ५० २७" या हिशवाने वाढत जातील

(४) दिवसाची गणना आध्यात्मिक असावा, म्हणजे मध्य रात्रीपासून मध्यरात्रीपर्यंत एक दिवस मानावा त्यासाठी पूर्वे रेखांश ८०° ५' आणि उत्तर अक्षांश २३° ११' येथील मध्य रात्र ही सर्व भारताची मध्यरात्र मानावी धार्मिक कृत्यासाठी मात्र स्थानिक सूर्यादियापासूनच साधन दिवस चाल ठेवावा

भारत सरकारने वरील प्रतिवत्त माग्य करून त्याप्रमाणे राष्ट्रीय पंचांग २२ मार्च १९५७ (१ चैत्र शके १८७९) पासून सुरू केले त्यात शक्यता ग्रेगरियन कालगणनेच्या जोडीनेच आपल्या अतगत व्यवहारासाठी योजलेली आहे वातरराष्ट्रीय व्यवहारात भारताचा ग्रेगरियन पद्धतीच वापरली पाहिजे राष्ट्रीय पंचागातील सौर वर्षाच्या आरंभाचा सांगड वसन्त संपाताशी घातली अगून, वाकीची सर्व व्यवस्था ग्रेगरियन पद्धतीशी जोडून दिलेली आहे चैत्र, वशाख इ. मास ह वस्तुतः सौर पद्धतीचेच आहेत

इस्लामी पंचांग— मुसलमानी हिजरी वर्षात १२ चंद्र मास असनात अविक्रमासाठी व्यवस्था नसल्यामुळे ३३ वर्षात सर्व मासात सर्व ऋतू येऊन जातात पण हा पद्धती व्यवहाराच्या दृष्टीने, विशेषतः शेतीसाठी अगदी गरसोशीची आहे

अमावास्येनंतर प्रथम चंद्रान्शन जेव्हा होते, त्या संध्याकाळी इस्लामी मासाचा पहिला दिवस सुरू होता व २९-३० दिवसाचा महिना असता त्यामुळे १२ चंद्र मासाच्या एका वर्षाचे ३५४ दिवस होतात

पारशी पंचांग— यात ३६५ दिवसांचे एक वर्ष असून, त्यात ३० दिवसांचे वारा मास असतात आणि शेवटले पाच दिवस गाथा नामक धार्मिक कार्यासाठी ठेवलेले असतात पारशी पंचांग सौर पद्धतीचे असते, तरी त्यात ग्रेगरियन पद्धतीप्रमाणे ४ धे वर्ष लीप वर्ष घरीत नाहीत, तर १२० वर्षांनंतर एक अधिक मास घरला जातो पाच दिवसांच्या गाथेदेवजी ६ दिवसांची गाथा ठेवली, तर या पंचागाचा ऋतूशी पुष्कळ मेळ वसेल असा प्रयोग पूर्वी एकदा केला गेला होता, पण तो अयशस्वी ठरला त्या पद्धतीला फसली सन म्हणतात त वर्ष २१ मासाला सुरू होते सांप्रत काही थोडे लोक या पद्धतीचा उपयोग करतात पण बहुतेक लोक पाच दिवसांची गाथा पाळतात त्या पद्धतीचेही दोन प्रकार झाले आहेत त्यात वर्षारंभ एक महि-

याच्या अंतराने येतो एका प्रचाराला कधीमी किंवा दरियाई रोग म्हणतात व दुसऱ्या प्रकाराला शाहशाही किंवा यक्षदरणी म्हणतात।

ग्रेगोरियन पंचांग- हे इ.स. १५८२ मध्ये पोप ग्रेगरी याने तयार करवले तेच सांप्रत सर्वत्र चालू आहे त्यात काही सुधारणा वरून विरवपचांग बनवण्याचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत [पंचांग म्हणजे काय व तसे पाहणे - श्री आ.स. कवरे, १९५९ भा. ज्यो.शा., ज्योतिषशास्त्र, प.ज्या., द.आ.ले., ज्योतिष कौस्तुभ, राष्ट्रीय पंचांग, हि.वि.को.]

पंचांगसेवन एक उपासनापद्धती मंत्रयोग साधण्याची जी सोळा अंगे सांगितली आहेत, त्यात पंचांग सेवन हे एक अंग आहे. उपास्य देवतेच्या गीता, सहस्रनाम, स्तव, ऋच आणि हृदय या वाङ्मयाचे वाचन म्हणजे पंचांग सेवन होय. शिवोपासक असेल त्याने शिवगीता, शिवसहस्रनाम, शिवस्तव, शिवऋच व शिवहृदय याचा पाठ केल्याने गिरीषा सनेतील पंचांगसेवन होते असेच इतरही उपास्य देवताविषया पंचांगसेवन करतात. पंचांगसेवनाचाचून नुसता मंत्रजप फलद्रूप होत नाही, असे सांगितले आहे [यागविद्या]

पंचांगविद्या उपनिषदातील एक विद्या हिचे वणन छादोग्योपनिषदात आले आहे, ते असे -

आरिष, पर्जन्य, पृथ्वी, पृथ्वी व योषा (स्त्री) हे पाच अग्नी आहेत अतिरिक्तही अग्नीत देव हे श्रद्धेचे हवन करतात त्यातून राम उत्पन्न हातो पृथ्वी अग्नीत सोमाचे हवन केल्याने वरटी उत्पन्न होते पृथ्वी अग्नीत वृष्टीचे हवन केल्याने अन्न उत्पन्न होते पृथ्वी अग्नीत अन्नाचे हवन केल्याने वीर्य उत्पन्न हात आणि योषारूप अग्नीत वीर्याचे हवन केल्याने गम उत्पन्न होतो या पाच अग्नीना परमात्मा व्यापून राहिला आहे याच्या द्वारे जो परमात्म्याला जाणतो, तो मुक्त होतो

श्वेतकेतूचा पुत्र आशुनी याला ही विद्या प्रवाहण जैबली या राजाने शिवविली मृक्षूनतर पुनज म कोणाला मिळतो, कोणाला मिळत नाही आणि ज्याला तो मिळतो तो कशा प्रकारे मिळतो, या गोष्टींचा समावेश या विद्येत आहे

स्थूल शरीराचा त्याग केल्यानंतर जीव हा सूक्ष्म शरीरासह लोकांतरी जातो आणि एका विविष्ट क्रमाने तो पुनश्च स्थूल शरीर प्राप्त करून घेऊन ज.माला येतो छादोग्योपनिषदातील या गोष्टींची प्रक्रिया अशी आहे -

अग्नीत एसाद्या वस्तूची आहुती दिल्यानंतर त्या वस्तूचे रूपांतर होते, हा अनुभव आहे तूप अग्नीत घातल्यावर ते

सुगंधा रूपाच्या रूपात परिवर्तित होऊन वायुन मिराळते अग्नी हा या परिवर्तनाचे कारण आहे याच प्रकारे स्थूल देह साडल्या नंतर दुसरा देह ग्रहण करीपयन जावाच्या शरीरात जी पाच रासायनिक परिघटने होऊ असनात, त्यांना पंचाग्नी असे म्हटले आहे

मृत जावाच्या सूक्ष्म शरीराला श्रद्धा व आप म्हणतात कारण त्या वेळी त्याच्याम ये जलनत्वाचे प्राधान्य असते या आपाचे परिवर्तन सोमरूपाने होते हे परिवर्तन ऊ.प्रदशात म्हणजे अतिरिक्तात होते, म्हणून अनरिक्ता हा प्रथम अग्नी हाय हा सोम पुढे पृथ्वीरूपात परिवर्तित होतो, म्हणून पृथ्वी हा दुसरा अग्नी आहे पृथ्वी याचे जठ अन्नरूपाने परिवर्तित हात हे परिवर्तन पृथ्वीवर होत असल्यामुळे पृथ्वी हा तिसरा अग्नी होतो अन्न वीर्यरूपात परिवर्तित होऊन पृथ्वीवरील प्रविष्ट होते, म्हणून पृथ्वी हा चौथा अग्नी ठरतो श्वेटी वीर्य हे गमरूपात परिवर्तित होत हे परिवर्तन पत्न्या ठिकाणी हात असल्यामुळे पत्नी हा पाचवा अग्नी होतो

श्वे श्रद्धेपासून गर्भापयत जीवाच्या पाच दशा सांगितल्या आहेत श्रद्धा शुभ व दुष्ट अशी दोन प्रकारची असते जन्मभर सत्कामाचे अनुष्ठा केल्याने जीवाच्या ठिकाणी मरणोत्तर शुभ श्रद्धा राहते व दुष्कामाच्या आचरणाने दुष्ट श्रद्धा राहते पुनजमाचा निणय झाल्यानंतर जीव आपल्या अंत करणासह सोम, जल, अन्न, वीर्य व गम अशा पाच अवस्थान निवास करून श्वेटी पृथ्वीवर ज.म.घेतो

अशा प्रकारे श्रद्धा किंवा काम याना अनुगहन जीव ससा रात जगमरणाचे फेरे फिरत राहता आणि अनेक योनीत जन्म घेऊन सुख-दुःखे भागतो या जगमरणाच्या चक्राला पितयाग किंवा तुष्णागती म्हणतात या गतीला अज्ञान हे कारणभूत असते याच्या उलट, ज्ञानाने प्राप्न होणा या मुक्त दशेला दवयान किंवा शुक्लागती म्हटले आहे शुक्लागतीन जीवाचे सूक्ष्म शरीरही गळून पडते व आत्मा आपल्या विशुद्ध स्वरूपाने चिदानवाचा उपभाग घेता [कल्याण-साधना]

पंचाचार्य

वीरशय मत्ताचे प्रवर्तक असे पाच आचार्य त्याची नाव अशी - एकोरामाय, पडिनाराध्य, रेवणा राध्य, मफलाराध्य व विद्वाराध्य हे शिवलिंगातून उदभवले आणि त्यांनी त्रिवसचार करून सर्वत्र त्रिवसक्तीचा प्रचार करा, असे म्हटले आहे या सर्वघात शिव पावतीला सागतो -

तस्मात्तस्माच्च गिरिजे पञ्चाननसमुद्भव ।

मवाविसवलोकानां जगद्गुरुवरोत्तमा ॥

(सुप्रमोदागम)

अथ—माझ्या पाच मुत्रापासून उत्पन्न झालेले पंचाचाय हे कलासादी चौदा भुवने श्रेष्ठ गुरू आहेत

कर्नाटकातील गळे हाभूर, माठ यातील उज्जयिनी, हिमाचलमधील केदारेश्वर, श्रीशालेश्वर व काशी या पाच ठिकाणी या आचार्यांनी घमपीठे स्थापन केली या पंचाचार्यांनी उानिपदादा प्रथावर भाष्य रचली होती असा समज असला, तरी अद्यापि त्यापकी एकही भाष्य उगलंय झालेले नाही [धी श र]

पंचाप्सरस

(१) व भारतातील एक तीर्थ हे स्थान व यात्रुमारीनजीक आहे यात अरण्य, सौमद्र, पोलोम, वाराम व भारद्वाज जशा पाच सरासराचा समावेश आहे या ठिकाणी पाच अप्सराना थाप मिळून त्या द्रुगतीला गेल्या होत्या त्यामुळे त्या तीर्थात कोणी स्नान करायला जात नसे परंतु वनवासाच्या निमित्ताने अजुन तिथे गेला असता त्याने या तीर्थात स्नान केले व त्यामुळे त्या अप्सराचा उद्वार झाला, अशी कथा आहे (म गा आदि २१६१४) यात्रेच्या निमित्ताने बलरामही तिथे गेला होता त्याने या स्वच्छी दहा हजार गायी दाट निल्याचा उल्लेख भागवत पुराणात आहे (१० ७९ १७ - १८) [हि ध]

(२) एर पुण्यप्रद सरावर र दडारण्यात आहे याची लावी-वदी एके क योजन आहे गाडकर्णी ऋषीने जापर्या तप सागर्थ्याने हे सरावर व त्यात एक भवन निर्माण करून, पाच अप्सरासह तो त्यात राहू लागला, असे वणन वाल्मीकी रामायणात आले आहे (अरण्य ११ ११-१८) [वा रा का]

पंचामृत

गाईचे दूध, दही व तूप, तसेच मध आणि साखर या पाच पदार्थांच्या मिश्रणाला पंचामृत असे म्हणतात हे सव वर्षांच्या ठिकाणी विहित आहे पांडशापचार पूजेन स्नानानंतर देवाला पंचामृताचे स्नान घालतात पूजार्थीत त्या प्रत्येक पदार्थासाठी एक एक मंत्र विलेला असता गर्भवतीला दिनशुद्धी पाहून एवढा पंचामृत प्यायला द्यावे, असे ज्योतिस्तत्त्वात सांगितले आहे [पू मा प्र , श क]

पंचायत

एक प्राचीन सस्था या सस्थेचे कमीत कमी पाच सदस्य असतात, म्हणून निला हे नाव मिळाले आहे भारताच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक जीवनात पंचायतीला फार महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झालेले होते कोणतेही सार्वजनिक काय पार पाडण्यासाठी पंचायत स्थापण्याची प्रथा होती ग्रामपंचायत व जातपंचायत हे पंचायतीचे प्रमुख प्रकार होत

ग्रामपंचायत - ही वैदिक कालापासून अस्तित्वात होती

गावातील वयोवृद्ध व अनुभवी लोक तिचे सस्थ असत गावाचा सर्व कारभार पंचायतच करीत असे तिला यावनाचाही अधिकार होता मरुत व गाली वाडमयात ग्रामपंचायतीचे पुष्कळ उल्लेख सापडतात इ स च्या ९-१० व्या शतकातील शिलालेखावरून असे कळते, की व भारतातही ग्रामपंचायती राजगाय होत्या धार्मिक व सामाजिक कामे, शांती, शिक्षण, इ राव क्षत्रात पंचायतीचा अधिकार चालन असे

मध्ययुगातही ग्रामपंचायती चालू होत्या राज्यावर परचक्र आले, सत्तातर आले, तरी ग्रामपंचायतीना कोणी धक्का लावत नसे, असे म्हणतात कारण त्या काळी प्रत्येक गाव स्वायत्त व स्वयंपूर्ण असे मुसलमानी जमलात ग्रामपंचायतीची व्यवस्था तितकोशी सुरळीत नसली पण मराठ्यांच्या राज्यात ही सस्था पुनश्च नीटपणे चालू झाला इंग्रजांचा सत्ता सुरू झाल्यानंतर मात्र पंचायतसस्था नामशेष झाली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पुनश्च या सस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले पूर्वीप्रमाणेच आताही गावाची सर्व व्यवस्था ग्रामपंचायतीकड सापडण्यात आली आहे पंचायतीचे अधिकार व कायक्षेत्र आता विस्तृत झाले आहे (ग्रामपंचायत पाह्या)

जातपंचायत - पूर्वी प्रत्येक जातीची एक पंचायत असे व ती त्या जातीच्या सामाजिक जीवनाचे नियमन करीत असे जशा पंचायतीत दहा त पंधरा मभासद असून, त्यातील एकाला सरपंच मानले जाई लग्नसंघ, गाडामोड, इ वागतीत पंचायतीची अनुमती घ्यावी लागे प्रत्येक जातीचे काही नियम अमल जाण त्या नियमाचे पालन व कारणाच्या व्यक्तीला जात पंचायत शिक्षा करीत असे अशा मनुष्याला बहुधा जातिवाद्य ठरवले जाई व त्याच्याशी काणीही कसलाही संबंध ठेवीत नसे गावातील ग्राह्य त्याच्याकड पूजेला जात असत, नापित त्याची हजमत करीत नसत किंवा परीट त्याचे कपडे घूत नसत त्यामुळे त्या मनुष्याला गावात जगणेच कठीण होई मग तो माणूस बहुधा पंचायतीला दड देऊन किंवा जातिभाजन घालून या शिक्षेतून स्वतःची सुटका करून घेई अपराध्याला तीर्थयात्रा करायला लावणे किंवा तस्सम काही प्रायश्चित्त व्यायला लावणे, हाही बहिष्कार उठवण्याचा एक उपाय होता

आदिवासी जमातीच्या जीवनातही जातपंचायतीला फार महत्त्व असते त्यांच्या पंचायतीला पुष्कळ अधिकार असतात

जुया काळी पारशी समाजात अर्थात नियंत्रणासाठी पंचायतीची व्यवस्था होती पंचायत हेच त्यांचे न्यायालय असे पंचायतीच्या निष्ठाविरोध जो मनुष्य बागे, त्याला जातिबहिष्कृत करीत इ स च्या १८ व्या शतकात पारशी पंचायतीचे अधिकार चालू होते पण १९ व्या शतकात त्याचा प्रभाव कमी

होळ लागला [ग सा पु , हिं वि को , जातिव्यवस्था]

पंचायतनपूजा शिव, विष्णू, देवी, सूर्य व गणपती या पाच देवतांच्या एकत्र उपासनेला हे नाव आहे. भारतात अनेक अंगण प्रचलित आहेत. प्रत्येकाचा उपासना-मागही स्वतःच आहे. त्यामुळे कित्येकदा पंचायतनामध्ये वैमनस्यही उत्पन्न झालेले दिसते. ही परिस्थिती ठीक नव्हते, असा विचार प्राचीन काळीच उदयाला आला व काही विशिष्ट देवतांची उपासना सर्व पंथांनी मान्य करावी व आपसातल वगनास्य काढून टाकावे, असा दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. 'एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति' = एकाच सद् वस्तूला ज्ञानी लोक अनेक प्रकारे सजोवतात, या ऋग्वेदातील मंत्रात वरील कल्पनेचे बीज सापडते. भिन्न भिन्न संप्रदायातील बुद्धिमान पुरुषांना व उदारमतवाद्यांना हे कळत होते, की भिन्न पंथांच्या भिन्न उपास्य देवता ही सारी एकाच परमेश्वराची भिन्न नामरूपे असून, परमेश्वर त्या सर्वांना व्यापून आहे. पुढे देवतात्मतांच्या प्रसारामुळे हा विचार वाढीला लागला. त्यातून पुढे स्मातधर्मी ब्राह्मणांनी पंचायतनपूजेचा उपनाम सुरू केला. त्यासाठी त्यांनी वरील पाच देवता निवडल्या. या पंचायतनात विष्णूसाठी शालिग्राम, शिवासाठी बाणलिंग, सूर्यासाठी स्फटिकमणी, देवीसाठी मूर्ती व गणपतीसाठी नमदतला तामडा गोटा वसवण्याची चाल आहे. जी मुख्य उपास्य देवता असेल, तिची स्थापना मध्यभागी करून बाकीच्या देवता चारही दिशांना बसवतात. उपास्यभेदाने ही मांडणी पुढीलप्रमाणे करतात—

विष्णुपंचायतन— मध्यभागी विष्णू, ईशान्येस शिव, आग्नेयेस गणपती, नैऋत्येस सूर्य व वायव्येस देवी

शिवपंचायतन— मध्यभागी शिव, ईशान्येस विष्णू, आग्नेयेस सूर्य, नैऋत्येस गणपती व वायव्येस देवी

सूर्यपंचायतन— मध्यभागी सूर्य, ईशान्येस शिव, आग्नेयेस गणपती, नैऋत्येस विष्णू व वायव्येस देवी

देवीपंचायतन— मध्यभागी देवी, ईशान्येस विष्णू, आग्नेयेस शिव, नैऋत्येस गणपती व वायव्येस सूर्य

गणपतिपंचायतन— मध्यभागी गणपती, ईशान्येस विष्णू, आग्नेयेस शिव, नैऋत्येस सूर्य व वायव्येस देवी

गृहस्थाने आपल्या घरात पंचायतनाची स्थापना करून त्याची नित्य पूजा करावी, असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे.

पंचायतनातील पाच प्रमुख देवतांच्या पार्षद दक्षता पुढील प्रमाणे सांगितल्या आहेत—

विष्णूच्या रमा, ब्रह्मा, शुक्र, सनत्कुमार, सनक, सनवन, सनासन, विष्णुक्सेन, उद्धव आणि अक्रूर

शिवाच्या गण, रावण, चण्डी, नंदी, भृगी आणि रिटी

सूर्याच्या माठर, पिगळ, दड आणि चडाशू

देवीच्या शान्ता, उच्छिष्टा, वाडाली, गणपती रवी व चन्द्र

गणपतीच्या गालव, गाय, मुद्गल व सुगवर

मुख्य पूजा सात्यावर गग या पार्षदाचा नामाच्चार करून

त्यांना पुष्पाजली वाहतात. पंचायतनपूजेचा पुरस्कार आद्य

शंकराचार्यांनी केला व त्यायोगे विविध दक्षसंप्रदायातल वर

बायांच प्रमाणात तमी केले, असे म्हणतात.

अनेक देव एका प्रतिमेमध्ये एकत्रित करणे ही प्रवृत्ती हिंदूंच्या

मूर्तिमलेतही दिसून येते. बिहारमध्ये एक पंचायतन शिवालिंग

सापडते आहे. त्याला चार मुखे आहेत, ती विष्णू, सूर्य, पार्वती

व गणपती या देवतांची आहेत. भारतात कित्येक ठिकाणी

पंचायतनमंदिराचा समूह आढळतो. त्यात प्रमुख देवतेचे मंदिर

मध्यभागी असते व बाकीच्या चार देवतांची मंदिरे चारही कोण

च्यात असतात. [नि. सि. , अखंड हिंदुस्थान, पृ. मा. प्र.]

पंचाल

एक प्राचीन जाणपट हे कुरु वेत्राच्या पूर्वेस हात रोहिल

राजाचा पुष्कळसा भाग, तसेच कनौजच्या निकटचा

काही भाग याचा पंचालात समावेश होता. पंचाल देशाच्या

प्राचीन राजांच्या नामावलीत सजय, पिजवन, गुप्तास व सहदेव

यांचा उल्लेख आढळतो. हे राजे विजयी व दाने म्हणून प्रसिद्ध

होते, असे उल्लेख वदिक याद्वमयात अनेक ठिकाणी आढळतात.

पुढे पंचाल जाणपदाचे दोन भाग पडले. गंगेच्या उत्तरेचा तो

उत्तर पंचाल व दक्षिणेचा तो दक्षिण पंचाल होय. उत्तर पंचालाची

राजधानी अहिच्छत्र ही सांप्रतच्या वरेली जिल्ह्यात येते.

दक्षिण पंचालाची राजधानी कपिला, फरखाबाद जिल्ह्यात येते.

द्रौपदी ही उत्तर पंचाल दशाचा राजा द्रुपद याची कन्या होती.

द्रोणाचार्य व त्याचा पुत्र अश्वत्थामा यांनी द्रुपदाला जिवून पंचालाचा काही भाग आपल्या अधिकाराखाली घेतला होता.

या पंचाल जनपदाचे पूर्वीचे नाव क्रित्री होत, असे क्षत्रप ब्राह्मणान म्हटले आहे. ऐतिहासिक काळात पंचाल जनपद हे कायकुब्ज प्रदेश या नावाने प्रसिद्ध झाले. या जनपद राज्यांच्या काळात कुरु-पंचाल या दोन जनपदाचा विशेष वज्रपदा होता. कुरु-पंचालाची भाषा, यज्ञसंबंधी नियम, धर्म, शील व आचार या गोष्टी आदर्श मानल्या जात होत्या. पाहा - कुरु [मध्यदेश-डॉ. धीरेंद्र वर्मा, १९५५]

पंचाल राजवंश

पौरव वंशातील भरताचा सहावा वंशज अजमीठ याचा तीन पुत्र हात अजमीठाच्या

मृत्यूनंतर त्यातल्या ऋक्ष या पुत्राला हस्तिनापुरचे मुख्य राज्य

मिळाले आणि नील व गृह्यम् या दशाच्या वाटघाला इतर प्रदेश आले त्या दोघांचे वश पुढे उत्तर व दक्षिण पंचाल म्हणून प्रसिद्ध झाले त्या वशातील एक राजा भगधरव याच्या पाच पुत्रांना 'पच जलम' ही पदवी मिळाली होती तिच्या वरून त्या वशाला पंचाल हे नाव मिळाले त्या पाच पुत्रांपैकी सवात माठा पुत्र मुदगल हा हाता त्याच्या वाटघाला राज्याचा जो भाग आला, त्याचा पुढे सूप विस्तार झाला दिवोत्तमाचा पुत्र सुदास याने पौरव राजा सवरण याचा पराभव करून त्याचे राज्य जापत्या राज्याला जाडले, परंतु त फार काळ टिकले नाही पुढे पौरवाच्या द्विमीढ शाखेतील राजा उग्रायुध याने उ पंचाल राज्य जिंकले तिथल्या राजा पात हा उ पंचालमध्ये आभयाला गेला पुढे पौरवाच्या मूळ शाखेतील मीष्माने उग्रा युधाला जिंकून पात राजाला अहिच्छत्र येशे पुढा राज्यपद मिळवून दिले पपताचा पुत्र द्रुपद हा राजा ज्ञात्यानंतर द्राणा चार्वाणे अजुनाच्या हस्त त्याचा पराभव गेला आणि उ पंचालाचे राज्य स्वतः साठी ठेवून उ पंचालचे राज्य द्रुपदाला दिले द्रुपदाला हा अपमान राहून झाला नाही त्याने द्रोणाचार्याचा सूड रागण्यासाठी घोर तप करून एक पुत्र मिळविला षष्ट्युम्न हे त्याचे नाव होय द्रुपदाची क या द्रौपदी हिचा पाच पाडवांगी विवाह झाला आणि भारतीय महायुद्धाने द्रुपद हा पाडवाच्या बाजने लढला उ पंचालमध्ये ब्रह्मदत्त नावाचा एक राजा हाऊन गेला ऋग्वेद आणि अथर्ववेद याचा क्रमपाठ निश्चित करणे, हे काय त्याचे आहे, असे म्हणतात द्रुपदानंतर महापद्म नद राजापय पंचाल वशाचे २७ राजे झाले, असे पुराणात म्हटले आहे, पण त्याची नावे मात्र दिलेली नाहीत वदिक व पौराणिक साहित्यात पंचाल देशातील परिचित्रा, कापिल्य आणि अहिच्छत्र या तीन नगराचा उल्लेख आहे वरेली जिल्ह्यात रामनगराजवळ अहिच्छत्राचे मग्नावशेष सापडले आहेत

पचाक्षरी मंत्र 'नम शिवाय' हा शिवाचा पचाक्षरी मंत्र आहे यजुर्वेदातल्या रुद्राध्यायात 'नम शिवाय' या शब्दांनी एक अनुवाक सुरू होतो तिथून हा मंत्र घेतलेला आहे यालाच प्रारंभी प्रणव जोडला, वी ता '३० नम शिवाय' असा पचाक्षरी मंत्र होता पचाक्षरी मंत्रातील प्रत्येक अक्षराचा आ यात्मिक अर्थ वेगवेगळा सांगितला आहे, तो असा—

न = समस्त लोकांचा आदिदेव म = परम ज्ञान देणारा व महापातकाचा नाश करणारा शि = वल्याणकारा, शां व गिद्वानुग्रहाला कारणीभूत वा = वष गवाहन, वासुकी व वामांगी शक्ती याचा सूचक आणि य = परमानंदरूप व शिवाचे शुभ असे वास्तव्यस्थान म्हणून त्या पाच अक्षरांना नमस्कार

मा स को २०

नटराज शिवाच्या तांडव नयागीही वरील मन्नातल्या पाच अक्षराचा संवध टाकवला आहे, ता असा—

न = अग्नी असलेला हात म = मुयलून दत्याला उडाणारा पाय शि = डमरूहस्त वा = परारगेली हून आणि य = जमयहून इश्वर, शक्ता, आत्मा, अनर्पति व पापनिवारण असाही त्या पाच अक्षराचा अर्थ सांगितलेला आहे पचाक्षरी मंत्राने शिवाचा पूजा करावी आणि त्या मंत्राचे जपानुष्ठानही करावे, असे शिव मार्गाने सांगितले आहे या मंत्राची फलश्रुती अशी—

पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण पत्र पुण्यमथापि वा ।

य प्रयच्छति शर्षाय तव न तफल सकृत् ॥

अर्थ — पचाक्षरी मंत्राने जो शिवाला एकवार पत्र अथवा पुण्य समर्पिल (शिवाची पूजा करील), त्याला (त्या पूजेचे) अनन फल मिळेल

पचाक्षरी मंत्राचा जप करणारा मनुष्य शिवदीक्षा घेतलेला असो वा नसा, त्यालाही त्या जपाचे फल मिळते व त्याच्या चर शिवाचा अनुग्रह होतो, असे सांगितले आ० । भा० प्र० वि० ।

पंचीकरण

वृत्तानात सांगितलेली एक प्रक्रिया पृथ्वी, आप, तेज वायू व आकाश ही पाच महाभूते होत पची करणात या प्रत्येक भूतांचे प्रथम दोन भाग करणात त्यातील एका भागाचे पुनश्च चार भाग करतात मग चारतातला प्रत्येक भूताचा एक एक भाग घडून ता त्या त्या भूताच्या अर्ध्या भागाला मिळवून ते भूत पूर्ण करतात मताचा अर्धा भाग आणि इतर चार भूताचा प्रत्येकी एक अष्टांश मिळून ते भूत पचीकृत पूर्ण होते शुद्ध भूताला अपचीकृत भूत व वरील प्रक्रियेने बनविलेल्या भूताला पचीकृत भूत असे म्हणतात पचीकृत भूत स्वतः परोवरच इतर चारही भूतांच्या अवशानी युक्त होते त्यामुळे सव भूताने सव गुण जाळतात या पचीकरणात ज्या भूताचा अर्धा भाग असतो, त्याच्या नावाने त्या भूताचा उल्लेख करतात

या पचीकरणामुळे आकाशात शब्द, वायूत शब्द व स्पश, अग्नीत शब्द, स्पश व रूप, जलात शब्द, रस व रूप व रस आणि पृथ्वीत शब्द, स्पर्श रूप, रस व गंध हे पुण अभिव्यक्ती हातात याच पचीकृत भूतापासून क्रमशः स्थूल, स्थूलतर व स्थूलतम कायांची अभिव्यक्ती होते वरचे सात व खालचे सात लोक मिळून चौदा भुवनांनी युक्त ब्रह्मांड पचीकरणामुळेच निर्माण होते त निर्माण झाल्यावर त्यात राहणा या जीवांची प्रलयुज, स्वदज, अडज व उन्मिज्ज अशी चार प्रकारची शरीरे व त्याच्या आहारासाठी उपयुक्त वस्तू निर्माण होतात

पाहा — त्रिवतकरण [मा द स , मा द - मिश्र]

पंजाब भारतीय संघराज्यातला एक प्रदेश संपूर्ण पंजाब प्रांता भारततात समाविष्ट नाही १९४७ साली त्याचे विभाजन झाले आणि एका पंजाबाचे पूर्व पंजाब व पश्चिम पंजाब असे दोन तुकडे झाले पश्चिम पंजाब पाकिस्तानाकडे गेला व पूर्व पंजाब भारताकडे राहिला तसे पाहिले, तर आजवर पंजाबचे अनेकदा विभाजन झालेले

बचे दोन भाग केले एका लाहोरचा सुगा व दुसरा मउतानचा सुगा सिलाने पंजाबवर स्वाभित्व घेईथन हीच व्यवस्था होती १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर पंजाबचा हारमार ब्रिटिशांनी आपल्या हाती घेतला व हरियाणा प्रदेश पंजाबात समाविष्ट करून टाकला त्या काळाच्या ब्रिटिशांत सिवूादीच्या पश्चिमेकडचा प्रदेश व दिल्ली हे भाग पंजाबपासून अलग

आहे कुशाण राजांच्या ब्रिटिशांनी पंजाबची सरहद्द हिंदुकुश पर्वताच्या पश्चिमेकडच्या अगापयत विस्तारली होती दिल्लीच्या सुलतानांच्या सत्तावालांना ती पेशावरपयत मानली जात होती मोगल सत्तेच्या प्रारंभकाळी रातलुज व सिंधू या दोन नद्यांच्या मधला सारा प्रदेश पंजाब म्हणून ओळखला जात होता हे अंतर १८० कोशाचे होते पुढे मोगल बादशहानी एका पंजा

करण्यात आले आणि त्यानंतर १९४७ साली भारत व पाकिस्तान अशी आणखी पाळणी झाली पण हीही शेवटची ठरली नाही त्यानंतर हिमाचल प्रदेश पंजाबपासून वेगळा करण्यात आला आणि अलिकडेच हरियाणा प्रदेशाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करून तेवढा भाग पंजाबातून बाजूला काढला गेला आहे **अमु सोमा** - पूर्व व उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश, पश्चिमेस

पाकिस्तान, दक्षिणस राजस्थान व हरियाणा आणि उत्तरेस
राजस्थान व भारतीय पन्नाचा चतुर्भुजा आहेत

भौगोलिक विभाग - पर्वतीय विभाग, तराई विभाग व
मदानी विभाग असे पजाबचे भौगोलिक दृष्ट्या तीन विभाग
पडतात

पर्वतीय विभाग - हिमालयाच्या ल्हानमाठ्या पर्वतश्रेणी या
विभागात पुढे पश्चिम समतार परसल्या आहेत त्याची लांबी
समारे २००० मील तर रुंदी सुमारे २०० मैल आहे या पर्वत
शिखराची उंची काही ठिकाणी २०,००० फूट, तर काही
ठिकाणी ६००० ते ७००० फूट आहे हिमालय हे पजाबला
मिळालेले वरदान आहे असे मानले जाते सिमला व कांगडा हे
जिल्हे, तसेच हाणियारपूर व गरगासपूर या जिल्हाचा काही
भाग, एवढा प्रदेश या विभागात येता पजाबमंत्राली थंड हवेची
ठिकाणे याच विभागात आहेत

तराई विभाग - हिमालयाच्या पायथ्याशी ज्या शिवालिक
नावाच्या टेकड्या आहेत त्याच्या आरापासचा मुलूख म्हणजे
तराई विभाग होय या प्रदेशात पाऊस रूप पडता याची उंची
१००० ते ३००० फुटांपर्यंत आहे या प्रदेशात गात, गहू, मका,
ऊस, आता ही पिके चांगली येतात

मैदानी विभाग - या विभागात निरनिराळे दुजाब म्हणजे
दोन नद्यामधले गूप्रदेश येता या प्रदेशाची उंची समुद्रसपाटी
पासून सांगायपणे १००० फूट आहे या मैदानी विभागाचे
आणखी दोन भाग होतात पहिला विभाग पूर्वेकडचा म्हणजे
रावी व यमुना यांच्या मधला होय या विभागातल्या जमिनी
समृद्ध आहेत व लाकराख्याही दाट आहे रावी व सिंधू यामधील
दुआब हा पश्चिमकडचा भाग होय याही प्रदेशात पाऊस पुष्कळ
पडतो व पिकेही चांगली येतात जालंधर, अमृतसर, लुधियाना,
अंबाला, इ मोठमोठी शहरे या विभागातच आहेत शेलम व
सिंधू या नद्यांच्या मधल्या भागाला दुआबासिंधसागर म्हणतात
शेलम व चिनाव यातील प्रदेशाला दुआबासिंधसागर म्हणतात रावी
व सतलुज यांच्या मधल्या प्रदेशाला दुआबारी म्हणतात आणि
व्यास व सतलुज या दोन नद्यांमधील भूप्रदेशाला विस्तृत दुआब
म्हणतात

पजाबातले हवामान कोरडे असत इथली थंडी व उन्हाळा
ही दोन्ही तीव्र असतात बगालच्या उपसागरातून येणारे मोसमी
वारे पजाबमध्ये पर्जे यंत्रुष्टी करतात पाऊस वेगवेगळ्या भागात
५ ते ३६ इंच पडतो पर्वतीय विभागाने हिवाळ्यात हलके
बर्फही पडते

नामकरण - पजाब हा शब्द पञ्ज-आप या संस्कृत शब्दा
वरून बनला आहे तो तिथल्या पाच नद्यांना अर्लक्षून आहे

शेलम, चिनाव, व्यास, रावी आणि सतलुज या त्या पाच नद्या
होत त्यावरून या प्रदेशाला पञ्ज-आप असेही प्राचीन काळी म्हणत
असत पञ्चनदवरूनच पञ्ज-आप बनला, जसेही काहींचे मत
आहे वरील पाच नद्या पजाबच्या भूमीला सतलुज, गुफल करीत
पुढे सिंधू नदीला जाऊन मिळतात सिंध नदी त्या सर्वांसह पश्चिम
सागराला भेटते

या नद्या हिमालयाच्या पर्वतश्रेणीतून वसदार मानी वाहून
आणून पजाबची भूमी सुपीक बनवतात, हे त्याचे भौगोलिक
महत्त्व, पण त्यांना वाहून आणजे असे ऐतिहासिकही महत्त्व
आहे पजाबातल्या निरनिराळ्या प्रदेशांना तीमत्त करण्याचे
हाय जरो त्यांनी केले, तसेच बाहेरून येणाऱ्या आक्रमकाना
निदान पायसाळ्यात तरी रोखून धरण्याचे हायही केले मैदा
नात आत्यावर या सव नद्या विस्तृत होतात त्यामुळे वायव्ये-
हूनून येणारे आक्रमक सागायपणे शिवालिक पर्वतश्रेणीच्या
पायथ्याशी असलेल्या प्रदेशांना त्या ओलाडीत तिथून पाय
उतार घाट्यावर भग ते खाली दक्षिणेकडे वळत त्यामुळे पजा
बात ज्या काही क्रांतिकारक लढाया झाल्या, त्या पजाबच्या
आग्नेवीस असलेल्या मैदानावर झाल्या हे मैदान म्हणजे यमुना
व सतलुज या दोन नद्यांमधला प्रदेश होय ठाणेद्वार, कुश्कर्,
सरहिंद आणि पानपत ही रणक्षेत्रे याच प्रदेशात आहेत पजा
बच्या पूर्व भागातली जमीन समृद्ध असल्यामुळे व तिथले हवा
पाणीही चांगले असल्यामुळे आक्रमकाना त्या प्रदेशावर घाड
घालण्याची लालसा होत असे तो मुलूख जिंकल्यावर तिथे
स्थायिक होणही त्यांना जावडत असे

व्यवसाय - पजाब हे कृषिप्रधान राज्य आहे शेती उत्पाद-
नाच्या दृष्टीने भारताच्या सव राज्यात त्याचा पहिला क्रमांक
लागतो इथले शेवडा ६६ लोक शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत इथली
बरीचशी भूमी कालव्याच्या पाण्याने भिजते पजाबमध्ये नित्य
वाहणारे आणि गरज पडेल तेव्हा वाहणारे असे दोन प्रकारचे
कालवे आहेत इथली कालव्याची व्यवस्था सव जगात चांगली
समजली जात भाकडा नागल धरणातून निघालेल्या कालव्या
मुळे तर पजाबची सिंचाई योजना विशेषच महत्त्वपूर्ण झालेली
आहे भाकडा धरणातून निघालेले पाणी पजाब सुपीक करून
राज्यस्थानच्या भूमीलाही भिजवते इथे विहिरीच्या पाण्यावरही
बरीच जमीन ओली होते गहू, यव, हरभरा, तीळ, ज्वारी,
वाजरी, मका, तवाळू, कापूस, ऊस ही इथली मुख्य पिके होत
गहू सर्वात अधिक पिकतो पर्वतीय विभागात फळाचे पीक चांगले
यते काही भागात चहाचीही लागवड होत पशुपालन हाही एक
इथला मोठा व्यवसाय आहे त्यामुळे पजाबात दरी, दूध मुब
लक मिळते पजाबी गायी व म्हशी दूधाले म्हणून प्रसिद्ध आहेत

पजावच्या दोनी व पशुपालन व्यवसायात जाट लोक प्रमुख आहेत उत्कृष्ट शेतकरी म्हणून त्यांचा लौकिक आहे भारतीय सैन्यदलातही जाटांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे

पजात्री शेतकरी

पजावातत्या औद्योगिक क्षेत्रात शीख लोक सर्वांत पुढे आहेत लोकरी व रेशमी वस्त्रे ते विणतात, लावूडकाम करतात वस्त्रे, वाचे व खेळाची साधनेही बनवतात शीख लोक भारतीय सैन्य दलातही मोठ्या संख्येने आहेत

व्यापारी गट—पजावात व्यापार करणाऱ्यांचे पाच गट अथवा वग आहेत पहिल्या वर्गात अनिया, नूसार, बोहरा व पहारी महाजन हे लोक येतात दुसऱ्या वर्गात सूद व भाबा, तिसऱ्या वर्गात खत्री, खाक व भाटिया, चौथ्या वर्गात अरोड आणि पाचव्या वर्गात खोजा आणि पराच हे लोक येतात पहिला वग पूर्व आणि आग्नेय या भागात राहतो दुसरा वग उत्तरेकडील टेकड्यांच्या पायथ्याशी राहतो तिसरा वग वायव्य सरहद्द सोडून बहुतेक सर्वत्र आढळतो चौथा वग मूलतः डेरजाट आणि बहावलपूर या भागात राहतो पाचवा वर्ग हा मुसलमानांचा असून, ते लोक मध्य आणि पश्चिम विभागात आढळतात

वनियामध्ये आगरवाल, ओसवाल, गाहेवारी, सरालिया, वेस असे पोटविभाग आहेत वनियापती ९९ टक्के लोक हिंदू असून, ते मुख्यत्वे वैष्णव आहेत, काही लोक जैन आहेत, माहेश्वरीची वस्ती बीकानेरमध्ये असून ते मूळचे राजपूत आहेत

नुसार हे वैष्णवपंथी हिंदू आता, गुरगाव हे त्यांचे मुख्य केंद्र आहे घोशी टेवडीवरून त्यांना हनाय पडले आहे हे मूळचे ब्राह्मण असून, साप्रत ब्राह्मण सापून शेतकरी वर्गात दाबल झाले आहेत पहाडी भागात होण्याही दुताद्वारांला किंवा साव काराला बोहरा म्हणतात पजावाना सगळे बोहरा हे हिंदू असून त्यातले काही गारवाडी ब्राह्मणही आहेत लुधियाना व त्याच्या आसपासचा प्रदेश हे सूद लोकांचे मुख्य केंद्र होय पजावाबाहेर हे सहसा आढळत नाहीत पहाडावरचे व पहाडासालाचे असे त्यांचे दोन भेद आहेत माखरेचा व्यापार आणि सावकारी या गोष्टी बहुतेक यांच्या हाती आहेत हाशियारपूर व सियालकोट ही भाजाची मुख्य केंद्रे होत सूदाची आणि याची सामाजिक स्थिती बहुधा सारखीच आहे भाजा हे स्वातंत्र्यजनापैकी आहेत याशिवाय वनजारा, लवान, राहवारी, ऊटवाल, गणियार, मन्ना, रंगार, गुजडा वारमीरी अशाही काही व्यापारवृत्ता करणाऱ्या जाती पजावा आढळतात पजावची लोकसंख्या दोन कोटीच्या वर आहे

आर्यपूर्व पजाव—पजाव हे नाव मिळण्यापूर्वी या प्रदेशाला सप्तसिंधू म्हणत सप्तसिंधू म्हणजे मात नद्यांचा प्रदेश होय ऋग्वेदात तसा त्याचा उल्लेख येता (ऋ ९ ६६ ६) सिंध आणि पजाव मिळून हा प्रदेश बनला होता वर न्हिलेर्या पाच नद्यात सिंधू व सरस्वती या दान नद्या मिळविल्या, की ते नाव साध होते सप्तसिंधूचेच इराणी रूप सप्त हिंदू असे होते इराणी लोक सप्तसिंधूचा अर्थ उच्चार करतात हिंदू शब्द मूळ सिंधवरूनच बनला आहे सिंधू प्रदेशातल्या लोकांना ते लोक हिंदू म्हणत तेच नाव पुढे भारतीय जनतेने स्मृत साठी रवीकारले

आय लोक सप्तपूर्व तीन ते चार हजार वर्षांच्या सुमारास पजावमध्ये प्रविष्ट झाले त्यांच्या जागमतांच्या पूर्वीही पजाव हा सांस्कृतिक दृष्ट्या विकसित असा प्रदेश होता हडाप्पा व तक्षशिला ही या भागातील दोन प्राचीन नगरे होत त्या दोन्ही नगरांचे उत्खनन साप्रत झालेले आहे त्या उत्खननावरून असे दिसून येते, की आर्यांच्या आगमनापूर्वीच काही लोक इथ नगरे वसवून स्थायिक स्वरूपात राहत होते त्यांची संस्कृती ही नागर संस्कृती होती त्यांना नगररचनेचेही चांगल्या प्रकारचे ज्ञान होत ते लोक व्यापार करणारे होते व त्यांचा इराक व इराण या देशाशी व्यापारी संबंध होता स्थलमार्गप्रमाणेच जलमार्गानेही ते व्यापारी देवघवी करीत त्यांच्याकड सपत्ती चाही मोठ्या मोठ्या होती ही सपत्ती त्यांनी शेती व व्यापार या दोन साधनांनी मिळवली होती शतीसाठी ते बलाचा उपयोग करीत व गापी, म्हशी, बकऱ्या, उट, हरिण या पशूंना पाठीत ते शस्त्रास्त्रे बंधवत, त्याचप्रमाणे स्त्री गृहणी व पारथयचे

अनेक दागदागिनेही बनवीत त्याच्यागवळ लिपी होती आणि चित्रकलाही हाती शिवांगी सादरय अमलेत्या कोणत्या तरी देवांगी त पूजा वंगीत याशिवाय ते ताम व चक्ष घानाही पूज्य मानीत

त्या सरकृतीला सिंधुसन्वृती असे म्हणतात कोणत्या तरी द्रविड जातीने ही संस्कृती निर्माण केला होती नदिक आयानी भारतात आल्यावर पुरंदर दद्राच्या नतुत्वाखाली या द्रविडांचा पराभव केला, त्याची नामग संज्ञा उन्वस्न केली व सप्त सिंधू प्रदेशावर विजय मिळवला त्यामुळे अत्राला जिह्यातल्या सरस्वतीपामून सिंधूउपत्यकपयतचा प्रदेश जायाच्या स्वामिवा खाली आला यदू, पुरू, अनू, द्रुह्यू व तुवश हे आर्यांचे पाच जात (गट) त्या पदेगावर सत्ता पालवू लागले पुढच्या नाही संतशातार त्याचा पूवाउ यमुना नदीच्या तीरापयत फलाव पाला

पण उत्तरच्या बागा हिमालयाच्या पयतश्रेणी आर्यांचा रस्ता आडवत बसल्या हा या त्या पहाडी प्रशान शर हा किरा राजा राज्य करीत होता त्याच हे राज्य यास व राणी या दो नद्यांच्या मध्यभागातल्या पटाडा प्रदेशात होते त्याला जलधर खड असा नाव हाणे साप्राच जलधर २ नाव त्यावरूनच पडले आहे शबराच्या आभिगत्यागाली शबर गिरिदुग होते व ते सप्तम्य शस्तीला अशेष हीत

सालच्या मैदानी प्रदेशात शबराच्या राज्याला भिडू आय कुलात्पन्न दिवोदाराचे राज्य होते त्यामुळे शत्रु आणि दिवा दास याच्यामध्ये सतत वर चाले दिवोदाराने अब्याहून चांगीस वष शत्रुशी टक्कर दऊन त्याचे गिरिदुग फोडले, त्याला परा भक्त केले व आपला पुढील माग गोवळा केला

ऋग्वेदात उल्लेखिलेले पनजा हे जरी सप्तसिंधूचे स्वामी होते, तरी ते सिंधुप्रदेशात राहत मात्र नसत वितस्ता (बोलाग) व असिकनी (चिनाव) या नद्यांच्या पूवकडील भागात त्यानी आपला मुक्ताम ठेवला होता या पचजनापकी पुरू हे पर ण्णीच्या (राजा) तीरावर राहत त्याच्या पूवला यदु तुवशाचे निवासस्थान होते हा भाग सतलुज व रावी या नद्यांच्या खालच्या अगाला येतो द्रुह्यूची भूमी रावीच्या पश्चिमस झेलमपयत पयग्री होती द्रुह्यूच्या उत्तरेस अनू होते ऋग्वेदात दाशरायुद्ध या नावाने एक लढाई प्रसिद्ध आहे सातव्या मडलात त्या लढा इचे वर्णन करणारी सुक्ते आहेत दिवादारा व शबर याचे युद्ध हे भिन्नपक्षीय होते तर दाशरायुद्ध हे आयजनाचे आपसातलच युद्ध होते सुदारा विरुद्ध जन द्रुह्यू असा तो सप्राम होता अनु द्रुह्यूच्या पक्षाला पश्य, मलान, अलिन, विषाणी, शिव, द आर्येतर गण येऊन मिळाले होते या युद्धात सुदास विजयी झाला

पहणी (रावा) आलाहून पुढे चालत्या शत्रुचा राहार करून त्याने उरलेल्याना रावीच्या पलिनड पळवून लाव ५ या युद्धात अनु-द्रुह्यूचे साठलक्ष सहा हजार सहासष्ट' वीर ठार झाले या युद्धामुळे सुदासाला रावी नदाच्या पलिकडच्या अनु द्रुह्यूचा प्रदेशही मिळाला व त्याची कीर्तीही पुष्कळच वाढली

वदिक आय त्या इतर हळूहळू भारतात पूर्वेकडे सरकू लागले सनपू ५ सुमारे १५०० च्या सुमारास त्यानी नमपयत हातपाय पसरले त्याच्या पाठीच गालव नावाचा एक गण मध्यभारतात येऊन अवती प्रपेशावर राज्य करू लागला मालवगण हा पजाबा तूनच म यभारतात उतरला, याविषयी इतिहासकाराचे बहुमत आहे हे गालव लोकां त कांगी सव लोकांत अधिक युयुत्सू व युद्धकुंगल होते शिकदराच्या जातमणाला रातून वरले ते या गालवगणानेच ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क याने शिकदर आणि मालवगण यांच्या यद्धाच वर्णन करताना म्हटल आहे, वी मालयांगी शिकदराचे सय छिन्नभिन्न केले आणि त्याला आपली मोहीम स्वगित करत माग जायला लावळ

महाभारतवाली पजाब ३ वाहाक दश अशी सत्ता होती त्या काळी या देशाची परिस्थिती ठीक नव्हती त्याला कोणा समथ असा शास्ता नव्हता छोट छोट शस्त्रजोवी सध निर्माण होऊन ते आपसातच लडत होते त्यामुळे सारा पजाब भयग्रस्त झाला होता स्थिराची अझूही सुरक्षित न होती शिद,हृमस्वेचा तिथे अभाव होता धर्म नावाची वस्तूच शिरलक उरला नव्हती गानवी उच्छललेतेचे ते एव बेबद युग हात म्हणूनच महाभारतात म्हटले, वी ' न तत्र दिवस वसेत् = वाहीक देवान एक दिवसही वस्ती करू नये

भारतीय युद्धात पजाबातील गणराज्यानी कीरवाचा पक्ष घेतला होता शस्य थ भूरिथवा हृ पगावचेच राजे होते भारतीय युद्धानंतर सतलुजपासून रोहनकपयतच्या प्रदेशात योधेय नावाचा एक बलशाली गण राज्य करू लागला या योधेय वशाचे लोक आजही हरियाणा व भटियाणा या भागात वास्तव्य करतात व हिरा या नावाने ओळखले जातात झेलम नदीच्या काठी शहापूर व गुजरात या भागात केकय गण राज्य करीत होता सतलुज व व्यास या नद्यांच्या उत्तर अगाला कुणिवाचे राज्य होते सियालकोट व त्या भोवतालचा प्रदेश या भागावर मद्र गणाचे राज्य होते असे अनेक गण पजाबच्या वेगवेगळ्या भागात आपापली सत्तास्थान निर्माण करून बसले होते

परकीय आक्रमणे - शिकदराने भारतावर आक्रमण केले, त्या पूर्वीच्या हजार वर्षांत भारतावर परकीयाची चार पाच तरी आक्रमणे झाली होती परंतु याविषयी फारशी माहिती उप लब्ध नाही सनपूर्व ३२६ मध्ये शिकदराने पजाबमध्ये प्रवेश

केला तक्षशिलेच्या अमी राजाला जापल्या बाजूला वळवून त्याने सिधुनोरावरील पुरु (पोरस) या राजावर हल्ला चढवला व त्याचा पगजय केला त्यानंतर त्याचा पुढारा प्रवास बराच सुकर झाला त्याने चिनात्र व रावी या दोन नद्या पार करून व्यास नदीपर्यंतचा राव प्रदक्ष क्रात्रीज केला

शिकंदरला त्यापुढे जाऊन मगधावर घडक मारायची होती पण मगधाधिपतीचे सैन्य परम बलाढ्य असल्याचे धानी आल्यावरून शिकंदराला सैनिकानी दहशत घेतली आणि आगेकूच करायला साफ नकार दिला शिकंदराने त्यांना धमकावून पाहिले आणि चकवालूनही पाहिले पण कशाचाच उपयोग झाला नाही मग निरुपाय होऊन शिकंदराला मागे परताव लागले तो परत गेल्यावर चंद्रगुप्त मौर्य याने तो सारा प्रदेश हस्तगत करून आपल्या साम्राज्याला जाडला

त्यानंतर काही काळाने शिकंदराला एक सेनापती सेल्यूकस याने पुनश्च पजाबावर आक्रमण केले पण चंद्रगुप्ताने ते मोडून काढले चंद्रगुप्ताशी सल्लोखा करून आणि आपली मुलगी त्याला देऊन सेल्यूकसला परत जावे लागले

सनपून दुसऱ्या शतकात बक्ट्र्याचा राजा मिनाडर (मिन्दि) याने पजाब जिंकून गुमान एव नंतर तिथे राज्य केले, जसे म्हणतात तक्षशिला ही त्याची राजधानी होती पुष्यमित्र शुभाने त्याचे मदत करून त्याने बळकावलेला प्रदेश आपल्या सत्तेराली आणला मिनाडर पराभूत झाला, पण आपल्या मायदेशी परत गेला नाही तो बौद्ध धर्म स्वीकारून भारतातच राहिला त्यानंतर शक लोग चालू आले त्यांनी पजाब तर जिंकलाच, शिवाय इतरही भारतीय भूभाग आक्रमिला या शकाना विक्रमादित्याने पराभूत केले आणि शकारी हे विरद स्वतःला लावून घेतले त्यानंतरचे मोठे आक्रमण म्हणजे कुषाणांचे त्या वशातील शनिष्क हा पजाब जिंकून तिथला राजा झाला याची राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) येथे होती मध्य आशियापासून बगावटपयत त्याचे साम्राज्य पसरले होते इ.स.च्या ५ व्या शतकापर्यंत त्याचे हे साम्राज्य गाजले नंतर स्वतःहून भारतावर चालून आले त्यांनी कुषाणांचा उच्छेद करून त्या जागी आपली सत्ता स्थापली हे स्वतःहून इराण, बुखारा, अफगाणिस्थान असे अनेक देश पादाक्रान्त करीत भारतात पोचले होते इथे येताच त्याची स्वदगुप्तांशी गाठ पडली स्वदगुप्ताने त्यांना मारून-पिटून परतीच्या वाटेला लावले पण घोड्याच कालानंतर पुनश्च बळ बांधून ते भारतावर चालू आले इ.स.च्या ५ व्या शतकाच्या अखेरीस पजाब आणि गांधार घेऊन भारताच्या अनेक भागावर त्यांनी सत्ता मिटवली तोरमाण हा त्याचा सरदार होता त्याच्या नंतर त्याचा पुत्र मिहिरकुल हा सत्तेवर

आला त्याने मियाळफोट ही आरली राजधानी केली त्याने मध्य भारतावरही आक्रमण केले पण माळवातील यशोधमा व गुप्त सम्राट बालादित्य यांनी गिहिरगुलाचा पराभव करून त्याच्या आक्रमणाला पायबंद घालून काश्मीर व गांधार या दशावर त्याची सत्ता राहिली हा मिहिरकुलही भारत सोडून गेला नाही त्याने हिंदू बनून शिव पथाची दीक्षा घेतली त्याच्या बरोबरचे सव हूण सगिाही पुढे हिंदू लोकांत कायमचे मिगळून गेले

इ.स.च्या ८ व्या शतकान पूर्व पजाबवर तोमर वशाचे राज्य होते, ९ व्या शतकात तो प्रदेश प्रतीहाराच्या साम्राज्यात समाविष्ट झाला त्याच काळात पश्चिम पजाबवर शाही वशाचे राज्य होते इ.स.च्या १० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात पजाबवर मुगलमानी आक्रमणे सुरू झाली इ.स. ९८० साली गझनीचा सनुक्तिगीन याने पजाबवर स्वारी केली शाही जयपाळ हा त्या वेळी पश्चिम पजाबवर राज्य करीत होता त्याने सनुक्तिगीनाशी टक्कर दिली, पण त्याचा निभाव लागला नाही मग त्याने सनुक्तिगीनाला खष्पी घ्याचे माग करून आपला गज सोडवून घेतला पुढे त्याने ती खडणी न स्त्रियामठे सनुक्तिगीनाने पु.हा त्याच्यावर स्वारी केली त्या युद्धात जयपाळ राणसेल हरला तेव्हापासून पजाब हिंदूंच्या हातातून गेला आणि हिंदूंच्या इतिहासातील प्रदीप नमायुगाला प्रारंभ झाला, असे डा पु.ग. सहस्रबुद्धे यानी म्हटले जाते

पुढे इ.स.च्या ११ व्या शतकान सनुक्तिगीनाचा मुलगा गजनीचा महमूद भारतावर चालून आला त्याने पजाबातच नव्हे, तर पूर्वेस कुनौज व दक्षिणेस सोमनाथपर्यंत मजल मारली पुढील तीनशे वर्षांत ही मसलमानी आक्रमणे अथाहत चालू राहिली त्यामुळे पजाब खिळखिळा झाला इ.स.च्या १२ व्या शतकाच्या अखेरीस शिहाबुद्दीन घारीच्या रवाच्या सुरू झाल्या इ.स. ११९३ मध्ये पृथ्वीराज चक्रवर्ती मारला गेला आणि दिल्लीवर मुसलमानी सत्ता प्रस्थापित झाली पृथ्वीराजाच्या मृत्यूने हिंदूंचा शेवटचा आशादीपही मारला इ.स. १२०५ मध्ये कुतुबुद्दीन ऐबक हा गुलाम वशातला सुलतान लाहोर येथे बादशहा म्हणून सत्ताधिष्ठित झाला इ.स. १२८८ पर्यंत गुलाम घराण्याची सत्ता दिल्ली व लाहोरवर चालली त्यानंतर खिलजी वशाची सत्ता सुरू झाली इ.स.च्या १३ व्या शतकाच्या अखेरीस पजाबवर मोगलांच्या स्वाऱ्या सुरू झाल्या इ.स. १३१६ मध्ये अलाउद्दीन खिलजी मरण पावल्यावर दिल्लीवर तुघलक घराण्याचे राज्य सुरू झाले इ.स. १३९८ साली तातार् देशाच्या तैमूरने पजाबवर धाड घातली तो तर रक्त पिपासूच होता त्याने पजाब लुटला, जाळला आणि लोकानी

वसुमार कत्तल केत्री ता दिल्लीला पोचला आणि तिथेही त्याने अतानात मनुष्यसंहार केला

तमर परत गेल्यावर राययत् व लोदी या घराण्यानी दिल्ली सह पजाबवर राज्य केले इ स १५१७ साली शिकदर लोदी वारल्यावर त्याचा मुलगा इब्राहीम गादावर बसला त्याच्या कारकीर्दीत बांगरने पजाबावर पाच वेळा स्वाया केल्या आणि अखेर इ स १५२६ साली पानिपतावर गाठून इब्राहिमला ठार केले

नानकपूव पजाब - त्या काळी मुसलमानी सत्ता दळमूल झाली होती तिने सवत्र हिंदूंचा उल्लास माडला हाता जे काही हिंदू राजे होते, त्यांच्यात एक तर नव्हतेच, शिवाय प्रमा मिमानही नव्हता ते एकमेकांच्या विरुद्ध लढत होते आणि त्या काही प्रसंगी मुसलमानांचेही साहाय्य घेत होते जाणवत्या मुली मुसलमान सत्ताधीशांच्या जनाखाऱ्यात घालण्यातही त्यांना शरम वाटत नसे ही वाली क्षत्रिय राजाची गोष्ट ब्राह्मण वर्गालाही खरा धम म्हणजे काय हे कळत नव्हते तो वग वन वैकत्यात निमग्न होता सामाय जनता उदास होती तिला आपल्या राष्ट्रावर परचक्र आले आहे असे कधी वाटलेच नाही ते तिला कोणी समजावूनही दिले नाही ब्रह्म क्षत्रानी तिच्या ठिकाणी धर्मप्रेरणा व राष्ट्राभिमान निर्माण करण्याच्या ऐवजी जाती जमाती श्रेष्ठ कनिष्ठपणाच्या मिती मात्र उम्या केल्या

इ स च्या १६ व्या शतकाच्या प्रारंभी लोदी घराण्याच्या अमलात राजकीय दृष्ट्या पजाबचे दोन भाग झाले एक मुलतानकडचा प्रदेश व दुसरा लाहोरकडचा प्रदेश सामाजिक दृष्ट्याही एक हिंदू पजाब व दुसरा मुस्लीम पजाब असे त्याचे दोन ठळक भाग पडले होते मुस्लीम समाज हा राज्यकर्त्यांचा समाज होता त्याचा सर्वत्र मानस मान होई त्याला सव सव लती मिळत मोठमोठ्या हुद्यावरही त्याचीच नेमणूक होई

हिंदू समाजाची स्थिती अगदी याच्या उलट होती ते काफिर समजले जात त्यांना जिक्षिया कर द्यावा लागे याशिवाय इतरही अनेक कर हिंदूंकडून सक्तीने वसूल केले जात हे कर चुकवायचे अराले, तर एकच मार्ग होता आणि तो म्हणजे हिंदूने मुसलमान होणे हा होय अशा प्रकारे मुसलमान राज्यकर्ते आणि इस्लामचे प्रचारक हरत हेचा उल्लास करून हिंदूंना मुसलमान बनवू लागले होते

सामाजिक दृष्ट्या जाती व पोटजाती यांनी पजाबातील हिंदू समाज म्हणजे एक गुतागुतीचे जगल झाले होते ब्राह्मणवग जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन श्रद्धावान गोरगरीब लोकांकडून दान दक्षिणेच्या रूपाने धन उफळीत होता अस्पृश्यता हा धर्माचाच एक भाग बनला होता शूद्राचा स्पर्शही त्रैवर्णिकाना अधम ठरत होता सवत्र अज्ञान आणि अधश्रद्धा याचा अधार

वाटला होता ही सव परिस्थिती अवलोक्य केल्यावर गुरू तानकाच्या मुखातून पुढील उदगार निघाले -

कलिकाती राजे कसाई । धम पखकर उड गया ।

कूड अमावस सच चरमा । वसे गाई क चडिया ॥

भाषाण - या तलियुगानले राज कसाई वनक आदन वम पख लावून उडून गेला आहे सवत्र अधम प्रगावी ज्ञान गाहे असत्याची ऋण जमायास्या पसरली असून, सधरगा चरमा लोपून गला आहे

बाबर आला, तोही अयाय असत्य व अयम या गा पुाळाच ठरला त्याने पजाबचे जनजीवन मकास व भयाण करून टाकले गुरू तानक म्हणतान -

पापकी जब जन काबलो घाया ।

जोई मगई दानवे लालो ।

शरम धरप दोहे छप ललेरा ।

कुड फिरही परधान वे लालो ॥

भावार्थ - क्रूर बाबर आपल्याबरोबर गापाची सेना घऊन भारतावर चाल करून आला आहे बलात्काराने धा व रापत्ती गागत आहे लोकलज्जा व धर्म पडून गल आहेत सवत्र पाप व असत्य याचा अमल चालू आहे

बाबरापासून औरंगजेबापयत दिल्ली-पजाबवर मोगलाची सत्ता कायम राहिली या काळात पजाबामध्य इतिहासाला पुनश्च एक वेगळी कलाटणी मिळाली गुरू नानक याच्या ज माने पजाबाच्या इतिहासातील हे नवे उज्ज्वल पथ सुरू झाले हिंदू व मुस्लीम या दोही धर्मांना मिलाफ करून एक नवा सुधारलेला धर्म स्थापावा असा नानकाचा विचार होता, असे काही इतिहासज्ञ म्हणतात, पण ते खरे नव्हे इस्लामी अत्याचाराचा प्रतिकार करता यावा आणि हिंदूमध्ये गवे वळ निर्माण व्हावे, या हेतूने त्यांना हिंदू धर्माची नवी घडी बसवायची होती धर्मात बऱ्याच सुधारणा करायच्या होत्या त्याच्या या जीवन मराच्या प्रयत्नातूनच पुढे शीख पथ उदयाला आला

त्या काळी मुसलमानातही जातिभेद आणि प्रातमद होते अफगाण मोगलाचा द्वेष करीत आणि मोगल अफगाणाना पाण्यात दाहत त्यांची परस्पर युद्धेही होत पण त्या दोन मुसलमान समाजाच्या सुजीत कत्तल व्हायची ती हिंदूंची घरादाराला मुकायचे ते हिंदूच देवळे फोडली जायची, तीथस्याने अष्ट केली जायची ती हिंदूंचीच सदपूर येथे मोगलाना अपगाणानी विरोध केला, पण त्यात शिरकाण झाले ते हंगारो हिंदूचे लाहोर घेताना बाबराला स्थानिक मुसलमानानी विरोध केला त्यामुळे बाबर चिडला आणि त्याने सवध लाहोर शहर लुटले आणि नतर जाळले पण त्या जाळपाळीन भयकर नाश व

सहार झाला, तो हिंदूंच्या सपत्तीचा आणि हिंदू जीवाचा

त्या काळाचा व्यापारही मुसलमानांच्याच ताब्यात होता मुसलमान व्यापारी पश्चिमेकडील मुसलमान राष्ट्रांमार्फत व्यापार करीत असत हिंदूमधली व्यापारी वृत्तीच मेली होती घमशास्त्राने परदेशगमन हे पाप ठरवल्यामुळे हिंदू समाज कूप-मडूक बनला होता बाहेरच्या जगाशी त्याचा सर्गकच सुटला होता देशाबाहेर जाव, तलवार गाजवावी, व्यापार करावा, सपत्ती मिळवून आणावी, या वरूपनामुद्धा हिंदूंना शिवत गव्हत्या त्यातूनही कोणी हिंदू व्यापार करू लागला, सपत्ती मिळवू लागला, तर ते लगेच मुसलमान राज्यवर्त्यांच्या डोळ्यात सादू लागे आणि ते हरप्रकारे त्याला गाववीत व हारणा करीत अशा प्रकारे पनात्रातला हिंदू वेवळ नाममात्र माणूस राहिला होना स्वामिमा ही चीज त्याच्याजवळ उरली नव्हती छटून घ्यावे, तुडवून घ्यावे, एवढेच करटे नशीव तो भागीत होता मरता मरता वसातरी जगन होना

शिखांचे काय-गुरु नानकानी त्या समाजाच्या ठिकाणी घमभावना निर्माण केली त्याला स्वामिमात शिक्कवला त्याचा शिष्य अगद व त्याचा शिष्य अमरदास यानी नानकाच्या अम-प्रेरणेला सघटित रूप देऊन शीख पथ स्थापा केला अमरदास व त्याचा शिष्य रामदास यानी अकबरावरही आपल्या विचाराचा प्रभाव पाडला होता त्यामुळे शीख संप्रदायाचा खूप विस्तार झाला रामदासाचा पुत्र गुरु अजुन हा ज्ञानी व धोरणी होता शिखांचा गुरुपथ त्यानेच तयार केला त्यांच्याच अप्रति हत प्रयत्नामुळे शीख संप्रदाय ही पजाबातली एक राजकीय शक्ती ठरली

अर्जुनाच्या भागून हरगोविंद गुरुगादीवर आला त्याने गादी वर येताच साया शीख समाजाला क्षात्रवर्मांची दीक्षा दिली त्याने विचार केला, की प्रयत्न मुसलमानांनी सत्तेविरुद्ध झगडायचे, तर त्यासाठी मुसलमान लष्करी बळ हवे म्हणून त्याने आपले घोडदळ तयार केले, तोफखाना उभारला आणि सै यही उमे केले पुढे हट्टू शीख आणि मोगल यांच्यात सघप सुरू झाले त्यात कधी शिखांचा जय हात असे, कधी त्यांना रथलातर करावे लागत असे, तर कधी नरमाईने वागून स्वतःचे अस्तित्व राखाव लागत असे

इ स १६६४ साली गुरु तेग वहादर हा गुरुगादीवर आला तो यात्रामिपाने सबत्र हिंडून मुसलमानांशी शीख बनवू लागला त्यामुळे औरंगजेब खबळला त्याने तेग वहादरला पकडून त्याचा वध केला त्याच्या वधामुळे शीख समाजात विलक्षण चैतन्य निर्माण झाले या चैतनाचे मूर्तिमत प्रतीक म्हणजे गुरु गोविंदसिंघ हे होत दुही, भ्रष्टाचार, इ समाजातल्या

दुग्णाविरुद्ध प्रयत्न त्यांना मोहीम वाढली आणि गुरु नानकानी सांगितलेल्या पनात्त्वाना उजळा दिला हट्टीत अगतानाच त्यांनी आपल लफरी पळही वाटवले औरंगजेबाला ही वानगी कळली त्यान राजपून व मोगल सरदारांचे एक लाख सै यगुरु गोविंदसिंघावर घातले एवढ्या सै यानुळे गोविंदसिंघाचा निभाव लागला नाही त्यांना पराजिन होऊन अरण्यवास पत्कगवा लागला ते शेवटी मराठवाड्यात गेदेड येथ येऊन राहिल आणि तिथेच अत्रे त्यांचा जन झाला 'राज्य तरेगा पाटमा' हे शीख समाजाचे रक्कन अशा प्रकारे धुळीस मिळाले

पण ते स्वप्न कायमचे धुळीत राहिले नाही शिखांच्या आणि भारताच्याही सुटवाने इ स १८ व्या शतकाच्या अखेरीस रणजितसिंघ हा धोर नेता पजाबाला लागला त्या शीख संप्रदायाने निमाण झालेले पयमेद दूर रूदन त्यांना एका छत्राग्याली ागले बाहेर राहिले ते सनलजच्या दक्षिणेचे मालवा शीख रणजिनसिंघाचे पुत्रस्य त्यांना मानवले नाही त्यांनी रणजितसिंघाच्या विरुद्ध इगजापडे गदत मागितली इग्रज अशा गोटीला टपलेले हातेच त्यांनी तत्काळ रणजितसिंघावर आपले सय धाडले इग्रजाचे सामर्थ्य रणजितसिंघ जाणू होता आपण इग्रजाना पुर पडणार नाही, हे लक्षात घेऊन त्याने इग्रजाशी तट्ट केला व सातुज ही आपल्या राज्याची दक्षिण सीमा राहिल, असे इग्रजाना अभिवचन दिले

मग त्याने उत्तरेकडे आपला मोर्चा वळवला त्याने त्रायव्य कडून येणारे पठाणांचे आक्रमण मोडून काढले, जवारखानाचा पराभव करून काश्मीर जिंकले, पशावर जिंकून वायव्य सरहद्दी पयत आपल प्रमुत्य स्थापले डा राहस्रमुळे म्हणतात, का 'मराठ्यांनी आरमलेल काय या विजयाने पुरे झाले पेशावर पासून कयागुमारीपयत मुस्लीम सत्ता नि शेष झाली'

त्यापुढेचा काळ इग्रजाचा इग्रजानी अखिल भारताभरोबरच पजाबवरही आपली सावत्री सत्ता स्थापित केली ती सत्ता उखडून टाकण्यासाठी पजाबात जी आदोलने झाली, त्यानल पहिले आंग्लन नामधारी पयाचे होते बाबा रामसिंघ हे या आदोलनाचे पुढारी हाते शितापैकीच हा एक संप्रदाय हाता वरवर हा पथ घामिक दिसत होता, पण त्याचा अत रथ उद्देश पजाबात राजकीय क्रांती करण्याचा होता थाडघाच काळान या संप्रदायाचे दोन लाखांच्यावर सदस्य झाले ते सव बाबा रामसिंघ याना आपले गुरु मानू लागले रामसिंघाच्या वाणीत असे काही सामर्थ्य होते, की जो जो मगुष्य त्याचे मापण ऐके, तो तो संप्रदायाचा सदस्य बने रामसिंघानी आपल्या सदस्यांत इग्रजाच्या त्रिपयी द्वेष व तिरस्कार निर्माण करण्यात खूप यश मिळवले, असे म्हणतात

तामनारीमध्ये एक गट साहसवादी होना अमृतसरसारख्या तीमथ्यानात गोहत्या व्हावा, ही गोष्ट त्या गटाच्या मनात सताप उत्पन्न करित होती त्या सतापाच्या गरान पन्ना रात्री त्यांनी अमृतसरवर हल्ला करा आणि नित्या मगळपा खाट फाना कापून काढले या घटनेने अमृतसरमध्ये विलक्षण सज्ज-वळ माजली हे काम हिंदू विहिाचे असावे, अशा कल्पनेने सरकारने कित्येक श्रीमंत हिंदूना पकडून कसेट टाकले ही गोष्ट रामसिंघाना आवली नाही त्यांनी ते कृत्य करण्यात प्रमुख भगतेना नामधारीला मोलातून आणून सांगितले की 'या कृत्याची जिम्मेदारी तू स्वीकारली पाहिजेस पोलीस अधिकाया रड जाऊन तू आपल्या कृत्याची तबुली दे आणि त्याचे होतील ते परिणाम निगयपणे सोरा '

त्याने तरो फले आणि इंग्रज सरकारने त्याच्यावर खटला चालवून त्याला फाशीची शिक्षा दिली

पुढे याच साहसवादा गटाे रामसिंघाचा सत्या न मानता अपुया तयारीने गोठघा प्रमाणावर सशस्त्र उठाव ेला सरकारने ताबडताब रामसिंघ व त्याचा भाऊ जालीमसिंघ याना पकडले व दाघााही ब्रह्मदेशात हद्दपार केले त्यापरो वरच बयाच नामधारीनाही काळघा पाण्यावर पाठवून दिले नामधारी सप्रदायाच्या विरुद्ध इंग्रज सरकारने सक्त कायदे केले त्याच्या गुरुद्वारावरही कर्कर सत्त रेवली अशा प्रसारे नाम धारीची चळवळ इंग्रज सरकारने मोडून वाढली

इ स १९१३ सालच्या जून महि्यात ज्ञाना साहनगिध याच्या नेतृत्वाखाली पजावाा गदर पार्टीची स्थापना गात्री निचाही उद्देश भारताला ब्रिटिशाच्या गुलामगिरीतून मुक्त करून देशात प्रजासत्ताक राज्य स्थापण्याचा होता आपले उद्दिष्ट साय करण्यासाठी त्या पक्षालाही सशस्त्र उठाव वरायचा होता भाई करामा व रामसिंहारी वास यांनी त्या प्ष्टीने प्रयत्न सुरू केले तिरतिराठघा सैनिक छावण्यातील अनेक सैनिकही त्यांना अनुकूल पाल हाते त्या सशस्त्र उठावाचा दिवसही निश्चित झाला होना पण कुठून तरी सरकारला या घटनेचा सुमावा लागला आणि सरकारने गदर पार्टीच्या सब पुढायांना व प्रमुख कायत्यांना लगेले पकडून त्याच्यावर सटले भरले त्यात १७ जणाना फाशी व इतर अनेकाना जमठेप अशा शिक्षा दिल्या गेल्या सरकारच्या या क्रूर दडपशाहीमुळे गदर पार्टीची चळवळ जमीनरोस्त झाला पण गदर पार्टी नाम शेष झाली, तरी पजाबची स्वातंत्र्याचा आकाशा मात्र मेली नाही उलट दिवसेदिवस ती वाढतच गेली पजाबात अनेक शूर देशभक्तांनी त्यासाठी जिवाचे रान वले भगतसिंग हा क्रांतिकारक अशाच प्रयत्नात फासावर लटकला लाला लजपत

राय ह पजाबचे सुपुत्र राष्ट्रीय चळवळीा अखिल भारताचे पुढारी गाले त्याच्या पुढारीपणाखाली पजाब सघटित हाऊन इंग्रजाविरुद्ध शर्हीने लढला इ स १९४७ साली भारता-वरोपरच पजाबही स्वतंत्र पाला पण त्याच वेळी फाळणीचा

भगतसिंग

प्रसंग उत्भवला त्यान पजाबचे दोग तुफड हाऊन त दाा सत्ताच्या आधिपत्याखाली गेले ती दुघटना घन्त जसता पजाबी लोकाना नवविन अत्याचारही सहा राखे लागले

आपसमाज - पजाबच्या सारकृतिक इतिहासात आयसपा जाची कामगिरीही डोळ्यात भरण्याजोगी आहे पजाबात इंग्रज राजवटीचा जम वसत्यावर सरकारने सवत्र इंग्रजी शाला व महाविद्यालये स्थापन केली इंग्रजी शिक्षण घेऊन व इंग्रजी रीतिरिवाज स्वीकारून आपण प्रनिइंग्रज वनाव अंगी नित्या प्रनिष्ठित लोकाची धारणा पाला गव्या शिक्षणाच्या आणि नवविचाराच्या झगमगाटात कित्येक हिंदूना आपला धमही त्याज्य व तिरस्करणीय वाटू लागला अशातच शिरती मिश नयांनी हिंदू धर्मावर निदानालस्नीची शोड उठवून लोकाचा बुद्धिभेद आरमला

पजाबी समाजात त्यामुळे अरवस्थता आणि चलबिचल सुरू झाली याच नेमक्या वेळी स्वामी दयााद हे लाहोरमध्ये गेले त्यांनी सर्व परिस्थतीचे जवलोकात हल त्यांना वामले, की प्रचलित हिंदू धर्मातरया व्रतवकल्यादी गोष्टीना फाटा दऊन हिंदू जनतेला शुद्ध वैदिक धर्माची शिक्वण दायला हवी

म्हणून स १८७४ साली त्यांना आयरामाजाची स्थापना केली या समाजामार्फत त्यांनी वर्मोपदेग सुरू केला त्याबरोबरच राष्ट्रीय स्वागिमान आणि र्माभिमान वाढीस लागले असे गुरुकुलपद्धतीचे गिष्णणी सुरू केले पजाबच्या सर्व िल्ल्यातून आर्यगमाजाच्या शाखा सुरू केल्या पजाबात या चळवळीला प्रेरक निष्ठावान कायकर्ते भेटले त्यांनी स्वतःच्या इग्रजी शाळा व महाविद्यालयेही सुरू केली मातमलेल्या व अरपदय जातीत त्यांनी शिक्षणप्रसार आरंभला सारुच्या जातीतल्या अनेक लोकांना त्यांनी बरच्या पातळीवर आणले वाटून मुसलमान झालेत्या क्षेत्रां लोकांना त्यांनी शुद्ध करून परत हिंदू धर्मात घेतले त्यांनी अनेक ठिनाणी इगिपतले व अनाथालये स्थापली

हिंदूच्या समाजातली ही घमजागती पाहून मुसलमान चर्चा झाले त्यांनाही गग आपल्या अजुमासम्या जिबड तिकडे सुरू केत्या शिरानी आपल्या सिहसमा स्थापन करून आपण हिंदूहून वेगळे जराल्याचा दावा माडला आयरामाजाची खडनमडनपद्धती पसत व पडून सनातनी म्हणवणा या अनेक हिंदूनी सनातनधमसमा निर्माण केल्या खिरस्ती व इस्लाम या दोन धमाच्या आक्रमणापासून हिंदू धर्माचे रक्षण करण्या साठी आयरामाजाचे अनेक सकटे सोसली व हिंदूम ये घम जागुनी निर्माण करण्यासाठी अपार परिश्रम घेतले

धमक्षेत्रे-रणक्षेत्रे — पजाबमध्ये जी महत्त्वाची धमस्थाने व रणक्षेत्रे आहेत, त्याची थोडक्यात माहिती अशी —

गुरू- हे क्षेत्र हिमालयाच्या कुशीत आहे वसिष्ठ, गौतम, व्यास, जगी, इ श्रेष्ठ ऋषीनी इथे तप केल्याचे सांगतात इथे राजपुनाचे अनेक किल्ले आहेत प्राचीन काळी हा प्रदेश गुणित गणराज्यात मोडत होता इथले बहुसंख्य लोक कनैत जातीचे आहेत आर्यांच्या आगमनापूर्वी सगळ्या हिमालयात हेच लोक वसलेले होते, अरो कनिगहेंम सागनो यानाच पूर्वी गुणित अरो म्हणत कुलू ही देवाची भूमी म्हणून ओळखतात इथे नाना नाम रूपाचे देव पूजले जातात दशहरापवाचा उत्सव सर्वात मोठा असतो एका काळी हे बौद्ध धर्माचे मोठे केंद्र असून, इथे अनेक विहार होने कुलनले भावडते पेय म्हणजे लुगडी होय हे एक प्रकारचे मद्य असून, ते मद्य व फळे यांच्या पासून बनवतात

मनाली - गुलनगरापासून १९ मलावर हे ठिकाण आहे इथे मनुचे प्राचीन मन्िर असून, जलप्रलयानंतर नव्या सष्टीचा प्रारंभ इथूनच झाला, असे मातात

बैजनाथ - इथे एक प्रसिद्ध शिवमंदिर आहे इथल्या शिवाला वाही लोक वारा ज्योतिर्लगापैकी मानतात हे एक पुरातन

तीर्थस्थान आहे तिथे गगा व यमुना यांच्याही मूर्ती आहेत वज्रेश्वरी- हे ठिकाण कागडा गिल्ह्यात येते इथे वज्रेश्वरीचे मन्त्र मंदिर असून, तिच्या दशासाठी साऱ्या पजाब मधून यात्रेकरू येत असतात

ज्वालामुखी- वागडापासून १६ मलावर हे स्थान येते इथले ज्वालामुखीचे मंदिर पहाडात आहे त्याच्या परिसरात भमीनून अग्निज्वाला निघतात व आपोआप विझतात शतकानु शतके असा क्रम चालू आहे हा एन निसगचमत्कार असला तरी लोक म्हणतात, की शिवाचे जलधर देत्याला इथे पहाडा खाली दाबले, त्याच्या मुखातून या ज्वाळा उठत असतात मंदिरासमार एक कुड आहे त्यात सतीची जीभ गळत पडली, अशी कथा आहे त्यामुळे हे ५१ शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते इथेही सूप मोठी यात्रा भरते

रेवासर - हे ठिकाण ज्वालामुखीपासून ५५ मैलावर आहे याला लोमश ऋषीचे तप स्थान मानतात इथे त्याचे मंदिरही आहे गुरू गोविंदसिंघानीही इथे तप केले होते इथे एक सरोवर असून, त्यात सात तरते मूखड आहेत त्याच्या पूर्वेस शीखाचा एक गुफ्वारा आहे इथे एक बौद्ध मंदिर असल्यामुळे बौद्ध लोकही या स्थानाला पवित्र तीर्थ मानतात

मणिकर्ण - जोगिंदर शहरापासून सुमारे १४ मैलावर हे स्थान येते इथे एक सरोवर असून, त्याचे पाणी सदैव गरम असते इथे पावतीगगा व मणिकर्ण सरोवरातून निघालेला प्रवाह याचा सगम होतो तिथे स्नान करण्यासाठी पुष्कळ यात्रेकरू यतात

नमुड - सिमला तिबेट राजमार्गावरच्या रामपुरापासून ७ मैलावर हे ठिकाण आहे या स्थानाला परशुरामाची यज्ञभूमी मानतात इथे अग्निचे एक देवालय आहे

चितापूर्णा देवी - हे ठिकाण होशियारपुरापासून २५ मैला वर आहे इथल्या देवीचे हे नाव आहे इथे दरवर्षी लाखो लोकांची यात्रा भरते

श्रीखड महादेव - गुमुडापासून ३३ मैलावर हे स्थान येते इथे एका पयताच्या गुहेत श्रीखड महादेवाची मूर्ती आहे मस्मामुराने इथे तप केले होते त्याच्या भयाने पळत असता पावतीच्या नेत्रातून ज्या अशुधारा वाहिल्या, त्याचे पुढे नयनसरोवर बनले, असे सांगतात

ममहेश - हे स्थान चबा शहरापासून ६८ मलावर येते इथे एक मोठा तलाव असून, माद्रपद शुद्ध अष्टमीला त्या ठिकाणी स्नानयात्रा भरते

कर्तारपूर - हे ठिकाण जालधरपासून ९ मैलावर आहे इथे शिखाचा गुरू अजुनदेव याच्या स्मृतीप्रीत्यथ गुफ्वारा बनवलेला आहे गुरू नानकाच्या वास्तव्याने हे स्थान पवित्र झाले आहे

अमृतसर — हे एक मोठे शहर व शिवाचे पवित्रतम तीर्थस्थान आहे. गुरू रामदास याने हे शहर बांधले. इथले सुवर्णमंदिर मयता व कलात्मकता याच्यामुळे जगप्रसिद्ध आहे. इथे शिवाचे अकालतंत्र अगून, त्यान प्राचीन व ऐतिहासिक शस्त्रे ठेवलेली

सुवर्णमंदिर — अमृतसर

आहेत. इथला प्रसिद्ध तलाव गुरू रामदास व गुरू अजून या पितापुत्रांनी निर्माण करून पणतिला नेला.

आनंदपूर — हे सतलुजच्या पूव तीरावर वसले आहे. गुरू गोविंदसिंघानी पंच प्यायाना संप्रथम अमृतपान करवले ते या ठिकाणी त्याच्या तालात हे शीख संप्रदायाचे केंद्र बनले होते.

अचलेश्वर — बटात्यापासून ४ मलावर हे स्थान येते. इथल्या मंदिरापुढे एक विशाल सरोवर आहे. उत्तर भारतातले एकमेव कार्तिकरवामीचे मंदिर या ठिकाणी आहे. गुरू नानक यांनी काही बाल इथे साधना केली होती.

व्यासकुंड — मनालीपासून ७ मलावर हे स्थान येते. इथे १५ हंगार फूट उंचीवर व्यास नदीच्या उगमाचे एक कुंड आहे. स्थान दुर्गम असल्यामुळे फार थोडे लोक इथे स्नानाला जातात.

बुद्धक्षेत्र — दिल्ली-थालका लोहमागावरील एक प्रसिद्ध क्षेत्र. कौरव पांडवांचे युद्ध याच ठिकाणी झाले व भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला याच रणक्षेत्रावर गीता सांगितली. त्यामुळे हे एक प्रसिद्ध यात्रास्थान ठरले आहे. इथे श्रीकृष्णाचे एक मंदिर आहे व संस्कृत महाविद्यालयही आहे.

पानिपत — करनाळा जिल्ह्यात यमुना नदीच्या काठी हे ठिकाण आहे. हे एक प्रसिद्ध रणक्षेत्र आहे. इतिहासकाळात

इथे तीन महत्त्वाच्या लढाया झाल्या, त्याची माहिती अशी —

(१) मोगल वशाचा मर्यापन पावर व दिल्लीचा अफगाण सुलतान इब्राहिमखान लोदी यांचे युद्ध इ.स. १५२६ च्या एप्रिल महिन्यातल्या २१ तारखेला झाले. या युद्धात मोगलांचा विजय झाला. तोफखाना व बुकीची दारू ही इथल्या लोदीना अगिर् चित्त असलेली युद्धसाधने पावरून पावराने लोदींचा पाडाव झाला.

(२) हिंदू अर्वा हेमचंद्र व अजमेर यांचे युद्ध हे इ.स. १५५६ साली नोव्हेंबरच्या ५ तारखेला झाले. हिंदू हा सूर षष्ठीय राजा मोहम्मद याचा विवाह होता. या युद्धात अजमेराने बाजी मारून हिंदूंचा शिरच्छेद केला. त्यानंतरच दिल्लीवर राज्य करण्याचे अफगाणांचे प्रयत्न समाप्त झाले. त्यामुळे माग लाचे डळमळणारे सिंहासनही दृढ झाले.

(३) अहमदशाहा अबदाली व मराठे यांच्यातले युद्ध हे सर्वांत मोठे युद्ध इ.स. १७६१ मध्ये झाले. या युद्धाची पाश्चिमी अशी —

इ.स. १७५० मध्ये राघोबापादाने अबदालीचा सेनापती नजीबखान याला पदच्युत करून, तगेच सरहिंद येथे यमलेल्या अबदालीच्या सुभेदाराला हाकलून लावून पजाबला दुराण्याच्या पाशातून मुक्त केले. अबदालीला मराठ्यांचे हे वचस्व सहन झाले नाही. त्याने मराठ्यांशी मुकाबला करायचे ठरवले. आपला वळभार घेऊन व अटक ओलाडून तो पनापत उतरला. त्या वेळी मराठ्यांनी दिल्ली काबीज करून पानिपतावर आपली छावणी ठेवली होती. अबदालीने पुढे घेऊन प्रथम मराठ्यांची रसद तोडली. ते पाहून भाऊसाहेब पेशवे चवळले व अबदालीवर सरळ चालून गेले. पण ते युद्ध मराठ्यांच्या दृष्टीने आणि भारताच्याही दृष्टीने दुर्घट ठरले. मराठे अत्यंत निकराने लढून अखेर विश्वासराव हा भाऊसाहेबाचा पुतण्या गोळी लागून धारातीर्थी पडला. विश्वासरावाच्या मृत्यूमुळे हतप्रभ होऊन मराठी सयाने कच खाल्ली. भाऊसाहेबही त्या युद्धात मारले गेले. अशा प्रकारे मराठे हरले व त्या युद्धात हजारोंच्या सख्याने मारलेही गेले.

माकडेथ — बिलासपूरजवळ हे सरोवर आहे. इथे मार्कंडेय ऋषीने तप केल्याचे सांगताना इथल्या पाच तीर्थांत स्नान करण्यासाठी यात्रेकरू जमतात.

कथल — करनाळा जिल्ह्यात हे स्थान आहे. रामायणवालात याला रविस्थल म्हणत. पांडवांनी कौरवाकडे जी पाच गावे मागितली, त्यात हे एक होते.

थानेसर — एका वणव क्षेत्र इथे एक मोठे सरोवर असून, त्याला ब्रह्मासर म्हणतात. जवळच स्थानेश्वर व लक्ष्मीनारायण यांची मंदिरे आहेत. भारतीय युद्धपूर्वी पांडवांनी इथे शिवाची

पूजा करून विजयाचे वस्तान मिळवले होते, अग सागतात अटक डरा गाजीखान, डेरा-इस्माल खान, जालंधर, लाहोर, मुलतान व पशावर ही पंजाबमधील प्रमुख शहरे होत

स्पिती - पंजाबच्या उत्तर सीमेवर हा भाग येतो या भागात हिमाचलाची बर्फाच्छादिन शिखर आहेत प्राचीन फाळी धम भूमी व देवभूमी म्हणून हा प्रदेश प्रसिद्ध होता ऋषी मुनींनी इथे जे यज्ञ केले त्याची साक्ष हवनकुडाच्या रूपात आजही इथे दिसत त्रेतायुगात परशुराम या पवतभूमीत राहत होता त्याच युगात गोमक्षर ग्लेच्छानी चीनच्या वाजूने या प्रदेशावर आक्रमण केले होत आणि जमदग्नीच्या तपोभूमीत प्रवेश करून त्याचा वध केल्या होता परशुरामाने या म्लेच्छांचा दुरक्षेत्रा पार पाठलाग करून त्या ठिकाणी त्यांना वठसनाने घाले महाभारतात वर्णिलेला घटात्वच हा याच भूमीत जमला व वाढला इ स च्या सहाव्या शतकात इतत हूणानी काश्मीर जिंकून पंजाबमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला असता इथल्या शूरवीर पुरुषानी त्यांना परतवून लावले चेगीजखान चालून आला असता त्यालाही या प्रदेशातल्या लोकांनी कडवा प्रतिवार केला होता

हा प्रदेश सुमारे तीसशे वर्षे लडाखच्या कक्षेत होना त्या वेळी या भागात बौद्ध धर्माने आपले पाय पसरले इ स च्या सतराव्या शतकात या प्रदेशावर तिबेटच्या राजाने आक्रमण केले, पण त्याला त्यात यश मिळाले नाही एकोगिसाव्या शतकात शाखा नीही रफीतीवर आक्रमण केले, पण तिथल्या पहाडी तरुणांनी त्यांना तो प्रदेश घेऊ दिला नाही

लाहौल - हाही पंजाबमधलाच एक विशिष्ट भाग आहे युआन च्यागने यांना लोहोली म्हटले आहे इ स च्या आठव्या शतकाच्या प्रारंभी हा प्रदेश चाननेशाच्या सत्तेखाली होना त्याच वेळी लाहौलमध्ये बौद्ध धर्माने प्रवेश मिळवला इ स १८४० साली शाखानी हा प्रदेश हस्तगत केला व पुढे त्याच्या कडून तो हस्तगत मिळाला

कांगडा - हा पंजाबच्या उत्तरेचा पहाडी प्रदेश आहे इथले लोक स्वतःला डोगरा म्हणवतात प्राचीन वशावटीप्रमाणे इथे सानपूव वीड हजार वर्षांच्या सुमारास रुटोन राजपूतांच्या पूर्व जांचे राज्य होते युआन च्यागच्या मते कांगडाचे राज्य जालंधर पर्यंत पसरले होते मुसलमानी सत्ताकालात हे घटोच राजपूत मैदानातून परास्त झाले व त्यांनी पहाडाग ये आगले गड निमाणे केले कांगडा हे त्यांचे केंद्र होत इथल्या देवमंदिरात अफाट धनसंपत्ती साठलेली आहे, अशी बातमी मिळाल्यावर गझनीच्या महमुदाने इ स १००९ साली या प्रदेशावर धाड घालून इथली संपत्ती लुटून नेली कांगडा हे हिंदूंचे, तसेच जनाचेही

तीर्थस्थान आहे कित्येक जन मंदिराचे भग्नावशेष या ठिकाणी आढळतात वज्रेश्वरी देवीचे स्थान कांगडामध्येच आहे

चंडीगढ - भारताची फाळणी झाल्यानंतर लाहोर ही पंजाबचा राजधाना पाकिस्तानच्या वाटचाला गेली आणि भारतीय पंजाबला राजधानीच उरली तहा पंजाब सरकारने चंडीगढ नामनेच्या नावाने जागली नवी राजधानी बनवण्याचा निर्णय घेतला १९५३ साली भारताच्या राष्ट्रपतींनी या नगराची पाया भरणी केली हे नगर शिवालिक पर्वतराजीच्या कुशीत वसले आहे पाश्चात्य शलीवर याची उभारणी झाली आहे नऊ मज त्याचे सचिवालय, वरिष्ठ शायालय, विधानसभामाभवन, राज भवन, विश्वविद्यालय या इथल्या वास्तू भव्य असून, दशनीय आहेत या नगराचे सुमारे तीस गाव पाडलेले असून, प्रत्येक विभागानेही घरे समान रूपाची ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे नगर उभारतांना ते सव वाजूनी सुंदर नसे दिलेले, हा विचार सतत मनात ठेवलेला आहे चंडीगढच्या उत्तर सीमेवर एक क्रमिग सरोवर निमाणे केलेले आहे हीशी लोहाना त्यात जल विहार करता यावा आणि पावमाळी जोन्हाचे पाणी त्यात साठून नगराचे संरक्षण व्हाव जसा दुहरी उद्देश त्या सरोवर निर्मितीच्या भाग आहे इथे एक टेकडीवर चंडाचे मंदिर आहे आणि त्यावरूनच या नद्या नगराला चंडीगढ असे नाव दिलेले आहे

सण उत्सव - पंजाबाने सहाही ऋतू आपापले वशिष्ट व वाख वून जातात या प्रत्येक ऋतूतले पंजाबी सण - उत्सव वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात त्या त्या सणावाराशी त्या त्या ऋतूचा संबंध असतो होळीच्या सणात सारा पंजाब तानून गाऊन जागला आनंद प्रदर्शित करतो वशास्य महि यातल्या वशाक्षी उभवात जागोजाग जत्रा भरतात जाट पुरुष भागडा व स्त्रिया गिद्धा नय करून हा उत्सव साजरा करतात श्रावण महि यात सकोलडे नावाचा सण सूर्यसक्रातीच्या दिवशी साजरा होतो या सणाने मुली व सौभाग्यवती स्त्रिया लाल-पिवळ्या घाग्याची फुले घनवून ती अगावर धारण करतात त्या फुलानाच सकोलडे असे नाव आहे त्या दिवशी आई त्राप आपल्या विवाहित वयलेला वसनालकार पाठवतात अविवाहित मुली त्या दिवशी एताच्या जलाशयावर जाऊन तिथे सामुदायिक मिष्टान्न भोजन करतात शरणाऋतूत पंजाबी स्त्रिया जलाशयात दिवे रोडतात दिवाळी व भाऊबीजही साजरी करतात

लोहंडी हा पंजाबातला लोकप्रिय सण आहे त्या दिवशी गावानले लोक एकत्र जमून माठी धुमी पठवतात, तिच्यात धाय, रेवड्या, इत्यादींच्या आहुती देतात व त्या विस्तवाजवळ शेकत बसतात विवाहित मुलगी त्या दिवशी सासरी असेल,

तर माहेरची माणस व गाहरी अमळ, तर सासरचा मागध
गिला वस्त्रालंकार पाठवतात त्यांच्या त्विणी रात्रण जुम
रण व मोघनाद यांचे तारू भरलल पुनळ नयार वरूा ताना
आय लावून देतात रागा
यणातली सोगही घेतान
सरगी व तीया ह दान
सण खास स्थियाने
आहेत सरगीच्या दिवशी
सकाळी स्थिया सरगी
खातात ही दुधात फेण्या,
जिलबी, इ गोड पदाथ
व फळे घालून तयार
करतात सरगीच्या रोव
तानतर दिवसभर उपास
असतो रात्री त्या चद्र
दशनानतर चद्राची व
पतीची पूजा करून मग
अन्नग्रहण करतात

श्रावण शुद्ध तृतीयेला
तीयां हा सण येतो या
दिवशी बायला पाया
गाहरीच्या पिपळाखाली
जमून गिद्धा नत्य कर
तान मोठया शहरातून
त्या दिवशी बायलाच्या
जन्माभरतात याशिवाय पजावात साक्षी, वसतपचमी, रक्षा-
बधन, गुभगानवमी, गुरू तानकज मोत्सव, गुरू गाविर्दसिध-
ज मोत्सव, इ सण व उत्सव अत्यंत उत्साहाने साजरे केले
जातात ज मोत्सवाच्या दिवशी रोषणाई, भजन, कीर्तन, अन्न
दान, इ कार्यक्रम होतात

रीती रिवाज - सोळा सस्कारापैकी गंग, ज म, उपनयन,
विवाह व अत्यक्रिया हे सस्कार या ना त्या स्वरूपात पजाय
मध्येही केले जातात साप्रत गर्भाधान सस्कार खड नाही, पण
त्याऐवजी गर्भिणीचे काही लौकिक सस्कार करतात, त्यांना रीते
असे म्हणतात तिसऱ्या, पाचव्या, सातव्या, किंवा आठव्या महि
यात हा सस्कार होतो या प्रसंगी माहेरची माणसे गर्भिणी
स्त्रीला नवी वस्त्रे व मिठाईचे पदाथ पाठवतात काही ठिकाणी
त्या निमित्ताने गर्भिणी रत्री व तिचा पती दोघे मिळून तिचे सामू
सासरे मोठा दीर आणि त्राऊ याची पूजा करतात या वेळी
काही फळे व एक रुपया घालून गर्भिणीची ओटी भरतात

पजावी युवती

अपत्यज माच्या जाधी नाही त्विग गर्भिणीच्या मन्तावस्त
मीठ व उडीद आवाजून टाफतात मरुज माला येताच मानेच्या
मुखात तावे, रुप किंवा सोने ठेवतान त मग ता आपल्या गुई
पीला रते नाळेचा काही भाग मुताच्या सापाच्या घाला
वावतात उरलेला भाग पिपळ किंवा घोर याच्यावर फेगा नेनात
अपत्यजम त्विसा झाला, तर रात्री नशत्रे दिसेपयत त्याचा
मातेचे दूध पाजीत नाहीत वाज वाजनिपीला भुता येताची वा
होऊ गये म्हणून तिच्या खाटेवर लोखंडाचा तुकडा ठेवतान

चाहा जातीत मूला जमला, तर माता पहिले पाच दिवस
जमिनीवर झोपते त्या पाच त्विसात तिच्या गजारी गळ भर
लेल्या मातीच्या घड्यावर निरनर गळणारा दिवा ठेवतान
ब्राह्मण व रात्री जातीत वाळनीण पहिले पाच स्थिस दूध, तूप
व सासर यांच्या अहारावर राहते त्या दिवसात ती धायाचे
पदाथ खात नाही, सहा या दिवशी रागा ठरून ब्राह्मणाना
वाही दान देते आणि प्रमृतिगह सोडण्याच्या पूर्वी चद्र व तारे
यांच्यासाठी यव फोते

मूल ज मल्यानतर तेराव्या दिवशी त्याच्या गजवान एक
सुताचा धागा बाधतात, याला सूत्रसस्कार म्हणतात ज मलेले
अपत्य मुल्गी असेल तर केवळ ब्राह्मणाना व मुलागा असेल, तर
राव आप्तेष्टाना भोजन घालतात नामकरणहा त्याच दिवशी
वस्त्रात पुणेहित पात्रके रात्री जमगम पातून मुताचे नार सुच
वतो शीख समाजात गुफ्हा याचा ग्रथी, ग्रथमाहून उघडना व
उघडलेल्या पळावरच्या पहिल्या अक्षराने सुरू होणारे नाव
सुचयतो

तिसऱ्या किंवा पाचव्या वर्षी मुलाचा मुडन सस्कार कर
तात प्राय हा सस्कार घरी न करता कुलदवतच्या किंवा
अय कोणत्या तरी देवीच्या स्थानात जाऊन करतात हिंदू
लोक मुख्यत्व ज्वालामुखी किंवा चितापूर्णा देवी याच्या मदि
रात जाऊन हा सस्कार करतात काही लोक यज्ञोपवीत सरकार
शास्त्रोक्त वर्षी करतात, तर काही लोक ता लग्नाच्या आधी
उरकून घेतात या सस्कारात मुलाचे मुडन करवून त्याला
पियळी किंवा भगवी वस्त्र वापरायला देतात शीखांचा अगत
पान (अमत छक्का) हा सस्कार उपनयन सस्काराच्या जागी
असतो विवाहाच्या पूर्वी किंवा क्वचित विवाहाच्या वेळीही
हा सस्कार केला जातो

हिंदू व शीख या दोन्ही समाजात लग्न जर्मावण्याचा विधी
सारखाच आहे लग्न निश्चित होण्यापूर्वी वनू वराचे आईबाप
पत्रद्वारे किंवा हाव्याच्या माफून वाग्याटाई करतान मुळगी
पसत झाल्यावर लग्नाआधी ती मुलाच्या वृष्टीस पडू देत
नाहीत मग मुलीचा बाप हाव्याच्या हाती वरपक्षा कडे फोडे,

उपहार व नाही ब्रह्म पाठयतो त्या वेळी मुलाकडची भाणसे नियोजित वराला निलव लावना, हाथ्याला बिदागी दनात त्याच्याच हाती नियोजित वधला वस्त्रालकार व मेदी पाठयतात ही मन्त्री एखाद्या क्षम शिवशी मुलीच्या हाताना लावतात लग्नापूर्वी काही दिवस उषदाची पिठी तयार व्हा ती मुलाच्या हातावर ठेवतात व मग नातेवाईकांनाही वाटतात त्यानंतर नातेवाईकांना गूळ व गुणे (तेलत तळलेल्या कण केच्या छोट्या छोट्या टिकल्या) वाटतात हे त्यांना विवाह समारंभाने निमंत्रण आरते नातेवाईक स्त्रियांना मिजलेले चणे देऊन त्यांना विवाहप्रसंगी उपस्थित राहून गाणी म्हणण्याचे निमंत्रण देतात

मग पुरोहित वरानी वराच्या हाथ्याला तळ लावतो त्या वेळी वराची आई त्याच्या मनगटात कंगन बांधते त्या दिवशी वराला अभ्यगस्तान घालतात तरदेव एका कात्या टोपलीवर वसून राना तरतो व मातीच्या घड्यावरची घाच जायणे फोडतो वराचा मामा त्याला टोपलीवरून उठवतो तसे करतात तो वराला एखादा पक्षू किंवा काही रूपये उपहार म्हणून देतो

पजावी पुरुष

पुरोहित वराच्या मनगटात एक रेशमाचा धागा बांधतो मग वराच्या नातेवाईक स्त्रिया त्याला एक एक रूपया मेट म्हणून देतात त्याच्या भावज्या त्याच्या डोळ्यात सुरमा घालतात

काही ठिकाणी लग्नाच्या आदल्या रात्री एक वेगळा विधी करतात मुलाची आई एखाद्या विहिरीच्या काठाने जाऊन वराने व विहिरीत जीव देण्याचा अविभाष करतो हेतू असा, की

मुलाची वायवो घराने आली, की ससारावरची आपली सत्ता नष्ट होई, नवरा जीव देऊन गोकडे होणे वरे मग वराला मुलगा हाथ्याच्या पादावर वसून विहिरीत जातो व आइला सागतो, की ' मा तुशी आनाठ हाऊ दगार नाही व माच्या बायकोग तशी मया वरायला लायीन ' या आदवा सनानंतर त्याची आई तिथून उठते व घरी येते

वरप्रस्थान गुरदा गवरून किंवा पूवजाच्या एखाद्या समाधि स्थलावरून पुढे जाते, त्या वेळी तरदेव त्या स्थानात काही उपहार समर्पित करतो जानाना वाटेत जी गावे लागतात, त्यातल्या धमशाळेला वरपक्षीय लोक एक एक रूपया देऊन पुढे जातात परंतु येताना धमशाळावाले ती रक्कम वराला मेट म्हणून देतात नवरा मुला व गृही आल्यावर वधू वरपत्नीचा परंपर परिचय होतो मग वधू वराना एकत्र बसवतात त्या वेळी हावीण मुलाच्या हातावर कापसाचे सान बोट ठेवते व नवरा मलगा ते बोट उचलून घेता नवरा मुलगा वधूच्या समस्त दायासह तिला रवीकारायला नयार असल्याचे ते बोलत असते त्या वेळी नवरदेवाला आपल्या शक्तीची परीक्षा घ्यावी लागते तो आपल्या करणळीने वधूची बध मूठ उघडतो रात्री वधू वर अग्नीला सात प्रदक्षिणा घालतात काही ठिकाणी क्षेणाने सारवून व रागाळी घालून वनवलेल्या चौकीनालाच वधू वर प्रदक्षिणा घालतात त्या वेळी वधूचा चोळा व वराचा दुपट्टा याची गाठ मारतात वरात घरी आणतात मुलीला डालीत बसवतात वहात लोक ती शोली वाहून नेतात

कागडा जिल्ह्यातल्या गदा जमातीचा विवाहविधी इतराहून वेगळा व लावलचक असतो त्याच्यानच्या लग्नविधीत मुलीचा वाप प्रथम ब्रह्मा, विष्णू पुंभश्रुपी व चार देवता याची पूजा करून मग वधूला वराच्या हाती नेतो लग्नात वधू वराना एका रोलित गेऊन कामदेवाच्या मूर्तीसमोर बसवतात त्या वेळी मुलीची आई व वहीण तिची वेणी घालते जमलेल्या बायका त्या प्रसंगी गीत गातात वराच्या घरीही असाच प्रकार होतो लग्न झाल्यावर पुरोहित वधूच्या तोडावरचे घूघट दूर करतो व दोन व्यतीता त्या दोघाच्या मनगटात पाधलेले घागे सोडायला लावतो त्यानी तसे केल्यावर स दोघे वधू वराचे भाऊ मानले जातात

अत्यक्रिया मरण जवळ आल्यापासूनच सुरु करतात आसन्न मरण व्यक्तीला खाटेवरून उतरून जमिनीवर झोपवतात व त्याच्या डोक्याजवळ पणती पेटवून ठेवतात त्या वेळी ब्राह्मण मंत्र म्हणतात प्राण गेयावर प्रेताका स्थान घालतात व त्याच्या अगामोवती नवे कपडे लपेटतात मताचे जवळचे आप्त त्या वेळी मुडन करतात प्रेत स्मशानात नेताना वाटेत अर्घ्या गागावर

त्याला पिंड देतात दाहसंग्रानंतर चवथ्या दिवशी चित्ते तऱ्या अस्थी गाळा करून त्या एका भाग्यात ठेवून देवान व काही दिवसांतर हरिद्वारला जाऊन त्या गगत विर्माजत करतात तेरा दिवस घालाननर पगनीवपनाचा विधी होतो ज्याने अत्यश्रिया केली असल, त्याला त्याच्या सागुरवाडीतडून पगडी घेते व पचायत सभेत ती पगडी त्याच्या डोम्याला बावली जाने ज्याला पगडी बावली, तो पुरुष कुटुंबप्रमुख म्हणून उद घोषिला जातो एका वर्षानंतर बारवी हा विधी होतो त्या वळी मत व्यक्तीचा पुत्र ब्राह्मणाना द्रव्यदान व वस्त्रदान वरतो मृत्यूच्या चवथ्या वर्षी चौवरसी हाते या वळी मत ब्यातीचा पुत्र ज्ञातिभागन घालतो व ब्राह्मणाना अनक महादाने देतो ज्या घरात मृत्यू होतो त्या घरातल्या बायका वपमर रगात वस्त्रे व दागिने वापरीत नाहीत शीखाचा अत्यसस्कारहा सामा यपणे हिंदूसारखाच असतो ते श्राद्ध तेवढे रीत नाहीत सुनजातल्या दहा दिवसात हिंदू लोक गरड पुराणाचा पाठ करविनात, तर शीख लोक ग्रथसाहेबाचा पाठ करवितात

वेपभूषा - जुया काळी पजावी हिंदू धोतर नेसत, खाद्यावर उपरणे घेत व डोक्याला पट्टा बाधीत या वेपभूषेत परिवतत झाले ते मुसलमानी सत्ताकाळात पाश्चात्यांच्या सत्ताकाळात

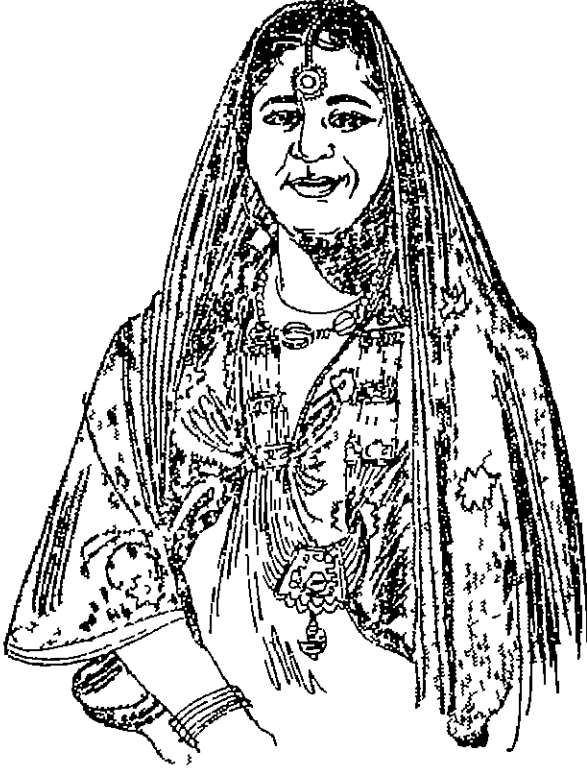
पजावी पुरुष - नत्यमुद्रें

दुसरे परिवतन झाल मुसलमानकालीन पोपाखातला जघळपघळ पणा जाऊन इप्रजाच्या काळी तो साधा व सुटसुटीत बनला साप्रत पजाबमधला शहरी माणूस इतर भारतीय प्रदेशातल्या

लाकामारखाच पहराव करतो पण त्यानहा विविप्रता मन पापात्ता वेगळेपण मिता, ते श्रागीण विमागान निवठ पुरुष डोम्यावर लखी रर पगडी बागना त्याया या पगड्या वेगवेगळ्या रगाच्या असनात ते नग पात्रामा प्रभुदता घाऊ तात शेतकरी लागता साफा, पटया किवा तागिया वापरण्याची पद्धत आहे ते शहरान जानाना खुला पाजामा व सत्रवार वापरतात पजाबी स्त्रिया सलवार घालान, तिच्यावर गुड्या पयत पाचेल असा अगरवा घालतात व डाग्यावर मलमली किवा रेशमी चुनडी ओडनात घागरा हा पजाबी स्त्रियाचा आवडना वस्त्रप्रकार आहे त्याचा घर फार माठा असतो एका घाग्याला सुमारे वीस वार कापड लागते घगता गार जानाना घाग्यावर चोळी असते व शिरावर जाडणी अगत कुलूतल्या स्त्रिया आपत्या अगाभोवती सुदर रीतीने कापड वडन घेतात त्याच्यावर कमरबद असतो

पजाबी स्त्रिया नाग, कान, गळा, हात, दड, पाय व गसनर या सय जवयवाच्या ठिकाणी अरुकार घाऊन घायनल अरुकार रण्याचे व इतर सव सो याचे असतात मस्तानरच्या दागियात समी, हळळ, चीक, चन, बोखला, शिगारपट्टी, शिवा, झुगर, इ अलकार प्रमुख असतात वणीवर छव्या गावाचा मोतीजडित अलकार घालतात काटे, बुदे, लोटन, पीणल, वालिया, तुगल, सोनचिडी, बुजली, टोपस, झुमके, बडिया, मुक्किया हे वानातले दागिने होत जुया काळी बायका सात सात ठिगाणी कान टोचून त्यान वाळघा, डडिया, इ अलकार घालीत पजावातले काही पुरुषही कान टोचून त्यात अनतिया नावाचा अलकार घालतात कोका व नथ ही नाराभूपणे हात त्याशिवाय मछली, बुलाक, लौग, नुक्करा असेही नाही नावा तले दागिने आहेत नथ हे पजाबी स्त्रियाचे सौभाग्यचि ह आहे नथीला एक धागा बाधून ती कानावर बाधून ठेवनात तिने नाक ओघळू नये व ती ओठावर पडू नये हा त्यातला उद्देश असता मछली किवा बुलाक दो ही नाकपुड्याच्या मधत्या पडद्याला भोरु पाडून ओठावर पडेल, अशी लटकावतात गळघान हस, कठी, गुलूबद, माला, गानी व हार घालतात दडायर कुहनी घालतात तिच्यावर अनताचे किवा वाघाचे मूत जडयतात हानात काकणे, परिवद, रूडीया बद, गजरे व चूने घालतात लाल चुडा सौभाग्यचिन्ह मानला जातो मनगटासाली हाताच्या पाठीवर पचागूला, रत्नचौक किवा हतफुल्ल ह दागिने घालतात लच्छे, पायजेजे, तोडे, कडी, वाका व झानर हे पायातले प्रमुता अलकार हात पजावानले गाहा स्त्री-पुरुष सौदर्यासाठी दातावर सो याची खोळ चढवतात काही लोड दाताला भोक पाडता त्यात सोन्याचा लहानसा तुकडा बमवतात हानाना मेंदा, कपाळाव

विंदी, भागात मेरू व डाड्यात सुरमा हे सीमाव्यवस्थाक प्रमाण मानतात

पंजाबी स्त्री

लोकशब्दर—पंजाब हा भारताच्या सीमेवरचा प्रदेश असल्यान पंजाबी लोकानी गेल्या दोन सहस्रकात अनेक संस्कृती व संस्कृती पाहिल्या आहेत अनेक जाती वंशांचे लोक या भूमीवर आले आणि आपल्या संस्कृतीची पदचिंहे उमटवीत भारतीय जीवनात मिसळून गेले त्यामुळे पंजाबचे लौकिक सभे व आचारविचार घेत वेवहालापासूनचे मिळू शकतात ऋग्वेदातला सूर्य सप्तारुव आहे, पण पंजाबमध्ये तो आठ घोड्यांच्या रथात वसत असल्याचे मानतात एकदा तर या सूर्याला शम्स तब-रेजची मासळी भाजू देण्यासाठी मुलतानच्या भूमीवर उतरावे लागले, अशी आख्यायिका सांगतात मुलतानमध्ये उहाळा फार कडक असतो त्याचे कारण वरील आख्यायिकेत सांगितले आहे अहत्या—गौतमाची कथा कुठेतरी दक्षिणेत घडली असे रामायणानुसार कळत असले, तरी पंजाबी लोक त्या घटनेचे स्थान कराल जिल्ह्यातले गोडर गाव मानतात चंद्रमा हा ओषधी-

पती असल्याची ऋग्वेदातील रूपता पंजाबी लोकांतही प्रचलित आहे तलात त्रिमा तुगात व्रताने प्रचलित पाहिल्याने कित्येक रोग दूर होतात, या पंजाबी लोकांमध्ये जेव्हा नदीला पूर येऊन तीरावरच्या भूमीला धागा निर्माण होतो, तेव्हा पूर ओसरता म्हणून एका वटाच्या हस्ते नदीचा रूपता—तारळ अपण करताना गाथ—म्हण खरीत्यांतर तिच्या पात्र धारा पाहिल्याप्रमाणे जमिनीवर गिरनात कित्येक लोक औषधाचे चार थेंबे जमिनीवर टाकून मगच औषध गिरतात मरणो मृत व्यक्तीला जमिनीवर ठेवतात, त्यामागे तिला वरतीमानेचा स्वप्न दहावा, ही रूपता असते पंजाबीत विहिरीला बरेच मानाने रथाना आहे विहिरीविषयी कित्येक गीत व कथा प्रचलित आहेत कित्येक विहिरीच्याविषयी गीत गद्या अमते गीतिला गात किंवा आठ प्रदक्षिणा घालून तिच्या पाण्याने स्नान केल्यास व घेला मन्वाराणा हात सात वगवेगळ्या विहिरीत स्नान केल्याने वेडही जात, असे समजतात

पंजाबातल्या जनतेत हिमालयाच्या राजांचे स्नान आहे हिमाच्या रूपाने एकाग्र लष्ठीने पाहिल्याम गगारनाताने फळ मिळते, असे समजतात सप्टबरच्या दान व तीन या तारखाना हिमा ल्याच्या एकापहाडाने जन्मलेली हात, असे मडी प्रदेशातल लोक समजतात नारा तुटून पडता, त्या वळी केंसाना गाठ दिल्याम गनकामना पूर्ण होते, असे म्हणतात वादळाच्या वेळी शूतप्रेत आणि देव उडत असताना त्यागुळे जुने वक्ष मुळासकट उमळून पडतात आणि गात्रकोटही ढासळतात या सकटातून मुक्त होण्यासाठी सखी रावरीचा शिष्य फेरो याला बलिदान करतात पाऊस पडून उहाळा कमी दहावा यासाठी विशिष्ट कबरी व समाधी याची पूजा करतात त्याचसाठी म्हाताच्या माणसावर पाण्याच्या वादत्या आततात आणि त्याला अणा वरच्या वपड्यासह गबरदरनीने हायला घालतात अशा वळी तो म्हातारा माणस जितक्या अधिक शिष्या देइल, तितका अधिक पाऊस पडेल, असे समजतात कित्येकदा याच कारणासाठी घाणीने मरलेली मातीची गात्रगी लोकांच्या घरात नऊन फोडतात सूर्य चंद्र ग्रहणाच्या वेळी गाभण गुराच्या कपाळाला व शिंगाना सेंदूर फासतात गर्भवती स्त्रियांनाही घरात बराचून ठेवतात वाळतिणीला दूध घेईनासे झाले, की दुधाच्या माड्याची पूजा करतात व त्याच्यापुढे धूप जाळतात मरतुकड्या मुलाला पत्रिराजवळ नेऊन त्याच्यावर मंत्रतंत्रादी उपचार करताना दर्यागच्छ दिवे लावतात देवाला वाड्याचा पळी देतात

प्रतिविज व सावत्री यांच्याविषयीही बरेच लोकसंकेत आहेत मनुष्याची रातिक शक्ती जेव्हा उचावते, तेव्हा त्याची सावली लांब पडत, असे मानतात त्या वळी सहाळ सव्याकाळ पूजा पाठ

इ करतात प्रेत जळलाना त्याच्यावर रमणानान जमलेल्या लोकाची सावली न पडेल, अशी खबरदारी घेतात नवविवाहित स्त्री जेव्हा हाऊन येते, ते हा तिच्यावर विधवेची सावली पडू नये, अस मानतात. देवमूर्तींना भूतप्रेतांच्या पडछायाची बाधा पोळू नये, म्हणून कित्येक देवस्थानांच्या खिडक्या बंद ठेवतात.

गारताच्या भूमोलात निसर्गाने पंजाबला असे काही स्थान दिले आहे, की त्याने भारताचे प्रवेशद्वार ठरावे उत्तरेकडून होणारी सव आक्रमणे याच मार्गाने जाली. मुलेमान-क्रीतहार या पर्वतराजीतून आणि खजर, गोयल, टोची आणि बालन या सिंढातून शिकंदरपासून अहमदशाहा अबदालीपर्यंतचे सव आक्रमण हजाबम ये प्रवेश करते झाले. या सवीचे जीवघेण घाव पडिल्या प्रथम पंजाबच्या देहावर वसले पंजाबात जी आक्रमणे रोखली गेली, तीं मागे फिरली आणि पंजाब पादाक्रांत करून जी पुढे आली, त्यांनी भारताचा ग्रास केला, असा तो इतिहास आहे. या शेकाडो वर्षांच्या काळात पंजाबमधला भदानी मुलुख जन्म रक्षा रणमैदान पाला होता. आपल्या पवित्र भूमीवर परक्यांना स्थान मिळू नये म्हणून पंजाबच्या सुपुत्रांनी शतकानुशतके प्राण-पणाने त्यांच्याशी लढा दिला. त्यांना यश आले नाही ही गोष्ट वेगळी !

या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम पंजाबच्या लोकांवर झाला आहे. लढाऊपणा हा पंजाबच्या भूमिपुत्रांचा स्वभाव सिद्ध गुण ठरला आहे. पंजाबमधली अनेक शहरे अनेकदा लुटली गेली, बेचिंराख, उद्ध्वस्त केली गेली, तीर्थस्थाने भ्रष्टविली गेली आणि महात्म्यांविरे जमीनदोरत केली गेली. पण इतके सारे होऊनही पंजाबने आपले स्वत्व गमावले नाही. [पंजाब का इतिहास - श्री धर्मवीर, १९५०, प १ सा, ए सा रि ए, म धरती पंजाब की - श्री नरेद्र धीर, १९५८, प १ सा, सि इ, रा अ म, हि वि को, हि स स वि, हि क इ पी, हिस्टरी आफ दि पंजाब - श्री सद मुहम्मद लतिक]

पंजाबी भाषा व साहित्य

दिल्लीच्या आसपासचा काही प्रदेश, पूर्व पंजाबातील काही जिल्हे आणि पहाडी प्रदेश हे साडल्यास बाकीच्या साऱ्या पंजाबाची भाषा पंजाबी या नावाने ओळखली जाते. त्रियसने यात थोडा फरक बला आहे. त्याने पूर्वी पंजाबीला पंजाबी व पश्चिम पंजाबीला लहेंदी म्हटले आहे, पण वास्तवात त्या पंजाबीच्या दोन उपभाषा आहेत. पंजाबीची एक तिसरी उपभाषा आहे, तिला डोगरी म्हणतात. ही डोगरी जम्मू-काश्मीरच्या आग्नेय विभागात व कागडाजवळच्या काही प्रदेशात बोलली जाते. मध्ययुगीन साहित्यात लहेंदीचे मुलतानी रूप कृष्टिगोचर होते, भा स को २१

तर आधुनिक काळा पूर्वी पंजाबाचे माझी रूप व्यवहारात येते. पंजाब यनिव्हर्सिटीच्या चौकशी समितीच्या प्रतियक्तानुसार पंजाबी ही इडो आर्यन भाषामधून तिघालेल्या सव बोलीमध्ये प्राचीन भाषा आहे.

पंजाबीच्या उत्पत्तीमधी विद्वानात मतभेद आहेत. काही विद्वान अस म्हणतात, की पंजाबीची उत्पत्ती शौरसेनी प्राठनातून झाली, तर पांडीच्या मते ता पैशाची प्राठनापासून झाली. डॉ माहनसिंह यांच्या मतानुसार पंजाबी ही महाराष्ट्री प्राठनापासून उगम पावली आहे. आजच्या पंजाबीचे स्वरूप सांगताना श्री नरद्र धार पुढीलप्रमाणे लिहितात - पंजाब प्रांतातल्या बोलीचा विचार केल्याअती असे दिसते, की पंजाबी मापेवर बालकमानुसार अहीर, गुजर, जाट, गखंड कथेय व नट हमार तीर्थ माननगण व वळोवळी भारतावर आक्रमण करून आलेले ग्रीक, सिथिया, हूण, शक, बुशाण, इराणी, इ पाश्चात्य लोक यांच्याही बोलीचा प्रभाव पडला आहे. मुसलमानी आक्रमणाच्या नंतर पंजाबीचे रूपा अरेब परिवर्तित झाले आणि तिच्यात अरबी, फारसी, उलुची, इ कित्येक भाषांचे शब्द प्रविष्ट झाले. पोर्तुगीज, फ्रेंच डच, इंग्रज यांच्या भाषातलेही कित्येक शब्द पंजाबीने आत्मसात करून घेतले. या सव बोलीभाषांच्या मिश्रणातून आजची पंजाबी भाषा बनली आहे.

पंजाबीच्या विभिन्न बोली - पंजाबमध्ये वेगवेगळ्या विभागात अनेक बोली प्रचलित आहेत, त्या अशा -

माझी - केंद्रीय पंजाबीचा ही बोली अत्यंत जवळची असून ती अमृतसर, लाहोर व गद्दवासपूर या प्रदेशात बोलली जाते. या प्रदेशाला पूर्वी मागा हे नाव होते. त्यावरून तिला मागी हे नाव पडले. मागीचेही तान पोटभेद आहेत.

दुआबी - ही व्यास व सतलुज या दोन नद्यांच्या मधल्या प्रदेशात बोलली जाते. हिचे तीन पोटभेद आहेत.

मलवई - सतलुजच्या पूर्वप्रदेशान ही बोलली जाते. फिरोजपूर, लुधियाना, धनीला, मटिडा, पतियाळा, रायकोट व खन्ना या शहरांच्या आसपासचा भाग हा या बोलीचे क्षेत्र होय. हिचे चार पोटभेद आहेत.

पटियाली - ही मलवईच्या प्रदेशान गुठे गुठे बोलली जाते. हिचे दोन पोटभेद आहेत.

फिरोजपुरी - ही फिरोजपूर प्रदेशात बोलली जाते.

लहेंदी - मुलतान, चकवाल, कडूगा व गुजरखान या प्रदेशांत ही बोलली जाते. पंजाबीचे प्राचीन साहित्य याच बोलीत आहे. पोठीहारी - ही लहेंदीला जवळची बोली आहे. हिचे चार पोटभेद आहेत.

कागडी - ही पंजाबच्या पहाडी प्रदेशातली एक प्रमुख बोली

आहे हिने नेन पाटमद प्रचलित आहत

चवला- ही सिमला प्रदेशात चालली जाते शिमलाई हीहा त्याच भाषानशी आणवी एक बोली होय

पुत्राता पश्चिमी पन्नाडा अत्रात्री, पश्चिमाहिदा, वाहिरता, पेगावरी, आरगुडी, वहावठुरी, विलूची, मेवाती, हिसारी, करनालवी, राठी, भटियानी, चागरी, इ अनेक बोला पजाब मध्ये चालल्या जातात

वणमाला - पजाबी वणमालेचा क्रम आणि अक्षराची नामे निश्चित करण्याचे काम शीख गुरूनी येथे त्या वणमालेला त्यानी गुरुमुखी अस नाम दिले गुरू नामक याच्या काळात पजाबमध्ये अनेक लिप्या प्रचलित होत्या देवनागरी, लहदी, टावरी व गारदा यही त्याची नावे आहेत देवनागरी विशेषकरून सरकृत मापसाठी वापरली जाई थापारी हिात्र लहदी किंवा महाजनी लिपीत ठवले जात टावरी किंवा ठावरी हा पहाडी प्रदेशात चालू होनी त्या लिपीचं याही गिलालखही कागडा जिल्ह्यात मिळाले आहेत शारदा लिपी ही मुसलमानी, पण त्याच्या राजारच्या पजाबात तीही कुठेकुठे चालू होनी

महाजना लिपीत तीन स्वर व मत्तावीस व्यजने आहेत शारदा व टाकरी या लिपीत चार स्वर व तहतीस व्यजने आहेत गुरुमखात तीन स्वर व उत्तीस व्यजने आहेत मूळ ब्राह्मी लिपीतून ज्या तान न था लिपा निर्माण झाल्या, त्यापकी एकीतून गारदा व देवनागरा लिपा जमाता व हुमरीतून गुरु मुखी, महाजनी व ठाकरा या जमाला आल्या गुरुमुखी लिपीची परीपशी जकारे देवनागरीशी मिळनी जुगती आहेत

पावातली बहुतेक पुस्तके गुरुमुखी लिपीत प्रसिद्ध होतात कित्येक पुस्तके फारसी लिपीतही छापली जातात मागच्या काही वर्षांत पजाबानल्या काही लेखकानी आली पुस्तके देव नागरीत छापवली आहेत प्रा मोहनसिंग, श्री जसवतराय व प्रभजीत कौर या लेखकाचा तो प्रयत्न आहे

नामकरण - पजाब प्रदेशातल्या भाषेला पजाबी ह नाव हाफीज बरखुरदार या कवीने इ स १६७० साली दिले त्या पूर्वी तिला हिंदी किंवा हिंदवी म्हणत पजाबी हे नाम प्रकाशात आल्यावरहा काही कवी तिला हिंदीच म्हणत वस्तुत १९ व्या शतकाच्या सखरीपयत हिंदू व शीख यांचा ओढा प्रभाषकडच हाता मुसलमानाना मात्र ती भाषा अपरिचित होती मुसलमान कवा आपल्या काव्यासाठी लोकप्रचलित बोला, विशेषत लहदी वापरात त्या भाषेत अरबी व फारसी यांचेही ते मिश्रण करीत

पजाबी व खडीगोली यात फार थोडे अंतर आहे पुल्लिगी एरुवचनी शब्दाची आकारा व रचना सजा व सजनामे याची प्रत्यक्ष व निर्यक्त अशी दोन रूप आणि क्रियापदात कालादी

भेदाने लागणारे प्रत्यय पजाबी व खनी बोली यात प्राय समान आहेत हिंदीतल्या को प्रत्ययाच्या जागी पजाबीत ने नु, हिंदी तल्या स प्रत्ययाच्या जागी थो किंवा आ, हिंदीतल्या ग, के, च्या जागी वा, वे, वी, हिंदीतल्या में च्या जागी विच असे प्रत्यय पजाबीत लागतात पुल्लिगी-स्त्रीलिंगी शब्दांचे बहु वचन आं असे तिर्यक्त हाते उदा० वातां, उडिमां, मुडियां, पधरां, साधुआं इत्यादी

ध्वनिविकासाच्या दृष्टीने पजाबी भाषा अजूनपर्यंत आपल्या प्राकृत अवस्थेच्या पुढे गेलेली नाही हिंदीतल्या हाथ, कान, जाघ, सात, कातना, छोडना या शब्दाची हृथ, फन, जघ, रात, कत्तणा, छडना ही प्राकृत रूपेच पजाबीत आजही वापरली जातात

आरम्भकाल - पजाबी साहित्याचा प्रारंभ केव्हा झाला, या विषयी विद्वानांत बरेच मतभेद आहेत पहिले पजाबी कवी कोण ते सांगतांना श्री नरद्वार यानी गारदानाथ, चरपट नाथ, रतननाथ, इ काही नाथयोग्याची नावे घेतली आहेत काही लोक चंदरवाडीचे पृथ्वीराज रासो हे काव्यही पजाबी ढगावर लिहिले असल्याचे सांगतात पण ऐतिहासिक दृष्ट्या ज्याचे पजाबी भाषेचा कवी म्हणून पहिले नाव घेता येते व ज्याचे काव्यही उपलब्ध आहे, असा कवी म्हणजे फरीद शकरराज हा होय इ स ११७३ साली हा जमात हा सूफीपंथी मुसलमान होता शीखांच्या गरुथसाहेबात या कवीची काही पद्य योग्यपूरक घेतली आहेत तमीहानामा हा फरीदचचा सग्रह आहे आजही त्याची वाणी पजाबी जातेत गायिली जात फरिदाच्या कवितेला लहदीचा स्थानिक रंग आहे निच्यावर फारसीचाही काही प्रभाव दिसतो याचे कारण असे, की फरीद शकरराज हा काबूलमधून पजाबात राहायला आला होता फरिदाची सव कविता गावांढळ जाते गिरगिने प्रेम व परमात्म्याचे प्रेम हे मुख्यत्व फरीदाच्या कवितेचे वष्य विषय होत फरिदाने बहुताशी श्लोक लिहिले आहेत त्याच्या काव्याची काही उदाहरणे अशी-

फरीदा ऐसा होय रहो जसा कफख मसीत ।

परांतले लताडिए तू कवे ना छोड प्रीत ।।

अथ - हे फरीदा, तू चिरालातल्या गवताच्या काडीसारखा होऊन राहा ती काडी जरी पायाने लाथाडली गेली तरी ती चिखलाविषयीची प्रीती सोडीत नाही (तुला जरी कोणीही पायाने लाथाडले, तरी तू तुझ्या हृदयातली प्रीती सोड नकोस)

फरीदा पर पसार के अठठे पहरहि सौ

लेखा कोई ना पुच्छई जे बिच्छो जाये हो

अथ - हे फरीदा, तू जरी नष्टीप्रहर निजून राहिलास, तरी तुझ्या दो ही पायामधून जाणारादेखील तुझी विचारपूस कर

फार नाही (अर्थात तू त्याबद्दल खत बाळगू नको)

जमीर खुस्रव हा फरीदचा शिष्य होय हा हिंदी भाषेचा कवी म्हणून प्रसिद्ध असला, तरी त्याच्या गावावर पजाबी भाषेत काही उखाणे प्रसिद्ध आहेत उदा०

घाह ओय रव्या तेरे कम्म, बाहर हड्डियाँ अवर चम्म

अर्थ - परमेश्वरा, वारे तुझी क्वनी ! आत कातडे बाहेर अस्थी (= नारळ)

इक सौ लडका पवा होया दो माँवाँ के पट

अर्थ - दोन आया दोन पोटे, त्यांच्या पोटातून एक कारटे (= शिंपट्यातले मोती)

बाहरो आए दो मलग, हरियाँ टोपियाँ नीले रग

अर्थ - बाहेरून जाले दोन मलग, हिरव्या टोप्या निळा रग (= वांगे)

सुरता पंडित नायाचा आणगीही एक बुभारत लेखक (उखाणे रचणारा) नानकपूव कालात होऊन गेला

खुस्रवनतरचा पजाबीचा कवी मसूद हा होय याने बारह मासा, सतवारा, जशरजान, इ काव्यरचना केली आहे मसूदला पजाबी भाषेत गौरवाचे स्थान आहे

मसूदच्या पश्चात शिखाचा पहिला गुरू नानक उदयाला आला तो प्रामुख्याने भक्तिमार्गी कवी होता पजाबी साहित्याला त्याने फार मोठी दणगी दिली आहे ज्ञानाश्रयी भक्तिमार्गी कवीना त्यानी गणना होते त्याने आपली काव्यरचना हिंदीमिश्रित पजाबीमध्ये केली आहे त्याच्या काव्यातली बहुतेक पद्ये गुरुग्रथात सप्रहीन केलेली आहेत गुरू नानक हा कविराप्रमाणेच हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा समर्थक होता राम रहीम यामध्ये तो फरक गानीत नसे त्याने कवित्त, सवध्या या जु या छद्माच्या जागी बारहमासा, वार (युद्धगाथा), सव, घोडी, इ लोककाव्याशी सत्रय ठेवणाऱ्या छदात आपली काव्यरचना केली गुरू नानकाच्या काव्यरचनेत जपुजी या ग्रंथाला श्रेष्ठ स्थान आहे त्याव्यतिरिक्त आसादी वार, सोहिला व रहिरास अंगी त्याचो अर्थ पाव्ये असून, सुमारे ५०० स्फुट पद्ये आहेत माव आणि अभिव्यक्ती, त्याचप्रमाणे कला आणि संगीत या दोही दृष्टींनी नानकाची वाणी अत्यंत सुंदर व प्रभावपूर्ण ठरली आहे भक्तीत सीमरन (स्मरण) व जीवनात सेवा हे नानकाच्या वाणीचे दोन प्रमुख स्वर आहेत

नानकाच्या शिष्य-प्रशिष्यांनी त्याचेच अनुकरण केले जाह गुरू रामदास याच्या कवितेत काव्यगुण अधिक आहेत गुरू अजुनदेव याच्या वाणीत ज्ञान आणि विचार याचे प्राधान्य आहे आदिग्रथात सर्वांहून अधिक म्हणजे एक हजाराच्या वर पदे याचीच आहेत गुरू गोविंदसिंहाच्या दशम ग्रंथातली चढीदी वार

ही काव्यरचना पजाबी भाषेतील असून, ती सिरखडी छदात निबद्ध आहे शीख गुरूच्या व्यतिरिक्त माई गुरुदास याच्या वाणीलाही गुरुमत साहित्यात मा यना भिडाली आहे त्याची वार आणि गीते ही शुद्ध साहित्यिक पजाबीमध्ये आहेत

सूफी कवी - पजाबी सूफी कवीना फरीद शकरगजामागून लुत्फअली याचे नाव येत सकल मलूक गावाचे त्याचे एक काव्य आहे सवेदना, सरसता आणि वराग्यभावना या ती ही गोष्टीत ते श्रेष्ठ दर्जाचे ठरले आहे पुढच्या सूफी कवीवर त्याचा बराच प्रभाव पडला आहे शाह हुसेन लाहीरी याची गीतेही प्रभावपूर्ण व कवित्वपूर्ण आहेत निरपेक्ष प्रेम हा त्याच्या काव्याचा विषय आहे सुलतान वाहू (१६२९-१६९० इ स) याने सीहर्फिया नामक कविता रचल्या असून, त्यात अहकारत्यागपूर्वक आत्म चिंतनावर विशेष भर दिला आहे शाहशरफ याने काही काफियाँ लिहिल्या आहेत त्यात रूपकाच्या द्वारे ईश्वरी प्रेमाचे रहस्य सांगितलेले आहे या सूफीनी ज रहस्यवादी यात वरण निर्माण केल, त्यातून पुढे पजाबीत व हिंदात छायावाद उगम पावला शाहशरफच्या नंतरचे व त्या नाळा तले दुसरे काही सूफी कवी म्हणजे गुल्लदाह, करमअली, गुलामजिरानी गुलामरसूल, हाशीम, हिदायितुल्ला, इ होत गुल्लेशाहाच्या कवितेत घरगुती गोष्टीचे चित्रण असले, तरी तिच्यात नेहमी कोणतातरा उच्च विचार सुगुप्त असतो त्याने ईश्वरप्रेमाला व्यावहारिक प्रेमाच्या पडद्यात ठेवून त्याची महती गायिली आहे हीर-राझा या प्रसी युगुलावर त्याने आख्यान रचले

हिंदू भक्तकवी- मुसलमानी सूफी कवीच्या व्यतिरिक्त अनेक हिंदू कवीनी समुण-निगुण भक्तीवर अनेक कविता रचल्या आहेत या काव्यवाङ्मयात राम ङ्गणाची लीला, वेदांत, वैराग्य, भक्ती, नीती, इ विषय गागितल आहेत या भक्तिमार्गी काव्य वाङ्मयावर गुरू नानक, मीराबाई व शाहजुरीन यांचा ठसा आहे काहना हा पजाबीचा प्रसिद्ध भक्तकवी होय तो अजुन देवाचा समकालीन होता वजीराम व बाबासुंदर हेही याच विचारसरणीचे कवी आहेत बाबासुंदरची मन् रामकली ही रचना गुधग्रथात समाविष्ट केलेली आहे या भक्तिमार्गी कवींच्या परिहासात्मक अशाही काही कविता आढळतात सुथराशाह हा गुरू हरगोविंद याचा समकालीन होता याने नैतिक व धार्मिक उपदेश करणारी बरीच कविता लिहिली आहे त्याचा संप्रदाय आजतागायत प्रचलित आहे जल्हन हा सुथराशाहाच्या उरो बरीचाच होता त्यानेही उपहासपत्र कविता लिहिली असून, तिच्या द्वारे ससाराची नश्वरता प्रतिपादिली आहे

प्रेमाख्यान काव्य - भक्तियुगानंतर प्रेमाख्याना काव्याचा काल येतो या कालान मानवी ससारातल्या प्रेमाला महत्त्व देऊन

प्रेमी युगुलाच्या जीवनावर आणि पण्यप्रणयावर आधारलेली भावविव्हेत अशी आरयानवात्ये पंजाबात निर्माण होऊ लागली हीर राणा मिर्झा साहिबा, सम्मी पुनू सोहनी मन्दिवाल त्यांनी नाव आहत हीर राक्षाच्या प्रमावर पहिले काव्य गागादर कवीने लिहिले आणि हुम्ने दाग्गशाह या कवीने लिहिले या दोहोमध्ये आरिशाहाच काव्य अत्यंत सरम आहे त्याची काव्यसौत्री आजही पंजाबीत प्रसंगनीय मानली जात हीरच्या सौंदर्याचे वर्णन करताना ती पुढील पंती लिहिता -

करी हीर की करे तारीफ नायर
मत्ये चमकदा हुसन मरताब बाजी ।
सर्वां नाल लटकवडी आनवीए
पर झुलझा त्रिव उकाब बाजी ।
नन नरगिरी मिरम समोलडे वे
गट्टा ठहकिया फुलगुलाब बाजी ।
सुरमां नैना वी धार बिचकब रह्या
चढया हिव ते कटक पंजाब बाजी ।

अथ - हीरच्या सौंदर्याची कवीने कशी प्रथमा करावी ! तिच्या मालप्रदगावर चंद्राची सुंदरता समकत हाता ती आपल्या सख्यांसह अशा प्रकारे झोपाळ्यावर झुगून होती, की जणू गरुडाचा पंथ मुलत आहे तिचे मृगनयन नरगीसच्या फुलासारखे होते तिचे गाल गुलाबाच्या फुलाप्रमाणे सुगंध पसरित होते तिच्या नश्यात गुरमा अशा रीतीने घातलेला होता, की जणू हिल्वर पंजाबच्या सेनने आक्रमण केले आहे

हीर राणा या प्रेमाख्याताचे थोडक्यात कथानक असे -

राक्षा हा तक्षु हाारा येथील एका हुटवातला लहान मुलगा होता आई बापांनी त्याला लाडात वाढवले होते कालांतराने त्याचा बाप मरण पावला आणि माऊ मावजया त्याच्याविषयी ऋठोर वाटत्या त्यामुळे कटाळू राक्षाने एके दिवशी गहत्याग केला

हीर ही मगासयाळच्या एका सरदाराची मुलगी विमायला रतीसारखी सुंदर तिची आणि राणाची चिंताव नदी पार करीत अमतांना भेट घाली राक्षा तिच्यावर मुग्ध झाला हीरलाही ता आवडला हीरच्या बापाला गुरे चारण्यामाठी एका गुरा रयाची गरज होती हीरच्या प्रेमासाठी राक्षाने ते काम पत्क रायचे ठरवले गुराखी म्हणून तो हीरच्या बापाकडे राहिला हळूहळू दोघाचे प्रेम वाढीस लागले हीर कोणाला कळू न तेना जगलात जाऊन राक्षाला भेटू लागली हीरच्या चुलत्याला एके दिवशी त्याचे रहस्य समजळ मग सगळ्या गावात त्याचा बासाटा पाला यापुढे अधिक सोमा नको म्हणून हीरच्या बापाने रग पुरच्या एका सरदाराशी तिचे लग्न लावून दिले हीर सारारी

गेली पाठोपाठ राक्षाहा नाययाच्याचा उप आरण करून रगपुराला पोचला हीरची नणद तिला सामीठ होता व तिचा हीरचे प्रम प्रकरण ठाऊक हात ते प्रम मफल व्हावे या इच्छेन ती हीरला मदत करीत होती तिच्या मदतीने त्या दोघाना पुढ्या वेन ठरवला आणि एका रात्री दोघेही रगपुरातून पळून गली सरदाराला हा गाण कानाच त्याने त्या दोघाना पाठलाग करून पकडले आणि रात्रीपुढे हजर केले राक्षाने हीरला तिच्या नश्याच्या स्वाधीन कर राक्षा निराक्ष होऊन तिथून निघून गला थील कवीने मिर्झा साहिबा या प्रेमी युगुलाची प्रणयगाथा लिहिली थीलूची वर्णनशली सामा य अमली तरी कथेचे नावाय आणि मणीतारी जोड, यामुळे त्या प्रणयगावेला पंजाबी साहि त्यान आदराचे रयान मिळात ती कथा थोडक्यात अशी -

मिर्झा हा रावी नदीच्या तीरावरच्या दानागाद गावी जन्मला साहिबा ही त्याच्या मामाचीच मुलगा हानी त्याचा बाप मेहत्यानंतर त्याची आई त्याला घेऊन आपल्या भावाकडे गली तिथे तो मशिदीत शिकायला जाऊ लागला साहिबाही तिथच शिकत होती त्या दोघाचे हळूहळू संपर्क वाढले आणि त्यातून प्रेम निर्माण झाले थोड्या दिवसान घरच्या लोकाता त्याचा सुगावा लागला मामाने मिर्झाला घरातून घालवून दिले आणि साहिबाच्या विवाहाची तयारी सुरू केली साहिबाला दुसऱ्या कोणाशी आपले लग्न होणे मा य नव्हते म्हणून तिने कम्मू नावाच्या ब्राह्मणाच्या हाती मिर्झाला सदेश पाठवला, का 'तू येऊन मला पळवून ने' त्याप्रमाणे लग्नाच्या ऐन दिवशी मिर्झा घोडीवर स्वार होऊन तिथे आला आणि माठ साहम करून साहिबाला पळवून घेऊन गेला साहिबाच्या भावानी लग्नाला त्या दोघाचा पाठलाग नेला ती दोघे एका वझावली आराम करीत असता साहिबाने आपल माऊ मिर्झाला घरायला येत आहत, हे पाहिले तिला वाटले, की मिर्झाशी त्याची लग्नाई सुरू झाला, तर ती आपल्या सगळ्या भावाना मारून टाकील निला तसे व्हायला तको होते, म्हणून तिने मिर्झाचा डोळा चुकवून त्याच्या बाणाचा माता झाडावर टागून ठेवला पाठी पाठ मावाचा हल्ला आलाच पण आता मिर्झा निशस्त्र होता धनुष्य होते पण बाणच तबहा त्यागळे साहिबाच्या भावानी त्याग पकडल आणि उर केल आपल्या प्रियकराचा मृत्यू झाला हे पाहा साहिबाही आत्महत्या करूा मोकळी झाली

वरील कवीप्रमाणन प्रखुदर या कवीने सस्ती-पुनू व सुमफ जुलेखा या प्रेमिगातर आणि हाशम कवीने शिरी-परदाद, लैला मजनू, मोहनी गहवाल या प्रमिगातर प्रेमारायाने लिहिली

मध्यकाल - इ स च्या १७ व्या शतकात पंजाबी गद्य हळूहळू विकास पाव लागल कथा आणि घर्मोपदेश या गोष्ठी साध्या

सरळ शलीत लिहिल्या जाऊ लागल्या गद्याच्या विकामात भाई मनीसिंह याचे काय सवनीं मोठे आहे तो अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिराचा ग्रंथी होता त्याला संस्कृत, फारसी व ब्रज या भाषा चांगल्या येत होत्या त्यामुळे त्याच्या ग्रंथात विद्वत्तेची प्रौढता आढळत त्याचा प्रसिद्ध ग्रंथ 'सिरवाँ दी भक्नमाल' हा होय तो पजाबी गद्य साहित्याचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो त्यात प्रसिद्ध गिखाची चरित्रे ग्रंथित वल्ली आहेत मनीसिंहालाच पजाबी गद्याचा जाक मानतात अहूनशाह हा दुसरा पजाबी गद्यलेखक होय पारसभाग हे त्याच्या ग्रंथाचे नाव आहे त्यात साधुसताचा उपदेश साध्या सरळ भाषेत लिहिलेला आहे पजाबी गद्याला त्याने त्राळसे आणले, असे म्हणतात

शिखांच्या राज्यातलान, विरोध रणजितसिंहाच्या तार किर्दीत, पजाबी लेखकाना मोठा राजाश्रय मिळाला कवी हाशम हा त्या आश्रितांपैकी प्रमुख होय अहमदयार, कादरयार, जमाम वझ हे आणखी काही राजाश्रित कवी होत या कालात कवींनी प्रणयन या सोडून देशभक्तिपर कविता रचयला प्रारंभ केला शाहिमुहमद हा अशापकी श्रेष्ठ कवी होय त्याला पजाबीचा पहिला राष्ट्रीय कवी मानतात या कवीने एक 'वार' (यद्गथा) लिहिली आहे तिच्यात शीखराज्याचे पतन, रणजितसिंहाच्या मृत्यूनंतरची अव्यवस्था, शिखांचे इंग्रजाशी युद्ध, इंग्रज या दशात आले त्याबद्दल खेद, हिंदु-मुस्लिम एवढ, देशातील अतंगन फाटा फूट, या गोष्टीविषयी अत्यंत तळमळीने लिहिले आहे शीख व इंग्रज यांच्या युद्धाचा प्रसंग वर्णिताना तो म्हणता-

सिंहा मार के कटक मुकाय वित्त

हिंदुस्तानी ते पूरबी वखिलनी जी ।

लखन टापुराँ विच कुरलाट पया

कुर्साँ चार हजार ह सखणी जी ॥

अर्थ- गिखांनी इंग्रजांची फौजची फौज मारून समाप्त वेली हिंदुस्तानी, पूव देशाची व दक्षिण देशाचीही । त्यामुळ लडन मध्ये हाहाकार माजला चार हजार सुच्यो एकदम खाली गेल्या त्यांच्याच वत्ताचा दुसरा कुरी म्हणजे मटक हा होय त्याने शीख व इंग्रज यांच्या लढाईचे ओजस्वी वर्णन केले आहे एति हासित वदष्टया या गद्याची योग्यता मोठी मानतात शाख-राज्यकालान सारतारदरवारातली भाषा व शिक्षणाचे माध्यम फारसी नात्याकारणाने पजाबी गद्याची प्रगती कुठित झाली त्या मुळच गखादा उच्च काटीचा ग्रंथही शीख-राज्यकालात पजाबी मध्ये निर्माण झाला नाही गुरुग्रंथावरही काही टीका लिहिल्या गेल्या किशोरदासाने भगवद्गीतेचे महात्म्य लिहिले महाराजा रणजितसिंहाची डायरीही याच कालात लिहिली गेली पजाबीत इंग्रजांचे वस्तान ठीक बसल्यावर इ स १८५४ मध्ये लुचिमाना

मिशनने पजाबी भाषेचा कोश निर्माण केला त्याच काळात अकर-नामा व अदले-अकबरी या दोन फारसी ग्रंथांचेही पजाबी अनुवाद प्रकाशित झाले

इंग्रजांनी पजाबीत पेताना उत्तर प्रदेशातले गडडो-हजारो कारकून आपल्यापुढे पजाबीत जागले होते त्याची मातभाषा उद् होती त्याच्या साहाय्याने इंग्रजांनी उदका राज्यकारमाराची भाषा बनविली त्यापुढे निघले शिक्षणाचे माध्यमही उद्दूच तले

उत्तर प्रदेशातल्या फारकानापुढे कित्येक गाली वावूही इंग्रजांनी पजाबीत आणत होत ते इंग्रजी भाषेत जाणकार होते त्यामुळे राज्यातल इंग्रजी नाम त्याच्यावर सोपवले गेले या बगाला त्रानूनी पजाबी भाषा ही सरकारा कामकाजाची भाषा हाक नये अगच प्रयत्न केले

इ स १८६० मध्ये शिक्षण विभागाचे कार्यालय लाहोरमध्ये निर्माण झाले या यत्नाची मापा उद्दूच राहिली, पा मुलीपुरती पजाबीची साय करण्यात आला या मुलीच्या शिक्षणासाठी काही लेखवानी पाठ्यपुस्तके लिहिली आणि त्यामुळे नव्या पजाबी गद्याचा पायाभरणी झाली इ ग १८६४ मध्ये लाहोर येथे आरिण्टल कालेज स्थापन झाले या काळात पजाबीला प्रमुख स्थान दण्यात आले रिस्ती मिशनयानीही नतत घमप्रसार करण्यासाठी पजाबीचा आश्रय केला पजाब पाठ्यपुस्तक समितीने विदशी पुस्तकाचा पजाबीत अनुवाद करण्यात प्रारंभ केला त्याचपुढे काही स्वतंत्र ग्रंथही निर्माण झाले त्यामुळे हळूहळू पजाबीचा विकास होऊ लागला

पजाबी साहित्यावर आपला प्रभाव गाजविणारे दुसरे आदी ल सिंहासभेचे होते पजाबीचा प्रचार करणे हे सिंहासभेचे प्रधान उद्दिष्ट होते पजाबीतल्या सर्व मुख्य शहरान सिंहासभेच्या शाखा स्थापन झाल्या होत्या इ स १८८० साली पजाबी भाषेचे सर्वोत्तम वृत्तपत्र गुरुमूर्ती या नावाने सुरू झाले त्यानंतर खालसा या वृत्तपत्रानेही पजाबीत वरीच प्रसिद्धा मिळवली

आधुनिक काल- पहिल्या महायुद्धाने पजाबी साहित्याला एक नवीन गती दिली त्या काळात युद्धाचा प्रचार आणि पजाबी जवानांचे मनोरंजन या दान गोष्टी बोलघापुड ठरून पजाबी साहित्य निर्माण होऊ लागले महायुद्ध सपताच सिंहासभेच्या चळवळीला जोर चढला शीख मत व शीख संस्कृती याचा प्रचार करणे आणि शीख समाज हा हिंदुधर्मी समाजाहून अगदी वेगळा आहे, अशी भावना निर्माण करणे हा सिंहासभेचा एक प्रमुख उद्देश होत या जमान्यात शीख आणि शीखेतर यांच्यात वादविवाद झाले आणि वर्तमानपत्रातून त्याचे प्रति-सादही उमटले साहित्यिक दृष्ट्या या आणालाचा लाभ असा, की त्यामुळे पजाबी गद्य सरस आणि प्रभावी होऊ लागले

त्यानंतर अनाला चळवळीचा प्रारंभ झाला त्यात लिखानी आपली सस्टुती व सम्यता याना गौरवान्वित करण्यासाठी

भाई वीरसिंह

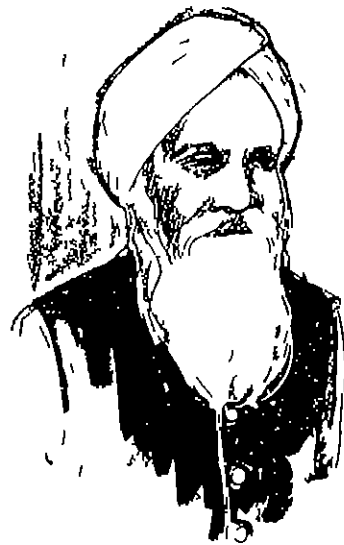
पुष्कळ साहित्य लिहिले या दोही चळवळीबरोबरच पजाबात शिक्षणाचा प्रसारही वाढत होता पश्चिमी विचारधारेची तिनयल्या तरुणांचा परिचय होऊ लागला होता पजाबी जन जीवनात एक प्रवाराचा उत्साह निर्माण झाला होता नमका याच वळी भाई वीरसिंह हा एक महान साहित्यिक पजाबी भाषेच्या क्षेत्रात अवतरला त्यान पजाबीत बाबा नौधसिंह, सदरी, विजयसिंह व सतवत कौर या कादंबऱ्या लिहिल्या आणि त्या पजाबमध्ये सवत्र लोकप्रिय झाल्या पुढे त्याने कादंबरीलेखन सोडून टेऊन खालसा समाचार नावाचे एक नियतकालिक सुरू केले त्यानंतर राणा सुरतसिंह नावाचे एक महाकाव्य त्याने प्रकाशित केले त्याचा विषय धार्मिक होता गुरू नानक चम स्कार व कलनीधर चमत्कार या नावांनी गुरू नानक व गुरू गाविदसिंह यांची विस्तृत चरित्रे त्याने लिहिली त्याबरोबरच लहान लहान कविताही बऱ्याच लिहिल्या

इ स १९०० च्या सुमारास वृषासागर या कवीने सर वॉल्टर स्कॉटच्या 'दि लडा आफ दि लक' या दीर्घ कवितेचा पजाबीत अनुवाद केला परंतु त्याने आपल्या काव्याचे वातावरण मात्र सवस्त्री पजाबी ठवले आणि त्यातल्या पात्रानाही

घोळ बनवले इ स १९२० नंतर प्रगतिशील साहित्याला विषय महत्त्व प्राप्त झाले त्या काळात कित्येक लेखक साम्यवादी विचारसरणीने लेखन करू लागले त्यानला सर्वांत प्रसिद्ध लेखक गुषवक्षसिंह हा होय त्याने प्रीतलडी गावाचे एक मासिक सुरू केले हे मासिक बरेच लोकप्रिय झाले तो अज्ञान आणि अधश्रद्धा याचा प्रबळ विरोधक होता आपल्या कथा कादंब यातून त्याने पुराणमतवाद्यावर झोड उठवली त्याला काही लोक आधुनिक पजाबीचा जनकच मानतात

गद्याच्या क्षेत्रात जसे गुषवक्षसिंहाचे नाव प्रतिष्ठित झाले, त्याचप्रमाणे काव्याच्या क्षेत्रात मोहनसिंहाचे नाव बर आले मोहनसिंहाचे काव्य उच्च कोटीचे मानले जाते त्याने लिखारी नावाचे एक मासिकही चालवले होते त्या मासिकाच्या द्वारे त्याने अनेक लेखक प्रकाशात आणले मोहनसिंह याची सव भ्रगत गील कविता लिखारीमध्येच प्रथम प्रकाशित झाली त्याच प्रमाण सतसिंह सेखो याच्या कथाही प्रथम लिखारीतच छापून आल्या काही व.उत्तमनर त्याने आपल्या मासिकाचे स्वरूपी हे गात्र बदलून पज दरिया असे ठेवले

कथा - पजाबीत कथासाहित्य विपुल आहे वीरसिंह, मोहनसिंह व चरणसिंह यांनी पजाबीत प्रथम कथालेखन सुरू केले पण आधुनिक पजाबी कथेचा जन्म मात्र इ स १९३० नंतरच झालेला दिसतो 'हजुआ दे हार' हा नानकसिंह याचा पहिला कथासंग्रह इ स १९३४ मध्ये व गुषवक्षसिंहाचा पहिला

नानकसिंह

कथासंग्रह इ स १९३८मध्ये प्रकाशित झाला सुधावातीस पजाबी कथेवर प्रगती साहित्याचा विणव प्रभाव होता पुढे हळूहळू तो तमा झाला आणि पजाबी कथा विविध अगानी समृद्ध होत गेली सर्वांत प्रथम सतसिंह सेखो यान नव्या ढगाने कथा लिहायला सुरुवात केली भाडवलक्षर

व घर्माचे ठेकेदार याच्यावर त्याचा कटाक्ष होता विज्ञाना

घिण्टित समाजवादाचा तो पुरस्कर्ता होता. गुरुनरसिंह याला आदर्शवादी लेखक असे समजतात. त्याच्या लेखनशलीत आरूपकपणा असला तरी त्याची पात्रे मात्र जिती जागती वाटत नाहीत. ती प्रथम तत्त्व ठरवतो, कथेचे उद्दिष्ट ठरवतो आणि मग त्यावर कथेचे जाळे विणतो. मात्र त्याच्या सर्व लेखनात मानवप्रेम सवत्र आढळते. कनिरसिंह दुग्गल हा बहु प्रसव कथाकार आहे. तो कलेसाठी बला या मताचा असून फाई डच्या विचाराना अनसरणारा आहे. सतोखसिंह धीर हा आणखी एक उच्च श्रेणीचा कथालेखक होय. त्याने पजाबच्या ग्रामीण जीवनावर कथा लिहिल्या. साम्यवादी विचारसरणीचा आशावादी लेखक असे त्याचे वर्णन करतात. महेंदर सिंहसरना हा शैलीकार लेखक म्हणून आढळला जातो. अमृता प्रीतम हिनेही कित्येक चांगल्या कथा लिहिल्या आहेत. तिच्या कथेत भावना प्रधानता विशेष आहे. समाजसुधारणा हा तिचा आवडता विषय आहे. कित्येक वेळा ती सामाजिक निबंध तोडून फेकून घ्यायलाही निघते. प्रमजोत कौर, दलाप कौर, हरिंदर कौर, इ. आणखी काही कथालेखिका पजाबीला लाभल्या आहेत. याशिवाय सुंदरसिंह नरूला, गुरुमुखसिंह 'मुसाफिर', देवेद्र सत्यार्थी, लोचन बक्षी, सुजानसिंह, उलवर्नसिंह 'विरक', अमरसिंह, सुखवीर, गुरुबेलपन्नू, गुरुबचनसिंह, प्रीतमसिंह 'पछी', नवतेजसिंह, बलवत गार्गी, महेंद्रसिंह जोशी, इ. कथाकार पजाबमध्ये प्रसिद्ध झाले.

कादंबरी - पजाबीत कादंब या कमी लिहिल्या गेल्या आहेत. चांगले कादंबरीकार हाताच्या बोटांवरच मोजता येतील. पजाबच्या कादंबरीकारात नागकसिंह याचे नाव सप्रथम ध्यावे लागते. सांघाजिक समस्या व शीख संप्रदायाचे सिद्धान्त यांना धरून ते कादंबऱ्या लिहिताना पजाबा तरुणाच ते जावडत. कादंबरीकार आहेत. त्यांनी गेली ३०-३२ वर्षे जव्हाहत कादंबरीलेखन चालू ठेवले आहे. कनल नरेद्रपालसिंह, जसवत सिंह 'कमल', सुरेद्रसिंह नरूला, सुरजितसिंह सेठी, महेंद्रसिंह सरना, भीरविका मिनहास, सुंदरसिंह प्रा तेजासिंह, अमृता प्रीतम, देवीधर ही कादंबरीकाराची नावे प्रसिद्ध आहेत.

काव्य - पजाबी भाषेत काव्याला सदैव श्रद्धा दर्जा दिला गेला आहे. गुरुप्रथ हा तर सगळा काव्यमयच आहे. माई वीरसिंह यांनी पहिल्याप्रथम कवितालेखन सुरू केले. राणा सुरत सिंह हे त्याचे महाकाव्य इ. स. १९०५ मध्ये प्रकाशित झाले. ते जवळजवळ मुक्तछंदात आहे. वीरसिंहाच्या अनुकरणानेच पजाबी कवितेत मुक्तछंदाचा पुराव झाला. त्याचे अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित आहेत. गुरुवाणी हा त्यांचा प्रेरणास्रोत आहे.

इ. स. १९२० सालापासून पजाबीत अनेक कवी जन्माला आले आणि त्यांनी पजाबी काव्याला वहर आणला. पण त्या सर्वांत

मोहनसिंह व अमृता प्रीतम या दोन व्यक्तींचा विशेष बोलवाला झाला. मोहनसिंहाना पजाबीचे सवथ्रष्ट कवी मानतात. त्याच्या कवितांचा पहिला संग्रह 'सावपते' या नावाने इ. स. १९३६ साली प्रसिद्ध झाला. पजाबमध्ये पुठोठार नावाचा एक प्रदेश आहे. सावपतेतल्या सव कविता त्या प्रदेशातल्या जनजीवना विषयीच्या आहेत. त्याचा दुसरा कवितासंग्रह बड्डावला या

अमृता प्रीतम

नावाने इ. स. १९५८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्याच्या काव्यलेखनात वडल त्यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कारही मिळाला आहे. उत्तम कवितेसाठी अमृता प्रीतम या कवयित्रीसाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार लाभला आहे. तिच्या कवितेत शेतकरी - कामकरी व पददलित समाज यांच्याविषयी अपार सहानुभूती आढळते.

देवेद्र सत्यार्थी हे आणखी एक प्रथितयश लेखक होत. त्यांच्या गाठी अनुभवाची पुजी फार मोठी आहे. त्यांना लोकसाहित्य गोळा करण्याचा आणि त्यावर लेखन करण्याचा छंद आहे. त्या मुळे त्यांच्या कवितेला लोकगीतांचे बळण मिळाले आहे. जुया तली जुनी आणि नव्यातली नवी जीवनमूल्ये त्यांच्या ठिकाणी दष्टीस पडतात.

इ. स. १९४० नंतर वाजा बलवत, प्रीतमसिंह मफीर, कर्तार सिंह दुग्गल, चन्नणसिंह जेठवालिया व हार्दिसिंहरूप यांची नावे उल्लेखनीय ठरली आहेत. तर्कसिंहाची उद्‌गायरी वरीच लोकप्रिय आहे. अलिक्डच्या पजाबी कवीत गोपालसिंह दर्दी, ईश्वर

चित्रकार, सतोखमिह धीर प्रमजोत कौर, प्यारसिंह राहराई, जसवतसिंह नेकी, गुरुचरण रामपुरी, ज्ञानसिंह दियोल्, सुखवीर, तख्तसिंह, हजरसिंह गुब्दासपुरी, तारसिंह व हरिभजनसिंह ही नाव प्रसिद्ध आहेत

लोकसाहित्य - पंजाबी भाषेचे लोकसाहित्य शिष्ट साहित्याशी स्पर्धा करण्याइतने समृद्ध व बहुरंगी आहे त्यात धार्मिक तत्त्व आणि सामाजिक सबब याचे दिग्दर्शन असते पंजाबी अज्ञात वस्तूचे रहस्य आपल्या परीने उलगडून सांगणाऱ्या लोककथा आहेत, मंत्रद्रष्ट्या ऋषींच्या वचनाप्रमाण प्रभाव शाली अशा लोकोक्ती आहेत, मंगलपत्र आणि उत्सव याची गाणी आहेत आणि शौच - वैयचि पोवाडेही आहेत लोकजीवनाचे सांगणे रंग पंजाबी लोकसाहित्यात मिसळले आहेत

पोवाडा हा पंजाबी लोकगीतातला विशेष लोकप्रिय प्रकार आहे तो वीरवपनात्मक असतो त्याला वार असे म्हणतात ज्यानी रणभूमीवर पराक्रम केला किंवा वेद ठेवला, त्याची वीर वृत्त्ये त्यात वर्णिलेली असतात पंजाबी लोकसाहित्यातकी सर्वांत जुनी वार अमीर खस्रवने लिहिलेली आहे 'तुगलशाह और खुसरोखान की लडाई की वार' असे तिचे नाव आहे त्यानंतर वारी लिहिण्याची परंपरा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आणि रायकमाल की माँज की वार, टुडे अराराज की वार, मिरुदर इमामहीम की वार, ललावहीलीमा की वार, हसने महिमे की वार, मूसे की वार, मलि मुरीद और चदर हडे साहिआ की वार, ज्योधे वीरे की वार, राणा कलाम देव मालव देव की वार, अशा अनेक वारी निर्माण झाल्या त्या माट चारणानी रचल्या आहेत तीच परंपरा स्वीकारून गुरू गोविंदसिंघानीही चडोदी वार नावाचे काव्य रचले, कादिर वार या कवीने सरदार हरि सिंह नलवा ही वार लिहिली, तर तीर मुहमद याचे चठठीयाँ की वार रचली नादिरशाह की वार ही नजाबत कबीची वार होय तिला संप्रत पंजाबीच्या शिष्ट साहित्यात स्थान मिळाले आहे पण त्यापूर्वी ती गिढघान् गिढघा लोकगायकांच्या द्वारे गायिली जात होती आजही गावोगावी फिरणा या गायक भिवाच्यात ही वार गाणारे लोक भेटू शकतील ही वार वीर रसाला चेतावणी देणारी आहे तिच्या शेवटच्या अंशात काबू लच्या लडाईने वणन आहे नादिरशाह व निजामुलमलिक या दोन पदांमध्ये जे समरागण झाले, त्याचे वणन नजाबत पुनील प्रमाणे करतो -

वोहीं दली मुकाबला, रण सूरें गडकण ।

चड तोफाँ गडडीं टुक्की आँ, लख सँगल खडकण ।

ओह वारू खाँबिआँ कोहली, मण गोलो गडकण ।

ओह वाग पलीते छडडी आँ वाग बहल कडकण ।

जिऊ वर खरहे दोजखाँ, मुहँ ताहीं भडकण ।

जिऊ झड मारू पखण विच्छ बागाँ दे फडकण ।

भावाध - या ही पक्षात मुकाबला सुरू झाला रणागणान घुरवीर गर्जना करू लागले गाडीवर चढून तोफा आल्या लाखो तलवारी सणखणत्या मणामणाचे गोळे गजना करू लागले त्या तोफा वारू सातात, पलित्याप्रमाणे जाळतात व मेघाप्रमाणे गरजतात जसे पाही दोजख (नरक) चे वार उघडावे तशी त्या तोफांची ताडे भडकून उठतात वीराचे नाना प्रकारचे सखयुक्त शत्रु बागामध्ये फडकतात

सामाजिक विचार किंवा निंदा उपरास असलेली काही लोकगीते पंजाबम ये प्रसिद्ध आहेत त्यांना गोली असे म्हणतात बोली गाणारे काही लोक तिथे आहेत ते वाद्यांच्या साथी वर ती गातात बोलीमध्ये काही सधमिचची गीते आहेत, तर काही अश्लीलही आहेत बोली ऐकणारे लोक त्यामुळे तल्लीन होतात आणि पुष्कळदा प्रभावितही होतात बोलीच्या दाननीन वाक्यात एक विंगिष्ट प्रसंग किंवा विशिष्ट विचार पूर्ण केलेला असतो उदा०-

बहु कम करन नू कही बहु सुज भडोला होओ

बहु खान नू कही दो सजरियाँ वो बही

अथ - सुनेला काम करायला सांगितले, तर ती फुरगटून बसली तिला घायला सांगितले, तर तिने दोन शिळ्या व दोन ताज्या रोट्या पुढे घेतल्या

पुत्रावण, मूडण, जनेऊ, विवाह हे पंजाबमध्ये सांस्कृतिक संस्कार होत एखाद्या घरी पुत्रज म होताच आजूबाजूच्या बायका एकत्र जमून होलर या सदरात येणारी गीत गातात या गीतात गर्भावस्थेचे सांगोपांग वणन असते

पंजाबात विवाहसंस्कार माठ्या थाटांमाटाने केला जातो वरेच दिवस त्याचे सोहळे व सोपस्कार चालतात यांत सव प्रकारची वेगवेगळी मांगलिक गीते असतात लग्न ठरल्या दिवसापासून शेजारणीपाजारणी एकत्र जमून ती गात असतात मुलीच्या घरी गायली जाणारी गीते सुहाग या नावाने व मुलाच्या घरी गायली जाणारी गीते घोडियाँ या नावाने प्रसिद्ध आहेत सुहाग या सदरात येणाऱ्या गीतांमध्ये बहुतांश गीते आईबापांना व आप्तेष्टांना कयेची विनवणी या स्वरूपाची आहेत 'मला दूर दरी देऊ नका, माझ्यासाठी सुंदर नवरा शोषा, मला विसरू नका,' अशा प्रकारची ती विनवणी असते लग्नानंतर वरत निघताना जी गीते गायली जातात त्यांना वधावा असे म्हणतात ही गीते अत्यंत करुण असतात त्यात आईबापांच्या व नातलगांच्या अंत करणाऱ्या बालवाक्यां व व्यक्त झालेली असते उदा०-

गलियाँ ताँ तेरियाँ बाबुल पवत होइयाँ, अगन होया परवेस रे ।
सुम बाप मेरे क हर मन चाव रे क विल बरयाव रे ।
माँ रोबी दी अगिया भिज गई, बाप रोते बरयाव रे ।
सुन बाप मेरे क हर मन चाव रे, क विल बरयाव रे ।

अथ - तुमच्या गलिया या मला पवत झाल्या आहेत आगण परदेश झाले आहे गेका बाबा, प्रत्येकाच्या मनात आवड आहे प्रत्येकाचे मन समुद्रासारखे आहे आईच्या अश्रूंनी आगण भिजले, बापाच्या कानाने समुद्र भरला ऐका बाबा, प्रत्येकाच्या मनात आवड आहे प्रत्येकाचे मन समुद्रासारखे आहे

सासरी जाण्यासाठी मुलगी बाहेर पडते आणि डोलीत बसते तव्हा तिच्या नातलग स्त्रिया करुण वाणीने म्हणतात-

ले चलले बाबला लै चलले वे
मैनु अज वी रन कटा, बाबल तेरा पुन्न होवे
पुन्न होवे परताप होवे
मनु अज दी रन कटा, बाबल तेरा पुन्न होवे
सोलह तें बरसाँ रख लइ,
रखियो न जावे रव, धिए घर जा अपने
ल चलले बाबुला ल चलले वे
मैनु अज वी रन कटा, बाबल तेरा पुन्न होवे

अथ - घेऊन निघाला, बाबुल बघला धऊन निघाला मुलीला आजची रात्र इथे घालवू दे बाबुल, तुला पुण्य लागल सोळा वर्षांपयत तू तिला माझ्या घरी ठेवलीस आता एक रात्रही ठेवणे कठीण होईल का ? ठीक आहे वटा, जा आपल्या घरी जा

पजाबमध्ये प्रत्येक श्रुतूची वेगवेगळी गीत आहेत तीयाँ, रखडी, रामधुन, सक्राती, लोहडी, होहली, दीगा, सांक्षी, इक्करी, इ त्याची नावे आहेत

श्रावण महि यातला तीयाँ अर्थात ततीया हा सण पजाबातला मोठा सण होय वेळी प्रत्येक गावात पवरवड्याची जत्रा भरत असते त्या जत्रेला फान स्त्रियाच जानात आणि तिथ स्वच्छद पणे नाचतात, गातात अशा वेळी एक युवती गाटेरची आठवण काढून पावसाला उद्देशून बाऊने -

नरसाँ ताँ बरसाँ सीहाँ मेरे बाबल दे बस,
होर बी बरसाँ सीहरे क्यारियाँ ।
बरसिया ताँ बरसिया बीधी तेरे बाबल दे बस,
होर बी बरसिया बीधी सीहरे क्यारियाँ ।

अथ - हे मेघा, तू पाऊस पाड माझ्या बापाच्या देशात पाऊस पाड आणि माझ्या सासरच्या फुलवागेतल्या बापायावरही वृष्टी कर (मेघ उत्तर करतो-) हे फुलवधू मी वधून आलो आहे, तुझ्या सापाच्या देशावर आणि तुझ्या सासरच्या फुलवागावरही ।

पजाबातले तरुण युवक पुकळदा सन्यास भरती होऊन दूर देशी जातात किंवा उद्यागधद्यासाठीही पजाबच्या बाहेर वास्तव्य करतात मग पजाबी युवतीना आपला उमारीचा काळ विरहात कठावा लागतो आणि मग ती विरहवदना त्याच्या गीनातूनही प्रकट होते उदा० -

वन्मा दया लोभिया परदस न जाइ
कतागीं म निकडा, घर बठ के खाइ ।

अथ - हे धनलामी पतिवेवा, तू परदेशी जाऊ नको मी वारीक सूत कातीन तू घरी जमून या

ओह गये सज्जन ओह गय लघ गये बरिया

असाँ रज्ज गल्ला न कीतियाँ साळ मनो न लत्यडा चा ।

अथ - अरेरे ! तां गेला प्रियकर गेला रागुद्राच्या पलतारी निघून गेला आम्ही ऊर भरून प्रमगोष्टी केल्या नाहीत, की आमच्या मनाची आवड पुरी नाही नाही

हाच करुण स्वर प्ररून पजाबची एक युवती लडाईवर जाणाऱ्या आपल्या पतीला म्हणत -

जे उठ बलिलयोँ चाकरी, नीले घोड़ बालिया ।
सानू बोजे पा । जित्ये ते आवे रातडी
नीले घोड़े बालिया ! कडब कलेजडे ला ।

अर्थ - हे निळया घाडघावर स्वार होणा या प्रियकरा, जर तू रा यानत्या नोकरीवर जात असलाम तर मला आपल्या शिक्षात घालून बरोबर ने जिये कुठे रात्र पडल तिथ गला रिशातून बाहेर काढ आणि हृदयाशी घट्ट धर

हीर राजा हे पजाबचे अतिलाडके प्रमी युगुल आहे वारिस शाहाने त्यावर लिहिलेके आख्यान काय तर पजाबमध्ये लोक प्रिय आहेतच पण पजाबी स्त्रियांनी त्या युगुलावर रचलेली गीतेही तितकीच लाकप्रिय आहेत उदा० -

हथ्यी सूला मेरे परीँ सूलाँ मेरे गल सूला वे तगो
सूल सरहाँया सूल पराबी मेरे सूला सज्जे खडये
सूला वी म सेज बछाईँ मेरे सूला सीन विच्च खुभे
एनियाँ सूलाँ मनु फुल्ल हो जावन जे मियाँ राक्षन लभ्भे ।

अथ - (हीर म्हणत-) माझ्या हातात, पायात काट मोडले आहेत गळघात तर काटघाची माळच आहे माझ्या डोक्यात काटे आहेत आणि पायाच्या उजव्यातही काटे आहेत माझ्या डावीकडे आणि उजवीकडेही काटच काट आहेत मी काटघाची शेज अथरली आहे माझ्या हृदयातही काटे ठेवत आहेत जर माझा प्रियकर राजा गला मतेल तर हे सारेच्या सारे ताट फुले हाऊन जातील

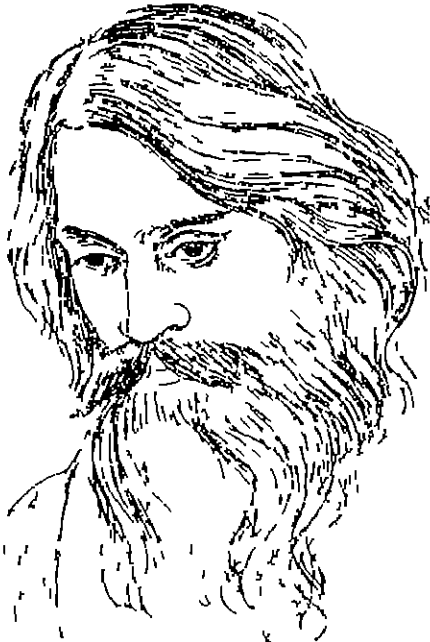
पजाबी गद्य लोकसाहित्यात लोकोक्ती भरपूर आहेत उदा० -
उत्तों बीबीआ दाडीअँ, यिच्छो काले काँ ।

अथ - वरून रागदान पुरुषासारखी दाढी, आतून मात्र हाळा कावळा

पंजाबान हास्यात्मक, उपदेशात्मक आणि नीतिविचारात्मक अशा अनेक प्रकारच्या लोकांच्या आहेत. कित्येक लोककथा कविताबद्धही आहेत. अशा कथात अगदी मोजक्या शब्दांत कथा वस्तू, तिचे वातावरण आणि तिचा उद्देश या सब गोष्टी समाविष्ट असतात. गद्य लोककथा या प्रायः नीतिरूपाच असतात. माणूस आपगतलक्षी कसा असतो आणि एखाचे हित ते दुसऱ्याचे अनहित रसे होत, न सांगणारी एक लोककथा पुढीलप्रमाणे -

एक होता कुमार त्याला दोन मुली होत्या त्या मोठ्या साट्या, लंगाला आट्या. कुमार त्यांच्यासाठी वर सोधायला गिघाला त्याला दान मलगे पसत पडले त्यापैकी एक शेतकरी होता आणि दुसरा कुंभार होता.

कुमाराने रथा दोघाना आपल्या दोन मुली दिल्या. थोडा काल गेल्यानंतर कुमारीण नवऱ्याला म्हणाली 'मुलीचा समाचार घेऊन या' कुंभार त्यासाठी वाडर पडला तो प्रथम शेतकरी जावयाकडे गेला. शुशल विचारताच जावड त्याला म्हणाला

देवेद्र सत्यार्थी

'अजून पाऊस पडला नाही ही योग्य वेळ आहे. आता पाऊस पडला तर परणी ठीक होईल आणि धा यही महामूर पिकेन मी पायसाची वाट पाहतो.'

कुमार तिथून दुसऱ्या मुलीकडे गेला तो जावई गाडगा मडकी घडवीत होता. शुशल विचारताच तो कुमाराला म्हणाला 'अजून पाऊस पडला नाही, ही देवाची खैर आहे. त्यामुळे मामा आवा चांगला भाजला अजूनही तो नाही विवसत न पडेल तर सा याहून पिवळे मग माझा धदा असा तेजास येईल, की घरात चादी सोने येईल.'

कुमार परत फिरला. येताना वाटेत विचार करू लागला, दुनिया काय अजब आहे! एक म्हणतो, पाऊस पडेल तर चांगले, तर दुसरा म्हणतो, पाऊस न पडेल तर चांगले!

पंजाबी लोकसाहित्याचा सग्रह करून ते प्रकाशात आणण्याचे कार्य प्रामुख्याने श्री देवेद्र सत्यार्थी यांनी केले आहे. घरती गाती ह, बेला फूल आधी रात, बानत आव ढोल, इ काही पुस्तकातून त्यांनी पंजाबी लोकगीतांवर विस्तृत प्रकाश टाकला आहे. त्याशिवाय श्री सतराम, प रामशरण, हरभजनसिंग, हरजीतसिंग, कर्तारसिंग 'शमशेर', जमना प्रीतम, अवतार सिंग दलेर, शेरसिंह 'शेर', रातोखसिंह 'शेर', महेंद्रसिंह रधावा, वणजारायेरी, इ अनेक लेखनांनी पंजाबच्या लोक साहित्याचे मकळून व त्यावर रसग्रहणात्मक विवरणही केले आहे. [रा अ प्र, म व प, च मा नि, हि सा का, ब फू आ रा, नविथीमाला - पंजाबी, रा प्र समिती, वर्षा, १९६२, भा भा रा, सम्मेलनपत्रिका - लोकसंस्कृति अक]

पंजाबी रंगभूमी

पंजाबमध्ये अद्यापि रंगभूमीचा व्हावा तसा विकास झालेला नाही, असे तिथले सगळेच म्हणतात. गेल्या ३-४ दशकात पंजाबी भाषेत काही नाटके लिहिली गेली व त्यांचे प्रयोगही झाले. पण एखादा उपवाद सोडतास पंजाबमध्ये रंगभूमीला वाहून घेतलेल्या अशा सरथा अद्यापि निर्माण व्हायच्या आहेत. पंजाबात रामलीला, रासलीला, स्वाग, नऊठ, नौठकी, इ काही लोकनाट्ये प्राचीन काळापासून आजतागायत जिवंत आहेत. त्याची परंपरा खंडित झालेली नाही. या लोकनाट्यात गुरूवीर, धर्मात्मे, देवदेवता, प्रेमी युगुले यांच्या चरित्रावर आधारलेली काही आख्याननाट्ये आहेत. शाहार लोक ती गाऊन, नाचून आणि मधेमधे सवाद घुसडून लोकापुढे प्रयुक्त करतात. हशा पिकवून लोकांची करमणूक करणे, एवढाच त्यांचा मर्यादित उद्देश असतो. या नाट्यात ल सवाद लिखित नसतात. ते गुरु-गिन्य परंपरेने तोडीच प्रचलित असतात.

अशा आख्याननाट्याचा लोकप्रिय नायक म्हणजे पूरन हा होय. हा इ. स. च्या ७ व्या किंवा ८ व्या शतकात जन्मला हा ऐतिहासिक पुरुष असला, तरी त्याचे चरित्र पुष्कळसे दंतकथात्मक

आहे तो शेवटी कानफाटघा जोगी बनला रसालू कुवर हा पुरनाचा कनिष्ठ बंधू होय या दोघाच्या जोडीला भतूहरी व गोपीचंद यांचीही नाये आहेत या चौघांच्या कथानकावर व जीवनप्रसंगावर गटघरूप आख्याने निर्माण करून, लोकापुढे त्यांचे प्रयोग करणारा शाहिराचा एक मोठा वर्ग पजाबमध्ये होऊन गेला पजाबी नाटकांची ही प्रारंभिक अवस्था म्हणता येईल

दुसऱ्या अवस्थेत रामायणातील कथाचा अतर्भाव होतो पजाबी परंपरेनुसार लवकुश हे रामपुत्र पजाबमध्ये जन्मले व त्या पितापुत्रागधील युद्धही तिथेच झाले या युद्धावर पजाब मध्य सवादात्मक काव्य निर्माण झाले व त्या काव्याचे गायक नाटकाच्या रूपाने त्यांचे लोकापुढे प्रयोग करू लागले या काव्याचा विशेष असा, की त्यात सर्रात नाटकातला विदूषक आणि ग्रीक नाटकातले समूहगाय (कोरस) या दोन्ही गोष्टी एकत्र आणल्या आहेत या आख्यानाकाव्याच्या अनुकरणातूनच हीर-राक्षा या प्रेमिणावरची नाटकाच्या पजाबात निर्माण झाली हीर-राक्षाचे नाटक हे आजही पजाबात लोकप्रिय आहे वारिसशाह या कवीने त्या प्रेमी युगुलाला असाया व लोकप्रियता मिळवून दिली हर्दाईराम या कवीने हनुमन्नाटक नावाची, रामायणावर आधारीलेली एक संगीतिका लिहिली गुरू गोविंदसिंघानी आपल्या काव्यात्मक आत्मचरित्राला वचित्त नाटक असेच नाव दिले आहे त्यानंतर गुलाबसिंघ या कवीने प्रबोधचंद्रोदय नाटकाचा पजाबी हिंदीत अनुवाद केला

भड हे पजाबमध्ये मटके व लोकप्रिय नट होत ते बहुधा जोडीने हिंडतात डफ आणि डोऱ्हे ही त्यांची दाद्ये ते सावर्जनिक जत्रातून व एखाद्या घरी पुत्रज माच्या आदाप्रीत्यथ आपल्या लोकाटकाचे प्रयोग करतात त्यांचे चातुय, प्रसंगनिष्ठ विनोद आणि अमिजात नाट्यगुण दाखानण्यासारखे असतात आपल्या नाट्यातून ते घामव, राजकीय आणि सामाजिक या ती ही अगाना मगस्पक्ष करून जातात त्यांचेही सवाद लिखित नसून तोडीच असतात रासधरिया आणि रामलीलावाले ह्यही फिरते नटच होत त्यांचे कार्यक्रम गद्य हिंदीत होतात याचे कारण ते उ प्रदेशातून किंवा राजस्थानातून तिथे आलेले असतात

पजाबमध्ये त्या अर्थाने नाटकाची निर्मिती १९ व्या शतकाच्या अखेरीस सुरू झाली डा चरणसिंघ याचे शराव कौर हे नाटक आणि त्यांचे पुत्र माई वीरसिंघ यांचे राजा लवणातासिंह हे नाटक ही पजाबमधली प्रारंभीची नाटके होत गुब्बक्षसिंघ यानी इ स १९१२ साली मनमोहन हे नाटक लिहिले आणि त्या वेळी ते चांगलेच गाजले त्यापुढे शेक्सपियरच्या नाटकांची

रूपांतरे होऊ लागली शाकुंतल आणि विक्रमोदशीय या कालिदासाच्या नाटकाची भाषांतरेही प्रसिद्ध झाली

१९२५ साली चार जनी समस्याप्रधान नाटके डा माहनसिंह यानी लिहिली त्यात अ य काही हिंदी, इप्रजी गटकाचीही पजाबीत भाषांतरे झाली

यानंतर कृपासागर, बाबा बुद्धिसिंघ, ग्यानी गुब्बक्षसिंघ, ब्रजलालशास्त्री व फिरोजदीन हे नाटककार उदयाला आले कृपासागराने रणजितसिंघ व डीडोजमानाल ही नाटके लिहिली बाबा बुद्धिसिंघानी चंद्रहरी, दामिनी, इ नाटके लिहिली फिरोजदीन यानी हीरसियाल ह नाटक लिहिले, ग्यानी गुब्बक्षसिंघ यानी मनमोहन व ब्रजमोहन ही दोन नाटके लिहिली ब्रजलालशास्त्री यानी पुरन, उदधीन, सावित्री, इ पद्यात्मक व गद्यात्मक नाटके लिहिली पण हे त्या पजाबीचे नामवंत साहित्यिक असूही चांगले नाटककार ठरल नाहीत त्यांच्यापैकी काहीना तर नाटकाची घडणवट ठळक ठळकी

इतकी नाटके लिहिली जाऊनही १९३७ सालापर्यंत पजाबी रगभूमीला फारशी चालना मिळाली नाही त्याच सुमारास पारसी थिएट्रिकल कंपनी पजाबमध्ये पोचली व तिने तिथे आपली नाटके सुरू केली असा आणखीही नाही पारसी नाटक मंडळ्या तिथे आल्या या नाटकमंडळ्या भारतीय व इराणी पुराणातल्या कथाप्रसंगावर नाटके करतात, त्याचप्रमाणे शेक्सपियरची अनुवादित नाटकेही करीत त्या नाटकमंडळ्या पजाबात खूप लोकप्रिय झाल्या त्यांच्या नाटकाविषयी सवत्र चचाही सुरू झाल्या मग शाळा-कॉलेजांत आणि गावागावातून बाही काल नाटकाची चलती सुरू झाली या वातावरणाचा फायदा घ्यावा या हेतूने श्री ईश्वरचंदर नदा यानी गटघलेखन सुरू कले सुमद्रा व लिलीदावियाह हा त्याचा दोन मौलिक नाटके होत आधुनिक रगभूमीचा पहिला नाटककार म्हणून त्यांचेच नाव घेतले जाते त्याची नाटके तत्कालीन सामाजिक समस्यांवर आधारलेली आहेत

सरदार हरचरनसिंह हे नदाचे वारसदार समजले जातात सांप्रतच्या पजाबी नाटककारांत हरचरनसिंहाचीच नाटके सव्येने अधिक आहेत अनजाड, राजा पारस, दोश, खेडणवेदीन चार, दूर दुरोडशाहरा व कमला जुगारी ही त्याची नाटके मोठी आणि नाट्यगुणयुक्त आहेत या नाटकांचे पजाबात सवत्र प्रयोग झाले आहेत

श्री गुब्बयालसिंह खोसला हे त्यानंतरचे नाटककार ह्यात नदा व हरचरनसिंह या दोघापेक्षाही त्यांना रगभूमीचे व नाट्यवस्तूचे ज्ञान विशेष होते त्यानी काही गुणी लोक एकत्र करून इ स १९४९ साली एक नाट्यसंस्था स्थापन केली व

निच्या द्वारे तीन नाटके रंगभूमीवर आणली त्याची ही नाट्य सस्या दिव्यात स्थापना झाली तिचे सल्ल दिल्लीत व पजाबा नव्या माठमाठघा शहरात झाले व त्याचे रूप कोड कौतुक झाले श्री खोसलाची ही नाटके एवाकिका या स्वरूपाची असू ती दनदिता जीवनातल्या महत्वाच्या प्रश्नांवर आणि पणोतरच्या जनजीवनावर आधारिल्ली आहेत

यापुढच्या पिढात सतसिंह सेटो, शाला गाटिया, बलवत गार्गी व अमरीबसिंह हे नाटककार पुढे आले त्यातले बलवत

बलवत गार्गी

गार्गी हे श्रेष्ठ हात हे सत्र प्रगतिशील विचारांचे व मानवतावादी नाटककार आहेत पजाबा रंगभूमी अशा प्रचारे हळूहळू वा हाईना, पण प्रगतीची वाटचाल करीत आहे [भा ना सा, श्री मोहन सिंह- माच आफ इडिया, जाने १९५८]

पजाबी लोकनृत्य

पजाबान अनेक प्रकारची लोकनृत्ये प्रचलित आहेत प्रशापरत्य ती मिश्र मिश्र आहेत त्यातली काही ऋतूवर आधारित आहेत, काही सस्काराची आहेत, काही देवताप्रीत्यय आहेत, तर काही केवळ मनोविनोदात्मक आहेत

जत्रा आणि उत्सव यानली परीचशी लोकनृत्य कुलू खो-यात आढळतात बहुतेक जत्रा आणि उत्सव शेताची कापणी सार्या चर होत असतात व कुलूतल लोक त्या प्रसंगी मनसोक्त गाऊन

आणि नाचून ते उत्सव आनधाने साजरे करतात

मैदानी प्रदेशात कोणत्याही सामाजिक समारंभातले लोक रजनाचे साधन म्हणजे नृत्य होय अशा प्रसंगी नृत्य करणा-या नर्तिकांचा एक वगच तिथे आहे अशा नृत्यात प्रसंगी शेत करीही भाग घेतात आणि विविध आशयाची लोकगीत गातात पणियाळा जिल्ह्याच्या भागात रवाबी या नावाने ओळखले जाणारे नतक आहेत रवाब हे वाद्य वाजवून त्याच्या साथीद्वर ते नाचतात, म्हणून त्यांना रवाबी हे नाव पडले आहे खेड्या पाड्यातूनसुद्धा प्रसंगविशयी त्याचे नृत्याचे कार्यक्रम घडवून आणले जातात

मुझफरगड जिल्ह्याच्या काही भागात लग्नप्रसंगी सुम्मीर नावाचे नृत्य करतात त्या भागातले ते अत्यंत लोकप्रिय नृत्य आहे लग्नसमारंभातच नव्हे, तर कोणत्याही जागदाच्या प्रसंगी चार भागसे एकत्र जमून सुम्मीरचा कार्यक्रम करतात हे नृत्य फेर धरून करायचे असते त्याला पाद्याची साथ असते नर्तक टाळ्या वाजवून त्याचा ताल धरतात हे नृत्य सगळ्यांना नाचता आले पाहिजे, अशी अपेक्षा असते ज्याला सुम्मीर नाचता येत नाही, अशा तरुणाकडे मुलीसुद्धा अनाराने पाहतात हे नृत्य गूळ पलुची लोकांचे होते ते पजाबी लोकानी रवीकारले आणि त्याचा आपल्या भागात प्रसार वेला

पजाबमध्ये खट्टक नावाचा एका वग आहे ते लोकहोळीच्या दिवसात जगत्य करतात, त्याचे स्वरूप वाहीसे युद्धासारखे असते एका वेळी दोनदोनशे माणसो त्यात भाग घेतात त्या वेळी रूप आरडाओरडा चालतो त्याच्या करुश आरो लघानी यानावरण गयग्रस्त होते नतकाच्या हातात तल वारा असता आणि त्या फिरवून ते जणू समोरच्या माणसाशी झडपुडपच करतात या खडभनत्याला कौशल्याची गरज असते अथवा त्यातून रक्तपात होण्याचेही भय असते नृत्य द्रुतलयीत परकाटीला गले, को बासरीवादक आणि ढोलक्येही आपापली वाद्ये बाजवीत नाचू लागतात नतक युद्धनृत्याचे हातवारे करून थकले, को परत फेरान घळी मिगळतात मग त्या वस्तुळात एसादा कुशल मनुष्य तलवारीचे वगवेगळे हात करून दाखवतो नृत्य संपल्यावर मग सामुदायिक भोजन होते

प्रस्तुत नृत्यात ढोलक वाजवणा याला फार मान असता तो त्या नृत्याचा प्राणच असतो द्रुतलयीत गुशलतेने वाजवणारा ढालक्या नसेल, तर नतक सहसा नृत्याला उभेच राहत नाहीत

पजाबातल्या पुढपवगिंचि अत्यंत लोकप्रिय नृत्य म्हणजे भागडा होय ते पजाबचे प्रातीय नृत्यच आहे त्यात विलक्षण चैत य असते या नृत्याला कोणतेही निमित्त लागत नाही नतकाना इच्छा झाली, की त्याचे आयोजन होते वैशाखीच्या जत्रेत त्याला

विशेष जोर घेतो भागडा तर्तवाच्या हातात लाव व जाड काठया असता त्याच्या टोऱागा लोखंडी कडया असतान

भागडा नृत्य - पजाव

नृत्यासाठी फेर धरला जातो मग एक इसम फेरात उभा राहून गीत सुरू करतो ते बहुधा प्रणयात्मक असते नतक एका स्वरात त्याचे पालुपद म्हणतात साधीला ढोल असतो ततक आपरया हातातल्या काठया उच उचलून त्या एका तालात जमिनीवर आनटतात तो आवाजही नृत्याला नादमयता आणतो

पुरुषाचे जसे भागडा, तसे स्त्रियाचे गिद्धा नृत्य होय यात बायका गाण्याच्या मध्ये ' गिद्धा गिद्धा ' जसा उबघोष करतात म्हणून त्याला हे नाव पडले आहे या नृत्याला एखादी मुलगीच ढालफीची साथ करते तिच्या भोवनी बायका फेर घरतात नाच ताना त्या स्वत टाळी वाजवतात आणि दुसरीच्या हातावरही टाळी देतात नृत्याच्या शेवटी शेवटी त्याची लय द्रुत, द्रुततर होत जाते गिद्धागीताचा विषयही सामान्यपणे प्रेम हाच असतो

पजावात जे वलुची लोक आहेत, ते सगळे घमान मुसलमान आहेत नृत्य हीच एक त्यांची कर्मणक असते पण हिंदूंची सास्कृ तिक पाश्चमूमी स्थाना नसल्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही उत्याला पुराणकथाचा किंवा लौकिक प्रेमकथाचाही आधार नसतो त्याची नृत्ये ही रांगडी आणि युद्धसदृश असतात [फो डा ६]

पंजासाहिब

पजावमधले गिराने एक प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्र तिथे एक मंदिर असून, त्या मंदिराजवळ एक तलाव

बाधलेला जाह त्या सगधीनी एक तथा सागतात, ती अशी - गुरू नानक एकदा फिरता फिरता रात्रळपिडाजवळच्या हसन अब्दाल या यात्री गले तिथे जवळच एका टफडीवर बावा वली कदहारी नामक एक मुसलमान सत राहत अग त्या टोडीवर एक झरा होता गुरू नानक यानी एथा शिष्याला त्या झऱ्याचे पाणी आणण्यासाठी पाठवले पण त्या मुसलमान सताच्या अनु यायानी त्याला पाणी घेऊ निले नाही ते हा गुरू नानक यानी दैवी शक्तीने तो झरा बंद कला व तो आपल्या प्रमण्याच्या जागा आणला त्यामुळे तो मुसलमान सत सतापला व त्याने एक मोठा दगड टेकडीवरून गुरूकडे लोटला नानकाने ता दगड नुसत्या हातान धापवून वरला तस करताना त्याच्या पजाचा ठसा त्या दगडावर उमटला तऱ्हापासून त्या झऱाला पजा साहिब ह नाव पडले आणि त सिखाचे पुण्यक्षेत्र बनले महा राजा रणजितसिंघाच्या राजपटीत तिथे एक मंदिर व एक तलाव बाधला गेला

पजारासहिब येथील मंदिर

वशाखी पौणिमेरा या टिगाणी मोठी जन्म भरते त्या वऱ्ठी हजारो शीख तिथे जमतात त्या वेऱ्ठी ते तलागात स्नान करून कीर्त श्रवण व मधयदन करात दुसऱ्या त्रिशी भडारा असतो [श्री ए बी रजपून- इल्स वीकली, ३ जून १९६२]

पंढारम

द भारतातील एक व व जमात या लोकाची वस्ती प्रामुख्याने त्रिवाहुर विभागात आढळत ते सदैव मटकन असतात त्यांच्या कुटुंबात दोन किंवा तीग यापेक्षा अधिक माणसे नसतात त जगलातील झाड तोरून त्यांच्या झोपड्या बाधतात आणि पानानी त्या शाकारतात पानरायला पुरेसी वस्ने नसल्यामुळे त उबेसाठी घरान सदन विस्तार बाळगतात यांच्यात रोगामुळे मृत्यूचे प्रमाण बरेच असत

विवाहप्रथा - याच्यात अगदी लहान वयात मुलीची लग्ने करून सामा यपण जासेमाम मावडाचा विवाह होतो आपली बहाण पात्र्याला घायनी व त्याची बहीण आपण करायची अस गाटलाटहा पालते लग्न मुलीच्या घरी होते लग्नाच्या न्विशी नवग्देवाला बधूपित्याकडून एक धातरजाडी मिळत ती दिव्यावर मुलीचा वाप आपल्या मुलीचा उजवा हात मुलाच्या हातात देतो आणि 'मी माझी मुलगी तुला देता आहे हिचा तू सामाळ कर असे म्हणता नंतर तवरा नवरी एका चटईवर बसतात तिथे माताच चार घास आणतात त्यातील दोन घास नवरी तवऱ्याला व दोन घास नवरा नवरीला भरवतो एवढे प्यात्यावर लग्नाविधी पुरा होता

मन्त्रीला टाण आले, की तिला घरापासून थोड्या अंतरावर एका चोडीन ठेवतात सोळा दिवस तिचा विटाळ मानतात द्वार वळी ती सात दिवस पाळतात त्या मुदतात तिच्या नय याने झाडावर किंवा टेकडावरही चढायचे नसते हत्याराचाही वापर करायचा नसतो त्यामुळे त्यासाठी एका खालीत बसवा ठेवतात या लावना स्त्रीच्या रजोन्शनाचे भय वाटते म्हणून आणि तिवाय आपणावर एखादी दवी आपली कोसळ नये, म्हणून न स्वत ला अस जोडून घेत असावे

प्रसूतिप्रथा - पंढारम लागात प्रसूतीही राहत्या घरात होत नाही घरापासून थोड्या अंतरावर बाघलेल्या झापडीत ते वाळवण्याची व्यवस्था करतात या वळी ते साळा दिवस सुवेर पाळतात या मुदतीत नवऱ्याला शिकारीसाठी किंवा अन्न मिळविण्यासाठी बाहेर पडना यत नाही ज मगळ मूल मुलगा अस त्यास तीन न पाच महिने व मलगी असल्यास चार ते सहा महिने त्या स्त्रीला घाटी प्रमाणाने आशीच पाळावे लागत या काळाने ता रजयपाक करीत नाही गर्भारपणात पाचव्या महि यापासून पुढे व वाळवणाला त्यानंतर सहा महिने पति पत्नीचा सबंध निरपिद्ध मानतात

सर्तिकप्रथा - याच्यात मृताला पुरतात सुतक आठ दिवस पाळतात तंत्रव्या न्विशी शांतिभोजन घालतात एखाद्या वरता मर्यु झाल्यास त्या वस्तीतले सव लोक ती जागा सोडून दुसऱ्या ठिकाणी राहायला जातात [रज कण]

पडा ब्राह्मण व्यवसायावरून थनलेली ब्राह्मणाची एक शागा या लोकाची वस्ती सामायपण वारा णशी, प्रयाग मथुरा, जगन्नाथपुरी रामेश्वर, इ तीथक्षेत्रात असत या लोकांचा स्वतंत्र वंश नाही यांच्यातील बहुतेक लोक द्राविडी, मथिली, कायकुब्ज, इ ब्राह्मणांपकी आहेत देवपूजा, मंदिराची देखभाल आणि यात्रेकरूंचा दर्शनादी

यात्राविधी करवणे हा यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे या क्रत्या बद्दल यात्रेकरूंकडून त्यांना रक्षिणा मिळते व तिच्यावर ते आपला निर्वाह चालवतात देवाला अर्पण केलेले पदार्थ, वस्तू हत्ती घान, रथ, पालख्या, त्याचप्रमाणे दवस्थानासाठी नमून दिलेल्या जमिनी याचा उपयोग हे पडेच घेतात पुष्कळदा यांच्याकडून यात्रेकरू लुबाडलेही जातात जरी यांचा सध्व धर्म दृश्याशा सन्न येत असला, तरी यांच्यात पढि असे लोक तुरळकच जाळतात [मा ब्रा जा प्र]

पंढारम

व भारतातील ज्ञानांतर पुरोहितांचा एक वग याने मुख्यत शवपथी लोक असतात ते शिवा लयात देवाची सेवाचकरी करतात, फुलांच्या गाळा घालून लिंग मुशाभित करताने आणि उल्ड्यांचे वळी आणि मिरवणुकीमध्ये पितळेच्या तुता या वाजवण्याचे काम करतात तिष्ठ तण्णी हे यांचे एकत्र जमण्याचे मुख्य ठिकाण आहे

काही पंढारम मोठाले जमीनदार आहेत काही सयासा आहेत तर काही पुरोहित आहेत नाही मोठ्या श्रीमंत देवा लयाचे व्यवस्थापक आहेत जे शवपथी आहेत, ते लिंग धारण करतात व ब्रह्मचर्य पाळतात शूद्र जातीतले पंढारम मिश्रा मागण ह्पविन जत य ममानान ते लिंग धारण करताने पण मासाशन वज्य मानीत नाहीत

पंढारम लोक सत्र जगाला भरम लावतात व मसमी रगाचे तिसऱ्यात म्हणून त्यांना पंढारम हे नाव मिळाले असावे दुसरी कल्पना अशी आहे की पंढारम हा शब्द बडारमपासून जनला आहे बडारम म्हणजे रावजनिन खजिना होंग दक्षिण भारता तील शिवाच्या देवालयाने पंढारम लोक व्यवस्थापकांचे काम पाहतात आणि देवळाचा खजिना त्यांच्या ताब्यात असतो भिन्नकरी पंढारम आपल्याजवळ सतत मसमाची डबी वाळवतात आणि ज जे त्यांना मिश्रा घालतात त्यांना भस्म लावतात त्याचरूनही पंढारम हे नाव त्यांना मिळाले असावे

सर्तिकप्रथा - हे लोक मृताना पुरतात प्रेत बरालेल्या स्थितीत ठेवतात व त्यावर समधी बाघतात त्या समधीवर एक लहान लिंग व नदीची लहानशी प्रतिमा ठेवतात व कधीकधी त्याची पूजा करतात [का ट्रा स इ]

पडितो

एक जात या लोकांची वस्ती ओडिसात आहे ही ज्योतिषाची व दद्याची जात म्हणून ओळखली जात त्यावरून ज्योतिर्वेद्यक हे त्यांचे परंपरागत व्यवसाय असावे, असे वाटते हे लोक जातवे घालतात यांच्यात ज्ञानविज्ञान प्रचलित होते विधवाविवाहाचा मात्र निषेध होता त्यांना मद्यमास

चालत नाही ते मासे मात्र खानात [का ट्रा स इ]

पडुनेथर उ भारतातील एक तीर्थस्थान हे रयाा उदरा नारायणापासून सुमारे वारा मलावर आहे या स्थानागवळूनच जलकनदा नदी वाहते निच्या काठावर एक मंदिर आहे त्या मंदिरात यानस्य नारायणाची सुवर्णमूर्ती आहे या मूर्तीचे वज्र सुमारे साठ-सत्तर शेर भरेल, असे सांगतात या मूर्तीसबधी एक पौराणिक कथा आहे, ती अशी - अजुनाला पाशुपतारत्राची प्राप्ती झाल्यावर तो इद्रलोकी गेला प्रस्तुत मूर्ती तिथे इद्राच्या देवघरात होती अजुनाला ती फार आवडली व त्याने ता मागितली इद्राने ती त्याला दिली अर्जुन ती घेऊन धर्मराजाकडे आला धर्मराज त्या मूर्तीची पूजा करू लागला पुढे पाडव जे हा स्वर्गारोहणाला निघाले, तसा धमराजाने ती मूर्ती इथे स्थान केला [तीर्थयात्राप्रबंध]

पंढरपूर द भारतातील एक प्राचीन तथक्षेत्र हे महाराष्ट्रा तल्या सोलापूर जिल्ह्यातील बुडुवाडी या गावापासून वतीस मलावर आहे याला पंढरपूर, पंढरी, पाडरगपूर, पडरोपूर, फागनीपूर, पौडरीकश्वेत्र, पंढरग, पाडरगपल्ली अशा विविध नाव आहेत सतजन या शत्राचा भूवकुठ विचा दक्षिणकाशी म्हणून उल्लेख करतात

पंढरग हा काठी शब्द आहे त्याचे पंढरिवा पंढरी किंवा पंढरी असे रूप झाले असले पाहिजे पंढरी या शब्दाला पुर हा नगरवाचक प्रत्यय लागून पंढरीपूर आणि मग पंढरपूर हा शब्द बाला श्री रागपुरोहित व डॉ रा गो भाडारकारयानी अनुक्रमे पंढरीकपुर व पाडरगपुर या शब्दापासून पंढरपूर शब्द व्यत्पत्तला आहे

ह क्षेत्र भीमा (भिवरा) नदीच्या तीरावर वसलेले आहे या ठिकाणी ही नदी अधचद्राकृती वाहते म्हणून तिला चंद्रभागा असे नाव मिळाले आहे पंढरपूर क्षेत्राचे माहात्म्य सांगणारा पंढरी माहात्म्य नागक एक संस्कृत ग्रंथ आहे हा ग्रंथ स्कंदपुराणातगत समजला जातो त्यातले पंढरपुराचे वर्णन जस -

पौण्डरीकमिति स्थित तीर्थ क्षेत्रं च पूजितम् ।

पाण्डुरङ्गगण्ड तत्रास्ते मूर्तिमान् देवतोत्तम ॥

अधयोजनविस्तीर्ण तदध्यामसम्मितम् ।

अथ - (भीमेच्या काठी) पौडरीक या गावाचे क्षेत्र आणि तीर्थ आहे त्या क्षेत्रात सर्वश्रेष्ठ देव पांडुरंग मूर्तिरूपात राहून आहे हे क्षेत्र अधयोजन क्षेत्र आहे व त्याची रुढी तदथ म्हणजे एक कोस आहे

पंढरीमाहात्म्यात पंढरीक्षेत्रवर्णनावरोवरच तिथल्या द्वारा

चाही उल्लेख आहे, या क्षेत्राच पूर्वकांडाल द्वार भीमा व शिवामाला या नद्यांच्या संगमावर आहे तिथे संध्यावळा देवीचे स्थान आहे मानमूर ह याचे दक्षिणद्वार होय इथे सिद्धेश्वर शिवालय आहे भीमा व पुष्पावता या नद्यांच्या संगमावर ह द्वार आहे भुवनेश्वरी देवीचे स्थान ह याचे पश्चिमद्वार होय भीमा व भरणी नद्यांच्या संगमावर उत्तरद्वार आहे तिथे दुर्गा देवीचे स्थान आहे

क्षेत्राची प्राचीनता - पंढरपुराला महाराष्ट्रातील मखिन संप्रदायाचे आद्य पोठ मानतात त्याचा अगदा पहिला उल्लेख इ स ५१६ च्या ताम्रपटात पाडरगपल्ली या गावाने आढळतो हा ताम्रपट राष्ट्रकूट घराण्यातील अविश्वेय राजाने व्हावलेला आहे त्यात जयद्विद्रु नागाच्या ब्राह्मणाला शंभूमहाराजाचा डाग राच्या पूर्वेस अमलत्या पाच गावाचे दान दिल्याचा उल्लेख आढळतो 'पाडरगपल्ली' या गावातील पाडरग शब्द देवता वाचक की मनुष्यवाचक समजायचा, यागब्रताने विद्वानाने मनगद आहेत बरेच सशोधक हा शब्द दसनावाचक मानतात

शके ११११ (इ स ११८९) मघाल गिलालेग ह पंढर पुरातील बाध व नवीपलठ साधन आहे प्रस्तुत शिलालेखात, जो काणी मंदिराला पीडा दहल, त्याला विठ्ठलाची आणि घातली आहे त्यावरून हे देऊळ विठ्ठलाचे आहे हे सिद्ध होते

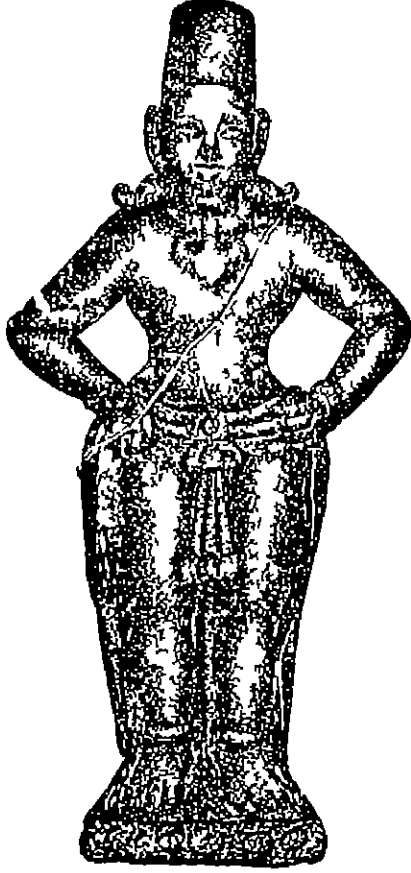
गावाचा व दवाचा उल्लेख असलेला यानंतरचा शके ११५९ चा (इ स १२३६) शिलालेख गुद मंदिरानच मोठ्ठ्यावी मडपात आहे हा शिलालेख संस्कृत-नागडा अशा मिश्र भाषेत आहे या लेखात हायसळ यादव घराण्यातील वार सामेश्वर याने विठ्ठलाच्या अग-भोगासाठी जामदिनाडामधील त्रिरिय गरज (मैसूर मील कडर तालुक्यातला आग्ने हिंरगरजी खेड) गाव दान केत्याचे समूह गले आहे या लेखात पंढरपुराला पंढरगे असे म्हटले जाहे आणि देमाला या विठ्ठल अस म्हटले आहे

डा श गो तुळपुळे यानी नव्यान उजेडान जाणलेत्या शके ११११ मधील गिलालेखाच्या आगारे असे अनुमान करता येते, की शके ११११ मध्ये पंढरपुरातले विठ्ठलाचे देऊळ निर्माण झाले या साध्यात त्याचे विवचन असे-

"स्थापनेच्या बळी मंदिर जमनी लहाना हात हा 'लागमडु' हळूहळू वाढत गेला शके ११५९ मध्ये त्यास हायसळ यादवा पैकी वीर सामेश्वर याने कर्नाटकातील एक गाव दान दिला शके ११९२ म येया खळान किंवा दवळाच्या आवारात आप्ता याम यज्ञ करण्यात आला शके ११९५ मध्ये पाडरीफडमुख्य, प्रौढप्रनाप चक्रवर्ता, श्रीरामचंद्र देवराव यादव य रयाचा तरणा विप हेमाद्रिपडित यानी पुढाकार धरून या देवळाची वाढ केली आणि देवस्थानची त्याच्या वीर्तीस साजेल अशी व्यवस्था लावून

दिली देवळाचा विस्तार सन १२२५ च्या सुमारास पुष्कळच झाला ।

पंढरपुरला विठ्ठलमंदिराच्या बाहेर चोत्रामेळ्याच्या समाधी

विठ्ठलमूर्ती - पंढरपूर

पाशी एक शिलालेख आहे त्याचा काळ सन १२३३ (इ स १३११) असा आहे त्याची भाषा मराठी आहे त्यात पंढरपुरला पंढरपुर व विठोबाला विठ्ठल किंवा विठ्ठल अशा उभय पद्धतीने संबोधले आहे

या क्षेत्राचा उल्लेख पद्म पुराणात (उ ख १७६ ५५-५६) आढळतो पैठण येथे जातश्रुती नावाचा एक राजा होऊन गेला त्याने ब्रह्मवादी रक्षकाचा शोध करण्यासाठी आपल्या सारख्याला पाठवले तो अनेक क्षेत्रे धुडाळीत धुडाळीत पंढरपुरला आला आणि इतल्या द्विमुज विठ्ठलाला भेटला, असे तिथे सांगितले आहे आद्य शंकराचार्यांचे पांडुरंगाष्टक प्रसिद्ध आहे या अष्टकात

पंढरपुरला भीमेच्या तटावराल महायोगपीठ असे म्हटले आहे तमाद्रीच्या चतुर्बर्गचिंतामणीच्या तीर्थखंडात पंढरपुराचा उल्लेख आहे तिथे पंढरपुराला पौंडरीक व त्रिठाबाला पांडुरंग असे म्हटले आहे

याच सुमारास चौदरस गावाचा एक कानडी कवी होऊन गेला त्याने अमिताय दशकुमारचरिते या ग्रंथात पंढरपुर आणि तिथले विठ्ठलाचे मंदिर त्यानील गहड, गणपती, क्षेत्रगळ इत्यादींचेही वणन केले आहे

ज्ञानेश्वर आणि नामदेव यांनी तर पंढरपुराचा गहिमा खूपच वर्णिला आहे ज्ञानदेवाच्या पंढरपुरसंबंधाच्या काही पंक्ती असा-
माझे जीवीची आवडी ।
पंढरपुरा नेंईन गुढी ।।
जाईन गे माय तथा पंढरपुरा ।
भटन माहेरा आपुलिया ।।

ज्ञानेश्वर - नामदेवाच्या प्रमाणेच सायना माळी, गोरा कुमार, चोखामेळा, सेना हावी, काहापात्रा, एकनाथ, तुकाराम, बहिणाबाई, इ सतकवानी मककठाने पंढरीचे महिमान गाहले आहे नमुयासाठी बहिणाबाईचा एक अमग पुढे दिला आहे-

उवड एकिला । उवड गायिला ।
उवड वेखिला । क्षेत्रमहिमा ।।
पंढरीसारखे । नाटो क्षेत्र कोठे ।
जरी ते धकुठ । दाखविले ।।
ऐसी चत्रभागा । ऐसे भीमातीर ।
ऐसा विठेवर । वेध कोठे ? ।।
ऐसे बाळुवट । ऐसी हरिकथा ।
ठाई ठाई देला । विडोभार ।।
ऐसे हरिवास । ऐसे प्रेम सुख ।
ऐसा नामघोष । सांगा कोठे ।।
बहिणी म्हणे आम्हा । अनाथा कारण ।
पंढरी निर्माण । केली वेधे ।।

आतापयत पाहिलेल्या शिलालेखीय व वाङ्मयीन पुराणांच्या आधारे असे दिसते, की पंढरपुराची प्राचीनता इ स च्या ६ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत जाते

विठ्ठलमंदिर - हे मंदिर गावाच्या मध्यावर उच्च भागी पूर्वार्धे मुख आहे त्याची पूव पश्चिम लांबी ३५० फूट असून दक्षिणात्तर रुंदी १७० फूट आहे पूवद्वाराला महाद्वार अथवा नामदेवदरवाजा असे म्हणतात या दरवाजाच्या पहिल्या पायरीला नामदेवाची पायरी म्हणून ओळखतात नामदेवाने इथे रामाची घेतली म्हणून हे नाव त्या पायरीला दिले गेले आहे तिच्यावर उजव्या बाजूस नामदेवाचा पितळेचा चले मुखवटा बसविलेला असतो

मदिरात जाणारे भक्तांभाविः या पायरीवर पाय न दना वर जातात त्यापुढे ऱाध्या हाताला एक मोठा वटवृक्ष आहे त्या

विठ्ठलमदिर - पठरपूर

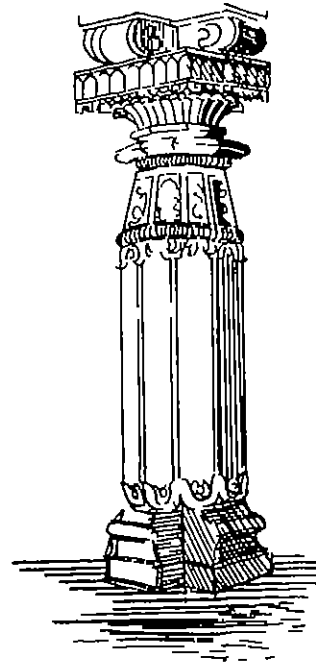
लागूनच तेहतीस कोटी देवाचे मदिर आहे त्यापुढे मुक्तिमडप किंवा मुखमडप लागतो हा मडप अरुद व लहान असून चार-पाच कमानीवर आधारलेला आहे मडपाच्या अखेरीस डाव्या बाजूला एका मोठ्या फडताळात गणेशाची मूर्ती आहे काही लोकांचे असे म्हणणे आहे, की पूर्वी या गणेशाजवळच पूर्वेकडे तोड करून विठ्ठलमूर्ती होती साप्रत या मडपावर देवाचा नगारखाना आहे

गणपतीपासून चार पायऱ्या खाली उतरले, की एक मोठा फरसबदी मडप लागतो याची पूर्वपश्चिम लांबी सुमारे १२० फूट व दक्षिणोत्तर रुंदी ६० फूट आहे या मडपात उतरल्या वर लोच डाव्या हाताला सत प्रल्हादबुवा बडवे व का होबा हरिदास यांच्या समाध्या आहेत या मडपातच दोन दीपमाळा असून, शिवाय एक गरडाचे व किंचित उजव्या हाताला हनुमताचे मदिर आहे या मडपातच उजव्या बाजूकडील ओवरीच्या एका खोलीत समथ रामदासानाी स्थापलेला उमा मादती आहे

मा स को ,,२२

या मडपातूा वर चकून गेले म्हणजे एक दालन लागते या दालनातून सोळा खावाच्या मडपाा जायता तीन दरवाज आहेत पैकी मगला दरवाजा पिनळा पयान मडविलला आहे या दरवाजाच्या डाव्या वजव्या बाजूना जय त्रिजयाच्या मूर्ती आहेत इथून आत गेले म्हणजे सोळाखावा मडप लागतो या मडपाच्या खावावर कुठेकुठे कुण्णलीलेची व मस्यकूर्मांनी अवताराची चित्रे राखिल्ली दिसतात एका खावावर बकूक वेत लेल्या मनुष्याच चित्र जाह या मडपात डाव्या बाजूला चादीच्या पत्र्याने मडविलला एक खाव आहे त्याला गरडखाव किंवा पुरदरदासाचा खाव म्हणतात प्रथम या खावास पालिगन देऊन नंतर विठ्ठलदशनाला जायचे अमत सोळाखावीच्या मडप्या भागात रगशिळा आहे भाविक लोच तिथे एक तरी उडी मार तात व मग पुढे जानान किंचित पुढ उजव्या हाताला दोन पाडुका आहेत दामाजापताच्या विनतीवरून पाडुरगाने महार वपात बादशहाला इवे दशा दिले, अशी समजूत आहे त्याची रमती म्हणून या पाडुका वसविल्याचे सागतात

यानंतर चौखावी मडप लागतो या मडपात जायला चादीच्या पत्र्याने मडविलेला एक मोठा दरवाजा आहे चौखावी

गरडस्तम - पठरपूर

मडपाच्या दक्षिण बाजूला एक लहानसा दरवाजा आहे त्याला हत्ती दरवाजा म्हणतात या दरवाजाच्या दान्ही बाजूना द ग डी हत्ती आहेत देवाच्या पूजापचारासाठी सोवळपाने येणारे लोक इथून आत येतात या मडपाच्या उजव्या हाताला एक मोठे फडताळ आहे तिथे पाडुरगाचे शोजघर आहे या शोजघरात रुप्याचा पलग असून त्यावर बहुमोल शय्या आहे

चौखावी मडपातून पुढे गेले म्हणजे एक चौरस जागा लागते, तिला कमान असे म्हणतात

कमानाच्या पुढे गर्भागाराचा दरवाजा आहे गर्भागाराची दशनी मित चादीच्या पत्र्याने मडविलेली आहे या दरवाजातून आत

गले म्हणजे भिताला लागून एक रुपेरी प्रभावळ आहे त्या प्रभावळीच्या आग वित्तर विठ्ठलमूर्ती उभा आहे

विठ्ठलाचे दश भेतल्यावर साठ्यावी मठपाच्या दक्षिण दरवाज्यात बाहर गडना येते राहरे पडल्यावर अनाबाइ, नारन परशुराम, उजव्या साड्या गणपती व डाव्या सोड्या गणपती यांचे दशन होते पुढे काहोपात्रेची समाधी लागते या समाधी वर तरटीचे एक झाड आहे तिथून पुढे त्र्यंशुशाचे लहान मंदिर लागते या व्यक्तीचा मूर्ती गडका शिळेची आहे व्यक्तीशाला उजव्या घालून पुढे आल्यावर बाजीरावाची ओवरी लागत तिच्या समोर लक्ष्मीचे टुमदार मंदिर आहे शेजारी सूर्य, गणेश, लडोबा व नागोबा हे देव आहेत

नामदेवाच्या पायरीममार चाकोवाची समाधी आहे

रुक्मिणीमंदिर- बाजीरावाच्या आयरीतून पुढे सरकताच उजव्या हाताला विठ्ठलमंदिराची पिछाडी व त्याचे शिखर दिसते

रुक्मिणीची मूर्ती- पठरपुर

लगेच उजव्या हाताला रुक्मिणीमंदिरात जाण्यासाठी पायच्या लागताना या पाय्या चढून जाताच राहरी व सत्यमामा याची

छोटी मदिरे लागतात तिथून पुढे गेट्यावर रुक्मिणीमंदिराच्या गामायानजीकच्या दालनात प्रवेश करता येतो रुक्मिणीची मूर्ती पूर्वाभिमुख आहे या मंदिराचे गामारा, मध्यगह मुख्यमंडप व समामंडप असे चार भाग आहेत मध्यगहाच्या उत्तरेकडील भिंतीत एक खोली आहे ते रुक्मिणीचे शेजघर हाय

तिथून पुढे गेले म्हणजे एक ओवरी लागत या ओवरीत ढाव्या राजूला अनुक्रमे काशीविश्वनाथ, राम लक्ष्मण काल भरव, रामेश्वरलिंग, दत्त, तरसोबा अग्नी मदिरे आहेत ही ओवरी सपताच उजव्या हाताला पुनश्च सोळाव्या मठपात जाण्याला एक दरवाजा लागतो या दरवाज्याला लागूनच चौऱ्यायशीचा प्रसिद्ध शिलालेख आहे या लेखाला पाठ घासली म्हणजे चौऱ्यायशी योनीतून सुटका होते, अशी भाविकाची समजूत होती या भ्रामर समजूतीमुळे इतिहासाचे हे अस्सल साधन घासून घासून पुसट झाले आहे परंतु अलिखित या लेखाच्या अवशिष्ट भागाच्या सुरक्षिततासाठी राखित अधिका यानी त्यावर लोखंडी जाळी बसविली आहे

श्रीविठ्ठलाच्या व रुक्मिणीच्या उपचाराचे नित्य व नमित्तिक असे दोन भाग होतात त्यापकी नित्योपचारात ऋकड भारती, पंचामतपूजा मध्याह्नपूजा, अपराह्नपूजा, घूपारती, शेजारती हे समाविष्ट आहेत देवाला बुधवारी व शनिवारी अभ्यंग स्नाय घालतात एकादशीच्या दिवशी देवाला फराळाचा नवेद्य असतो त्या दिवशी शेजारती होत नाही

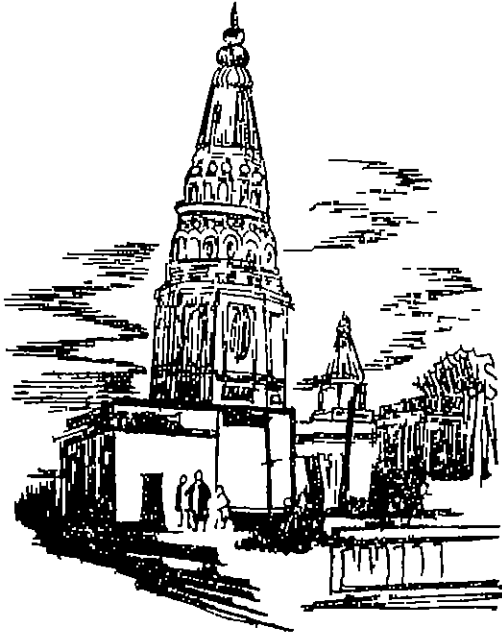
नवरात्र, दमरा, बलिप्रतिपदा व गुढीपाडवा या दिवशी देवाला हियामाणकाचे दागिने घालतात घनुर्मासात देवाला खिचडीचा नवेद्य असतो उहाळघात दुपारी थण पाणी, उपहाराकरिता फळे, प हे व तांबूल देतात गोकुळाष्टमीला मोठा उत्सव करतात आपाळ वद्य प्रतिपदा आणि कार्तिक वद्य प्रतिपदा या दिवशी देवळात काला होतो त्याला महाद्वारकाला असे म्हणतात या वेळी हरिदास उपनामक सेवकाच्या डोक्यावर देवाच्या पादुका बांधतात आणि त्याला मिरवीत आणतात मग दहिहडी फोडून काला करतात

पठरपुरी आपाळी कार्तिकी या मोठ्या यात्रा भरतात चत्र व माघ या मासातही यात्रा भरतात, पण त्या आपाळी कार्तिकीच्या तुलनेने लहान असतात या यात्राच्या वेळी देवाचे व देवीचे स्नान व पूजा सोडून इतर सर्व उपचार बंद असतात आणि देव भक्ता साठी सवकाळ मोबळा असतो यात्रेनंतर देवाची प्रक्षालनपूजा होते आणि मग देवाचे नित्योपचार पुनश्च सुरू होतात

पठरपुराचा परिसर - या क्षेत्रातील प्रमुख स्थाने पुढील प्रमाणे आहेत -

पुढलिकाचे मंदिर - पठरपुर हे क्षेत्र भीमेच्या काठी असल्याने

नदीत उत्तरण्यासाठी इथे अर्ग घाट पात्रलेल आहेत चंद्र भागेच्या वाळवटात पुत्रलिकमंदिर, तुकाराममहाराजाव बराज भाऊसाहेब देहूकर, गोविंदवृवा अमळनेरकर गोविंदवृवा चोपे कर व भानुनासमहाराज वळापूरकर यांच्या समाध्या आहेत पुढे लिकाचे मंदिर महाद्वारघाटास मूळ आहे मंदिरावर साठ फूट उंचीचे शिखर आहे या मंदिराच्या गामायात शिर्वांग आहे यावर पुढीलिकाचा चल मुलवटा बसवलेला अतो पुढीलिकाचे

पुडलिकाचे मंदिर - पठरपूर

पुजारी कोळी आहेत चंद्रभागेला जोहा पूर येतो, तेव्हा हा मुखवटा उद्धव घाटावरील महादेवाच्या मंदिरात आणून बसवतात ज्या पुडलिकाराठी पाडुरग पठरीत आला, तो हा भक्तश्रेष्ठ पुडलीक होय

नदीच्या पलिकडे पुडलीकमंदिरामोर नित्यानद प्रभूची समाधी आहे त्यानी इथेच भीमेत द्वेह टेवला या मंदिराच्या थोडे उत्तरेला माध्व सप्रदायाचा एक मठ आहे

विष्णुपद - हे स्थान पुडलिकाच्या देवळापासून दक्षिणस मुमारे पाऊण मलावर नदीच्या पात्रात आहे देवळाच्या मध्यमागी असलेल्या चौकोनात श्रीगोपालकृष्णाची समचरण व देहुडाचरण अशी दोन प्रकारची पावले आहेत त्याशेजारी गाईचीही पावले आहेत पुडलिकासाठी श्रीकृष्ण इथ आला, त्याने इथे भोजन केले व गाई खेळविल्या, अशी या स्थानासंबंधीची प्ररुहाद

महाराजांनी सांगितलेली कथा आहे गावातील अनेक लोक गाग शीष भासात इथ भोजनासाठी जमतान या रथानापासून नजीकच नदीच्या पात्रात नारदाचे एक लग्नसे मंदिर आहे

गोपालपूर - विष्णुपदाच्या पश्चिमेस थोड्या अंतरावर पुपावती नामक एका लहान्या नदीवाठी हे स्थान आहे तिथल्या टेकडीवर गोपालकृष्णाचे देऊळ आहे या मंदिरात दहुनाचरणी उमा राहून वेणू राजवीत अशेत्या गोपालकृष्णाची मूर्ता आहे कार्तिगी पौर्णिमेला इथे काल्याचा उत्सव होतो त्या वजा वारकरी भक्त एकमेकांच्या मुखात लाह्या घालतात इथेच भीमराजाचे देऊळ व जनाबाईची गुहा आहे इथे तिचा जो सरार मांडलेला आहे, त्यात एक जातेही आहे विठ्ठलाने याच जाल्यावर बसून जनार्दनबरोबर दळण दळले, असे मागतान

पद्मतीर्थ - विठ्ठलाच्या मंदिरापासून पश्चिमेला जानाना हे स्थान लागते इथे पद्मावती नदीचे लहानसे देऊळ आहे नामदेव ज्ञानेश्वरासगे यात्रेला जायला निघाला असना त्याला निरापेक्ष्यसाठी पाडुरग इथेवर आला होता, असे सांगतात इथेच त्याने नामदेवाचा हात ज्ञानेश्वराच्या हाती दिला, असा उल्लेख एका भगतात आहे

दिंडीरवन - पठरपूरच्या उत्तर वाजूला नदाकाठा हवन आहे या थनात जनावार्द्धने गोव्या येथल्या, असे सांगतात या स्थळा विषयीची कथा अशी-

श्रीकृष्णाला राघेचा निदिध्यास लागला हे सहन न होऊन ह्किमणी त्याच्यावर रुसून निघाली व या दिंडीरवनान येऊन बसली मग श्रीकृष्ण तिला गावीत इथेवर आला इथे त्या दोघाची भेट झाली आणि ह्किमणीचा हावा फिटला

व्यासनारायण - दिंडीरवनाच्या धोडे उत्तरेम व्यासनारायणाचे मंदिर आहे हे मंदिर ज्योतिपतदादा महाभागवत यांनी याघले पूर्वी येथे भागवनाची पारायणे होत असान

यात्राविधी - वारकरी पठरीत आल्यानंतर चंद्रभागेचे स्नान, क्षेत्रप्रदक्षिणा, पाडुरगदशन व हरिकीतन असा चतुर्विध यात्राविधी करतात क्षेत्रप्रदक्षिणेच्या मागात प्रामुख्याने पुढील स्थाने आहेत - ज्ञानेश्वरमंदिर, एकनाथमंदिर, भजनदासमठ, ताबडा माहती, उद्धवमंदिर, पंचमुरी माहती, कालिकामंदिर, बरटस्थामीमठ, रोहिदास, भेना हावी, बेरीचा महादेव, काळा माहती, चौकाळा, दाम्शटीमंदिर, गुडामहाराजमठ, निवृत्तिनाथमंदिर इत्यादी

कुडलतीर्थ - हे तीर्थ हरिदास वेशीजपळ आहे विष्णूने दत्याशी युद्ध करण्याच्या प्रसंगी आपल्या कानातील कुडले इथे काढून ठेवली होती, जनी कथा आहे या तीर्थशेजारी एक नृसिंहमूर्ती आहे सात्रा कुडलतीर्थाची जागा बुजविली गेली

असून, पञ्चत नरिहाच्या नावान तिथ एक पिपळ उभा आहे. पठरपूर हे प्रादेशिक सस्कृतीच्या सम वयाचे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रातले वारकरी इथे येतात, तसेच कर्नाटकातील हरिदासही इथे येतात. माधवसंप्रदायही विठ्ठलाचा उपासक असल्याने त्या संप्रदायाचे लोकही इथे येतात. मराठी-रज्ज सस्कृतीच्या सामज्याचा पठरपूर हा एक मोठा टुवा आहे. महाराष्ट्र कर्नाटकाप्रमाणेच जवळजवळ साऱ्या भारतातून निरनिराळ्या पथांचे व निरनिराळ्या विचारांचे लोक इथे घात्रला जाले. ते दिसतात [श्रीविठ्ठल आणि पठरपूर-श्री ग ह सरे, १९६३, श्रीक्षेत्र पठरपूरदशन - श्री ग वा जोशी, श्री रमाकांत बुवा माऊली श्री प ज्ञा भालेराव, १९६०, सोलापूरगळे, सचित्र पठरीवणन - श्री ना रा गाखले, १९२४, विठोबाचे राज्य-श्री पु रा बेहरे, १९६४, वा प ड, पठरी माहात्म्य - श्री विठ्ठल दाजी धारकर, १९०८, दि क वि, प्रा म को, श्री पाडुरग देसाई - साधना, २५ ऑगस्ट १९५६, श्री चिं ग रुव - प्रसाद, डिसेंबर १९५६, श्री मा प बहिरट, साधना सप्टेंबर १९५६, श्री बहिरट - प्रेमबोध, जुलै १९५२]

पथदासी

उ भारतातील एक पथ पथदास नावाच्या पुरुषाने या पथाची स्थापना केली, म्हणून याला पथदासी असे नाव मिळाले. हा पथ रामायत पथाचा उपपथ आहे, असे सांगतात. हे लोक गळघात तुळशीमाळा धारण करतात आणि रामनाम जपतात. वाशीजवळ अहिरोह्या व मोडकुडी या ठिकाणी यांचे प्रमुख मठ आहेत. अयोध्या, लखनौ व नेपाळ या ठिकाणी या पथाचे पुष्कळ अनुयायी आहेत. रामनवमीच्या उत्सवाला या पथाचे सध लोक एकत्र येतात [व र्ण म व]

पप (इ स चे १० वे शतक) एक कन्नड महाकवी हा वेगी मळलातल्या वेगीपळू नामक गावी जन्मला. हा जातीने देवराय ब्राह्मण होता. याच्या पित्याचे नाव अभिराम असे होते. अभिरामाच्या कुटुंबावर लक्ष्मी आणि सरस्वती या उभय देवतांचा वरदहस्त असल्याने त्याने पपाचे शिक्षण सगोपन चांगल्या प्रकारे केले. पपाचे घराणे वदिक ब्राह्मणांचे असल्यामुळे त्याने वेदांचे अभ्ययन उत्तम केले. तो सस्कृतही शिकला. पपाच्या जन्मापूर्वीच त्याच्या पित्याने जैनधम स्वीकारला होता, पण तरीही त्याने वदाचा अभिमान सोडला नव्हता. पित्याच्या या वत्तीचा पपावर चांगला परिणाम झाला व त्यामुळे 'सर्वधर्मी समानत्व' पाहण्याची सभ्यकृष्टी त्याला लाभली. कन्नड भाषेवर त्याचे प्रभुत्व होते. त्याचे कवित्वही अभिजात होते. आपली प्रारंभीची कविता त्याने वेगी छदान्तरोचरच सस्कृत

छदान्तही रचली. पपाने आपली कविता तत्कालीन चालुक्य नरेश दुसरा अरिकेसरी याला ऐकवली. पपाच्या कवितावर तो राजा खूब झाला व त्याने त्याला आपल्या दरबारी ठेवून घेतले. पप केवळ गावीच नव्हता, तर योद्धाही होता. लेखणीवर तो बरच त्याने तलवारही वाळगली होती. पपाच्या काळ्या त्याच्या तत्त्वचिंतन वत्तीचाही पुरेपूर प्रत्यय येतो. आपल्या काव्यात त्याने सत्य, शिव आणि सौंदर्य यांचीच कास धरली आहे. पपाच्या या वत्तीमुळेच तो राजाला प्रिय झालून राहिला होता. पप सगामुखी व प्रसन्न राहावा, यासाठी राजा अत्यंत प्रयत्नशील असे. पण पपाची वत्ती निरिच्छ योग्याची होती. राजाच्या हेतूतली शून्यता जाणूनही त्याने राजोपचाराकड पाठ फिरवली व लज्जपाटक नावाच्या एका एकातरथानी आपली कुटी उमरून तो राहिला.

पपाच्या नावावर आज दोन काव्ये उपलब्ध आहेत. एक आदिपुराण व दुसरे विक्रमार्जुनविजय किंवा पपभारत. यापकी आदिपुराण हा धार्मिक ग्रंथ असून, तो जिनमेनाच्या पूर्वपुराण या ग्रंथावर आधारलेला आहे. पपाने ह काव्य आपल्या वयाच्या ४० व्या वर्षी म्हणजे इ स ९४१ मध्ये रचले. याची रचना चपूश्लीत आहे. आदिपुराणाच्या रचनेमागे पपाचे, आपल्या कवित्वाची कसोटी पाहणे आणि जैन धर्माचे वास्तविक स्वरूप समजावून घेणे, अस दोन उद्देश होते. आज उपलब्ध असलेल्या आदिपुराणाची रचना पाहताना त्याचे हे दो हे हेतू फलरूप झाले असावे, असे दिसते. आदिपुराण हे पूर्वपुराणावर आधारित असले, तरी पपाने त्याचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. त्याने मूळ ग्रंथातील सांप्रदायिक आचारवर्णनाला फाटा देऊन, काव्य दृष्टीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पूर्वपुराणापेक्षा आदिपुराण रसाळ व रोचक झाले आहे. आपल्या जीवनातले अनेक अनुभवही त्याने या कथाप्रवाहात बेमालूम मिसळून दिले आहेत. विक्रमार्जुनविजय ह काव्य महाभारतावर आधारलेले असले, तरी ते मूळ ग्रंथापेक्षा खूपच निराळे झाले आहे. महाभारताचा नायक आहे युधिष्ठिर आणि नायिका आहे द्रौपदी, तर पपाने आपल्या काव्यात अजुन सुमद्रेला ती स्थाने बहाल केली आहेत. 'विक्रमी अर्जुनाचा विजय' असा महाभारताचा वेगळा अर्थ लावून त्याने त्या दृष्टीने साऱ्या कथाप्रसंगाची मांडामांड केली आहे. ह काव्य लिहिताना पप अरिकेसरीच्या शौर्यधर्मादी गुणानी इतका मारावून गेला होता, की हाती घेतलेल्या काव्य विषयात त्याला अजुनाऐवजी अरिकेसरीच दिसत होता, असे म्हणावे लागते. एका ठिकाणी तर, 'मी चालुक्य कुलात जन्म घेतला आहे' अशा अर्थाचे वाक्य त्याने अजुनाच्या तोंडी घातले आहे. पपमते अजुन हाच भारतीय युद्धातला सर्वश्रेष्ठ योद्धा

होय अर्थात कर्णालाही तां जरेच गुण देतो कर्णवध हाच महाभारताचा उत्कपर्णद्व अशल्याचे पपाने म्हटले आहे

या काव्याचे १४ अध्याय आहेत आरभीच अरिकेसरीची तुलना त्याने विष्णू, सूर्य, परमेश्वर व कामदेव याच्याशी केली आहे नंतर गणेश सरस्वतीना वदन केले आहे पुढे अर्जुन, भीम व धर्मराज यांच्याविरुद्ध दुर्योधन व कर्ण अशी नायक प्रतिनायकाची योजना केली आहे महाभारताची थोरवी कशात आहे, हे सांगताना तो म्हणता -

छलबोळ बुधोधन नत्रीयोळिनसनयन गङ्गिनोळ्ळ भीमसेन ।

बलबोळ्ळ मन्नेशनत्पुप्रतियोळमरासिधुदभव चापविद्या ॥

बलबोळ्ळ कुभोवभव साहसव महिमेयोळ्ळ फलगुण धमबोळ्ळ निमलचित्त धमपुत्र मिगिलि वर्गालिनी भारत लोकपूज्यम ॥

अथ - हट्टी दुर्योधन, सत्यवादी कर्ण, पौरुषयुक्त भीम, सामर्थ्यवान शल्य, उदात्त भीष्म, धनुर्विद्यानिष्णात द्रोण, साहसी अर्जुन, धमनिष्ठ व पवित्र अत करणाचा युधिष्ठिर इ व्यक्तीच्या योगाने महाभारत लोकाना पूज्य असे ठरले आहे

सज्जन पात्राप्रमाणेच दुजन पात्रेही पपाने त्याच्या ठसठसीत गुणवशिष्टासह रगविली आहेत राजसूय यज्ञप्रसंगी शिशुपालाने केलेले ऋष्णनिंदेचे ममभेदक माषण पुढीलप्रमाणे -

मनबोळयर मुल्लोडे कुडु मनयोल हरिगध्रपूजेयं यज्ञबोली ।

मनुजाधीश्वर सभेयोल नेनेयलुमागडु वुरात्मन बेसगोल्वा ॥

कुडुवेल्वन कुडुवन कुडे पडेवन पेम्पे नगलते वडेगुमो पेलव ।

कुडुवेल्गम कुडुयण कुडुगेम कुडे कोलव कलियनरियल्कक्कु ॥

भावाथ - शिशुपाल सतापून धर्मराजाला म्हणाला ऋष्णा विपयी तुला जर इतके प्रेमच असेल, तर तुझ्या घरी बोलावून त्याची पूजा कर या यज्ञप्रसंगी, राजा-महाराजाच्या समेत जिये त्या क्षुद्र ऋष्णाचे नाव घेणसुद्धा पाप, तिथे तू त्याचा स मान करू पाहतोस ? ऋष्णाची अग्रपूजा करू म्हणणाऱ्याची आणि त्या कल्पनेने हांपत होणाऱ्याची मी चांगली हड्डी नरम करीन बडबड करणाऱ्या दुबडाचाय्यांना साग, की शूर पुरुष करून वापवतो, नुसता बडबडत नाही या दुबडाचाय्यांचे शौर्य काय आहे, हे मी आज पाहणारच आहे !'

कणवधाच्या प्रसंगानंतर पप म्हणतो - भारतात कणव्यति रिक्त सस्मरणीय काहीच नाही ! सत्य, औदाय, शौच आणि निष्ठा या कर्णाच्या सदगुणानीच भारत 'कर्णरसायन' झाले आहे

प्रवाही व सुबोध भावाशली, असीम कल्पनाविभव आणि प्रत्ययकारी वर्णने या गुणानी पपाची दोन्ही काव्ये सरस व रमणीय ठरली आहेत

पपाची रचना सख्येच्या दृष्टीने लहान खरी, पण तेवढ्या

नेच त्यान कन्नड साहित्यात आपले अढळपत्त निर्माण करून ठवल इतकेच नव्हे, तर स्वतःबरोबर आपल्या घडालाहा त्याने चिरमरणीय बनवले [द वि , म च का]

पंपा एक प्राचीन सरोवर हे साप्रतच्या म्हसूर राज्यातील बेलारी जिल्ह्यात येते या सरोवरजवळ असणाऱ्या ऋष्यमूक पवतावर रामाची माखनीशी प्रथम भेट झाली सीता हरण करून लकेला परतताना रावणाला हे सरोवर पार करावे लागले होते, असे रामायणात म्हटले आहे (वा रा अरण्य ५४५) अरण्यकांडातील सन्ध ७३ वा अध्याय या सरोवराच्या वणनात खर्ची पडला आहे हे सरोवर उत्तम प्रकारे बांधलेले असून, त्यात कमळाचे बेल पसरलेले आहेत, त्यातले पाणी सय आहे, इथे हस, क्रीच व कुरव हे पक्षी मधुर ध्वनी करीत असतात, याचे पाणी शक्तासारखे स्वच्छ असून, ओषधीयुक्त आहे आणि याच्या सभोवार अर्जुन, आश्र, जसाक, केतकी, बकुल, इ वक्षाची दाटी आहे, असे तिथ म्हटले आहे मनग ऋषींचा आश्रम या सरोवराच्या तीरावरच होना तिथून जवळच पपा नावाची नदी वाहत असून, तिचेही जल आरोग्यावह असल्याचे म्हटले आहे [वा रा को , हि जाँ ए इ]

पंवल एक जमात या लोवाची वस्ती द भारतात आढळते हे लोक पब नावाचे वाद्य वाजवतात, म्हणून याना हे नाव मिळाले असावे माल लोकांच्या विवाहसमारंभात व देवतांच्या उत्सवात पब वाद्य वाजविणे, हाच याचा प्रमुख व्यवसाय आहे हे अकम्माची कथाही गातात [का द्रा स इ]

पंवार राजपूत राजपूत वंशाची एक शाखा चार अग्नि कुळोपकी परमार वंशाचे लोक अबू, मारवाड, गुजरात, माळवा, राजस्थान, इ प्रदेशात पसरले काही ठिकाणी त्यांनी राज्यही स्थापली त्या परमार वंशातील लोक पवार राजपूत या नावाने ओळखले जातात हे लोक देखणे, गोर व तरतरीत असून, कण्टाळू आहेत शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे

वेशधम - हे लोक शिव, विष्णू, इ देवताप्रमाणेच दन्हादेवालाही भजतात सुपारी व खजूर एका तापडात गुंडाळून दुल्हा देवाचे प्रतीक म्हणून ते खुटीला बांधून ठेवतात दरवर्षी एकदा आणि मुलांच्या जन्माच्या वेळी व विवाहप्रसंगी या देवाला बकरा बळी देतात सूर्य किंवा नारायण याचे प्रतीक म्हणून मोरपिसाचा जुडगा करून त्याची पूजा करण्याची प्रथा यांच्यात आहे

वाघाकडून मारल्या गेलेल्या मनुष्याला हे लोक वाघदेव मान

तान व निश्च एक माणडीत बाघाची प्रतिमा ठेवून श्राद्धाच्या निवशी तिची पूजा करतात नाग चावून मलेल्या माणसाचीही अशाच प्रकारे नागदव म्हणून पूजा करतात

प्रत्येक पवाराचा एक दीक्षागुरू असता तो ब्राह्मण किंवा गासाची असतो तो शिष्याला मंत्र देता

विवाहप्रथा - मुले वयात आल्यावर त्याचे लग्न होते त्याला आईबापाची समती लागते एखादे बळी आईबापाना न विचारताच मुलगी आणल्या प्रियकराच्या घरी जाऊन राहते व त्याच्याशी लग्न करते प्रियकराच्या आईबापाचीही त्या लग्नाला समती नसेल, तर त्या दाधाना जातिवाह्य ठरवले जात मग जातीला भोजन देऊन ती दोघे जातीत परत येतात

तरुणाने मावी सास-याच्या घरी काही दिवस नोकरी करून मग त्याच्या मुलीशी लग्न करायचे, अशीही प्रथा त्याच्यात आहे

विवाहापूर्वी वरपिता वधूगही जाऊन तिला नदी वस्त्रे दतो मग वधूचा पिता वरालाही अहेर देतो लग्न समारंभासाठी निघण्यापूर्वी

वराची आई त्याला स्तनपान देते त्या वेळी पाण्याचे घडे घेऊन काही स्त्रिया समोर उभ्या राहतात वर त्याच्या घड्यात परोटाकतो मग तो प्रथम वताळाच्या किंवा समधाच्या मंदिरात जाऊन त्याचे दक्षन घेतो व नंतर लग्नमंडपात जातो तिथे त्याच्या मस्तकावर हळदीचे पाणी शिंपडतात मग पुरोहित घराच्या छपरावर चढून वधू वराची नावे घेता आणि 'राम नवरा, सीता नगरी सावधान' असे म्हणतो नंतर नागराच्या जोखडावर कापड टाकून वधू वराना त्यावर एकमेकाकडे तोड करून बसवतात एवढे झाले, की लग्न झाले असे समजतात

विधवाविवाह या लोकात रूढ होता स्त्रीने व्यभिचार केला, तरच पतीला घटस्फोट मिळत असे स्त्रीला घरात महत्त्वाचे स्थान असून, तिच्या समतीवाचून पती वधूचा काही करीत नाही पवार स्त्रियांना गान्धून घेण्याची फार आवड असते

मूर्तिकप्रथा - हे लोक सामा यपणे मृत्ताना जाळतात पण मृत्पू अनेकसांगक असले, तर प्रेत पुरतात ज्याच्या अंगात देखी येत, त्याचे प्रेतही पुरतात मत व्यक्तीच्या नावाने "हाव्याला गाय

किंवा द्रव्य दान दान [द्रा का से प्रां इ, रा जा]

पाचव्या वयानील पहिला व व्यजनातील एकविसावा वण साग्रनेचे स्वरूप प्राप्त होण्यापूर्वी या वणाला तीन

प = ७७७

प च्या रूपाचा विकासक्रम

अवस्थातून जाव लागले त्यापकी पहिली अवस्था असोकाच्या गिरनार येथील लेखात (सनपूव ३ र शतक), दुसरी महा क्षत्रप बोडसा याच्या बळच्या मथुरा येथील जैन लेखात (सन पूव १ ले शतक) व तिसरी समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबाद येथील स्तंभलेखात (इ स चे ४ ये शतक) विसून येते

कामघेनू तत्रान याचे वण पुढीलप्रमाणे केले आहे -

चतुर्वगप्रव वण शरच्च त्रसम्प्रभम ॥

पञ्चदेवमय वण स्वय परमकुण्डली ।

पञ्चप्राणमय वण त्रिज्ञावितसहित सवा ॥

त्रिगुणावहित वणमात्मादितत्त्वसयुतम ।

अर्थ - हा वण शरद ऋतूतील चंद्राप्रमाणे कातिमान, चतुर्वगप्रद, पंचदेवमय, पंचप्राणमय, परमकुंडला आणि तान शक्ती, तीन गुण व आत्मतत्त्व यांनी युक्त आहे

ओष्ठ हे याचे उच्चारणस्थान आहे [श क , म ज्ञा को]

पउमचरिय (स पञ्चचरित) एत जन महाकाव्य हे राम चरित्रावर आधारलेले आहे विमलसूरी हा याचा कर्ता होय या पद्यात वाल्मीकीची रामकथा खोटी आहे, असे ठरवून जैन परंपरेप्रमाणे रामायणकथा पाच कांडात सांगितली आहे विद्याधरकांड, अयोध्याकांड, सुन्दरकांड, युद्धकांड व उत्तरकांड ही त्या कांडाची नावे होत

मगधदेशाधिपनी श्रेणिक याने रामचरित्राबद्दल काही शका घेतल्या व विमलसूरीने त्या शकाचे निरसन केले, असा उपक्रम करून हे महाकाव्य सुरू होते अनेक अद्भुत घटनानी ते ओत प्राप्त भरलेले आहे शगार, वीर, करुण व शांत हे यातले मुख्य रस होत कवीची भाषा अलंकारिक अश्ली, तरी तिला बोजडपणा नाही गंधोदरवारा, द्विपदी, हला द्विपदी, मजरी, शाल मजिका, मुजगप्रयात, इ छंदाचा कवीने वापर केला आहे रामायण व विष्णु पुराण या दोन्हीचा या काव्यावर प्रभाव पडलेला आहे या पद्यात एकूण बारा हजार श्लोक असून, त्याचे ९०

पवार राजपूत

अध्याय राहत या महाकाव्यात रामापक्षा लक्ष्मणाला जास्त महत्त्व दिलेले जाह. राम व लक्ष्मण हे दोघेही जन होते, एवढेच न हे तर ते जन धर्माचे प्रचारकही होते असे कवी सांगतो ते हलधर व हरी यांचे अवतार असून, अगुरसहार व जनार्णव प्रचार हे त्याच अवतारकाय होय, असे त्याने प्रतिपानले आहे पाहा - पदमचरित [ज सा ह , म सा अ , अ सा]

पउमसिचरिउ (स पञ्चमीचरित) एक जन खडकाव्य धाहिल हा याचा कर्ता हाय हा कवी शिशुपालवध या काव्याचा कर्ता माघ याच्या बशातला अभावा, असे सशोधक म्हणतात या काव्याचे चार विभाग असून, त्यात पञ्चश्रीच्या पूवज माघे वणन आहे धार्मिक आवरण असलेली ही एक उत्कृष्ट प्रेमकथा असून, तिचा लेखनकाल इ.स. ११३५ हा आहे

पञ्चश्रीचे हे चरित्र ऐतिहासिक किंवा पौराणिक नसून, ते कविकल्पित कथाचित्र आहे. त्यात यावाने मनुष्याला त्याच्या पूवज मातले बरेवाईट कम पुढच्या जन्मात भागाव लागते, असे दशविणे आहे. काव्यात योजलेली पात्रे धार्मिक भावनेने व विशिष्ट ध्येयाने प्रभावित झालेली दिसून येतात. प्रस्तुत काव्याचे राक्षस कथानक असे -

मध्य प्रदेशातल्या बसनपूर या नगराने जितशत्रू नावाचा एक राजा राज्य करीत होता त्याच्या राणीचे नाव लीलावती होते त्या शहरात धनसेन नावाचा एक श्रीमंत व्यापारी राहत असे त्याला धनदत्त व वनायह या नावाचे दोन मुलगे आणि धनश्री नावाची एक सुंदर मुलगी होती. धनश्रीला ऐन साह्यातच वधव्य आले. मग भावानी तिला माहेरी आणले तिथे ती तप इचर्या व पूजा-अर्चा करून आपले जीवन कटू लागली. धमधोष नावाच्या एका मुनीचा तिने उपदेशही घेतला मृत्यूनंतर ती देवलोकी गेली.

दुसऱ्या जन्मात ती सुंदर व सद्गुणी अशी राजकन्या झाली त्या वेळी तिचे नाव पञ्चश्री असे ठेवले. एकदा उद्यानात हिंडत असताना तिला समुद्रदत्त नावाच्या तरुणाचे दशन झाले व ती त्याच्यावर मोहित झाली. पुढे त्या दोघाचा विवाहही झाला पण कोणत्या तरी पिशाचाच्या बाघेने पुढे त्या दपतीत किल्मिष उत्पन्न होऊन समुद्रदत्ताने पञ्चश्रीचा त्याग केला. त्याने दुसरा विवाह केला त्यानंतर पूर्वजन्मातील काही कुकर्मांमुळे पञ्चश्रीवर चोरीचाही आळ झाला पण त्या सर्व सकटांतून तिने मार्ग काढला. विमलश्रीला नावाच्या एका गणिकेने तिला त्या कामी मागदशन केले पुढे त्याही जन्मात तिने दान, तप, स्वाध्याय वगैरे धाचरून शेवटी मोक्षपद प्राप्त करून घेतले.

या काव्यात पञ्चश्री व समुद्रदत्त यांचे प्रणयाराधन, मीलन व विरहव्यथा यांचे सुंदर चित्रण भाळता कथानिवेदा प्रवाही असून, त्यात केल्ली वणने बहारीची वाटतात. त्यान तत्कालीन शहरे, रागधाय्या, खडेगाव यांचे यथाथ दशन होते. शृंगार व करुण हे प्रस्तुत काव्याचे दान प्रमुख रंग हात.

जनाच्या धार्मिक वाढमयात पञ्चश्रीचरित या काव्याला एक विशिष्ट स्थान आहे [अ सा]

पकुध कच्चायन (स प्रकृध काव्यायन) एक दाशनिक आचाय व तीयकर हा गीतम बुद्धाच्या पूर्वी होऊन गेला तो जगात मूलभूत असे सात पदाथ मानता त्याची नावे अशी - पृथ्वी, आप, तेज, वायू, सुख, दुःख व जीवन (किंवा जीव) पहिली चार दृश्य तत्त्वे व पुढची तीन अदृश्य तत्त्वे होत.

पकुध कच्चायनाच्या मते हे सात पदाथ उत्पन्न होत नाहीत व कोणाला उत्पन्नहा करीत नाहीत ते हालत नाहीत, चालत नाहीत, किंवा बाहीच करीत नाहीत. त पवनशिखराप्रमाणे किंवा स्थाणू (खाव) प्रमाणे स्थिर असतात ते काणत्याच गोष्टीला कारण होत नाहीत म्हणून या जगात काणी काणाची हत्या करू शकत नाही किंवा हत्येला वारणीभूनही होऊ शकत नाही. जेव्हा एखादा माणूस एखाद्यावर तलवारीचा धाव घालतो, तेव्हा ती हिंसा होतच नाही कारण तो जो धाव घालतो, तो वरील सातापकी कोणत्याही तत्त्वावर न पडता तो त्या तत्त्वाच्या सश्रीत पडतो त्यामुळे या जगाने कोणीच कोणाची हिंसा करू शकत नाही.

पकुध कच्चायनाचा हा सिद्धांत अजित केतकवलाच्या अक्रियावातासारखाच असला, तरी तो सामाजिक जीवनाला घातक असल्यामुळे बुद्धाने त्याचे खडन केले व सदाचारावर भर देऊन आपल्या क्रियावादाचे समयन केले [लोकायन - श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, १९५९, बी.द.मी.]

पकथ पञ्चजनाच्या बाहेरचा एक जन किंवा गण दाशराज बुद्धात हा पकथ गण सुदासाच्या विरुद्ध पक्षात होता. हा लोक अश्विनीकुमाराचे उपासक असल्यामुळे अश्विनीकुमारांनी त्याचे रक्षण केले, असा उल्लेख वदात आहे (श्रु. ८.२२.१०). तूर्वयाण हा पकथाचा पुढारी असून, तो इद्रमकन होता अलिन व विषाणी हे दोन गण पकथाचे शेजारी होते. पकथ या शब्दावरूनच पकथून व त्यावरून पठाण शब्द बनला आहे, असे भाषाशास्त्रज्ञ मानतात. हे लोक सिंधूच्या पश्चिमेस काबूलपयत वसले होते [वे. इ. , श्रु. द.]

पखवाज एक घनवाद्य याला पखावज असेही म्हणतात. रास्रुत पक्षवाद्य किंवा पक्षतोद्य या शब्दाचे हे अपभ्रंश रूप आहे. भरताच्या मताप्रमाणे प्राचीन काळी याला पुष्करवाद्य म्हणत.

पखवाज हा लाकडाचा आणि पिपाच्या आकाराचा बनवतात. याचे खोड शिसवी, खैर किंवा चाफा याचे असते. खोड कातून ते गोलाकार बनवतात व आतून आरपार पोखरतात. लाकडाची जाडी अर्धा इंच आणि लांबी सुमारे दोड हात ठेवतात. वी ही तोडाचा व्यास सुमारे टीचभर असतो. खोडाच्या मध्याचा व्यास तोडाच्या व्यासाच्या संपापट असतो. पखवा जाची दोन्ही तोंड कातड्याने मळवून किनारीवर अर्धा इंच दुहेरी चामडे घालतात. पखवाजाच्या दोन्ही तोंडाच्या काठाबरोबर कातड्याच्या बांदीचा येठ बळलेला असतो, त्याला गजरा म्हणतात. पखवाजाचा स्वर कमी जास्त करता यावा म्हणून लाकडाचे पाच सहा तुकडे वापरीलाली अडकवलेले असतात, त्यांना गठडे म्हणतात. उजव्या हाताच्या तोंडावर शाई चढवून ती घोटवलेली असते. डाव्या हाताच्या तोंडाला आयत्या वेळी पाण्यात मिजवलेली कणीक लावतात. पूर्वी हे वाद्य मातीचे करीत असत आणि म्हणून त्याला मदग = मातीचे अग अमलेले, असे नाव पडले. दक्षिणेन अजूनही मातीचा माठ पालथा घालून त्याच्या पाठीवर पखवाजाचे गत, बोल, परण वगरे प्रकार वाजवतात. त्याला घटम असे म्हणतात.

पखवाजाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत—(१) हरितकी — हिरड्याच्या आकाराचा (२) जवाडुती — जवाच्या आकाराचा (अर्थात मधे फुगवटा असलेला) व (३) गोपुच्छाटुती — गाईच्या शेपटीला केसाचा गोडा असतो. त्या आकाराचा

धरुपद, हारी या सगीतप्रकाराना, नत्याला, तसेच वीणावादनाला पखवाजाची साथ सोयिस्वर पडने पखवाजावर मुख्यत्वे धमार, ब्रह्म, रुद्र, विष्णू व गणेश हे नाल वाजतात. पूर्वी हरदासाच्या कथेलाही याची साथ असे.

इ. स. च्या एकीणिसाव्या शतकात पवतसिंह, रत्नसिंह व कुशुदसिंह हे प्रसिद्ध पखवाजिने होऊन गेले. अलिकडे पखवाजाची जागा तबल्याने घेतली आहे. पाहा — तबला, मदग [सेठ टीकमदास तापडिया — सगीत, जानेवारी १९५१, वाद्य सगीत अक, सु. वि. को., हिं. सा. वृ. इ.]

पगडी

एक शिरोवेष्टन. सरक्षण व सौंदर्यवर्धन या दुहेरी हेतूने भारतात प्राचीन काळापासून मन्मकाला वस्त्राचे वेष्टन वाढण्याची चाल आहे. वैदिक युगात अशा वेष्टनाला उष्णीष म्हणत. त्यालाच कालानुरागे पागोटे पटका,

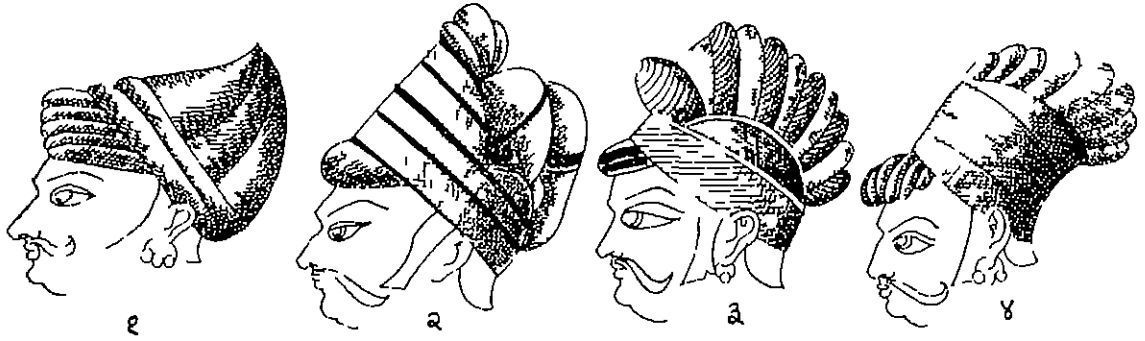
फेटा, इ. नावे मिळाली. विशिष्ट पद्धतीने कायम बाधून ठेवलेल्या वसक्या पागोटभाला पगडी म्हणतात. त्यासाठी नऊ इंच रुद्र व २० ते २५ वार लांब तलम सुती किंवा रेशमी, रगीत वस्त्र वापरतात. लहानसा टोप घेऊन त्याच्या भोवती अशा वस्त्राचे लपेटे देतात. तसे करताना वरच्या भागावर भिन्न जागी, भिन्न प्रकारचे उचवटे तयार करतात. गोल, त्रिकोणी, चौकोनी अशा विविध प्रकारच्या पगड्या असतात. काही पगड्या कापडाला पीठ मरून बांधलेल्या असतात.

प्राचीन काळी अधिकारपरत्वे पगड्याचे रंग व त्याच्या बांधण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असत. पगड्यावरून वर्णांचाही बोध होत असे. क्षत्रियांच्या पगड्या उच्च असत, तर वैश्यांच्या ठेंगण्या असत. प्राचीन काळी स्त्रियाही डोक्याला पगड्या बांधीत. त्या पुरुषाच्या पगड्यापेक्षा वेगळ्या असत, पण पुढे स्त्रियांनी पगड्या वापरण्याची चाल बंद पडली. सनिक आणि नागरिक यांच्या पगड्याही भिन्न आकाराच्या व भिन्न रंगाच्या असत. पगडीचा एक सांगा पाठीवर साडणे शुभ समजले जाई. प्रसंगविशेषी भिन्न रंगाची व आकाराची पगडी वापरली जाई. पुत्रजमाच्या प्रसंगी पिवळी अथवा मोतिया रंगाची पगडी बांधीत. विवाहप्रसंगी पगडी बाधून तिच्यावर तुरा खोवीत. मताचे क्रियाकर्मांतर उरकल्यावर कर्त्याला पुण्याहवाचनपूर्वक पगडी किंवा मदिल वाढण्याची प्रथा सांप्रतही चालू आहे. एखाद्याचा सामान करायचा आला, तर त्याला पगडी बांधण्याची प्रथा आहे. काही प्रदेशात निरनिराळ्या सणात निरनिराळ्या रंगाच्या पगड्या वापरून आजही काही प्रमाणात ती चाल रूढ आहे.

युगकालाने विविध प्रकारच्या पगड्या वापरात हात्या, असे दिसते. काही पगड्यामुळे संपूर्ण मस्तक झाकले जात असे, तर काही पगड्यातून मस्तकाचा वरचा भाग मोकळा दिसत असे. साची, भरून, मधुरा, अमरावती, इ. ठिकाणांच्या शिल्पकामात अशा पगड्याची अनेक रूपे पाहायला मिळतात. तिथल्या काही पगड्यांचा वरचा भाग शंखासारखा, तर काहींचा पर्यासारखा दिसतो. काही पगड्यांच्या एका टोकावर तुरा खोवलेला दिसतो व दुसऱ्या टोकाला शमला सोडलेला असतो. काही पगड्या गोल व गंधोमध मीरपक्ष लावलेल्या असतात. काहींची टोके एकत्र आणून त्याची गाठ बांधलेली असत. सातवाहन व गुप्त कालात बटुगा सर्व पुरुष पगडी वापरीत होते. ससृष्टत वाड्या यात पगडीचा उल्लेख सवत्र आढळतो. जयपूर व बिकानेर येथील सप्रहालयात विविध प्रकारच्या पगड्या घातलेल्या मूर्ती आढळतात. सामा यपणे देवाच्या मस्तकी मुकुट असतो, तर यक्षगंधवादिकांच्या मस्तकावर पगडी असते.

इ स च्या १० व्या शतकातल्या पगड्याचे नमुने मवाडमधील गल्याणपूर या गावी मिळाले आहेत. कुरळ्या केसावर शंकर पाळ्याच्या आकाराची पेचदार पगडी तिथल्या मूर्तिशिल्पात दिसते. इ स च्या १२ व्या शतकातली अधनारीश्वराची मूर्ती झालावाड येथे गापडली आहे. तिच्या शिरावरही मुकुटाच्या ऐवजी पगडी आहे.

पगड्या बनवतात दिल्लीचे बादशाहा व निरीराठ्या प्रांताचे सुलतान यांच्या पगड्या अतिशय उंचा रेंदाची कापडाच्या जगून, त्यांना विविध रत्न जडवलेला असत. लहाशी जरीची टोपी घेऊन तिच्यावर वस्त्राचे पट्टे विविध प्रकारे गडाळून अशा पगड्या यनवीन क्षेत्र व मुस्लिम धर्माधिकारी यांच्या पगड्या हिरव्या रंग नमाज पढताना मुसलमान लोक पगडी घालनात.

पगडीचे प्रकार- १ उदयपुरी, २ जोधपुरी, ३ बूदी ४ विकानेरी

राजस्थानात मोगली पद्धतीच्या पगडीव्यतिरिक्त राजपूत राजांच्या शेकडो प्रकारच्या पगड्या प्रचलित होत्या. कारण प्रत्येक राजा आपल्या आवडीप्रमाणे वेगळ्या रंगरूपाची पगडी बनवून घेई व ती त्याच्या राज्यात लोकप्रिय होत असे. जोधपुरी, जयपुरी, मेवाडी, करीली, हातीडी, फत्तेगाही, अमरशाही,

मुसलमानांच्या पधोपध्याच्या पगड्या मिस्र पद्धतीच्या असतात. महाराष्ट्रानही मराठेशाहीत अनेक प्रकारच्या पगड्या प्रचलित होत्या. छत्रपती शिवाजीमहाराजाची पगडी जिरेटोप या नावाने प्रसिद्ध आहे. ती मागे झुकलेली असून, वर निमुळती होत जाते. तिला मागच्या टोकाला मोत्याचा घास असत.

पगडीचे प्रकार- १ जिरेटोप, २ दक्षिणी, ३ जयपुरी ४ मुसलमानी

भीमशाही, शिकतरशाही, सलीमशाही, गजशाही अशी त्याची नावे होती. मराठी, गुजराथी, पंजाबी, बंगाली, मालवा अशा प्रदेशांमध्ये वेगळ्या प्रकारच्या पगड्याही प्रचलित होत्या.

मुसलमानांतही पगड्या वापरण्याची पद्धत आहे. उंच गोल टोपीमोवती तलम कापडाचा लाजलचक पट्टा गुडाळून या

लेला असता. पेशव्यांच्या पगड्या विविध आकाराच्या व रत्न खचित होत्या. प्रसिद्ध मराठ सरदारांच्या पगड्या त्या त्या नावाने प्रसिद्ध आहेत. उदा० शिंदेशाही, हाटकरी, गायकवाडी, इत्यादी त्या बहुतेक पिढ्यांच्या असतात.

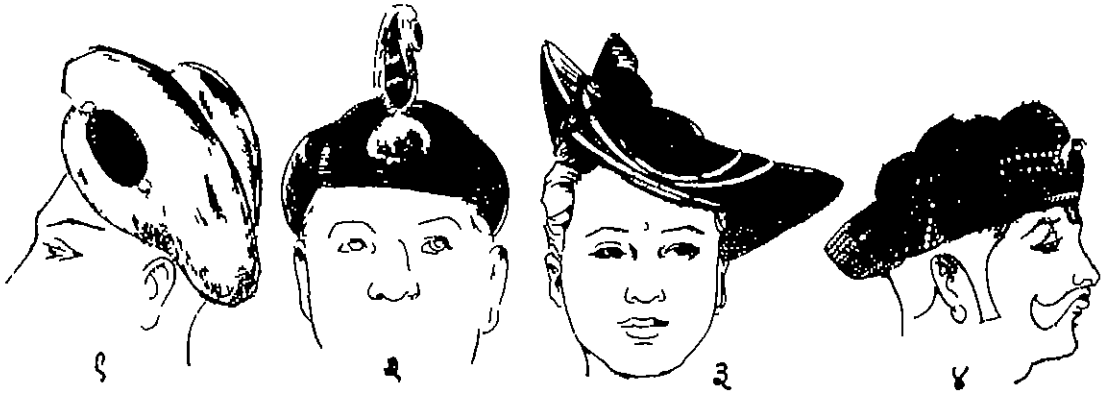
ब्राह्मणांच्या पगड्या विशिष्ट पद्धतीने बनवल्या असत.

त्याचा घर मन्वजाग ना उराच माडा अमून शिरोभागी चोच वार उताग अग नापणचे पट्टे माग मरळ माग गुडाळलेले

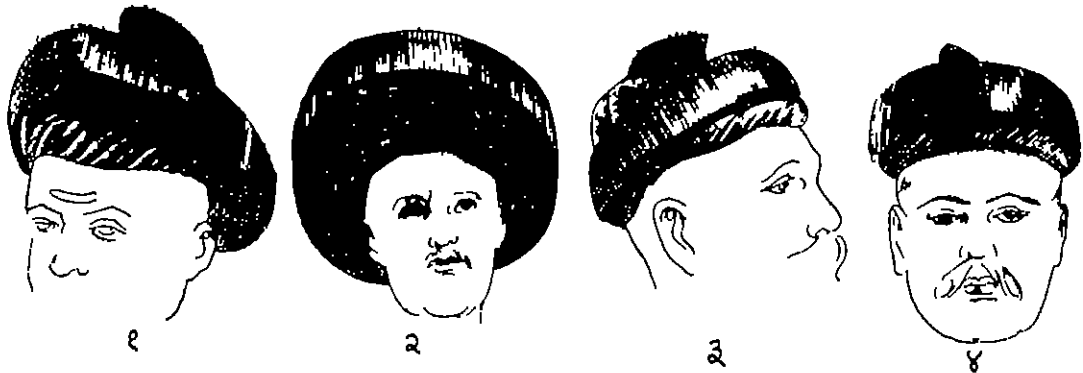
विवाहादी समारमान रेशमी लहान पगडी अजनहा वापरतात िला जरीचा गाडा लावकेना असतो चक्री पागाटे ना मुडा

रत्नचिंत पगडीचे प्रकार - १ पशव २ राजपूत, ३ टिपू सुलतान, ४ सूरजमल जाट

मराठी पगडीचे प्रकार - १ पेशवाई २ गायकवाडी, ३ शिंदेगाही, ४ होळकरी

ब्राह्मणी पगडाचे प्रकार - १ पशवेकालीन, २ चक्री पागोटे, ३ साधो, ४ जरतारी

असत विगाव्या वनकाच्या प्रारंभीदेखील बहुतक ब्राह्मण अशा पगड्या वापरून होत मान त्याचा घर तमी यात्रेला होता

पगडीचाच एक प्रकार होता त्याचा घेर फार मोठा असे इतिहासकाळी, विशेषत राजस्थान व उत्तर प्रदेश, यांत पगडी

ही प्रतिष्ठेची वस्तु समजली जाई. मारवाडातल्या दुगादास या वीर पुरुषाच्या सनगात एक दाहा प्रसिद्ध आहे. ता असा-

जानी सुत एसो जने जसो दुगादास
बांध मुडासा रखियो बिन धरतो बिन आकास

अर्थ- मातेने दुगादासासारख्या अशा सुपुत्राला जन्म द्यावा, की त्याच्या पगडीचा पथ्वीवर व आकाशातही (स्वर्गातही) मान राहिल

उघड्या डोक्याने घराबाहेर पडू नये, तमेच प्रवासाला व मगल कार्याला जाऊ नये, अशी पूर्वापर समजूत असल्यामुळे पगडी हा अत्यावश्यक गोष्ट ठरली आणि त्यातूनच पुढे पगड्याचे शेवटो प्रकार निर्माण झाले, असे वाटत पाहा-उष्णीप, पागाटे [प्रा मा वे भू, डि इ, श्री मोहनलाल गुप्त - साप्ताहिक हिंदुस्थान, ७ नोव्हें १९६५, इ का]

पगाड्या थनाई द भारतातील त्रेसपट नाय मार सनापकी एक सदिरात जाऊन शिवाची नित्य पूजा करणे, हा याचा रम होता. त्या कामी त्याने आपल्या जवळच सव घन राच वेले. पण तरीही त्याला साक्षात शिवदर्शन होईना त्यामुळे ना निराश बनला. तगातच त्या प्रदेशात दुष्काळ पडला. त्यात त्यालाही उपास पडू लागले. तो बवळ पाणी पिऊन दिवस जाडू लागला. एकदा पाण्याचा भरलला घडा घेऊन येत असता भूय असह्य होऊन तो वेशुद्ध पडला. पण त्याचा ता भरला घडा नेमका शिवालगावर पडला होता. त्यामुळे शिवाने प्रगन्न होऊन त्याला दर्शन दिले. तो त्या भक्ताला रोज एक नाणे देऊ लागला. त्यामुळे त्याचा चरिताथ चालला व त्याची शिवपूजाही अविच्छिन्न चालू राहिली.

पजूनो-पूनो एक लोकोत्सव उत्तर प्रदेशात चत्र पौर्णिमेला पजूनो-पूना म्हणताना ज्या कुटुंबात मुलगा असतो, त्या घरातील लोक या दिवशी पजनकुमाराची पूजा करतात. त्यासाठी एका चौकोनी जागा गोमयाने सारवतात. मग त्या चौकाच्या चार कोपऱ्यावर चार मातीची गाडगी मिठाई भरून ठेवतात. मध्यभागी ताटी असलेले आणखी एक गाडगे ठेवतात. त्यात पक्याले घालतात. नंतर त्यावर पजन कुमार आणि राण्या दोन माना याची चित्रे काढतात. नार त्या पात्राची पूजा करून कथा ऐकात. मग घरातला मुलगा ते प्रत्येक पात्र हलवतो आणि पुन्हा जागेवर ठेवतो. मधल्या भाड्यातला प्रभाद काढून तो आईच्या पदरात घालतो. नंतर आई ती प्रसाद मुलाला खाऊ घालते. उरलेला भाग लोकाना वाटतात. या प्रताची कथा अशी-

वायुदेवक नावाचा एक राजा होता. त्याला सिकौली आणि रूपा अशा दोन बायका होत्या. रूपा राजाची जावडनी होती. पण सासू व नणद या मात्र तिचा मत्सर करित. यथाकाली रूपा गर्भवती झाली. मग एक दिवस ती राजाला म्हणाली 'सासू आणि नणद या माया द्वेष करतात, मग प्रसूतीच्या वेळी मला कोण मदत करील?' राजा म्हणाला 'मी करीन' मग त्याने आपल्या महालात एक घटा बांधली आणि तिची दोरी रूपाच्या महालात नेऊन लावली. राजा निला म्हणाला 'तुला जेव्हा गरज भासेल तेव्हा ही घटा वाजव, म्हणजे मी येईन' मग रूपाला वाटले, की आपण एकदा या घटेचा प्रयोग करून पहावा. म्हणून तिने उगीचच घटा वाजवली. ती एकून राजा घाबन निघ्या महालात आला. पण तिने अकारण घटा वाजवली, हे समजताच राजाला तिचा राग आला आणि तो निघून गेला. रूपा त्यामुळे दुःखिन झाली. मग ती आपल्या नणदेला शरण गेली. नणद तिला म्हणाली 'प्रसूतीच्या वेळी उखळावर बस म्हणजे सव काही ठीक होईल' पुढे रूपा उखळावर बसून प्रसून झाली. तिला मुलगा झाला. पण त्या वेळी ती वेशुद्ध पडली. या सत्रीचा फायदा घेऊन नणदेने तिचे मूल गावाबाहेर एका उकिरड्यावर नेऊन टाकून दिले. मग एका कुमारणीने ते मूल आपल्या घरी आणले. पजनकुमार असे त्याचे नाव ठेवणे. तो मुलगा तिथच लहानाचा मोठा झाला. सिकौलीला ही हकीकत कळली. तिने राजाकडून त्याला राज्यवाहारे घालवून दिले. पजनकुमार आणखी मोठा झाल्यावर त्याने ओळख न दाखवता राजदरबारात ये जा सुरू केली.

एकदा त्या राज्यात दुष्काळ पडला. दरबारातल्या शास्त्री पडितानी पाऊस पाडण्याचे एका विधान सांगितले. ते असे-

एक रथ तयार करावा, राजा-राणीने खादा देऊन तो ओढावा आणि चत्र-पौर्णिमेला जमलेल्या मुलाने त्याचे सारथ्य करावे. म्हणजे पाऊस पडेल. ते ऐकून पजनकुमार म्हणाला 'मी चत्र पौर्णिमेला जमलो आहे. मी सारथ्य करीन. मग रथ तयार झाला. राजा आणि सिकौली राणी यानी रथ ओढला, पण पाऊस पडला नाही. नंतर सिकौलीच्या जागी रूपा बसली. पु. हा रथ ओढला गेला. त्या वेळी मात्र पाऊस पडला. पजन कुमाराने आईचे पाय धरले. राजाला सव हकीकत कळली. आपला मुलगा आपल्याला परत मिळाला. हा पाहून राजा-राणीला आनंद झाला. तेव्हापासून हे व्रत सुरू झाले.

पटणी एक जमात या लोकाची वस्ती पूर्व बंगालमध्ये आहे. रिस्लेच्या मत पटणी हे द्रविड वशाचे आहेत. परंतु ते मूळचे डोंग आहेत, असे डा. वाईजचे म्हणणे आहे. उत्तर

पटणी

बंगालमध्ये याना डाम पटणा असेच म्हणतात हे लोक आज काज आपल्याला उच्चमहिष्य म्हणून घेताना, पण महिष्यांनी त्या गाष्टीला मा यना दिवला नाही

ना, व्यापार, बह्मकाय नीरानयन, मच्छिमारी हे याचे प्रमग व्ययमाय आहेत याच्यात बालविवाह रूढ हाता, पण घटरफाट आणि विधवाविवाह मात्र निषिद्ध होता याची सव पामिरु कृत्ये पनित ब्राह्मण करणात सकटकात्री हे पचपीराना भजनात गगापूजा हा त्याचा मोठा सण असता

पटने तानदनातील एक नगर भय युगात पट्टन नावाचे नगर प्रसिद्ध होते, त्यालाच सांप्रत पटणे हे नाव मिळाले अमाय या नगराच्या आसमतात देवालय, मठ, विहिरी, तलाव आणि बुध्ज याच असह्य अवसाय पडलले आहेत येथाल आइ भवानी मन्दिनातील एका मिलाऊखात चागदेव महाविद्या ल्याच्या स्थापनाचा उत्केश आढळतो चागदेव हा मागकरा चायाना नावू होय यादव राजा सिधण याने त्याला प्रमुख ज्यातिपी नमस् हात हे नगर त्या काळी धार्मिक व शक्षणिक क्त्र होत

माहेश्वरमंदिर हे या नगरातले सर्वांन माठे मंदिर आहे ते इ स ११५३ पूर्वी बायलले आहे त्याचे गमगह ताराकृती व २८ कोना असून, त्याच्या आत एका चौकोना दवघरात शिवलिंग आहे द्वारावर बरेच नशीबाम असून, त्यावर गणेश मूर्ती व सप्तमातवाच्या मूर्ती आहेत या मंदिराच्या समामड पाच्या मध्यभागी चार व कडेला साळा रतम आहेत मन्दि राच्या बाहरील अगाला विपुल शक्तीकाम आणि दवनाची व नतिनाची अन सुंदर चित्र कारलेला दिमतात [श्रा नाईक-यू इ अ, भाग ९, जन्डिसवर १९७७]

पटलिया

एक आदिवासी जमात या लोकांची बन्ती पिध्द आणि सातपुडा या पवतश्रणीत आहे पटलिया हा बगलिया या शब्दाचा अपभ्रंस असावा त्याचा अर्थ जातिविहि ष्टन असा होतो हे मूळचे परमार राजपुताच वंशज होते आणि अबूचा पहा ह त्याचे निवासस्थान होते एकदा एका दुष्काळात त्याच्याप को एका पुरुषाने अमक्षय पशूचे मास खाल्ले त्यापुळे जमातीन त्याला मुलाबाळासह बहिष्कृत करून अबूवरून हाकलून दिले पुढ त्या माणसाचा जो वंश वाढला, ती ही पट लिया जमान हाय या जमातीन तीस पोटभेद आहेत

ह लोक इद्र, अग्नी, देवी व राप या देवतांना मजतात कालिका देवीवर याची विदाय भरती असते ह स्वच्छ आणि नमळ राहान याच्या बायका चाबीचे दागिने घालतात व

निळी ओढणी वापरतात त्याची चण लहान आणि रंग गव्हाळी असतो पुष्कळसे पटलिये शेतोवाडी घारण करणारे आणि श्रीमंतही असतात [लोककला नमासिक]

पटवारी

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजरचनेतील एक घटक सरकारी सायाची वसुली आणि इतर मुलकी कामे यासाठी पूर्वी प्रत्येक गावी कुलकर्णी असत पण ज्या गावी कुलकर्णी नसत, तिथे सरकार पटवा याची नेमणूक करी प महाराष्ट्रात आणि बन्हाडातील मराठी जिल्ह्यात सवत्र पटवारी ह मासिक पगार घेणारे सरकारी नोकर आहेत त्याची बदलीही केली जाते एकेका पटवायाकडे तीनचार गावे असतात त्या गावाना पटवा याचा सजा अमे म्हणतात सजातील ज्या गावी पटवारी राहत असतो, त्या गावाला सजाचे गाव म्हणतात

मराठवाड्यात कुलकर्णालाच पटवारी म्हणतात पूर्वी तो एक पळनेदारच असे, पण पुढे त्याचा तनखा ठरविण्यात आला शतसा याच्या प्रमाणात तो त्याला मिळत असे

गावाचा वसूल ज्या प्रमाणात असेल, त्याला अनुसरून पट वायाची सख्या निश्चित केलेली असत ज्या गावचा वसूल दहा हजारापर्यंत आहे तिथे एक पटवारी असतो त्याला पट्टेदार असे म्हणतात दहा हजाराच्या पुढे दोन व बीस हजाराच्या पुढ तीन असे पट्टेदार नेमतान पटवा याच्या माऊबदाना वतनी हक्क असतात त्यासाठी हा पट्टेदार आपल्या तनख्यातील एक तृती-याश रक्कम माऊबदाना वाटून देतो [म प्रा स]

पटवेकरी

घद्यावरून बनलेला एक जात बन्हाडात याना पटवा, पटवी, पट्टा, इलातेवेद, अशी नाव आहेत त्याची वस्ती प्रामुख्याने सातारा, सोलापूर, इ महाराष्ट्राच्या दक्षिणी जिल्ह्यात आढळते ह लोक मूळचे गुजरातमधील असून, सुमार दोनश वर्षापूर्वी ते इरुडे आले, असे एक मत आहे हे मराठी व गुजराती अशा दो ही भाषा बोलतात त्यावरून वरील मत खर असावे, असे वाटते ते आपल्याला क्षत्रिय म्हण वनात आणि जानवेही घालनात दागिने पटधिणे, पालख्याचे गोंडे करणे, घोडभाचे साज पटवणे हे याचे व्यवसाय आहेत त्यावरूनच त्यांना पटवेकरी हे नाव मिळाले असावे शिवाय हे लोक गड, दोरे, ताईत, कडदारे इ वस्तुही तयार करून विकतात

धार्मिक कृत्याच्या प्रसंगी त्यांना मद्यमास चालते याच्यातील काही लोक तुळजापूरच्या दवीला आपली कुलदेवी मानतात याच्यात विधवाविवाह रूढ आहे हे मृताना जाळतात व श्राद्धही करतात [मु इ जा , म ज्ञा को , हि वि को]

पटवेगार

एक गात या लोकाची वस्ती म्हैसूर प्रदेशात आह मणी गुफणे, मोयाची पेंडी बनवणे, दागिने पट वण व कमरपट्टे तयार करणे ही कामे हे लोक करतात याना देवजी, रामजी, शाहूजी, खत्री अशी उपपदे लावून सभोवनात हे स्वतः ला सूयवशी रामजतात व आपली उपपत्ती कातवीर्या जुनापासून झाल्याचे सांगतात पटवेगार जातीत खालील उप जाती आढळतात - शकुसाळी, नकुलसाळी, शुद्ध साळी व खत्री त्यांच्यात परस्पर लग्नसंबंध होत नाहीत

हे लोक तुळजापूरची अवाबाई, पठरपूरचा विठोबा यत्नम्मा व देवाना भजतात शक्तिदेवतेची पूजा समारमाने करतात व त्या वेळी बलिदानही करतात

काही पटवेगार मुसलमानही आहेत मुसलमान असूनही त्याची हिंदू धर्मावर पूण श्रद्धा आहे [हि वि को, म ड जा]

पटाचारा

एक बुद्ध भिक्षुणी श्रावस्ती शहरातील एका सवन व्यापारी कुटुंबात हिचा जन्म झाला तिने स्वेच्छेने एका तरुणाला वरले म्हणून तिच्या मातापित्याचा तिच्यावर रोष झाला तिचे कौटुंबिक जीवन फार दुःखाचे गेले पती सप्त दशाने मृत्यू पावला दोन मुले होती, तीही अपघाताने झेली अशा रीतीने सव उद्ध्वस्त झाल्यावर ती आईबापाना भेटायला म्हणून आली, ती तेही घराचे छत अगावर कोसळून मृत्युमुखी पडले होते या सव दुघटनानी ती सैरभैर झाली

भगवान बुद्ध त्या समयी श्रावस्तीस राहत होते दुःखी ऋष्टी पटाचारा बुद्धाकडे गेली आणि तिन आपला सव वृत्तांत त्याला कथन केला बुद्धाने तिचे सात्वत करून तिला उपदेश दिला मग ती भिक्षुणी होऊन बुद्धाच्या प्रेरणेने धर्मप्रसाराचे काम करू लागली तिने आपले पुढील सव जीवन धर्मप्रचारासाठीच व्यतीत केले पुढे पुढे तिच्या बाणीला आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त झाले तिच्या भाषणाने लोकांची मने बौद्ध धर्माकडे वळू लागली सारा राने वस्त झालेत्या अनेकाना तिने शांतीचा मंत्र विला धम कथिका व सधनायिका म्हणून पटाचाराचे नाव सवतामुसी झाले [पू प स म , पा वा ते मि र]

पटुआ

ओडिसा व बंगाल या प्रदेशामधील एक जमात याच्यात हिंदू व मुसलमान या दोही धर्मातील लोक आहेत आपले पूज्य विस्वकर्मा जातीचे होते, असे हे सांगतात हिंदू आणि मुसलमान अशा दोही धर्मातील हे जातिबहिष्कृत लोक आहेत याच्या जातिभ्रष्टेविषयी एक आख्यायिका प्रचलित आहे, ती अशी-

या जातीच्या एका पुरुषाने शिवाच्या अनुज्ञेशिवाय त्याचे

चित्र काढले त्यामुळे रागावून शिवाने त्यांना 'तुम्ही जाति भ्रष्ट 'हाल' असा द्राप टिला व त हापासून ते तसे झाले

हे पूर्वी मुसलमानांच्या पालख्या वाटण्याचे काम करीत या जमातीचे चार प्रमुख पाटभेद आहेत त्यांच्या चालीरीतीमध्ये फरक नसून केवळ जत्रेच्या वेळी ज्या प्रकाराची दिव्ये ते कर तात, त्यावरून ते भेद पडलेल आहेत ते प्रकार असे-

(१) घट पटुआ- या जमातीचे लोक डोक्यावर पाण्याने भरलेला तांब्याचा घट घेऊन नृत्य करतात व लोनांमधून देवीच्या पूजेसाठी दक्षिणा घेताना यांच्यातील एक मुख्य पुरुष देवीच्या पूजेसाठीच्या त्रेणी जत्र्या निर्यायावरून चालता पण त्याचे पाय माजत नाहीत

(२) ऊर्षी पटुआ- यांच्या वेळी या जमातीच्या एका पटु आला आगीच्या धुमीवर उलटा टागतात तो सारखा थोके घेत राहतो त्याचे डाके विस्तवाला लागलेले असते, तरी ते माजत नाही

(३) सड पटुआ- हे लोक जत्रेच्या वेळी तरवारीच्या धारे वर उभे राहण्याचे दिव्य करतात

(४) फोड पटुआ- या जमातीचे लोक जत्रेच्या वेळी एक मोठी सुई जिमेतून आरपार चालवतात

वैशाखातील सूय सक्रातीच्या पूर्वी सहा दिवस पटुआची ही जत्रा सुरू होते व सामायपणे पधरा दिवसपयत चालते जत्रेच्या अखेरच्या दिवशी बडा पटुआ म्हणून ओळखला जाणारा जगातीचा प्रमुख ग्रामदेवतेच्या देवळातील कलशातले मागच्या वर्षी भरलेले पाणी न ओतता त्यामध्ये दुसरे पाणी भरतो, मग तो कलश डोक्यावर घेऊन गावभर हिंडतो त्या वेळी सर्व पटुआ लोक त्याच्या भागून मिरवणुकीने जातात

ओडिसामध्ये या जमातीचे लोक गाणी गाऊन मिक्षा माग तात ही गाणी रामायण महाभारतातल्या कथावर आधारलेली असतात त्याचा ५ किंवा ६ लोकांचा सघ असतो त्यापैकी एखादा पुरुष बाईचे सोंग घेऊन लाकाची करमणूक करतो बंगालमधील पटुआ चित्रकार व शीघ्रकवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत [स्ट ओ फो लो]

पटेटी

पारशी लोकांचा एक महत्त्वाचा सण हा त्यांच्या वर्षाखेरीचा दिवस असतो याच्या दुसऱ्या दिवशी नवरोज म्हणजे नूतनवषारम दिवस यतो म्हणून या दोही सणाना मिळून पटेटी नवरोज असे म्हणतात या दिवशी पारशी लोक प्रार्थना करतात

पटेटी हा शब्द पतितपासून बनला आहे पतित ही एक पश्चात्तापदशक प्राथना असून, वळत न कळत हातून घडलेल्या

पातकाच्या झालात ती केली जाते ही प्रायना जन्हा सामु दायिव रीत्या अग्यारीत होते, तेव्हा तिला पतेत पणोमानी अमे म्हणतात पशोमानी याचा जर्ष पश्चात्ताप असा आहे

पटेल, सरदार वल्लभभाई (१८७५-१९५० इ स) भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचे अग्रगण्य सेनानी आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री वल्लभभाईचा ज म गुजरातमधील करमसद नामक खेडघात झाला त्याचे वडील जन्हेरभाई हे शेतकरी होते त्याच्या आईचे नाव लाडाबाई असे होत प्राथमिक शिक्षण करमसद येथे पुरे केल्यावर वल्लभभाई नडियाद येथून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले बरिस्टर होण्याची त्याची इच्छा होती, परंतु घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना ते शक्य दिसेना म्हणून मग त्यांनी वकील होण्याचे ठरवले वकिलीचा अभ्यासक्रम अल्प खर्चाचा व थोड्या कालाचा अभ्यासामुळे तो त्यांनी यथा-काल केला मग इ स १९०० साली त्यांनी गोरगावाची वकिलीच्या व्यवसायाला प्रारंभ केला

वल्लभभाई प्राध्यायाने फौजदारी खटलेच चालवीत कारण त्यात त्यांना खूप कमाई होत असे अशा खटल्यासाठी लागणारी कुशल आणि वेडर वस्ती त्याच्या अर्गी भरपूर होती त्यामुळे बॅरिस्टराच्या परीक्षेसाठी लागणारा पैसा त्यांनी अल्पा वर्षीत जमवला, पण त्याच्या ऐवजी त्याचे ज्येष्ठ बंधू विठ्ठलभाई त्याच्या आधी इंग्लंडला गेले व बॅरिस्टर होऊन परत आले

नंतर इ स १९१० साली वल्लभभाई इंग्लंडला गेले व १९१३च्या फेब्रुवारीत बॅरिस्टर होऊन मारतात परतले अहमदाबाद येथे त्यांनी आपल्या व्यवसायाला लगेच सुरवात केली

सरदार वल्लभभाई पटेल

वल्लभभाईचे वय त्या वेळी अन्तीस वर्षांचे होते आतापर्यंतचे त्याचे जीवन हालअपेष्टा आणि काबाडकपटाने गेले होते रंधामळे यापुढे आयुष्य चनीन घालवायचे, जगा याची निरुच्य केला होना पण नियतीने त्याच्यासाठी वगळेच काय आणि जीवन योजून ठेवले होते

इ स १९१७ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात गोधा येथे जी पहिली गुजरात राजकीय परिषद भरली, त्या परिषदेचे अध्यक्ष म गांधी होते वल्लभभाईच्या मनावर त्याच्या मापणाचा फार प्रभाव पडला आणि थोड्याच दिवसांत त म गांधीचे एकनिष्ठ अनुयायी बाले

१९१७ साली वल्लभभाई अहमदाबाद नगरपालिकेत निवडून जाले व त्यांनी लोकहिताच्या कामाला वाहन घेतले त्या काळात आपल्या कर्णखर घोरणाने आणि प्रखर वक्तृत्वाने त्यांनी नगरपालिका अक्षरशः गाजवून सोडली दाघ काळ अडून राहिलेली कामेही त्यांनी तिग्रहाने तडीस नली त्यासाठी त्यांना अनेक वेळा सरकारी अधिकाऱ्यांच्याही विरुद्ध जावे लागले, पण वल्लभभाईंनी कधीही माघार घेतली नाही

त्याच वेळी खेडा जिल्ह्यावर अतिवृष्टीचे सकट कोसळते तिथल्या शेतकऱ्यांच्या झोपड्या, गुरेडोरे, पिके सारे काही वाहून गेते तशातच सरकारने सागरवसुली सक्तीने सुरू केली त्यामुळे तिथले शेतकरी हवालदील झाले त्यांनी आपली गा हाणी वल्लभभाईपुढे माडली वल्लभभाईंनी लगेच त्याची सधटना निर्माण केली व तिच्या माफन साराबंदीची चळवळ चालू केला त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यां पिसाळले व जागो जाग शेतकऱ्यांवर जुलूमजबरदस्ती करू लागले

वल्लभभाईना त्याची कल्पना होतीच त्यांनी शेतकऱ्यांचे मनोवृथ टिकवण्यासाठी खेडा जिल्ह्यात दौरा काढला त्या वेळी त्याच्याबरोबर म गांधीही होते खेडा जिल्ह्यातील एकूण ६०० खेड्यांपैकी ४२५ खेड्यात गांधी-पटेलानी पदयात्रा केली, अतिवृष्टीचे ते भीषणगीर स्वरूप प्रत्यक्ष पाहिले आणि 'येतील त्या हालअपेष्टाना तोड द्या, पण सारां भरू नका' असा त्यांना आदेश दिला आपल्या पाहणीचा निष्कर्ष कमिशनरला कळवताना वल्लभभाईंनी म्हटले 'शेतसारा तहकूब करणे अवश्य आहे आमच्या पाहणीवर विश्वास ठेवा व ते शक्य नसल्यास सरकार व जनता यांच्या प्रतिनिधीचे चौकशीमंडळ नेमा '

सरकारने वल्लभभाईचा सल्ला मानला नाही व दडपशाहीचे सत्र चालूच ठेवले पण जखेरीस शेतकऱ्यांच्या सधतितमामर्थ्या पुढे सरकारचा टिकाव लागला नाही सरकार नगल आणि वल्लभभाईंनी नेतृत्व केलेला हा पहिला लडा यशस्वी झाला गांधीजींनी या विजयाचा मुक्कठाने गौरव केला

यातार कायदेभगाच्या लढ्याला सुझात झाली गुजगने तील सग्नमाचे सचालन म गाधीनी वल्लभभाइकडे सोपवले दि ६ एप्रिल १९२१ रोजी अहमदाबाद येथे निघालेल्या मिर वणुकीचे नेतृत्व वल्लभभाइनी केले व साबरमतीच्या तारावर मरलेल्या सनेत भाषणही कळ सनेच्या शेवटी त्याी स्वहस्ते म गाधीची जपन पुस्तके त्रिकून कायदेभगाचा शुभारंभ केला सरकार वल्लभभाइच्या या सान्या कृतीवर डोळे रोखून होते, पण त्या वळी वल्लभभाइना त्याने हान लावला नाही

दि ९ एप्रिल १९२१ रोजी चळवळीचे प्रमुख पुढारी म्हणून सरकारने म गाधींना अटक केली त्याचा परिणाम म्हणून देशभर दगे उसळले मग सरकारची दडपशाही व तिला उत्तर म्हणून आणखी दगे, असे सत्र सुरू झाले वल्लभभाइनी या प्रसंगी अत्यंत कुशलने आणि बेडरपणे पावल टागली सर कारच्या आणि जनतेच्या हिंसक वक्तीचा त्यानी निषेध केला, पण त्याचबरोबर जनमानसाील स्वातंत्र्यप्रेम वाढीस लावावे, यासाठीही ते प्रयत्नशील राहिले वल्लभभाइचे हे कर्तव्य पाहिल्यावर गुजराती जनतेने त्याना गुजरात प्रांतिक परिषदेचे अध्यक्षपद बहाल केले

त्याच वर्षीच्या १ आगस्टला स्वदेशीच्या आदालतास सुरुवात झाली विदेशी रुपड्याचा हाळी हा या आदालतातला एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होता उमरेठ येथे अशीच एक होळी पेटवली गेली त्या होळीत वल्लभभाइनी आपल्या डोक्यावरील विदेशी टोपी जाळून टाकली यानंतर त्यानी कधीच टोपी घातली नाही अखेरपर्यंत ते स्वदेशी व्रतानेच वागले

याच काळात वल्लभभाइनी अहमदाबाद येथे राष्ट्रीय शाळाच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला अहमदाबादच्या उदाहरणा वरून सुरत व नडियाद या शहरीही अशाच शाळा सुरू झाल्या या शाळातून देशभक्तीचे शिक्षण दिले जाई त्यामुळे त्याच्या वर सरकारचा रोष झाला सरकारने लेखणीच्या एका फटक्याने त्या शाळा बेकायदा ठरवल्या पण तरीही वल्लभभाइनी चिकाटी सोडली नाही त्याच्या त्या चिकाटीला यशही आले १९२४ च्या फेब्रुवारीत सरकारने माघार घेतली व वरील तीनही शाळांना मायता दिली अहमदाबादच्या शाळेला तर दीड लाख रुपयाचे अनुदानही दिले

इ स १९२७ च्या जुलै महिन्यात सनज गजरातभर अति वृष्टी झाली खेडा जिल्ह्यातले प्रत्येक खेड जणू सरावरच बनले वल्लभभाइनी त्या काळात आपल्या जिवाचे रान करून आपल्या स्वयंसेवकाकरणी हजारो पूरग्रस्ताना साहाय्य पोचवले अतिवृष्टीच्या असमानी सवटापाटोपाट बाडोली तालुक्यात सारावाडीच्या रूपाने दुसरे सुलतानी सकट उभे राहिले वर

तीस वर्षांनी शेतसा याची पाहणी करून आवश्यक तर त्यात वाढ करण्याची मुदत सरकारची पडून असे इ स १९२६ साली अशी पाहणी करून सरकारने बाडोली तालुक्याचा शेत-सारा तीस टक्क्यानी वाढवला या सारावाडीमुळे तिथल्या शेतकऱ्याना गुमारे दीड लाख रुपय अधिक भराव लागणार होते पण शेतकऱ्याना ते मरण्याची ताफद नव्हती थारवार होणा या अतिवृष्टीमुळे त्याची सापत्तिका स्थिती ओढघस्तीची झाली होती ही सारावाढ रहित व्हावी म्हणून त्यानी सनद शीरणे प्रयत्न केले पण सरकार एकेना मग त्यानी वल्लभ भाइकडे नकार नेली वल्लभभाइनी त्याना माराबदीचा उपाय सांगितला मात्र त्याचबरोबर त्याच्या भीषण परिणामाचीही कल्पना दिली

दि ५ फेब्रुवारी १९२८ ही सारा मरण्याची अतिम मुदत होती त्याच्या आत्मत्याच दिवशी बाडोली येथे वल्लभभाइनी शेतकऱ्याची परिपद बोलावली तीत लढ्याची योजना निश्चित झाल्यावर दि ६ फेब्रुवारीला वल्लभभाइनी सरकारला एक पत्र पाठवले व सारावाढ रद्द करण्याची विनती केली पण सरकारने ती मानली नाही उलट एक खास अधिकारी नेमून त्याच्याकरवी सरकारने सत्याग्रही शेतकऱ्याच्या जमिनी व जनावरे जप्त करायचा सपाटा लावला त्याचबरोबर धर पाड, लाठीमार हही उपाय अवलंबिले पण शेतकऱ्यांचा निश्च-यही नितकाच कडोर होता या सरकारी दडपशाहीला उत्तर म्हणून वल्लभभाइनी शेतकऱ्याना असहकाराचा आदेश दिला खेड्यात येणाऱ्या कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला दूध, भाजा, फळे, धान या नित्यावश्यक वस्तू मिळनात, की हावी, परीट, शिंपी उपकरण होईना या असहकारामुळे तर सरकार फारच चवताळले असहकार हा सरकारने गु हा ठरवला व त्या-बद्दल नवे बटहुकूम काढून नव्यान दडपशाही आरमली पण वल्लभभाइसारखा कणखर वक्तीचा पुढारी लाभल्यामुळे शेतकऱ्यानी तशा त्या दडपशाहीलाही भीक घातली नाही शेवटी बाडोलीचा तो लडा यशस्वी झाला सरकारला वल्लभभाइचे म्हणणे माय करावे लागले लडा यशस्वी केल्याबद्दल म गाधीनी वल्लभभाइना सरदार ही पदवी देऊन त्याचा गौरव केतग मग दि ४ मे १९२९ रोजी वाद्रे येथे भरलेल्या महाराष्ट्र प्रांतिक परिषदेचे अध्यक्षस्थान वल्लभभाइना देऊन महा राष्ट्रातार सारावाडीच्या लढ्याचेही नेतृत्व त्यानी करावे, अशी त्याना विनती करण्यात आली त्या पाठोपाठ तमिळनाड, कर्नाटक, बिहार, इ अनेक प्रातात त्याचे स मान झाले

दि १२ मार्च १९३० रोजी म गाधीची सप्रसिद्ध दाडी यात्रा सुरू झाली वल्लभभाइनी त्याचे स्वागत करण्यासाठी

पत्र, सरदार वल्लभभाई

जि. मातंग गत या गाती एग सभा बोलावली गण ऐन वेळी मरणाचा पाचावर मापणवरा घातरी वल्लभभाईनी ती मातंगार सरकारन त्यागा एकडून त्याच्यावर वटला मरणा तान त्यागा तीन महिने साधो फद व ५०० रु म्द जमी निगा गाती

जि. मातंग १९३० रोजी वल्लभभाई तुळगात्रा मुकून पाठे आणि ताच वर्षीच्या १ ऑगस्टला टिळक पुण्यतिथीच्या निरवणरीन तेच कल्यामुळे पुन्हा कारागहात फाडल गेले त्यातून मुदतान मजईच्या एका खादीमाडाराच्या उदघाटन प्रसंगा त्यानी भाषण केले सरकारला ते मापण राजद्रोहाला प्रात्मार्पण म्हणारे जात्र रु, म्हणून पुन्हा त्याना पकडण्यात येऊन ० मी गाती निम्हा देण्यात आली पुढे गाधी आर्यावन ज्ञानसा ४ मात १९३१ राजी ते मुक्त वाले

० स १९३१ च्या माच अक्षर वराची यथे राष्ट्रीय समेचे ज अधिपता भरत, त्याचे अध्यक्षगद वल्लभभाईना देण्यात जात्र रागाचा अतिवेधनावर मगनसिगाती प्रातिधारकाच्या पागाचा जाणि मातोलाठ गहूरुच्या मत्युची शो रुछाया पडली हाती वृहमरुय काँग्रेस कायवर्ते हताघ आणि किकतव्यमूड झाल होत, तर पुष्कळस सनपन बनून हिंसात्मक मार्गाकड वळण्याचा विचार करू लागले होते वल्लभभाईनी आपल्या अत्यथीय मापणान सय कायकत्यांना योग्य मागदशन केले व जत्याचारी मार्गातून त्याना धूर ठेवले परतु पुढच्याच वर्षी मरकागाचा उदपगाही पुनश्च चालू झाली आणि तिच्या प्रतिका राध झाल्ल्या आत्मानात सरदार वल्लभभाईना पुन्हा एकदा तुळगात जावे लागते

वल्लभभाईच्या या तुळगावासाच्या काळानच त्याची आई लाडाबाई व वडील बंधू विठ्ठलभाई हे एका वर्षाच्या अतराने मरण पावले या गोघाही आप्नाच्या अत्यसमयी वल्लभभाईना उपस्थित राहना आठे नाही

जि. ८ माच १९३५ रोजी वल्लभभाई वधमुक्त झाले बाहर त्याच्यासाठी कार्याचे डोगर उमेच होते बोरसद तालु कयात या वळी ग्रथीज्वराने (प्लेगने) कहर केला होता वल्लभभाई तकाठ तिरडे घावले व त्यानी रुग्णाच्या क्षुभूपेला व वाड्या वस्पाच्या स्वच्छतेला प्रारम केला त्यासाठी त्यानी एक म्वतत्र वस्पितरही उघडले

याचार सरकारने भारतीयाना वसाहतीचे स्वराज्य देण्याची घोषणा केली त्यानुसार इ स १९३७ साला देशभर निवड गुन्हा घेण्यात आया त्यान आठ प्राणात काँग्रेसला बहुमत मिळून दगात जनता प्रतिनिपाचे राज्य चालू झाले वल्लभभाई या वळी काँग्रेसच्या पालमेंटरी बोर्डाचे अध्यक्ष होत त्या निवडणुका

जि. मातंग सरदार वल्लभभाईचा वाटा फार मोठा होता

त्यानार दुसरे महायुद्ध सुरू गाले त्या काळात १९४२ चा सप्राम झाला आणि शेवटी १९४७ साली देशाची फाळणी करून इंग्रज सरकार इथून निघून गेले मग स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या पहिल्या मन्त्रिमंडळात वल्लभभाईवडे गहराते आले वल्लभ भाईच वय गा वेळी बहातर वर्षाचे होते खरेतर हे यय विश्रातीचे म्हटले पाहिजे पण वल्लभभाईनी तसे मानले नाही उलट राष्ट्रच्या सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यानी शिरावर घेतली आणि नंतरच्या अडीच वर्षां म्हणजे मृत्युच्या क्षणापयत ती यशस्वी गणाने पार पाडली

या काळात वल्लभभाईनी प्राधा याने तीन महत्वाची कार्ये तडीला नेली सवप्रथम त्यानी मुस्लिम लीगच्या मुजारीला पक्का पायबंद घातला स्वातंत्र्य जाल्यावरही स्वतंत्र भारतातल्या जागो जागच्या मुस्लिम सघटना हिंदूना उपद्रव देत राहिल्या होत्या त्याचा परिणाम म्हणून हिंदूनी त्याना प्रत्युत्तर देऊ लागले हेने त्यामुळे देगात दगे वाढत होते आणि देशातले वातावरण अशात चाले होते वल्लभभाईनी या गोष्टीचा कडक बंदोबस्त केला प्रसगी त्यानी स्वातंत्र्यपूर्वकालात रवीकारलेल्या अहिंसाप्रताला मुरड घालूनही काही प्रकरणे निकालात काढली

नतर त्यानी भारतीय सघराज्य निर्मानीसाठी संस्थानाच्या विलिनीकरणाला हात घातला वल्लभभाईच्या या घोरणाला काही विशिष्ट अपवाद सोडून सव संस्थानिकानी समती दिला विरोध केला तो जुनागड व हैद्राबाद या संस्थानाच्या अधिपतींनी पण वल्लभभाईनी साम-दाम दडादी उपचारानी त्याचा विरोध मोडून काढला भारतातली सुमारे ७०० संस्थाने सघराज्यात विलीन करून त्यानी सवध भारत एकछत्री सावभौम सत्तेखाली आणला वल्लभभाईच्या राष्ट्रीय जीवनातल हे फार मोठे आणि मोलाचे काय होय इतिहासात ही त्याची कामगिरी अजरामर ठरली वाह

वल्लभभाईचे आणखी एक महत्वाचे काय म्हणजे सौराष्ट्रा तल्या सोमनाथाची पुन प्रतिष्ठा हे होय इ स १०२४ साली गझनीच्या महमुगाने सोमनाथावर स्वारी करून तिथली अग गित सपती लुटून सोमनाथाचे किंगही मगन केते होने वल्लभ भाईनी त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याची कल्पना मनात आणली व त्याविषयीची योजना आखली इ स १९५१ साली भारताचे तत्कालीन राष्ट्राती राजेंद्रप्रसाद याच्या हस्ते त्या ज्योनिर्लिगाची पुन प्रतिष्ठा झाली

अशा प्रकारे सतत पचवीस वर्षे म्वातंत्र्याच्या मग्रामात लडून आणि थोडा काळ स्वतंत्र भारताचे गृहमन्त्रीपद भूषवून दि १५ डिसेंबर १९५० रोजी वल्लभभाई मुंबई येथे निघन पावले

व्यक्तिमत्त्व - वल्लभभाईचे वणन वरनाना सामान्या त्यागा 'भारताचे पोलादी पुष्प' म्हणून जाते वल्लभभाईची गरीरयष्टा, त्याचे चिचार, गणपद्धती, र गोष्टीतून त्याच्या पोलादी वृत्तीचा पुरपुर प्रत्यय येत असे विरोधकच नाय, पण त्याचे सहकारीही त्यांना वचकून असत पण त्याच्या पोलादी वृत्तीच्या तळाशा सूक्ष्म विनोदबुद्धीही वगन होती स्नानअसग्रामाच्या काळान त्या सहका यानी परकीय सरकारचे जे अनन्य घणाधान हसतमुगाने चलले, सोमने, त्याला कारण वल्लभभाईची विनादबुद्धी हेच होय 'तुम्हात आम्ही पोट परघरून हान हाता याला कारण वल्लभभाईचा विनोद,' अशी कबुला प्रथम प गाचीनीच लिळी आहे [स्व भा पहिले गहमत्री - री ना न शिलरे, १९'६]

पटेलिया

एक जात या लाकाची वगनी मुख्यत्व गुजरातच्या पंचमणाल जितह्यात आहे चगानेरच्या राजपुना पासून आपली उत्पत्ती झाली, असे ते सागतात इ स १४८५ साली महमद बेगडा याने जेव्हा चगानेर कात्रीज केले, त्या वळी ह लोफ दोहद व वरया येथे गेठ त्याच्या वायका मात्र मागच राहिल्या पुढे त्यानी मितल स्त्रियाशी लग्ने केली यावरून त्याना वनालगि अथवा जशुद्ध म्हणू लागले बहुधा हे शैती व शेन मजुरी वरून निर्वाह करतात

मुठे मुळी वयान आटयावर त्याची लग्ने करतात त्याच्यान मुलीना पळवून नेऊन लग्ने करण्याची चाल आहे त्यामुळे त्या ा लग्नाच्या वेळी करावा लागणारा खच राचतो

इद्र व हिंगलाज देवी याना ते भजतात औदीच्य ब्राह्मण जथवा श्रीगौण ब्राह्मण त्याचे पौरोहित्य करतात

पट्टकल

हे गाव कर्नाटकात वदामीपासून १० मलावर मलप्रभेच्या काठी आहे इथ वदामाच्या चालुक्य राजाची दुय्यम राजधानी होती या लहानशा गावाच्या परि सरात असाख्य लहान मोठी मंदिर असून, मिल्पकलेच्या दृष्टीने ती फार प्रेक्षणीय आहेत त्यातील सगमेश्वर, विरूपाक्ष, मल्लिका जुन व पापनाथ ही मदिरे विशेष प्रसिद्ध आहेत इ स च्या ८ व्या शतकाच्या प्रारम्भी चालुक्य राजा विजयादित्य याने सगमेश्वरमंदिर बापले प्रथम त्याला विजयेश्वर हेच नाव होते हे एक शिवमंदिर असून, त्याची रचना साधी, पण भक्कम आहे त्याचे शिखर चौकोनी मनो यासारखे आहे त्याच्या शिरोभागी चारी बाजूना गवाक्षे आहेत विरूपाक्ष व मल्लिक काजुन ही मदिरे विक्रमादिय (दुसरा) याच्या राण्या लोकमहादेवी व त्रैलोक्यमहादेवी यांच्यासाठी बांधलेली आहेत विक्रमादित्याने पल्लवाची राजधानी क्की जिझून घेतली आणि

मा स को २३

परत आल्यानतर त्या विजयाचे रमारक म्हणता ही दान मदिरे माधली विरूपाक्षमदिराच गिपर चौकोनी जात पण मदिठ काजुमदिराचे शिखर गाल आहे या दोही मदिरांच्या दगनी भागान जी चादई तिसन ती नत्यन गुनर जात पापनाथा मंदिर इ स च्या ७ व्या शतकाच्या अखरीम विनयागि तान माधठ अगावे त्याच शिल्लताम द्राविड शत्रात अमल तरा शिखर मात्र नागर गळीचे आहे ह प्रथम मूयमदिठ अथवे या मव मदिराच्या मिनोवर रामायण, महाभारत व पुराणे याताल प्रसंग कोरकेल आट्टनात

इयन जवळच एक जन मंदिरहा आहे त्याचे शिखर स्पण्ण पणे द्राविड शलीचे तिसने

पट्टकल येथे नागर व द्राविड या दा ही पट्टाची मदिरे जवळ जवळ उभी आहेत नाही मदिरात दाहा ालाचे मनो हर गिगण झालेले दिसत त्यातूनच पुडे चालुक्य शिल्पशली उगम पावली [क द, श्री नाईठ-तू इ अ, गण ९, जुलु डिसवर १९४७, स्ट्र ए, गा स ज या]

पट्टनवन

एक जात या लाकाची वरती आभ्र व मद्रास प्रस्था तील कुणा व तजाऊर या जिन्ह्यान आट्टने याना वरयन असेही म्हणतात समुद्रकाठचे लाक असा त्याना अथ आहे याच्यात अनेक पाज्जाती आहेत याची जातपचायन असते हे लोफ मच्छामारी करून उपजीविना करतात त्याचवरोर ते तराफे, नावा व बोतीही तयार करनात

मद्रास शहराम ये देवाच्या गूर्नी साद्यावर घेऊन जाण्याचा मान या जातीला आहे

वधधम- हे लोफ शैव आहेत ते ग्रामदेवतानाही भजतात कुत्तियादवन ही त्याची समुद्रदेवता होय सनू गिगप्पा विवा मिन्नोडुन घिल्लै या नावाच्या गिच्या सेवकालाही ते वारा वळी नेनात त निरनिराळ्या नेवतल्या, ओली वातू व माती याच्या शकूच्या आकाराच्या मोठारया प्रतिमा तयार करून त्याची स्थापना करतात आणि ठरलेल्या दिवशी त्याही देवताना वलिदान करतात मासिमकम उत्सवात हे लोक समुद्रकिनाया वर आपल्या देवाची पूजा करतात

विवाहप्रथा - याच्यात वाङ्निश्चय वरण्यापूर्वी लग्नाला मुलीच्या मामाची सप्तनी ध्यावी लागते विवाहपुहुत ठरला म्हणजे वरपक्ष ग्रामप्रमुखाला व गावकयाना पानसुपारी वाटता तवरामुलगा, ववूच्या मंडपात आला म्हणजे जानवे घालतो ब्राह्मण पुरोहित अग्नी तयार वरतो आणि त्यात तुपाच्या आहुती देतो मग नवरा मुलगा वधूच्या गळ्यात तागी वाटतो आणि मामा त्या दोघाच्या कपाटावर सो याचा किंवा चावीचा

पट्टम नामक थलकार जाधतो वराचा मेहुणा जाणि वनूचा गागा, वर-वराच्या बोलात आगठी घालनात विवाहविधीत वापरलेल जाव मन्क्याना बाबलेले दोरे व त्यानारबर वाही या य, इ सव वस्तू सध्याकाठी समुद्रान फेकून देतात एवढे झाल्यावर विवाहसमारंभ समाप्त हातो

सातकप्रथा— याच्यात प्रेते बसल्या स्थितीत पुरतात वाही गार प्रेताचे म्हणता करतात पणिनिघनानतर मयनाच्या विध वेग निचे नातवाइक ताबडी वरत्रे देतात [ना ट्रा स इ]

पट्टनायक, गोपालकृष्ण (१७८५-१८६२ इ स) आडिसातील एक वैष्णव कवी गजाम जितह्यातील पारलाखेमुडा या गावी याचा ज म जाला तिथत्या स्थानित राजाची फडणिसी त्याच्या घराण्यात वडा परपरा चांगत आलेली होती

बालपणापासून गोपालकृष्णाला कविता करण्याचा छंद होता माठेपणी तो राधा-कृष्णाचा भक्त बनला त्याने आपल्या अनेक गीतातून राधा-कृष्णाच्या लीला वर्णिल्या आहेत राधा व कृष्ण यांचे प्रेम केवळ पौराणिक आधारावर गहीत न वरता त्याच्या मागची एक वेगळी घटना त्याने सांगितली आहे, ती अशी — राधा आणि कृष्ण हे बालपणी वृदा वनात राहत असत त्याची प्रारंभी एकमेकाशी ओळखही नव्हती पुढे यौवनात पदापण केव्यावर त्यांना आपापल्या नातलगारून एकमेकांच्या सौंदर्याची आणि गुणाची प्रशंसा ऐकू आली आणि मग त्यांना परस्परगव्हून ताण्यसुलभ आव पण वाटू लागले अशा स्वामाविक पद्धतीने राधा-कृष्णाचे प्रेम चित्रित करणारा गोपालकृष्ण हा पहिलाच ओडिया कवी होय साधी भाषा, मधुर भाव आणि गेयता या तीन गुणामुळे त्याचे काव्य ओडिसातील लोकाना अत्यंत प्रिय झाले आहे

पारलाखेमुडी येथे गोपालकृष्ण ज्या घरात राहत असे, ते त्या सताचे स्मारकच बनले आहे त्या घरात त्याचा एक अधपुतळा बसवलेला असून, तिथे राहणारे त्याचे वडाज रोज त्या पुतळ्याची पूजा करतात [हि ओ लि , उ सा इ]

पट्टराणी राजाची मुख्य राणी हिलाच पट्टमहिषी, पट्टदेवी किंवा पट्टराज्ञी असे म्हणतात हिला राजाबरोबर राज्याभिषेक होत असे बहुधा पहिल्या राणीलाच पट्टराणीचे पद मिळत असे आपल्या विशेष अधिकारामुळे ती राजाच्या बरोबर सिंहासनावर बसत असे आणि यज्ञादी कर्मांत त्याची पत्नी म्हणून भाग घेत असे काही वडा युवराजाच्या मातेलाही पट्टराणीचा मान मिळत असे

पट्टावल्या

जैन ग्रंथ जनाच्या प्रत्येक गच्छातील जाचा यांच्या परपरा सागणारी पुस्तके अगतान, त्यांना पट्टावल्या असे म्हणतात या ग्रंथान महावीरापासून ग्रथलेख नाच्या आचार्यापर्यंतची परपरा दिली असते तीत त्याची नामावली, ज मवप, ज मरथान दीक्षासक्त आणि आचार्यपद प्राप्ताचा काल नादविलेला असतो त्याचप्रमाणे त्याच्या उम प्रसागदी वार्याचा वृत्तातही न्यात असतो या ग्रंथावरून वाही ऐतिहासिक घटनांचा उलगडा होण्याम फार मदत झाली आहे हे ग्रंथ इ स च्या दहाव्या शतकानंतर लिहिले जाऊ लागले, असे अनुमान आहे [ओ नि स , भाग १]

पट्टिणत्तार

(इ स चे १४ व शतक) एक गाय मार हा ग्रंथ असून तारोपपट्टिनम येथे राहत असे एते दिवशी त्याच्या घरी एक स घासी मिनेमाठी आला त्याला त्याच्या पत्नीने म्हटले की 'यजमान नदीवर आपली जहाजे पाहा यला गेले आहून, ने येइपयन शत्रा' पण तो वाबला नाही त्यान जाताता पट्टिणत्तार याच्या पत्नीजवळ एक नाक गारलेली सुई व एक पद्य लिहून दिले व 'तुझा पती आला म्हणजे हे त्याला दे' असे सांगितले पट्टिणत्तार घरी आल्यावर त्याला त्या वस्तू मिळाल्या त्याने ती सुई पाविली व ते पद्य वाचले मात्र, त्याला एकदम वराग्य आले लगेच त्याने आपली सर्व सपत्ती वाटन टाकला व तो मयगत वस्तीने राहू लागला

पट्टिणत्तारो पुढे बरीच पद्यरचना केली त्याच्या पद्यांचा एक सग्रह प्रसिद्ध झाला आहे त्याच्या काव्यावर निराशेची छटा असली, तरी ते भावपूण आहे [त सा स]

पट्टुलकारन

एक विणकर जात याची वस्ती मुख्यत तमिळनाडूमध्ये आहे म्हसूर प्रदेशातही काही लोक आढळतात हे लोक गौराष्ट्रातून तमिळ प्रदेशात आले असल्याने ते सौराष्ट्र या नावानेही ओळखले जातात पट्टुल कारन याचा अर्थ रेशमी कापड विणणारे असा होतो हे स्वतः ला ब्राह्मण रामजतात व आपल्या या समजुतीला मदुरेच्या नायक घराण्यातील मगम्माळ राणीच्या एका आज्ञापत्राचा आधार देतात ते यज्ञोपवीत धारण करतात आणि विवाह व अत्यकर्मदी सस्तर ग्राहणाप्रमाणे करतात ते आपल्या नावाला अय्यगार, अय्यर, राव, इ उपाधी लायतात सनातनी वस्तीचे जे लोक आहेत, ते आपणास चेट्टी म्हणवतात

विवाहप्रथा— विवाहाच्या दिवसापूर्वी वरपक्षाच लाक वधूच्या घरी जातात आणि वधूला औपचारिकरीत्या मागणी घालतात त्या वेळी वधूचे नातेवाईक ठराविक प्रश्न विचार

तात 'तुम्ही काण आणि कुठून आला?' वरपक्ष उत्तर देतो आम्ही सौगात्रातून आलो, देवगिरीस वस्ती नेही, नंतर दक्षिणवड विजयनगरपर्यंत प्रवास केला आणि तिथून मदुराईला आला' नंतर वरपक्षाचे लोक वधपळाला तोच प्रश्न विचारतात आणि वापुसही तसेच उत्तर देतो

मुलीच लग्न लहान वयाने करतात समाज विवाह करीत नाहीत आते मामे शावनात लग्न हाते विवाहविधी पुष्कळा ब्राह्मणाच्या विवाहविधासारखाच असतो विवाहाच्या चौथ्या त्रिंशो तामुली नामक एक विधी करतात त्यात अनेक पात्रांनी देवना म्हणून पूजा करतात

हे लोक पत्तुली नामक एक भाषा बोलतात तीत कन्नड व तेलगू शब्द बरेच आहेत बहुतेक ओक्षाला तेलगू भाषा बोलता येते धन्यामाठी एक मार्केतिक भाषा वापरतात या जनांचे लोक बसवण किंवा मास्कन याचा उत्सव करतात

म्हसूर प्रदेशातले रहिवासी कटगी नावाने रेशमी कापड विणतात त्या कामी तेच प्रवीण असतात

या लोकाने शैव व वैष्णव दोही पंथांचे लोक आहेत आणि ते पूण शाकाहारी आहेत त्यांच्यात परस्पर रोटीबेटी व्यवहार होतो तिरुपती येथील वेकटेश्वर हा यांचा मुख्य देव असून त्याशिवाय तेलुगू, राम, नाग, इ देवतांनाही भजतात

मुरा गहराला जे वैभव प्राप्त झाले आहे, ते या रेशमी विणणाऱ्या जातीमुळेच होय आपल्या जातीचे सन प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी सौराष्ट्रसमा या नावाची एक संस्था स्थापन केली आहे रामाजातल्या लोकांसाठी शिक्षण संस्था अनाथालये, दवाखाने व धर्मशाळा चालवणे आणि आपल्या समाजाचे सधते परी हित पाहणे, ही कामे ही संस्था करते

हे लोक व्यवस्थित वागणारे, कुशल व उद्योगी आहेत त्यांना संगीताची फार आवड आहे गुमाशुम गकुनावर त्यांचा विश्वास असतो

मतिकप्रथा - हे लोक प्रेतांचे दहन करतात व प्रेतांच्या अस्थी गोळा करून जलाशयात टाकतात, दहा दिवस सुतक पाळतात, वर्षश्राद्ध करतात विधवा स्त्रिया केशवपन करत नाहीत, फक्त मंगलसूत्र (बोत्त) तोडून टाकतात [का टा स इ]

पठाण

मुसलमानांनी एक जात हिंदुस्थानातील सर्व प्रदेशात याची वस्ती आहे निरनिराळ्या ठिकाणी हे अफगाण, कानुली, गाग, रुदाहारी, पस्तुनी, पेगावरी, रोहिले, इ नावांनी ओळखले जातात हे लोक अफगाणिरथात आणि वाग्ध्य सीमा प्रांत या भागातून हजडे आलेले आहेत हे पुस्तू भाषा बोलतात अफगाणिस्थान व पाकिस्तान यांच्या सीमेवरील डोगराला

प्रदेशात रसलेल्या व पुस्तू भाषा बोलणाऱ्या सर्व लोकांना पठाण म्हणतात त्यांचा प्रदेश सिंधू नदीपासून पश्चिमेला रुदाहारीपर्यंत आणि हिंदुकूश पर्वत राजीपासून दक्षिणेक बलुचिस्तानापर्यंत पसरलेला आहे सिंधू नदीच्या लग्गनचा प्रदेश सखल, मैदानी व सुपीक आहे, तर पश्चिमेकडील भाग डोगराला आहे या डोगराला व डुगम प्रदेशात अनेक खिडी असून, त्यांना भारताच्या इतिहासात फार महत्त्व आहे कारण प्राचीन काळी गृहतेक परकीय लोक वा आफ्रिक या खिडीमधून भारतात आले त्यातली खबरखिड सर्वांत प्रसिद्ध आहे पेशावर व काबूल यांच्यामध्ये ही खिड असून तिची लांबी ४२ मैल व माथ्याजवळ उंची ३३७३ फूट आहे पाकिस्तान व अफगाणिस्थान या देशातल वळणवळणाचा मुख्य मार्ग हाच आहे याशिवाय गुरम, टाची, गामल, इ खिडीतूनही हे वळणवळण पूर्वीपासून चालून आले आहे या डोगरी प्रदेशात २० ते २५ लाख टोळीवाले लोक वसलेले आहेत

हिंदी पठाण

मात्र या प्रदेशावर आजपर्यंत कोणीही आपली सत्ता पुणपणे प्रस्थापित करू शकला नाही पठाणाची लोकांसरया एक जातीच्या वर असून, त्यातले निम्मे पाकिस्तानात व निम्मे अफगाणिस्थानात आहेत

पूर्वी हा प्रदेश गघार या नावाने प्रसिद्ध होता इ.स.च्या ५ व्या शतकापर्यंत तिथे बौद्ध संस्कृती नांदत होता पण श्वेत हूणांच्या टोळधाडीमुळे ती नष्ट झाली त्यानंतर इ.स.च्या ७ व्या शतकात युआन व्वांग या चिनी प्रवाशांना तिथे बौद्ध मठ-मंदिराचे बरेच गमनावशेष पाहायला मिळाले त्या बरी

मंदिराचे बरेच गमनावशेष पाहायला मिळाले त्या बरी

त्या प्रस्थापने अर्ध हिंदू राज्ये हानी पुढे इ.स. १० व्या शतमानात गजनी येथे एका तुर्की मुसलमान राजघराण्याने आपली सत्ता प्रस्थापित केली त्याच घराण्यातील महमदाने हिंदुस्थान पर अर्ध हिंदू या रीत्या जाण वयव्य साम्राज्येशावर आपली सत्ता स्थापली त्या वेळी या प्रदेशात इस्लामचा प्रसार सुरू झाला होता गजनी ते सुतेमान पवन या डोंगराळ भागात वसलेल्या लाकाना अफगाण हे नाव मिळाले ते त्याच काळात त्यांना प्रारंभी गजनाच्या महमुनाच्या जाक्रमणाला विराध केला, पण लवकरच ते सव लाक मुगलमान झाले आणि त्यांच्यातील वरेन लाक महमुनावरोपर हिंदुस्थानात आले

त्यानंतर सवारे दहाशे वर्षे सीमाप्रदेशावर गजनीच्या सुलतानाची सत्ता होती पुढे त्या प्रांशावर मंगलाच्या टोळधाडी येऊ लागल्या पण अफगाण टाळघानी त्यांना खप उपद्रव नित्रा नमूरगाच्या गैयालाहा त्यांनी विरोध केला इ.स. १५११ पासून १५२६ पर्यंत दिल्लीवर लोदी गावाच्या अफगाण सुलतानाचे राज्य हात त्या काळात पुढे अफगाण लोक हिंदुस्थानात येऊन वगळे त्यानंतर मोगल बादशहा बाबर यांनी सीमाप्रानावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली, पण त्यांच्या मृत्यूनंतर अफगाण टाळघानी ती सुमारून देऊन स्वायत्त राज्ये सुरू केली इ.स. १५४० त १५५५ या काळात अफगाण सरदार शेरशाह व त्याचे वंशज यांनी दिल्लीवर राज्य केले त्या काळातही अफगाण लोक मोठ्या संख्येने भारतात आले मोल बादशाहाना सीमाप्रानावर संपूर्ण वर्चस्व स्थापण्यात यशस्वी यश मिळाले नाही

पठ नादिरशाहाचा एक सेनापती जहमदशाहा याने इ.स. १७८८ मध्ये त्याहार येथे स्वतःला अफगाणिस्थानाचा सुलतान म्हणून घोषित केले व दुर इ.स. १७९१ ही पदवी घेतली तो अश्ली नावाच्या अफगाण टाळीतला असल्यामुळे, त्या टोळीला दुरानी हे नाव मिळाले इ.स. १७६१ साली पानिपतावर मराठ्यांचा पराभव करणारा अहमदशाह अश्ली तो हाच होय परंतु त्यानंतर त्याने पेशावरपर्यंत आपली सत्ता स्थापली पण त्याच्या मृत्यूनंतर अफगाण टाळघात यादवी सुरू झाली आणि त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन पंजाबच्या रणजित सिंधाने सीमाप्रांत जिंकून घेतला पण त्याची सत्ताही तिथे दीर्घ काळ टिकली नाही पुढे इ.स. १८४९ साली ब्रिटिश लोकांनी तो प्रदेश आपल्या साम्राज्यात समाविष्ट केला

अफगाणिस्थानातील सव लोकाना अफगाण म्हणतात पण सीमेवरील डोंगराळ प्रदेशात राहणारे बहुतेक लोक स्वतःला पस्तुन पुस्तुन पस्तुन किंवा पुस्तुन म्हणवतात इ.स. १६ व्या शतकापासून याच लोकाना पठाण हे नाव मिळाले आहे

पठाण या नावाच्या व्युत्पत्तीविषयी फार मतभेद आहेत महाभारतात पस्तुन नावाच्या सीमावर्ती लाकांचा उल्लेख आहे पाण्डव वनवासात असताना गंधार देशात त्यांना हे लोक भेटले होते परंतु यावरूनच पठाण हे नाव आले असावे असे नाही पत्तिाचे मत आहे ऋग्वेदानेही पाण शब्द आढळतो

पठाण लोक रवन ला इस्लामचा राजा सौल याचे वंशज मानतात सौलच्या कुळात करा नामक एक सन व वीर पुरुष अफगाणिस्थानातील घुग प्रानात इ.स. ७ व्या शतकात होऊ गेला त्याच काळात खलिद नामक एक यहुदी गनुय इस्लामचा प्रचार करण्यासाठी अफगाणिस्थानात आला होता त्याने कैसलाही इस्लामची दीक्षा दिली व मुहमद पगवराच्या भेटल्याने ते पगवगने त्याला यथन = नेता ही पदवी दिली त्या गटावरून पठाण हे नाव निर्माण झाले, असेही एक मत आहे

युगुफजई पठाण

मिसळून अफगाण किंवा पठाण लोक उत्पन्न झाले आहेत त्याची

वशज पुढे गदाहारला गेल आणि तिथून ते पेशावर पर्यंत पसरले अर्थात ही आख्यायिका फारशी प्राचीन नाही आणि तिला इतिहासात नाही आधारही नाही डाबेल्यूच्या मते पठाण ना अफगाणिस्थानात आले पुढे त्या शब्दाचा हिंदी अफघन आह

आर्य लोक गंधार देशात पंचादशे शतकात आले आणि त्यानंतर यवन, शक, कुशाण, हूण, तुर्की, मंगोल हे सव आक्रमक याच प्रदेशातून भारतात शिरले त्या सर्वांनी या प्रदेशात हाही काळ वास्तव्य केले असेल त्यामुळे त्या सव भिन्न भिन्न वंशाचे रक्त एकत्र

पुस्तू गाथा सरअनाभव आहे, असे नाही पडिनाचे मन आहे त्या भाषेन सस्कृत शब्द पुष्कळ आढळतात, एवढे मात्र खरे त्यावरून पठाण लाह मुरयत आय वशाचे आहेत, असे श्री अब्दुल क़ियुम यांचे मत आहे

पठाण लोकांत जातिभेद नाही, पण पूर्वीपासून त्यांच्या अनेक टोळ्या मात्र अस्तित्वात आहेत आफ्रिकी उरतरानी, ओरफ़र्झ, तादकर, खटक, पलील, गिलजई, गाजयागी, गौरई, गोरगस्ती, दिलजंग, दुरानी, बगश, महमदजई, महमूद, माहमद, युसुफजई, राहेला, बजीरी, लोदी, शीरानी, सूर, ही त्यातील प्रमुख टोळ्यांची नावे आहेत काही टोळ्यांना पाटभेदही आहेत दुरानी टोळीच्या जाठ व खलालच्या चार उजानी आहेत

प्रत्येक टोळीत अनेक भिन्न धराणी असतात व त्यांना खेळ म्हणतात त्या धराण्यांच्या प्रमुखाला मालिक म्हणतात त्यातील सर्वांत बळ मालिक संपुष टोळीचा सरदार किंवा प्रथम मानता जाता टोळीवर त्याचच वनस्व अगत जगा सव सरदाराची एक सभा असते, तिला जिरगा म्हणतात पठाणांच्या सव जीवनावर या सभेची सत्ता चालते

सव पठाण लोक सुन्नी हनफा पंथाचे असून, ते उम्लामचे कडेने शत्रुयायी आहेत मात्र स्थानिक पार व फकार यांना ते अधिक मानतात

सीमाप्रानातील पठाण लोक मुख्यत शेतीचा व्यवसाय करणारे असले, तरी भारतात जालेले पठाण मुख्यत लष्करी पेशाचे होते पुढे ते व्यापार व सावकाराही करू लागले भारतात ते निव्वय सावकार म्हणूनच प्रसिद्ध आहेत त्यांचा व्याजाना दर फार अगती आणि वर्जाची वगुली त अत्यंत हक्कपणे व व प्रसंगी बळजबरीनही करतात

पठाण हे जसे स्वाभिमानी व स्वातंत्र्यप्रिय आहेत, तसेच ते पार हटवादी व अश्रद्धही आहेत सुटाची भावनाही त्यांच्यात बळवत्तर असते मात्र त्यांच्यातही काही नीतिधर्म दिसून येतो ते फार आतिथ्यशील आणि शरणागतांचे रक्षण करण्यात तत्पर असतात काही पठाण निष्कपटी व निगर्वा असतात बद्ध मानसांना ते मान ठेवतात हे लोक उद्योगी व कष्टाळू आहेत, तसेच घूर लढय्येही आहेत आपल कुळ व आपली भाषा यांचा त्यांना फार अभिमान वाटतो

बहुतेक पठाण शरीराने उच्च, धिप्पाड व बळकट असून, दिसायला देणगे व गोरे असतात त्यांचे तेस जाब असनात त्यावर ते फेटा बाबतात कमरेला रद चोळणा, अगात सैल व लाब अगरेखा आणि त्यानर निळे जाकिट अगा त्यांचा पोषाख असतो त्यांच्या खाबावर नेहमी एक लहान चादर असते व पायात पठाणी चढाव असतात पठाण स्त्रिया चुणीदार, पाय

घोळ चाळणा नेसताना व डोक्यावरून बुरखा घेतात पुरुष व स्त्रिया दोघानाही डोळ्यात सुरमा घालण्याची आवड असते

अब्दुल गफारखान

दिल्लीच्या पठाण सुलतानाप्रमाणेच बगाल, रोहिलखंड, पंजाब, इ प्रदेशांवर राज्य करणारे पठाण सुलतान होऊन गेले शेरशाहा हा पठाण बादशहा तर इतिहासात खूपच प्रसिद्ध आहे अफगाणिस्थानचा सध्याचा राजा पठाणातील दुरानी टोळीतला आहे भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात आघाडीवर लढणारे व सरहद्द गाधी म्हणून प्रसिद्ध असलेले अब्दुल गफारखान हे पठाणच आहेत पाकिस्तानचे अध्यक्ष अबूबखान आणि सै यातील जेठ उच्चपदस्थ अधिकारी हे पठाणच आहेत पठाण लोकांत जगा शिक्षणाचा प्रसार सुरू झाला असून, ते आपल्या सस्कृतीचा विकास करू लागले आहेत [गोल्ड अँड गस ऑन् दि पठाण फ्रॉन्टियर - श्री अब्दुल क़ियुम, १९४५, दि फ्रॉन्टियर रपीयस - श्री युनुस मोहमद, १९४२, दि पठाण बार्डर लॅंड-जे डब्ल्यु स्पेन, १९६३, हि वि को, गु हेगार जानी]

पठे बापूराव

(१८५६-१९८५ इ.स.) अवाचान वाळातील एक शाहीर व तमासगीर याचे पूण नाव श्रीधर कृष्ण गुल्फणी असे हात ह सानाग जिल्ह्यातील रेठर तामक गावन राहणार होते याचे घराणे मिदुकाच हात शाळन अमन्यापामुनन त्याच्या कवित्वाचा आणि पहानी जावाजाची रयागी झाला हाता त्यामुळे त्याच्या शिक्षकाने त्याना औधच्या राजेसाहवाकडे पाठविल राजसाह्यानी त्यानी उडोपानरशाकडे शिफारस करून त्याना मियल्या फलामुवन तामक सरथेत शिक्षणाय ठेवल् बापूरावानी मिय एक वप मेफनिकाल इजिनिरिंगये शिक्षण घेतले व नतर पालिमखायात नोकरी भरली ही नोकरी वरीन अमनाना त्याना तमाशाचा ताद लागला पुढे त्याना आपण रजत च तमाशा उभारावा असे त्राटू लागले परतु धरचे वातात न पूण सनाानी अमन्याने त्याना एरुदम या साहसात उडी घेवतना

याच मुमाराम त्याचे आई वनील निवतल आणि त्यामुळे धरचे फतपण त्यान्याकडे आल पुढ त्याने थोडे दिवस अस्व स्थतन गेल मग मात्र त्यानी तमाशात जाण्याचा निश्चय पक्का थला व पालिमखात्यातला नावरी सोडून त रेठ याला आल बापूराव उत्तम लावण्या करतना व गातात, ही गाष्ट अल्पा वधीतच गावभर पाली स्वाभाविकच मग तमासगीर मडशीनी बापूरावाचा पाठपुरावा केला बापूराव कुस्तीहा करीन असत याच वळी एका कुस्तासाठा साह्यापूरच्या शाहूछत्रपतीनी त्याना दोनशे रुपये इनाम दिले या पैसातूनच बापूरावानी आपला तमाशाचा फड उभारतना

पुढील वाळान बापूरावाचे फतित्व सर्वांगी बहरले केवळ लावण्याच नव्हेत, तर जात्यावरच्या ओया, गोधळी तामु दवासाठी गाणी भाण्डे इ विविध प्रकारच्या रचना त्यानी केन्या तमाशाच्या निमित्ताने बापूरावाना महार-माग मडळीन उठवस करगी लागे त्यामुळे सनाननी गात्रकयानी बापूरावावर बहिष्कार टाकला पण त्यामुळे बिचकून न जाता त्यानी उघड उघडच त्राहण्यविराधी बड पुकारले आपल्या एका लावणीत ते स्पष्टच म्हणतान-—

श्रेष्ठवण मी ब्राह्मण असुनी, सोवळे ठेवले घालुनि धडी ।

मसाल धरली हाती तमाशाची, लाज लावली बेशोधडी ॥

यानंतर त्यानी आपला फड घेऊन सबध महाराष्ट्रात दौरा काढला प्रारगा तमाशात नाचण्यासाठी ताई आणि चव्वा नामक दोन रिण्या त्याच्यावराबर हात्या, पण पुढे नामदेव धोलवड कराच्या फडात नाचणारी पवळा गावाची नर्तकी बापूरावाच्या ङोळघात भरली व त्यानी तिला मोठया हिकमतीने आपल्या फगात आणले पवळा ही तत्कालीन तमाशाच्या जगात एक

स्वरूपमुदर नतकी गणला जात असे जातीने ती महार होती त्यामुळे तिचा आणि बापूरावाचा सबध ही गोष्ट समाजान

पठे बापूराव

सज्जनना ठरली सनाननी मडळीनी या गोष्टीना तीव्र श वा त नि पे ष केला, तर तमाशा शौ कि ना नी तिचे स्वागत कंठे मत्र इच्या फलेहाऊराम य तर त्या उभयाना नुसते एकन पाहण्या साठी हजार प्रेक्ष कानी पसे देऊ गर्दी केली

पवळाच्या सग तीन बापूरावाच्या तमाशाला नवा बहर

आला ठिकठिकाणी त्याच्यावर पैशाचा पाऊन पडू लागला साहजिकच पवळा ही बापूरावाता माग्यल्क्षमी वाटली त आपला सग वळ तिच्याच सान्निध्यत काढ लागले तिच्या रूपगुणाचे वर्णन करगा या अनेक लावण्या त्यानी रचल्या एका लावणीत ते म्हणतान-—

सुबर नार तु ग उमी राहिलीस कवणाची ।

गोडी ग लावली तुझ्या बाव या चबल मगनयनाची ।

सुला घेउ शेलारी खडी बिलवरी ऐ याची ।

फर सग रगात आली कळि खुल्ली ग व व याची ।

हजारत फाकडी ग जसी पुतळी ग मदनची ।

तुमी पिवळी काति ग मुस ओतिली ब्रह्मयाने सोयाची ।

पठे बापूराव कविची घ्यावी सुपारि मानाची ॥

कालतराने तर त्यानी आपल्या लभनाच्या बायकोला पोटगी देऊन पवळावरोवरच राजरोस ससार माडला

परतु भरतीच्या लाटेसारखी बाढत जाणारी ही कीर्ती आणि सपत्ती त्याच वेगाने ओसरली तमाशा व्यवसायातल्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार पवळाही लोकरच बापूरावाना सोडून गेली त्यामुळे तर त्याच्या तमाशाचा कणाच माडून पडला तरीही त्यानी नवी नतकी मिळवून फड चालू ठेवण्याचा प्रयत्न केला पण एरुदा ओहाटीला लागलेला व्यवसाय पुनश्च सावरला नाही व अखेर दीन दरिद्री अवस्थेतच बापूरावाना मरण आल

पठे बापूरावाच्या मरणामुळे रामजोशी, होनाजी, प्रभाकर,

इ शाहीराच्या परपरतला अखेरचा शाहीर अस्नगत झाला मराठी रगभगीच्या उत्कर्षासाठी बालगायत्रींनी जशी पैशाची उधळण केली तशीच तमाशासाठीसाठी पठडे बापूरावांनी केली ते जितके विलासी होनी, तितकेच दिलदार होते पवळाला तर त्यांनी दागियानी मडननच टाकले होते त्याच्या चैनवाज जीवनाचा त्याच्या गव्यावरही परिणाम झाला आहे त्याची भाषा सरळ, सोपी, तशीच रोखटोफ आहे आपण एकूण दोन लाव करिता रचली, असे त सामान्य पण निष्पापकी फार थोडीच उगलव्य आहे [श्री गोविंद तळवलकर- लोकसत्ता, शिवाळी जव १९/७, ला ना प]

पडते

एक जमात या लोकाची वस्ती कारवार, अकोला, कुगठा होनावर व गोवा या भागात आढळते हे लोक मूळचे गोव्यातील असून ते सहा-सात शतकापूर्वी कारवारजडे गेले असावे, असे म्हणतात हे कारवार गागात मीठ तयार करताना ते काम मालाच्या चमाचे असे समजून तिथल्या बरिष्ठ जातीनी या पडते लोकाना वेगळे मानले व त्यामुळे त्यांची एक निराळी गात झाली, असे सांगतात

या जातीचे वानडी व कोरणी अस वीन भेद आहेत कानडी लोकांच्या सहा व कोरणी लोकांच्या तीन पोटजाती आहेत याची अनेक कुले आहेत याच्यात आते-मामे बहिणाशी विवाह करतात हे लोक रामनाथ, रेनाळ, मलिकजाजुन, इ देवनाता भजनात अलीकडे ते घाती करू लागले आहेत

हे मृताना जाळतात किंवा पुरतात आणि आश्विन शुद्ध तव मीला महालय करतात [मु इ जा]

पडदापद्धती

स्त्रियांच्या मुखावगुठनाला पडदा असे म्हणतात कुलस्त्रीने घरात परक्या पुरुषापुढे वावर टाकना आणि घराबाहेर समाजात वावरताना मुखासह सव अग वस्त्रा ने झाकून घेण्याची पद्धती गाही प्रदेशांत व काही समाजांत रूढ आहे तिला पडदापद्धती असे म्हणतात पडद्यालाच गोपा असे दुसरे नाव आहे

प्राचीन काळी भारतान ही पद्धत अस्तित्वात होती किंवा नव्हती, नसल्यास ती कव्हापासून प्रचारात आली, याबद्दल विद्वानात मतभेद आहेत त्यातूनच अस्ति-नास्ती असे दो ही प्रकारचे निष्कर्ष निघू शकनात वदिक आयतात पडदापद्धती नव्हती, हे नक्की कारण तसा उल्लेख ऋग्वेदात कुठेही आढळत नाही याउलट स्त्रिया आणि पुरुष एकत्र मिळून खेळत व सामाजिक समारंभात भाग घेत असत, असे मात्र उल्लेख आहेत लभन झाल्यानंतर त्या नवोढेला समारंभान सर्वांपुढे उरस्थित

करण्याचाही कार्यक्रम होत असे त्या विषयीचा एक मंत्र असा--
सुमङ्गलीरिय वधूरिमा समेत पश्यत ।

(ऋ १० ८५ ३३)

अथ- ही वधू मंगलवती आहे हिला तुम्ही सगळ जमून पाटा विद्वान स्त्रिया राजदरबारात पुरुष आचायाशी शारनाथ करीत व विद्यालयात अध्यापनही करीत, असे उगापदाबद्धा व धर्मशास्त्रावरून कळते त्यावरून सूत्रकालाची पडदापद्धत अस्तित्वात नव्हती, असे म्हटले पाहिजे

रामायण महाभारतातले काही उल्लेख मात्र पडद्याचा अस्तित्वाला शुकूल असा अथ दाखवतात रामायणात सातेच्या वावतात पुढील शक किंवा आहे -

या न शक्या पुरा ब्रष्टु भूतराकाशगैरणि ।

तामद्य सीता पश्यति राजमार्गगता जना ॥

(वा रा अयाध्या ३ ८)

अथ- आराशसचारी अशा प्राण्यांमध्ये ज्या सातेची पूर्वी दशन घडत नसे, त्या सीतेला आज राजमार्गावरून जाणारे सर्वसाधारण लोकही पाहत आहेत

महाभारतातही असाच एक प्रसंग वर्णिलेला आहे भारतीय युद्धानंतर घतराष्ट्र महाप्रस्थानासाठी वनात जायला निघाला अगताना कौरवस्त्रियाबद्दल म्हटले आहे, ते असे -

या नापश्यच्च ब्रमा नव सूर्या रामा काश्चित्ता तस्मिन्नेव ब्रे ।
महावन गच्छति कौरवे ब्रे शाकेनार्ता राजमार्गं प्रपेदु ॥

(म भा अश्रम १६ १३)

अथ- ज्या स्त्रियांना चद्राने किंवा सूर्यानेही कधी पाहिले नाही, त्या आज कौरवश्रेष्ठ घृतराष्ट्र वनात जायला निघाला असना शोकात होऊन राजमार्गावरून चालत आहेत

पण वरील उदाहरणावरून राजस्त्रिया सहसा लोकांच्या दृष्टी-समोर येत नसत, एवढेच म्हणता येते सव स्त्रियांच्या वाजतीन पडदानशीनपणाचा निष्कर्ष त्यावरून काढता येत नाही

स्त्रियाना- विशेषत राजघराण्यातील स्त्रियाना- जनदृष्टी-पासून आणि जनसंपर्कापासून दूर ठेवण्याची प्रवृत्ती इ स च्या पहिल्या शतकापासून सुरू झाली, असे दिसते इ स च्या दुसऱ्या शतकात झालेल्या भासाच्या नाटकात पडद्याचा उल्लेख आला आहे त्याच्या प्रतिमा नाटकानली सीता अवगुठा घेऊन रग भूमीवर प्रवेश करते स्वप्नवासववत्तमूमधली नायिका पद्मावती हीही विवाहानंतर अवगुठन धारण करते शूद्राच्या मूठकटिकातली वसतसेना ही जे हा सभ्य स्त्री बाते, तेव्हा तीही अवगुठन घेते पण इ स च्या तिस या शतकापर्यंत ही प्रथा फारशी लोकप्रिय झाली नव्हती व स्त्रियाही तिला विरोध करीत असत, असे दिसते ललितविस्तरात सिद्धार्थाची पत्नी

यनाभरा हिला जवगुठन दित्याचा व तिन त्याचा निपघ कल्याणा उल्लस जाह त्यावळा ती म्हणते, की 'ज्याचेारीर सयन, इद्रिये सुरांत, आचार रागरांत आणि मन प्रसन्न आहे, त्याचे मुन साधन फाय उपाय ?'

इ ग च्या साठ्या शतकात भारतात आलेल्या युआन च्यामन जाणि दहा या शतकात आनेत्या अबू जैद या अरब प्रवाशाचे आपल्या प्रवासवर्णनात भारतीय स्त्रिया पडदा वापरीत असल्याचा उल्लेख कुठही केलेला नाही. ह प्रवासी एवढेच सांगता, का परपुष्पाशी स्त्रियाचा संबध येऊ नय, यासाठी स्त्रियावर ताही निषेध घातला आहे आणि राजस्त्रियांसाठी अत पुराची व्याख्या आहे इ ग च्या दहाव्या शतकाच्या अखेरीसच निर्माण झालेल्या सार्चा, भरहूत, अजटा, वेळू, इ ठिकाणांच्या स्त्राभूती व स्त्रीचित्रात पडदा दाखवलेला नाही. तत्कागीन रमानकारही पडद्याचा उल्लेख करीत नाहीत.

यावम्न प्राचीन भारतात पडदापद्धती अस्तित्वात नव्हती, ह स्पष्ट हात फक्त राजे आणि श्रीमंत यांच्या घराण्यात विद्याप प्रमर्गी स्त्रियांनी मुलावगुठा घेण्याची चाल होती, एवढेच म्हणता येत. भारतात मुसलमानांची आक्रमणे सुरु झाली, तहापासून भारताच्या ताही भागात पडदापद्धतीचा प्रचार झाला. मुसलमानात स्त्रियांनी गोपा घेण्याविषयी आग्रह आहे. स्त्रियांनी आपणूक अयव झाकाय आणि निकटच्या आप्त जाणित्याय अय पुरपाच्या नजरेला पड नये, अशा कुराणात आज्ञा आहे. त्या आधेला अनुसरून मुसलमानात पडदापद्धती सुरु झाली. पुढे तमूलगासारख्या आक्रमानी आपल्या स्त्रिया इतरांच्या दृष्टिपथातून दूर ठवण्याच्या हेतूने पडद्याची चाळ अधिक तडक रला.

हिंदू समाजात पडदापद्धतीचा अमल सुरु झाला, तो मुसलमान राज्यांच्या अनुकरणाने. मुसलमानी रियासतीत हिंदू राजघराणी, सरदार घराणी आणि श्रीमंत कुटुंबे यांनी प्रथम आपल्या घरान पडदापद्धती सुरु केली. परकीय आक्रमक पुरपाच्या पापी दृष्टीपासून आपल्या स्त्रियांचे रक्षण व्हाव, म्हणून मग उत्तरे तरया सवसामा य लोकानीही पडदा अमलात आणला. इ स च्या १५ व्या १६ व्या शतकात बहुतेक सव उत्तर भारतात पडदा पद्धती जारी गाली. राजस्थानात सव राजघराण्यानीही ती स्वीकारली. नकेच नव्ह, तर स्त्रियांनी पडद्यात राहण हे कुशीनतेचे व गौरवाचे लक्षण समजले जाऊ लागले. पण ज्या प्रदेशात मुसलमानी सत्ता प्रभावी ठरली नाही त्या प्रदेशात मात्र पडदापद्धती प्रचारात आली नाही. आजही दक्षिण भारतात पडदापद्धती अस्तित्वात नाही.

पडद्याचे दुष्परिणाम - पडदापद्धतीमुळे स्त्रियांच्या शीलाचे रक्षण काही प्रमाणात झाले असेल, पण इतर अनेक वाजतीत मात्र पडद्याने स्त्रीजीवन विकृत करून टाकून आहे. पडद्याशीन स्त्रियांना बाहेर जाताना तर बुरखा घ्यावा लागतोच, पण घरातही मोकळेपणाने वावगता येत नाही. अघा या जागेत आणि चार भितीत कोडून राहाव लागत असल्यामुळे त्यांना मोकळी हवा आणि सूरप्रकाश याचा लाभ होत नाही. त्यामुळे त्यांना क्षय, रक्तक्षय यासारख्या व्याधी सहजपणे जडतात. या व्याधी नजडल्या तरी त्यांचे आरोग्य कधीच ठीक राहत नाही. त्या पाढ्या फिकाट दिसतात. शरीराच्या अनारोग्याचा परिणाम त्यांच्या मन बुद्धीवरही होतो. त्या सकुचित व क्षुद्र मोग्युत्ताच्या बनतात. अशा रीतीने मानवी जीवनाचे अय अग निवामी व भारभूत होत.

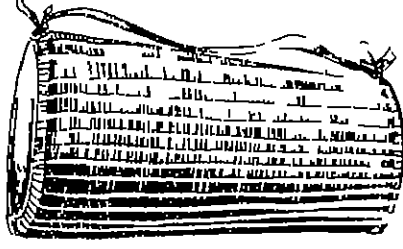
साप्रत पडदापद्धतीचे असे अनेक दुष्परिणाम डाक्टरवद्याच्या व समाजसुधारकांच्या निदर्शनास तीव्रतेने आले आहेत. त्यामुळे पडद्याविषय प्रचारही चालू झाला आहे. अलिकडे मुलाची लग्न मोठ्या वयात हातात तोवर त्या शाळा व विश्वविद्यालये यातून शिक्षतात व समाजातही मोकळेपणे वावरतात. अशा मुला जेहा लग्न होऊन सासरी जानात, तेहा त्या पन्थात वागायला साहजिकच नाखूष असतात. त्यामुळे आता हळूहळू पडद्याची चाल नष्ट होण्याच्या मार्गाला लागली आहे. [हिं मा ३, ३, पा वी हिं मि, भा सा इ, व सा ना]

पडि-उत्सव वेरळातला एक सामाजिक उत्सव. तिथल्या काही मंदिरानील देवाना ट्तीवर वसयन त्याची गावातून मिरवणूक काढतात. घराघरचे लोक पडी नावाच्या मापातून धाय, ताडूळ, गूळ, इ पदार्थ देवाला अर्पण करतात. त्यावरून या उत्सवाला हे नाव पडल असावे.

पडियार एक जात. या लोकांची वस्ती कर्नाटवातील चानडा जिल्ह्यात आहे. पडी म्हणजे धाय मोजण्याच एक माप, यावरून त्यांना हे नाव मिळाले, असा सांगतात जातीवाहर. टाकलेल्या स्त्रियापासून ही जात बनली, असे समजतात. या जातीतील मुला देवदासी पद्धतीने राहतात आणि नाच गाणे करतात. त्यांच्यातले पुरुष त्यांना साथ करणात. व्यकावा हा त्यांचा कुलदेव आहे. म्हैसूरच्या हविकरनामीला त थापला वमगुरु मानतात. याना मद्य मास चालते. [मु इ जा]

पणव प्राचीन काळा उपयोगान आणले जाणारे एक चम. वाद्य जातकात आणि सस्कृत वाड्यात या वाद्याचा

अनेक ठिनाणी उल्लेख आढळतो प्राचीन काळी कुरू लोक

पणव

रणवाद्य म्हणून याचा उपयोग करीत [क हि वा पु]

पणियन द भारतातील एक आदिवासी जमान हे लोक मुख्यतः मलप्रार व नीलगिरी या प्रदेशात वसलेले आहेत हे लोक काळे, ठेंगू, रू नाकाचे व कुरळ्या बेशाचे असून, ते आफ्रिकेतून झडडे आलेले आहेत, अस एक मन आहे पणियन या शब्दाचा अर्थ मजूर असा आहे गेल्या शतकात युरोपियन मळवाऱ्यांनी या लोकांना जमिनीवरोपरूच विकत

पणिया पुरुष

घेतले आणि गुलामासारखे आपल्या मळघावर राबवले पूर्वी होती हाच याचा व्यवसाय हाता सापन्नही पुष्कळसे लोक शेताच करतात त उत्तम शिकारा व मच्छीमारही जाहत

लाकूड कापणे व हत्ती पमडणे हे उद्योगही काही लोक करतात याच्यान मुले वयात आल्यानवर त्यांचे लग्न करतात मुलाचे आई बाप त्याच्यासाठी मुलगी पसत करतात लग्न पत्रके झाल्यावर मुलगा आपल्या नियोजित वधूच्या घरी सहा महिनेपर्यंत रोज एक लाहडाचा झारा नेऊन टाकतो याचा विवाहविधी अगदी साधा असतो एखादा जमीनदार पणियन लग्नात पौरोहित्य करतो नवरा मुलगा वधूच्या आईवडिलांना सोळा नाणी व नव वपडे देतो त्याच्या गातेवाईक रित्रया वधूच्या गळघात ताळी बाधतात पुरोहित वधू वराच्या मस्तकावर व पायावर पाणी घालतो आणि विवाहविधी पुरा होतो लग्नात मोठी जेवणावळ होते आणि रित्रया नृत्य करतात

पणियन स्त्री

हं लारु शिव, गास्ता, भगवनी, गणपती, इ देवताप्रमाणेच पशू वक्ष, भुतेसेते यानाही भजतात याचा देव एखाद्या झाडा-धाली पापण्याच्या रूपान रथापलेला असतो प्रसंगविशेषी त्याला त माताचा व नारळाचा नवेद्य दाग्मवतात व त्याच्यापुढे दक्षिणाही ठेवतात

हं लोक पितळ, ताम्र, इ भिन्न धातूच्या आगठ्या बोटात घालतात तमिळ तुळू व मलयाळम यांचे मिश्रण होऊन याची भाषा बनली आहे पण पुष्कळजण कन्नड भाषा बोलतात

ह लान प्रत पुरतात व तिथे योडा गात ठवून, वरती चटइ
नारुतात मताला शाती मिळावी म्हणून काही धार्मिक त्रिवी
नगण्यानीही चाल याच्यात आहे [का ट्रा स इ, ट्रा ने]

एक प्राचीन आर्थेतर जनसमूह यास्ताने आपत्या
पणी निरुक्तात ' पणिवणिग्भवति ' = पणी म्हणजे व्यापार
करणारा, पण्याची अर्थाने विक्रेय द्रव्याचा विक्री करणारा असा
त्याचा जय रिला आहे ' पणय वणिज ' = पणी म्हणजे
वाणी होत, अम सायणाचार्यानही म्हटणे आहे व्यापार करणे
या अर्थी असलेल पण व वण हे शब्द मळात जलवाचक आहेत
त्यावरून पणी ह जलमार्गाने व्यापार करणार व पाण्याशी सतत
संबंध ठेवणारे लोक होते, असे अनुमान तिघत

दाग व दस्यु यांच्या खातावाळ पणा ह वदिक जायांचे
शत्रू म्हणत ऋग्वेदात पणीविपयी वणा आहे, ते अश-

यक्रतून प्रथिनो मूर्धवाच पणी रश्रद्धा अवधा अयज्ञान ।

प्रप्र तान वरयूरनिविवाय पूष चकारापरर अययून ॥

(ऋ ७ ६ ३)

अथ - यज्ञावराधक, आनल्या गाठीचे, चमत्कारिक भाषा
वाळणारे (नाकात बोलणारे), अश्रद्ध, कनूष, भ्रमिन्हात आणि
(दवाची) उपामना न करणारे, अगा पणीना अग्नीत टारपळून
टाकून अग्नीत त्याच्यासमोर जाऊन त्या यज्ञ न करणाऱ्या
दुष्टाना गागे पिटाऊन नाट केले

पणीची सपती आयाच्या उपयागी पन्त नसत्यामुळ व त
यज्ञही करी नसत्यामुळ वदिक आयांच्या डालघात ते सलत
होत म्हणून त्यांनी पणीना मारण्याविपयीही दवाचा प्राथना
केला आहे-

जही यत्रिण पण वको हि ष ।

(ऋ ६ ५१ १४)

अथ - खादाड, वजूप व दुष्ट अशा पणीचा तुम्ही नाश करा
परि तूधि पणीनामारया हुदधा कवे । अथेम्समभ्य रम्यय ।

(ऋ ६ ५२ ५)

अथ - ह पूषा ऋचे, तू आपत्या आरीच्या टोकाने पणीची
हृदय टाचून विडून टाक आणि अशा प्रकारे त्यांना आमच्या
अवीत वार

ऋग्वेदातील अनेक उल्लेख एकत्र केले असता पणीविषयी
पुढील माहिता मिळत-

पणी ह पुरात राहा असत त्याची पुरे मजबूत तटवदीची
जमत त्याची घर शनत्र म्हणजे शमर दरवाज्याची, मोठी व
प्रशस्त असत (ऋ ७ ९९ ३) तो घरे सुखसोयीनी व चनीच्या
वस्तूनी समृद्ध असा पणीची सपती आणि समृद्धी तीन प्रका

न्ची होती- (१) गायी, चाडे व इतर पशुघन, (२) घा याचे
साडे व (३) सोन, मौल्यवान मणी, रत्ने व तशाच इतर वस्तू

पणीजवळ विपुल पशुघा होते त्याच्यापाशी विविधरगी
गायीचे मोठमोठे कळप होत त्याच्याकडे घोडही पुष्कळ होते
सिध पत्रावमधील उत्खननाच्या प्राथमिक अवस्थेत घोड्याचे
अवशेष सापडले नसल्यामुळे आयांच्या पूर्वी भारतात वसलेल्या
लाकाजवळ घोडे नसाव आणि आपत्या समथ अवशशक्तीच्या
जोरावर आयांनी त्यांना पादाश्रान कल असाने, असा काही विद्वा
नाचा समज झालेला हाता पण तो समज खोटा आहे, हे वदा
तरया पणीच्या वणनावरून कळत (ऋ १ ८३ ४) सिंधूच्या
पूवकाल प्रवेशातल्या उत्खननात घोड्याचे सापळे सापडले
आहता

पणी हे जसे यापारी नसेच शेतकरीही होते ते लोकांना पुरून
उरेल इतके घा य पिकवीत त्याचे साडे करत ठेवीत (ऋ १
१३० १, २ ३१ ३, ३ २ ७ त्यादी) ते ऋचाचे प्रवाह
अडवून आपल्या सतात पाणी आणि क्षेत्र आणि उवर अशी
त्याची दोन प्रकारची शेत होती ती नद्याच्या काठावरच होती

त्याच्याजवळची वनसपदा ही मोने आणि मौल्यवान खडे या
जातीची होती ही सपदा आश्चय करण्याइतकी माठी होती
(ऋ १ ४४ १, १ ८१० ९) ते विलासीपणारे त्या
सपतीचा उपभोग घेत त्याच्यातल्या स्त्रियानाच नव्ह, तर
पुरुषानाही सो याचे आणि मणिरत्नाचे अलंकार घालून मिरव
ण्याची हौस होती (ऋ १ १०२ २४, १ ३३ ८)

पणाची पुरे बहुधा नदीतीरावर अमत पुराचे पाणी नगरात
दिरू नये म्हणून ते उच जोते उगाळा त्यावर घरे बाधीत
शहरामोवनी खदक खणून त्यात पाणी भरून ठेवीत त्यामुळे
शत्रूना त्याच्यावर हल्ला करणे कठीण जात असे नद्यांना वा र
घालण्यातही ते पटार्शन होते पणीनी अडवलेले ऋचाचे प्रवाह
वदिक आयांनी त्यांना मारून माकळे केले, असे जे उरले व
ऋग्वेदात वारवार येतात, त्यावरून पणीनी पाटवघारे घाल
ण्याची शिक्षा सूचित होते पणीचा एक कुयत्र नावाचा राजा
होता त्याचे निवासस्थान तर तीन नद्यांच्या प्रवाहानी घेरलेले
होते या तीन नद्या रवतत्र नसून, त्या शिफा नदीच्या तीन
शाखा हात्या, असे म्हणतात

पणी लोक नौकानयनातही तरबज असाव व लहानमोठ्या
नावातून त्याचा दूर देशी व्यापार चालत असावा, असे दिसते
व्यापारधद्यासाठी हिंडताना त्याच्यातले कित्येक गट लोकांच्या
गायीची खिल्लारेही चोरून आणीत या चोरीच्या आणि लुटीच्या
प्रकरणातून त्यांना वारवार लढाया करण्याचेही प्रसंग येत त्या
लढायात वाही वेळा त्याचा जय होत असला, तरी बऱ्याच वेळा

याना आर्षावड्ढा मारच खाना लागे सरस्वती नदीने त्याचा वारवार परामंत्रच केला' असे ऋग्वेदात वणन आहे (६ ६१ १) त्यावर्षाने सरस्वतीच्या तीरावर पणीचा जवरदस्त परामंत्रचाला आणि तो दिवोदासाने केला असे कळत येत.

पणीचे वैदिक आर्यांचे संध - पणीना वैदिक आर्य आपले शत्रू मानित ते पणीचा उच्छेद करण्याबद्दल वारवार देवताची प्रार्थना करीत आणि स्वतः ही वेळावेळी त्याच्यावर वाडी घालित. पणीनी अगिराच्या गायी पळवल्या आणि त्याचा शोध घेण्यासाठी इन्द्राने सरमा नावाच्या दूतीला पणीकडे पाठवले, असे वणन ऋग्वेदात आहे. सरमा पणीचा रावाद ऋग्वेदात प्रसिद्ध आहे.

इन्द्राने गायीच्या शोभाय पाठवलेली सरमा ही दूती अफाट अशा रसांनीच पात्र ओलाडून पणीच्या निवासस्थानी गेली आणि त्यांना म्हणाली 'मी तुम्ही पळवलेल्या घेऊ हस्तगत करण्यासाठी इन्द्राच्या आज्ञेने इथे आले आहे.' पणींनी तिला विचारले 'तुझा तो इन्द्र आहे नरी कसा?' सरमा म्हणाली 'इन्द्र दाराखरी करत आहे, ते मला समजले नाही मी इतकेच जाणते, की तो अपराध्यांना शासन करतो तुम्ही गायी चोरून अपराधी ठरला जाहा, म्हणून तो तुम्हाला जगिनीवर लोडविले.'

संयोगेने अशा प्रकारचे आत्मविश्वासाचे बोलणे एकूण पणी तिला म्हणाले 'तुला आम्ही बहीण समजू तू आता परत जा जाता इथे आगच्याकडेच राहा' त्यावर सरमा बोलली 'तुमचा माऊपणा मला नको तुम्ही आता इथून चालत व्हा म्हणत तुम्ही नडवून ठेवलेल्या गायी वाहेर घालील तुमची आगतीक आता इन्द्राला आणि अगिरसाना बळली जाह' (ऋ १० १०८)

पणी ही गायीची खिल्लारे लुबाडून आणण्याची गोष्ट पणीने अशा वैदिक आर्यांनीच जविक प्रमाणात केली आहे, असे ऋग्वेदात त्या अनेक उल्लेखावरून कळून येत. पणीचे गोवन लुटण्यापासूनच आर्यांनी त्याच्याशी संधप सुरु केला (ऋ १० १८३ १) गायी पळवून आणण्यासाठी अग्नी जी युद्धे केली जात, त्यांना गोषुयुधम् किंवा गोसाता असे म्हटले आहे (ऋ १ ११ २२, ८ ८७ ७) या युद्धात आर्यांना पणीच्या सहस्रावधी गायींचा लाग होत असे.

प्राथमिक आयजनापकी अगिरसाचे वृळ हे जवरदस्त महत्त्वाकांक्षी होते. अग्निप्रयोग करून शत्रूंचे रादस्व लुटण्यात आणि जाळण्यात अगिरस कुलातले लोक मोठे पटाईत असावे पेटलेल्या चुड्या घेऊन ते पणीवर चाल करून जात अगिरानी प्रथम शत्रूंचे अन्न आणि नंतर त्याचे पशुधन लुटून आणले, असे वणन ऋग्वेदात आहे (ऋ १० १८३ ४) वैदिक आय हे केवळ पणीचे पशुधन लुटीत असे नव्हतं, तर त्याचे धान्यासाठीही

लुटून नेत हे जनांचे साठ लुटण्यासाठी जी युद्धे केली जात त्यांना वाजराता असे म्हटले आहे (ऋ १ १३० १)

आर्यांचा व पणीचा जरा अनेक शतके संधप चालू होता, असे दिसते. या संधर्षात पणीची खूप हानी झाली त्याची पुरे जळाली, रापती नष्ट झाली आणि ती सगळीही विरचित झाला. कित्येकाना आर्यांचे दारयही पत्करावे लागले. पुढे पणी-मधले काही लोक दक्षिण भारतात जाऊन वसले नाही. लोक हिमालयाच्या पायथ्याशी जाऊन राहिले, तर काही पून भारतात गेले. पूर्वेकडे गेलेल्या पणीच्या बद्दल श्री नगेंद्राचार्य चौधरी पुढील माहिती देतात -

जे पणी आर्यांचे दास्य स्वीकारायला तयार नव्हते, ते तर-तोया नदी ओलाडून कामरूप देशात गेले. त्या भागात सगळीकडे वाट जगले असून, त्यात रानटी लोकांची वस्ती होती. त्या लोकांच्या सहवासात राहिल्यावर काळातराने पणी रानची संस्कृती विकून गेली. मातृते पणिकोच या नावाने ओळखे जातात. भागवत पुराणात एका ठिकाणी पणीना निवातकवच असे म्हटले आहे. त्यातील कवच शब्दाचा अपभ्रंश कोच असा होऊन त्यांना पणिकाच असे जोडनाम पडले असावे.

जे पणी आर्यांवर्षात राहिले, ते आयजनाशी मिसळून गेले. त्यापकी काही जनानी आर्यांची भाषा व संस्कृतीही स्वीकारली. अशा लोकांनी वृषू नावाच्या एका उदार पुरुषाबद्दल ऋग्वेदाने गौरवपर अशी श्रुती आली आहे -

अधि ब्रुवु पणीनां ध्विष्ठे मूधन्नस्थात् ।

उरु कक्षो न गाङ्गथ ॥

यस्य दायोरिव प्रवृत्तं भद्रा रान्ति सहस्रिणी ।

सद्यो वानाय महते ॥

(ऋ ६ ४५ ३१-३२)

अर्थ - मोठा विस्तीर्ण वृक्ष उगवावा, त्याप्रमाणे गंगेच्या तटा वार राहणारा वृषू नावाचा पुरुष पणीच्या कुलात शिरोभागी जाऊन बसला आहे. त्याची कर्याणकारक अशी हजारी प्रकारची औदायवृत्ती उत्तम प्रकारे (सत्पत्नी) दान तरता यावे म्हणून वायूप्रमाणे एकदम जोराने वाहत असते.

आर्यांवर्षात आर्यांची सत्ता सवन्न प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यांनीही पणीशी मिळते घेतले असावे. आय ऋषी पणिरुडून दानाची अपेक्षा करीत व पणीकडून त्यांना ती फार मोठ्या प्रमाणावर मिळत असेही दिसते.

पणीची ओळख - पणी कोण होत, याविषयी विद्वानांमध्ये एकवाक्यता नाही. ऋग्वेदात त्यांना असुर म्हटले आहे. काही विद्वान असे मानतात, की ते आशियाच्या पश्चिम सीमेवरच्या फिनीशिया या देशाचे रहिवासी होते. प्राचीन काळी फिनी-

सिध्द ही पणीप्रमाणेच व्यापारी -लाहली करणारे हात आणि त्यांना व्यापार मूमध्यसमुद्राच्या तीरावराल प्रदशामध्य चालत होता पणी आणि फिनी यान वणसाम्यही आणून यात्ररूनहा पणीचा फिनिगियसशी सबध जाडता काही विद्वान याच वणसाम्यावरून त्यांना प्युनिक ठरवतात पणीच्या मूलस्थानाचा शोध घेण्यासाठी रशियात जाचे लागले, अस थी अ ज करणार लिहितान यावियगी त्याच्या प्रतिपादनाचा साराश असा-

पणीच्या सदगात उलाचा उल्लेख यती वणचा रशियाशी सबध अमल्याचे उघडकीस आल्यानंतर पणीचाही शोध त्याच देशात करण योग्य होईल, या कल्पनेने रशियानी माहिती चालत जमतात सायबेरियातीत ओनी नदाच्या उगमासून लापरडच्या उफाळादिन भागापयतच्या विस्तत आणि विरल वस्तीच्या प्रदान फलीक वशाच्या आठ विभिन्न टोळ्या निवाम करीत होत्या असे कळून आले म्हणजेतील पणीगी ज्या सरमेने नाव निर्गडन झाले आहे, तिच्या नावाशी सदूश अशा सरमारीयन कुळाची वस्ती फार प्राचीन गळी उरात पवनात होती, अम गाडा चाइल्ड यानी दाखविले अमून, अवेस्ना ग्रानही इराणच्या वायव्येला सैरीमा प्रात अमल्याचा उल्लेख येत अगत्यान, सरमा आणि पणी याच्या सुप्रसिद्ध सवा दाचे रथळही त्याच भागात असले पाहिजे

भारतात वसन असलेले आणि ऋग्वेदात उल्लेखिलेले पणी हे हडप्पा संस्कृताचे ठेकू असण्याचे सांगून डा अ म अळते कर स्थापिपयी पुढाल प्रतिपादा करतात-

जानले पणी व हडप्पा संस्कृतीचे लोक ह एक असण्याची शक्यता आहे निदान त्याच्यापकी एक वण तरी सिधुप्रदेशात राहत होना व हडप्पा संस्कृती त्यानेच निर्माण केली, असे दिसते पणी हे व्यापारी, व्याजबट्टा करणारे व अत्यंत धनिक् होते, अशी ऋग्वेदात वगने आहेत हडप्पा संस्कृतीचे लोकहा अगदी याच प्रकारचे लोक होत उत्खननात या लोकाची घनाढना कळून आली आहे थी घाप यानी केल्या सशी घनात घघर नदीच्या तारावर हडप्पा संस्कृतीचे अवशेष साप डले आहेत ही घघर म्हणजेच ऋग्वेदकालीन सरस्वती नदी हाय तिच्याच किनाऱ्यावर वदिक आर्यांनी पणीचा फार माठा परागव केला होता (ऋ ६ ६१ १) यावरून सरस्वतीच्या काठी पणीचे वासाव्य असल्याचे सिद्ध हाते ऋग्वेदात सर रबतीला लाहनगरी असे म्हटले आहे (७ १५ १) यावरून असा निष्कप निघना की सरस्वती ही काही काळ आय व पणी याच्या प्रदेशाची सीमा असावी हरियूपिया या नगरीत इद्राने आर्य ऋषीच्यासाठी ज्या शत्रूचा विनाश केला (ऋ

६ २७ ५-६), ते शत्रू कर्णित हडप्पा संस्कृतीचेच लोक अस थ्यानी शक्यता आहे रूपड, आलम, गिरनगर व इतरही काही हडप्पा संस्कृतीची कडे बायीनी जिऊली, त्या वेळी सरस्वती नदीच्या नैऋत्य दिशेच्या हडप्पा लाकारी आयाचे आधिपत्य अमाय केल असावे ते व्यापाराने मुबलक प्रमाणावर घन सचय करीत असल्यामुळे त्यांना कजूप म्हटले गेले असावे ऋग्वेदात वर्णिलेल्या दाशगज युद्धानही पणीनी भाग घेतला असाण्याची शक्यता आहे

पणीचे व हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांचे सादृश्य व साधम्य थी अ ना देतपाटे यानी पुढीलप्रमाणे दाखवून दिले आहे-

पणीना मुग्यन समुद्रावरून दूर देशी व्यापार करून घन मिळवले हात पणा हे नावच त्याच्या सागरी व्यापाराचे सूचक आहे सिधुपरिसरातल उ खनित अवशेष अभ्यासून पाहता अस दिरात, की वाणिज्यावियेनील प्रावीण्य हे त्या संभव (हडप्पा नाच्या) लोकांचेही प्रमुख वशिष्ट्य आहे त्यानी समुद्रगाग मुमेर इजिप्त, फ्रीट, या दशाशी व्यापारी सत्रध जाडले होत मुमेर मध्ये सिधुनाटाच्या लापराच्या मुद्रा सापडल्या आहेत वेदा ताल पणीजवळ जडुविष आणि मुजळक पशुधन हान, तसेच त सधवाजवळही हाते, अशी उत्खननातून रपष्ट साक्ष मिळते सिधुपरिसरातील उत्खननात घा याची मोठाली कोठारे साप डली आहेत ऋग्वेदातील आर्यांनी आपल्या शत्रूला 'गिरा देवा' म्हणजे लिंगगुजक अस सत्राधने आहे सिधुपरिसरातील उत्खननातही लिंगाच्या आकाराचे दगड उपलब्ध झाले आहेत 'वपागपि' हा आयपूर्वाचा देव होय गार्धसिचा ह त्याचे मुख्य वाय आहे सिधुच्या उत्खननात मिळाल्या देवाच्या मूर्तीत एक वानराचीही मूर्ती आहे तीन शिरे व सहा डाले असलेला विश्व रूप नाटाचा आर्यांच्या शत्रूचा एक देव होना, अशी माहिती ऋग्वेदात मिळते सिधुसंस्कृतीतील लोकांचाही त्रिशुखी आणि डाक्थावर शिगाचा टोप घातलेला असा एक देव होता, अशी माहिती त्या संस्कृतीच्या अवशेषातून प्राप्त होत हडप्पा येथील उत्खननातून तिथल्या शहराचे व तटवदीचे जे दशा घडते, ते ऋग्वेदातील वगनाशी अत्यंत जुळणारे अस आहे वैदिक आर्यांनी पणाची शहर चुडण्या लावून जाळली, असे ऋग्वेदात नमूद आहे सिधुच्या उत्खननात असा जळालेला दरवाजा उपलब्ध झाला आहे ऋग्वेदातील हरियूपिया ह शहर म्हणजेच हडप्पा होय हे दोन भागात विभागलेले असल्याचे वेदात म्हणले आहे, तर हडप्पाही दोन विभागात विभागलेले आणि मजबूत तटवदी असलेलच उत्खननात सापडते आहे [व इ , वै आ यो वै दे पु , ऋ आ , थी प्र रा देशमुव - नवभारत, डिसे १९५७, नवभारत, फेब्रु १९६०, आ आ दे]

पतग एक खेळ पातळ कामन्चाना कागद चिकटवून पतग बनवतात त्यातील एक कामटी उभी असते, तिला तिडडा म्हणतात दुसरी कामटी फामानारखी वगवतात, तिला फामान म्हणतात साली लाव पातळ सेपती जोडतात हा पतग जाकाघात उच्च उडवता यावा, म्हणून त्याला लाय त्या वाजतान पतग आकाशात उच्च उडविणे एवढाच यातला आनंद नसतो, तर आपल्या दारीने टग याचा पतग काढणे व त्यावर विजय मिळविणे हाही त्यातला एक आनंद असतो दुसऱ्यापु पतग काढण्यासाठी तोरा धारदार असावा लागतो त्यासाठी त्याला माजा लावतात माजा म्हणजे काचेची वारीक पूड तरून ती भात अथवा उत्तम चिकट पदार्थान घालून केलेले मिश्रण पतग उडविता यावा म्हणून तिडडा व फामान ज्या धाजला असेल त्याच्या विरुद्ध वाजूला किष्ना वाजतात याचे दान वागे असून, ते तिडडाला दान जागी बाधनात आणि मग त्याची टोने लाय दोऱ्याला जोडतात

पतगाचे अनेक प्रकार व आकार आहेत त्यात पचुडी, चापट, अत्रा, पाण्या, ताऱ्या अशा वेगवेगळीं तान आहेत

उत्तर भारतात हा खेळ विद्या लोकांप्रिय आहे महाराष्ट्रात साधारणतः मुलेच पतग उडवतात, परंतु गुजरातम ये मोठी गाणसेही या खेळान हिरीरीने भाग घेतात त्याच्या स्पर्धाही होनात दिवाळीपासून पतगाचा हंगाम सुरू हातो, तो सप्तमा पर्यंत चालतो मरुतीचा चिरम हू सुपर दिरम रमते मर एका दिवशी नामा य गाणूसही या खेळासाठी शक्य तथेही पदरमोत करतो

अनेक शतकापूर्वीपासून हा खेळ भारतीयाना परिचिन आहे जगातल्या अनेक देशामध्ये हा खेळ खेळला जातो नेथोलड लाफेट याच्या मते हा खेळ चीनमधून भारतात आला मोग लाच्या काळात पतग खेळण्याची कला पराकोटाला गेली भारत, चीन, जपान मलाया, सयाम व कोरिया या आशियानील देशा मध्ये या खेळाला महत्त्वाचे स्थान आहे मलायानील पतगाना दोपटी नसते, तर चीन व जपानमधील पतगाना पक्षी, मासा, पशू, सप याचे आकार दिलेले असतात

शास्त्रीय साक्षाधनात पतगाचा उपयोग बराच होत असे बॅजॅमिन फ्रॅन्लिन याने पतगाच्या दोरीच्या खालच्या टोकाला लोखंडाचा तुकाडा बाधून ढगातली विद्युत्कला पथीवर आणली मार्कोनीनेही बिनतारी सन्देश हजारी मल दूर पाठवण्याचा प्रयाग प्रथम केला तथ्हा त्या कामी माठ्या पतगाचा उपयोग केला हाता हवचा दाव, उष्णता, आर्द्रता व वग याचा अभ्यास करण्यासाठी पतगाचा उपयोग केला जात असे दूरस्थळी सन्देश पाठविण्यासाठी, तसेच उचावरून फोटो घेण्यासाठीही

पतगाचा उपयोग वस्तुन [हिं वि को , व्या जा को खड १ ला, अं गा ओ रि इ, १९१६]

पतग प्राजापत्य एक सूक्तद्रष्टा शरवदाच्या १० व्या मंडलात १७७ वे सूक्त याच्या गाथावर आहे हा प्रजापतीचा आवडता पुत्र होना याने निर्मितल्या सामामूळे उच्च श्रवण कौपेगाला मरणानंतर तूंगशीर प्राप्त झाले, जसा तथा अहि त्याच्या सूत्रातील एक ऋचा अशी -
पतङ्गमवतमसुरस्य मायया
ह्वा पश्यति मनसा विपश्चित् ।
समुद्रे अत कथयो वि चक्षते
मरीचीनां पदमिच्छति वेधस ॥
(ऋ १० १७७१)

अथ - हा पतग (= परमात्मरूप पत्नी किंवा सूर्य) आपल्या ईश्वरी भायने (अतथ्य शक्तीने) व्याप्त असल्याने, जे उत्तम ज्ञानी आहेत ते त्याला केवळ आपल्या हृदयाच्या सवेदनेने युक्त अशा मनानेच ओळखतात, कवी म्हणजे जे गूढ कल्पनातरगान निमग्न असतात, तेही (विश्वरूपी) समुद्राच्या उदरानच त्याला पाहतात आणि जे विघात (= स्वातुमवी) अगतात, त गात्र त्याच्या प्रकाशस्थानाच्या प्राप्तीची इच्छा धरतात

याने सूर्याचे वर्णन पतग या नावाने केल्यामुळे या ऋषीला पतंग हे शब्द मिळाले असाय त प्रा च वने ।

पतजली (सनपूर्व दुसरे शतक) व्याकरणमहाभाष्याचा कर्ता, योगदर्शनाचा प्रणेता व आयुर्वदानत्या चरकपरपरेचा जनक भारतात होऊन गेलेल्या अग्रगण्य विद्वानात पतजलीची गणना होते म्हणूनच त्याला नमन कराना भर्तृहरीने आपल्या वाक्यपतीय ग्रंथाच्या प्रारंभी पुढील श्लोक लिहिला आहे -

योगत चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वैद्यकेन ।
योगाकरोत् प्रवर मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥
अथ - यागाने चित्ताचा, पदाने (व्याकरणाने) वाणीचा व वैद्यकाने शरीराचा मल ज्याने दूर केला, त्या मुनिश्रेष्ठ पतजलीला मी अजलिबंध करून नमस्कार करतो

पतजली हा गोमद ग्रामाचा रहिवासी होता याच्या मातेचे नाव गोणिका असे होते पित्याचे नाव मात्र उपलब्ध नाही प रामचंद्र दीक्षित यानी पतजलिचरित या नावाने त्याचे चरित्र लिहिले आहे त्यात पतजलीला शेषाचा अवतार मानून त्या विषयी आख्यायिका दिली आहे ती अशी -

एकदा श्राविणू शेषशय्येवर निद्रित असना शकराने पाश्च नृत्य सुरू केले विष्णूची निद्रा त्या वेळी गाढ नसल्यामुळे साह

जिकच त्याने त्या शिवनत्याकडे लक्ष गेले ते नृत्य पाहत अगता विष्णूला इतका आनंद झाला, की तो त्याच्या देहात मावेना म्हणून त्याने आपला रूह वाढविण्यास सुरुवात केली विष्णूचा देह वाढताच शेपाला त्याचा मार असाह्य झाला तो आपल्या सहस्र मुखानी फत्कार टाकू लागला त्यामुळे लक्ष्मी घाबरली तिने विष्णूला हलवून जागे केले ता जागा हाताच राह जिकच त्याचा देह जाडुचित झाला शेपाने मग निश्वास सोडता तो विष्णूला म्हणाला 'राज तुम्ही माझी परीक्षा पाहायचे ठरवले होते काय?' त्यावर विष्णूने शेपाला शिवाच्या ताडव नत्याचे कलात्मक श्रेष्ठत्व विशद करून सांगितले शेप म्हणाला 'मगही ते नृत्य एवढा पाहायचे आहे' त्यावर विष्णूने त्याला सांगितले 'तू पश्चीवर पु हा एवढा अवतार घे, म्हणजे त्या अवतारात तुला शिवताडव पाहता येईल'

तदनुसार शेप निघाला व अवतार घेण्यासाठी योग्य ठिकाण शोध लागला त्यात गोपिका नावाची स्त्री पुत्रप्राप्तीसाठी तप करीत असली त्यात दिसली शपाने मनोमन तिला मातरूपान स्त्रीकारायणे ठरवले मग ती ओजळ भरून सूर्याला अर्घ्य देत असता शेप सूक्ष्म रूपाने तिच्या आजळीत पडला तिने ओजळी तल पाणी खाली टाकताच ता बालकरूपाने तिच्यापुढे उभा झाला गोपिकेने त्याला आपला पुत्र मानून उचलून घेतले ती त्याला म्हणाली 'तू माझ्या अजलीतून पतन पावलास, म्हणून मी तुझे नाव पतञ्जली असे ठेवते'

पतञ्जली वाक्यावस्थेतच पतञ्जली- काल्पनिक चित्र अध्ययन करू लागला मग तो तपाला बसला त्याने शिवाला प्रसन्न करून घेतून शिवाने त्याला चिदंबरक्षेत्री आपले नाडव नृत्य दाखवले मग त्याने त्याला आशे दिला, की 'तू पदशास्त्रावर भाष्य लिही' तदनुसार चिदंबरम येथेच राहून पतञ्जलीने पाणिनीची सूत्रे व कात्यायनाची वार्तिक यांच्यावर विस्तृत भाष्य लिहिले ते महाभाष्य या नावाने प्रसिद्ध झाले

अध्यापन - महाभाष्याची याती ऐमून हजारो पंडित पतञ्जलीकडे त्याच्या अध्ययनासाठी येऊ लागले पतञ्जली एका पञ्-

चाच्या आरू बसून शपनागाच्या स्वरूपात एकाच वेळी त्या शतसहस्र शिष्यांना ते शिकवू लागला त्याने शव शिष्यांना अशा रक्त जासा दिली हाती, की काणीही पडद्याच्या आत डोक्यात नये पण एकाच वेळा शिष्यांना एकच गनुष्य वेगवेगळे माग कसे शिकवू शकता, याचे विद्याध्यामये पुत्रुल जाणून घाले ते शगविण्यासाठी त्यानी एके दिवशी पडदा उघडला तेव्हा सट्टमुन अशा शेषनागाच्या रूपात पतञ्जली सर्वांना अध्यापन करीत आहे, असे त्यांना दिसले पण त्या शेषनागाचे तज इतके ज्वलन होते, की त्या तेजामुळे ते सगळे शिष्य एकदम जळून गेले जो एखादा पाणी आणण्यासाठी म्हणून बाहेर गेला हाता, तो तवला वाचला पतञ्जलीने आपले महाभाष्य लायक शिष्यांना शिकवण्याचा आदेश त्याला दिला मग पतञ्जली चिदंबर क्षेत्रातून निघाला व मोनर ग्रामी आशे नित्ये आपल्या मानचे दक्षा घेऊन तो परत आपल्या शेषनागात प्रविष्ट झाला

अथ्य ग्रंथ - महाभाष्याप्रमाणेच आयुष्याची चरसहिताही पतञ्जलीने लिहिली जस म्हटजे आट चरकसहितचे मूळ नाव आग्नेयसहिता असे आहे चरक ही ग्रंथ यजुर्वेदाची एव शाखा टापी निच्या अनुयायनाही चरक अग्रेच म्हणत चरक लो सामायपणे आयुष्य, मात्रिक व योगोगामन हात, अशी प्रसिद्धी आहे पतञ्जली हा त्याच शाखेचा असावा असे म्हणतात चरक सहिता जरी अशाच्या नावावर असला, तरी पतञ्जलीने तिच्या वर प्रसिद्धी करवला असावा, याविषयी बहूतक विद्वानांचे एक मत आहे पतञ्जलीला आयुष्याची चांगली जाणकारी होती, हे त्याच्या महाभाष्यावरूनही कळून येत महाभाष्यात शरीररचना, शरीरसौंदर्य, शरीरविकृती रागिदान, औषधिनिज्ञान याविषयी अनेक ठिकाणी अनेक उल्लेख जालेले आहेत

तीच गाष्ट योगसूत्रांना योगसूत्रेही त्यानेच रचली, अशी प्रसिद्धी आहे पण भाष्यार, योगसूत्रार व चरकसहकारिता असा एकच पतञ्जली असावा, हे अनेक विद्वानांना गाय नाही ते गिन वाळातले मित्र पतञ्जली अगले पाहिजेत, असा त्यांचा तर्क आहे पण डॉ प्रभुदयाल अग्निहोत्री यांना हा तर्क माय नाही योगसूत्रात आप प्रयोग दाखीत, सूत्राच्या अर्थासाठी अध्याहाराती गरज मासा नाही आणि त्याची रचणशीली महाभाष्याप्रमाणेच स्पष्ट व प्रामादिक आहे त्यावरून महाभाष्यकर्ता हाच योगसूत्राचाही कर्ता आहे, असे त मागतात अथ्य योगसूत्राही दाशनिक्ताया तुनेने योगसूत्रकार हा श्रेष्ठ प्रतीचा अथाकरण रिभती चक्रपाथी या एका प्राचीन टीकाकाराचा वरील ती ही ग्रंथाचा कर्ता पतञ्जली, एकच व्यक्ती असात्याने पुढील श्लोकाने सूचित केले आहे-

पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृत ।

मनोवाक्यायनोपाणा त्रैःह्रिपतये नम ॥

अथ - यागसूत्रे, महाभाष्य, आणि चरकमहिलेचे प्रतिमस्तरण या तीन कृतींना अनुक्रमे मन वाणी आणि नेह यांच्या दोषाचा निरास करणाऱ्या पतञ्जलीला माया तमस्कार अमो

द्विवेदी यानी चरक शब्दाचा आणखी एक वेगळा अथ सांगितला आहे ते म्हणतात- अफ्ययन सपन्यावर पतञ्जली काही काळ चरक म्हणजे भ्रमणशील झाला हाता निरनिराळ्या देशात आणि गावात हिंडून त्याने पाणिनी-रात्यायनाच्या पश्चात संस्कृत भाषेच्या शब्दप्रयोगात जी परिवर्तन घडून आली व रूढ झाली त्याच अध्ययन केले व त्याचे निरूपण करण्यासाठी इष्टी या नावाने नवे काही नियम निमाण केले

श्री अ ज करणाकर ह चरक याचा चर अर्थान ह रसा अथ घेऊन पतञ्जलीविषयी पुढील सभावना व्यक्त करतात - पतञ्जली हा प्रथम चर अथवा हेर या नात्याने त्यात संचार करीत असावा तसे असत्यास अथशास्त्रात वर्णिलेल्या सत्री नावाच्या हरात त्याचा समावेश झालेला असला पाहिजे पित हीन व जाणहीन असत्यामुळे ज्यांना अवश्य पोसाव लागते, अशा मुलाना (तरुणाना) सामुद्रिक, मुखपरीक्षा, जादूविद्या, वशीकरण, आश्रमव्रत, शकुनविद्या र गोष्टी सिरबू यांच्या तून सत्री म्हणजे ससर्गाने अथवा समागमाने वत्तसंग्रह करणारा हार निवडणे, असे चाणक्याने अपशास्त्रात सांगितले आहे पतञ्जलीला गोपिकापुत्र म्हणून आळखतात तेहा त्याचा वाप अकाली निधन पावला असावा आणि त्यामुळे पतञ्जलीला कोणाचा आधार उरला नसावा त्यामुळे सत्री नामक गुप्तचरा मध्यच त्याचे शिक्षण झाले असावे किंवा याने आपण हाऊन तो साहसी व्यवसाय पत्करला असावा

पतञ्जलीचे जन्मस्थान- पतञ्जलीच्या जन्मस्थानाबद्दलही वाद आहेत पतञ्जलीने कात्यायनाला दाक्षिणात्य गृहले आहे, त्या बरून ता उत्तरभारताचा रहिवासी असावा, हे ठळक गोनद हे त्याचे गाव वर सांगितलेच आहे पण गोनद कुठे आहे याविषयी भिन्नभिन्न मते आहेत डा भांडारकर गोनद म्हणजे गोडप्रदेश असे समजतात ते रथान अवघप्रदेशान असावे, असे काही पंडित मानतात वेवर त मगधाच्या पृथस असत्याचे गानतो कनिगहम हा गोनद म्हणजे गोड असे समजता पण पतञ्जली हा आर्या वर्ताचा अभिमानी होना, त्यावरून आयावतातच कुठेतरी याचे गाव असले पाहिजे, हे निश्चित ही त्या दृष्टीने गोनद हे विदिशा व उज्जैन यांच्यामध्ये कुठेतरी असले पाहिजे, असा निष्कर्ष निघतो प्रो सिरबू लेश्ट्री यांच्या मतही गोनद हे विदिशा व उज्जैन यांच्या वाटेवरच आहे त्याची असेही दाख

तू दिले आहे की विदिशाच्या दोगांनी अमलत्या सार्चीन्य वीद्ध स्तूपाला आसपासच्या बहुतेक सगळ्या गावांतल्या लोकानी दाी दिल्याचा उल्लेख आढळत असून, त्यान गोनद ग्रामांतल्या लोकाची नावे मात्र आढळत नाहीत या गोष्टीबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे पण यावरून असे अनुमान निघत, की गानदाचे लोक म्हटून वीद्धविरोधक असाव अशा वीद्ध विरोधाच्या कद्रात पतञ्जली वाढला, ही घटना त्याच्या चरित्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे

पुण्यमित्राची संपर्क- गौर्यगंधार बहुदूरथाचा वध करणाऱ्या पुण्यमित्र शुभाचा पतञ्जली हा समकालीन होता त्या दोषाचा परिचय नव्हे, तर परस्पर मित्रभावही असल्याचे पतञ्जलीच्या महाभाष्यावरून सूचित होते पतञ्जलीने व्याकरणाची परीक्षा पाटलिपुत्रात दिली, अशी परंपरा आहे तिथेच पुण्यमित्र आणि पतञ्जली यांचा स्नेह निर्माण झाला असावा वीद्ध बनून बर्दिध धर्माला विरोध करणाऱ्या माय बुलाचा उच्छेद करून भारतात पुनश्च वैदिकधर्मा राज्याची प्रस्थापना करण्याचे वेत त्या दोघानी तिथेच केले असावे या दृष्टीन श्री अ ज करनीकर यानी पतञ्जलिविषयक शास्त्राधिकारा ऐतिहासिक अथ सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे तो असा -

विष्णूने आपले शरीर फुगवते आणि ते दोषांना असह्य झाले याचा सरळ अथ असा आहे, की पश्चीपतिरूपी विष्णूने अर्थात मौर्य साम्राज्याने अपरम अर्चनासमर्पणाचे केलेले अतिक्रमण पतञ्जलीप्रमाणेच मध्यभारतातील सर्व नागकुलोत्पन्ना असह्य झाले होत पतञ्जलीचा आणि नागकुलाचा घनिष्ठ राबध होता, असे दिसत कारण पतञ्जलीला नागांचाच अवतार मानले आहे या नागांना पुण्यमाणव या नावाची एक सघटना पुण्यमित्राच्या नेतृत्वाखाली निमाण झाली असावा, असे 'महीपालवच श्रुत्वा जुष्टु पुण्यमाणवा' = महीपालाचे (राजाचे) वचन ऐवून पुण्यमाणव प्रशुब्ध झाले, या महाभाष्यातील श्लोकावरून सूचित होते ही दृष्टीना श्री प्रभातचंद्र चनर्जापासून डा वासुदेवशरण अप्रवाल यांच्यापयत अनेक विद्वानांनी स्वीकारली आहे पुण्यमित्राबरोबर पतञ्जलीनेही या सघटनेचे नेतृत्व केले असाव

पुण्यमित्र व पतञ्जली हे दोघेही वैदिक धर्माचे, तसेच संस्कृत भाषेचे पुरस्कर्ते होते पुण्यमित्राने दान अवमध केले होते आणि त्यात पतञ्जलीने पौरोहित्य केले होते पतञ्जलीने याक रणमहाभाष्य त्रिहून तर म्हणूनभाषा गौरवाच्या शिखरावर नेऊन वसत्रे त्यामुळे पाली अर्थमागधीसारख्या वीद्ध जनांच्या धमभाषाही मागे पडल्या 'संस्कृत आणि अपभ्रंश शब्दांनी सारत्वाच अथ व्यक्त होत असला, तरी धार्मिक दृष्ट्या संस्कृत

गष्टाचाच उपयाम तरात्रा, कारण तसे तेल्यान अभ्युदय हातो, असे पतजलीने म्हटले जाते. याचा इयथ हा ती अपभ्रंशसूत्रात जात असल्यात त वापरत्यामुळे त्यांनाल गिन्न गटागटातून विगडनपणाचा भावना प्रळावा जाते. उल्लापनी सरकृनाला चिबूनून राहिल्याने परपरेला मय्य लागून एकराष्ट्रीगताची मानना दमूल हात त्या वाटा पतजलीच पुप्यमित्र यांनी वेलेल्या गम्भ्रत भाषेच्या पुराणद्वारामुत्रच रामायण-महाभारतादी महान ग्रथाचा अखिल भारतान सामायन एकाच रवळगात प्रचार हाडून भारतान एकराष्ट्रीयत्व जातापयत टिकून राहिले.

अभ्युदयाचा पुरस्कर्ता - पतजलीला गाक्षाइतकच एहि क अभ्युदयाच महत्त्व वाटत होते. मोठ्ठ प्रार्थने अभ्युदय या धमगाा रडे गुसत दुःखच केले हात असा नमूह, तर पत्यभपणे अभ्युदयविरादी वारण स्वीकारले हात अभ्युदयाचा मय्य इह गाक्षाशी म्हणजे पगायान वतमान फाळाशी येतो बौद्धानी श द चळल करून वतमानकालाचे अस्तित्वच अमाय केले होते आणि जनममुदायाचा बुद्धिभेत् चालवला होना पतजलीने मोठ्ठाच्या रगा अनेक वतमानकालविरोधी वचनाचे खडन करून वतमानगागाचे अस्तित्व मिद्ध केले आहे. बौद्धाचा वतमानकालविरोध हा यशविरागी प्रचाराचाच एक भाग होता. त्यासाठी ' इ. पुप्यमित्र यागयाम ' = इथे (आम्ही) पुप्य मित्राकडून यन ररवीत आहोत, ह विनिष्प वान्य पतजलीने वतमानकागाचे उदाहरण म्हणून दिले आहे.

महाभाष्य ही पतजलाचा अजरामर रचना आहे. भारतान अनेक भाष्ये निर्माण झाली. तत्र शकराचाय रामानुज, सायण, इ महान आचार्यांनी ती निर्माण केली. पण या सव माप्यात पतजलीच ह एकच भाष्य महाभाष्य ठरले. ताकरणातली सुम्मानिसूत्र म्हम्ये या महाभाष्याच्या द्वारे उलगाडली जातात त्याचप्रमाणे या ग्रथात गदाच्या व्यापकतेवर प्रकाश टाकून स्फाटवाद नावाच्या एका नव्या नाशक सिद्धाताचा पाया पतजलीने घातला आहे. अनादी, अनत, अवड, अज्ञेय, स्वय प्रकाश, इ नाना विरोधगानी युक्ता असे शब्दग्रहाच सष्टीचे आधिकारण आहे, असे पतजला मानतो. पाहा - महाभाष्य [प का भा , म भा इ , पा पा या स , अ ळा , हि वि वा]

पतित

सदाचारापासून तिवा स्वधर्मापासून जो च्युत होतो, ता पतित होय. पतितामध्ये सव प्रकारची पापे करणाऱ्यांचा समावेश होता. मारुडेय पुराणात याचे एक लक्षण दिले आहे, त असे-

स्वधम य समुच्छिद्य परधर्म समाश्रयेत् ।

अनापदि स विद्वद्भि पतित परिकीर्तित ॥

अथ - स्वधर्माचा त्याग करून सकटाकाल नसताता जो परधर्माचा आश्रय करतो, त्याला निद्वानानी पतित म्हटले आहे. चाडाल रत्रीती सपक केन्याने किवा निन्याशी लान केन्यात ग्राहण पतित हातो, असे म्हटले जाते. तमेच पतित माणसा वरीवर एक वपभर जातवाने, जेतल्यात, जाण्यात, वसण्यात किवा बालत्यानेहा माणस पतित बनतो, असे मनुने म्हटले आहे (१११८०) पतित लोक मेलगावर त्याना जाऊ नये त्याचा अत्येस्ती किवा अभ्यिसाय करू नये, त्याच्या विपयी शोक करू नये किवा त्याना पिंडदानही करू नये, असे ग्हा पुराणातील शुद्धित्वा सांगितले आहे.

जो पतित असेल, मग तो प्रत्या गुरु असला तरा, त्याचा त्याग करावा, पण रगन ची माता जर पतित झाली, तर तिचा मात्र त्याग करू नये, असे मत्स्य पुराणात सांगितले आहे [श क , पु ३ , धमशास्त्रविचार]

पतितपरार्थन

पतिताला चूढ करून घेणे बहुतेक सव पापाची निष्कृती प्रायश्चित्तामळे होते, अशा वरपना आहे. ग्राहणागा राने विरयानही मव पापाचा नाश होतो. पाहा - धमानर, प्रायश्चित्त [धमशास्त्रविचार]

पतितसावित्रीक

ज्याचे उपनयन झाले नाही आणि त्यामुळे ज्यात गायत्रीमंत्राचा उपदश मिळाला नाही, अशा त्रैवर्णिक पुरुषात पतितसावित्रीक असे म्हणतात. आदरलायन गृहसूत्रात या विपयी म्हटले आहे, ते असे-
आ षोडशाव् ग्राहणस्यानतीत काल आ द्वाविंशत क्षत्रियस्य चतुर्विंशत शयस्यात ऊध्व पतितसावित्रीका भवति ।

(आश्व ग सू १९९५-६)

अर्थ - ग्राहण, क्षत्रिय आणि वैश्य याचा उपनयनकाल अनुक्रमे सोळा, बावीस आणि चौवीस वर्षांपयत असतो. त्याचा अतिश्रम झाल्यास त्याला मनाचा अधिकार राहत नाही. त्यापुढ त्याचे उपनयनही होऊ शकत नाही.

पतितसावित्रीक हे पातकी असून, त्याचे उपनयन करू नये, त्याना वेद शिकवू नयेत, त्याच्याती विवाहसंबंधी करू नये व त्याच्याकडून यज्ञ करवू नयेत, असे वसिष्ठ म्हणतो (११७८-७९) [हि घ , धमशास्त्रविचार]

पति-पत्नी

धार्मिक किवा शासनगाय अशा विवाहसरका राने गहम्याश्रम चालविण्यासाठी व प्रजोत्पादना साठी एकत्र आलेल्या रत्रा पुत्रपाना पतिपत्नी अशी सज्ञा आहे. यानाच दपती असे दुसर नाव आहे. ' जाया च पतिश्चदम्पती '

= भार्या व पत्नी मिळून दंपती, असा त्याचा विग्रह जाह
धम = घर + पत्नी = बायी, अर्थात गणत्र समान अत्रि
काराचे स्वामी, असा याचा अर्थ [१] हातो

मातृजीवनात पति पत्नीच ज्ञान ह अत्या मयुर अस आहे
ते जितके कोमल तितकच चिबट जाह यात करण शारी
रिक आकर्षणच नमत, तर त्याच्याभावना जनक मवर भावनाचे
जाळे विणवले असत दुःख वयस्वला विनच प्रारं हाता या
दोघाच्या अनुपातानच मग परिवारातल जना नानमयत्र विमाण
होतात पति पत्नीयगत करण कामपुर्वाच अपभित नमत
तर धम व जय याच्या सापनाचाहा अपभा नमत आणि ह
त्रिविध पुरुषायाचे सापन त्या दाघाची परस्पर अतुल्य [१] आणि
अनुकूलता असली, तरच जय हात म्हणनत्र विजातयवनान
एकत्र आलल ह दाप य मनानहा एक जगाय एभेनास आ
कूल व एभवाचे दू ते पूण तरणार जसावे अशी सापतिक
समजूत आहे अग्नेदापामुनत्र ती दृष्टास पत्न ति याविषयी
एक मत्र आहे तो जगा-

या दम्पती समनसा मुनुत आ च धावत ।

बेवासो नित्ययाशिरा । प्रसिप्राशक्या इत सम्पञ्चवा बहिराशावे ।
न ता बाजेषु वायत ॥

(ह ८३१५-६)

अथ - जे पति पत्नी मनपूजक सामरस पिठून तिउ रस्तान
आणि ह देवातो, ता रस निर्भेद दुग्दृष्टीशी (मित्र करून)
गालून स्वच्छ करतात, त्या उगगनाचा उत्तम अन्न प्राप्त होत
त्याचा एक विचार निश्चल राहता अ यज्ञ क्षेत्राम जाता सत्र
सामर्थात त्याना कघोच उणाव पत्न ताहा

अथववदात पति पत्नीच्या सत्रात तयन मनान माय प्रद
सित केने आहेत, त असे-

पति पत्नी परस्पराने जवळोक्त प्रेमयत्ना ल्पटान करोत
एकाला पाहा दुस यात्रा जातद हातो पति पत्नीच्या मनान
एव दुसयाला पाहताच, वृषभाव निना नीय उपत हाह अशा
भावना कधीही असू यात दात्राचा ल्पटा अजान शत्रु पतित्र
आणि निर्दाप असावा वाणाच्याहा ल्पटीन पवित्र [१] तमात्री
सामाय वाजळानेमुद्दा डाठ पवित्र व गत्र हातात त्याप्रमाणे
ज्ञानानमुद्दा द्पटीन पवित्रता यत पतान स्वय च्या ह्पयात
पत्नीला उत्तमस्थान द्याव तिथे वमपत्नीविवाय नम याकोणाला
स्थान अगू नये त्याचप्रमाणे पत्नीनयुगा पत्नीला स्वा च्या ह्द
यात स्थान द्याव व धमपतीशिवाय अ य कोणा पुरुषाच स्थान
तिथे नसावे पति पत्नीनी एकमेकागा आपत्या ह्दयात स्थान
द्यावे पति पत्नीची मने परस्परानी मिळालेला अभावो ती
कधीही विमक्त हाऊ नये । त्यातील काणी एक व्यक्ता दुस
मा स को २४

यागी भावणतटा न तरा व स्वन के मा अ य काणावडे जाऊ
न दतो (यत्र ७२६)

समान अधिकार - वदित युगात पति पत्नीच्या समानत
त्रिपदा अनक्त उत्तम जाह करणान एका ठिकाणी तर
पत्नीला पत्नीय जगाच माल आहे (ह ५६१८) नै
ब्राह्मणामध असा वा एप या मनोयत पत्नी = पत्नी ये पत्नीच्या
आ म्याचे [१] आप अम म्हण जाह (न ग्रा ३३३५)
प्रजापतीने स्वतः या द्विवा विनवन करून एका विभागाला पत्नी
आणि दुस या विभागाला पत्नी यावर म्हणून पति पत्नी ह द्विदल
घायाच्या सा हा दालीप्रमाण समान आहेत, अशा कथा सतपय
ब्राह्मणान त्रित्री आप (१४४२४५) वाजपेय यज्ञान स्वर्गा
रोटणावे प्रनाक म्हणून सतरा पात्र याच्या शिडीवर चढून
युपाच्या टोकापयन जायचे भगत त्याला यजमान आपल्या
पत्नीलाही आपल्यासारखे मालावतो (स ग्रा ५२११०)
युगपालानहा त्याच प्रकार समानतवा भावना दुग्गाचार हाते
त्रायापत्नीन विमक्तो वश्यते । पाणिग्रहणाद्वि सहस्रव कमसु ।
तथा पुण्यफलेषु । ब्रधयपरिग्रहेषु च ॥

(आप ध सू २१६१६-१९)

अथ - पति पत्नीन विभाग विमक्त नाही पाणिग्रहणाने
कर्मोच्या ठिकाणा सहभाव येतो त्या प्रमाणे पुण्याचे फल आणि
ब्रव्य गणहार यातही सहभाव असता

मत्सारातान सातुनला दुग्दाला भार्येने गृहत्व पत्नीत
यसानाना पागत न असे-

अथ भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रुतम सखा ।

(म गा र्दि ७४४१)

अथ - पत्नी ही पत्नीय अर्थात आहे पत्नी हा पत्नीचा श्रेष्ठ
तम मित्र आहे

गुरपाला या तीन ऋग फलयत्ना असतात, यापती यजात
सहस्राय त्पन दत्रकण व पुत्रोत्पत्ता रत्न पितृकण फेडण्यात
पत्नीला मदत हात, म्हणन धमगात्रकारानी पत्नीला सारात
फार गृहत्र शित आहे

इ स च्या पहिल्या गनकापयन भारताय समाजात प्रौढ
विवाह रूढ होत त्या काळात न पय उपायनही हात असे
अथात रस काळा निला शिषणा राहा लाभ हात असे त्यामुळे
लपनात ती वयाने मोठी, शिक्षित व सुमस्कनही असे त्यामत्र
पत्नीला जरीजरीच्या ना याने आणि ससारातला एक सगान
जाडीदार या भावनेने तिच्याशी वागणे शक्य हात अस पण
त्यानतर परिस्थिती बदलली प्रौढविवाहाच्या जागी मालविवाह
सुरू झाल मग विवाह हाच ययचा उपनयनगस्कार, पत्नी
हाच तिचा गुट आणि पतिगृह हच तिच गुच्छुल अशी रतना

त्रेज्यात्रदायण पत्नीचा त्याग करणा या पुरुषाचा घम गारगा निरा कला आहे कवळ लहरीगानर पनीचा त्याग करणा या पुरुषाला राजाने जिवान अधिक दड करावा आणि त्याचा पति समजून यायालयान सा नीदार म्हणूाही पाय ठरवाव, असे नारदाने म्हटल आहे जापस्वयमसूत्रान अशा गुह्याला घांभा पाप समजून त्याला ग्द्वीलप्रमाण प्रायश्चित्त सांगित जाहे- निर्दपि पनीचा त्याग करणाया पुरुषाला वस्त्राएवजी गाढवाचे काड पाघगयथा घाप आणि सहा महिनायत सान घरी मिक्षा गागू निर्वाह करायत्या लावावा

परतु इाके निवध लागू जमते आणि इतरा प्रार्थान्ते मागितकी असकी, तरी केवळ ग्वत चा लहरीगार पनीचा त्याग के याती हजारा उदाहरण प्राचीन काळाहा ममाज्ञान घडत असत अगा वेळी घर नाहीस झाल्यातर प नीला पुष्कळग माहेरचा आ गारही गिळन नसे अशा परित्यक्ता स्त्रियागे ज्ञाना मारमून, अगह्य आणि शोकापवादानी दूषित होत असे

एक पत्नी हयात जराता दुसरी पत्ता करण्याचा अतिारही धमशास्त्राने पनीला दिना आहे पुताचा आवश्यकता ह त्याने मुख्य कारण सांगितले आहे पत्नी जर वष्य ठरली तर निवाहा तर जाठ या वर्णी पनीने दुसरी पत्ता करावी, अस मनु म्हणता (९ ८१) पत्नी हिातार व शालापत्र असून, सदा रागी असेल, तर तिची अनुमती घेऊनच दुसरा विवाह करावा अग्निहोत्र चालवण्याची इच्छा असेल आणि अशा स्थितीत जर पत्नी मत झाली, तर लगेच दुसरा विवाह कला अग्निहोत्र चालू ठेवाव, असे धमशास्त्र म्हणते

पतीची कतव्ये - पत्नीच्या भरणपापणाची जवाबदारा घम शास्त्रकारानी पतीवर टाकली आहे ह कतव्य प्राचीन वाला पासूनच विचारित केले आहे अथवत्तरातल्या एक मत्रान (१४ १ १२) ही पत्नी मजकडून पोषणीय आहे, म्हणजेच मी हिचे पोषण करान, अशी पत्नीला प्रतिज्ञा करण्यास सांगितल आहे मनुनेही स्त्रीला भरणयोग्य मानले असू, त न करणाच्या पुरुषाला राजाने ६०० पण दड करावा, असे सांगितल आहे 'अन्नपानजिता दारा सफल तरय जीवितम ।' = जो गहस्थ अन्नोदकादी गाष्टीनी स्त्रीचे मा जिऊता, त्याचे जावन सफल होय, असे महाभारतातही म्हटल आहे (म मा उद्योग ३९ ८२)

जर पतीने पत्नीचे भरणपापण लल नाही, तर अशा अवस्थेत पत्नी त्या पतीचा त्याग करून दुसरा विवाह करू शकत हाती, का पतीला आपल्या भरणपापणाविषयी बाध्य करीत होती, यावर प्राचीन साहित्याच्या द्वारे काहा प्रकाश पडू शकत नाही पण पत्नीच्या भरणपोपणाच्या बाजती जममर्थ ठर

णाया विवाता गाष्ट म्दुचा टाटगाया पुरुषाचा समागात निदानालप्नी माय होत जग, मग अनुगात करता यत काहा लोच प नीच्या मपत्तीवर स्वन चेच भरणपापण करता गा ही उगहरण प्रानान गालापातून गान्ठानान जगा पुष्पा विपयी प्राचीन काळाच्या समागातही अतरस्तर व्यक्त हात जमे मजामाना जशा भार्याजगीवी पत्वाला गाट्टरा करणा यासमान पाता भानलेस आहे (म मा जनु २२ १२४-१२५)

भरणपोपणाहत्केच पत्नाच रक्षण ह प तीचे म्हत्वाचे कतव्य ठरवत आहे गनु, चेष्ट, विष्ट, लपट, इ पुभापापातू आणि मोगा आपत्ताासूा पत्नीन रक्षण करणे, ह प तीचे कतव्य हाय महाभारतान विदुर म्हणता, रा आपत्तीसाठी धन वात वाव आणि त्या धनाने स्त्रियाच रक्षण कराव (म मा उद्योग २७ १८) जो पुरुष पत्नीच्या रक्षणाच्या कामी असमय ठरता ता जपणाचा र रक्षाचा र्नी होतो, जमेही महाभारतान म्हटले आहे (म मा आश्व ९० ४५) मायच्या रक्षणावर महाभारतात बराच भर दिलेला आहे कौरवाच्या राजसगा दु गासागे द्रौपदीला विवरत परण्याचा लजाम्पद प्रयत्नाला, त्या र्द्वी पाडव निथे उपस्थित हात, पण तगाही यानी ति र सरक्षण केले गाही द्रौपदीच्या मनातील ही चीन तिन पुढे एका प्रसगी तीव्र शब्दात व्यक्त केली आहे ती वृष्णाला आपल दु ल सागताना म्हणते-

गह्ये पाण्डवास्त्वेध युधिष्ठष्ठान महाबलान ।
यस्त्थिल्लक्ष्यमाना प्रेक्ष ते धमपत्नीं यशस्विनीम् ॥
धिग्बल भीमसेनस्य प्रियपायस्य च गाण्डिवम् ।
यौ मा विप्रकृता क्षुभ्रमधयेता जनाधन ॥
शाश्वसोऽय धमपथ सवभिराचरित सदा ।
यवभार्या परिरक्षति भर्तारोऽत्पबला अपि ॥

(म मा वन १२ ६६-८८)

अर्थ- ह श्राट्टगा, युद्धाम ये श्रेष्ठ आणि महाबल अशा पाडवाचीच मी निंदा करते कारण यशस्विना अशा घम पत्नीची विटवना हात असता त केवळ पाहल राहिल भीम सेनाच्या बलाचा विकार असो अनुनाच्या गाण्डावाचा विकार असा कारण त्या दोघानी क्षुभ्र पुरुषाकडून मावर होणारा अत्याचार सहा कला अल्पशक्तीचेही पनी आपल्या पत्नीच्या रक्षणासाठी उभे राहनात सज्जनानी आचरलेला तो शाश्वन असा जममाग आहे

जमसूत्रे आणि स्मती यानीही स्त्रियाच्या रक्षणाविषयी आवजूत सांगितल आहे त्याचे म्हणण असे, की स्त्रियाच्या ठिकाणी विषयमासना जिक असल्यामुळे त्याचे पाऊल वाकडे

पडण्याची जास्त शक्यता असते तसे चाल्यास त्याचा तो लोप माता यणार नाही म्हणून पतीच पत्नीवर राग रागकारून एक ठेवळ पाहिजे पती जर दूषित किंवा विद्वान नागा या निची गननीही तशाच प्रकारची निपजने म्हणून प्रयत्नपूर्वक निच रक्षण करणे, हे पतीच कृत्य ठरते पत्नी हा जापल्या पत्नीच्या रक्षणान आपण चरित्र पुण, कुल, या मा त भ या साचिच स्मृथ तरा असता (गनु ९७)

गरण, पोषण व रक्षण एवमघानच पतीचे कृत्य सप्त नाही त्याप्रकारच न्याने पत्नीची प्रेमाने आणि आत्माने वागळ पाहिजे विदुराने यात्रिपथी सांगताना म्हटले जाह, तं अम-

इलक्ष्णो मधुरयाक स्त्राणा न घासा वशगो भवेत ।

पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय ॥

स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्षया विशेषत ॥

(म मा उद्योग ३८१०-११)

१५- (पताने) रित्रयाशी मूढ आणि मरुत वाणाने बालावे, मात्र त्याच्या आ गीन हाऊ नये स्त्रिया या पुण्यवत गहाला प्रका- गित करणाऱ्या, महामागशाली आणि पूजनीय अगतात त्या गृहाच्या लक्ष्मीच अगतात म्हणून त्याचे प्राधान्याने रक्षण कराव पतीन पत्नीचा प्रेमपूर्वक आदर करावा पण तिच्या आहारी माय जाऊ नये असाही शास्त्रकाराचा कटाक्ष आहे रत्रण किंवा स्त्रीजिन पतीची त्यांना अनेक प्रकारे निभत्सना काला आह मनुने तर असा पुरुषाच्या घरा भोजनही निपिद्ध ठरविले जाह (४०१७) याज्ञवल्क्य आणि वसिष्ठ यांनीही या वावनीत गूला अनुमोदन दिले आहे (याज्ञ ११२३, वसि स्म १४११)

पती हा कुटुंबाचा चालक असता त्यामुळे तौत्रिक व्यव हारावर त्याचच नियंत्रण अमणे आवश्यक ठरते पुरुष जर स्थाजित चाला किंवा स्त्रीच जर त्याला मानला तात्पर्य ताचवू लागली तर त्याच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का प्रगता स्त्रीने वायव्येस मुख्यत्वे घराच्या अंतगत अमत्यात जाहल्ले अवहार करण्यास लागणारा विचारा व समग्रस दृष्टिना तिका ठिकाणी असण्याची शक्यता बमी असते बाह्य प्रचाल चडउत्तर तिला आनून होणेही कठीण जाते त्यामुळे स्त्री वरचढ ठरल्यास तिच्याकडून पत्नीला उच्चोत रसे मागदशन होऊ शकणार नाही म्हणून पुरुषाचे बाह्यरचा व्यवहार स्वतःच्या शक्तीने व सुखीन चालवावा असा पूरपरि प्रघान आहे याच्या उलट वागणारा म्हणजे सपूगपणे स्त्रीच्या तत्रान चालणारा पुरुष समाजात उपहाराला पात्र होना आणि त्याने घरही अधोगतीला जात हा दष्टिहोत शास्त्रकाराचाच ताहा, तर तो कवीचाही जाहे 'स्त्री पुवच' या पाणिनाच्या सूत्रावरून घातलेली समस्या पुरी करताना माळिदामाने पुढी

इनाकरण गिहिया, जग भाजप्रधान सागितले जाह-

स्त्री पुवच प्रभवति यदा तन्नि गह यिनन्दम ।

अ- स्त्री ज ता पुत्राप्रमाण प्रमू म्हणजे वुटनावर सता चाळणारा हाने त हा त वर नष्ट हा

स्त्रीजित पुरुषाचा तिचा हाण्याच आणरी एव कारण असे, की असा पुत्र प्राय विषयलाय रागजला जातो कामासक्ती मुळेच ना स्त्रीच्या आवात ताहा अमेच लोक समजतात

पत्नीची महत्ता- ऋग्वेदनालापाशाच पत्नी ह गृहस्था श्रमाच मूळ मानला आह ऋग्वेदात पत्नी म्हणजेच घर असे साह म्हणत आहे (ऋ ३५०८) याचाच अनुवाद पुढील श्लोमान ताह जाह-

न गृह गृहमित्पाद्गृहिणी गृहमुष्यते ।

गृह तु गृहिणीहीन का तारावतिरिच्यते ॥

अ- मित्ता आणि छप्पर म्हणजे घर नव्हे, गृहिणी हे घर हाय गृहिणाहीन अगले घर हे अरण्याहूत भयाण किंवा कटाळवाणे होने

वदिक युगान पत्नी ही पतीच्या बरोवरीने वसुन यज्ञ वरीत हाती कित्येकना ती पतीला वगळून पथकरूपानेहा यज्ञ करीत अमत्याचे उल्लेख आहेत यात्रिपथीचे उदाहरण विश्ववारेचे होय ती प्रात वाळी यज्ञ करीत हाती, असे म्हणले आहे (ऋ ५२८१) दुसऱ्या एका ठिकाणी क येवडा छत्राला सोपाचा ह्या दिव्याचा म्हणव आह (ऋ १०८६१) पत्नी ही गज्ञान मय म्हणत हाती इतकच म्हणे, तर पतीप्ररोवर यज्ञ वेगेच्या निर्मातीहा भाग घेत होती (ऋ १०२३१, १०२२५) सग्यवद्धासाठी ता स्वयन्नरूपानेही रीतायज्ञ वरी असे पारस्करगृह्यसूत्रा म्णले आहे (२१७)

पण त्रामि क वायाता निची ही भागीवारी वेनेत्तर काळात हूहूहू कमी वगा हाऊ लागली वेत्काळी पत्नीहून कली जाणारी त्रियथ पत्नीय त्रिय पुढे तिला डारलून यज्ञातल पुरोहितच तू लागते प्रारमा यज्ञातला हूथी बनवण्याचे काम पत्नी करीत असे, पुढे ते कृ य आगनीध्र नावाचा ऋत्विज करू लागला सामयागानच प्रवय हे कृ य प्रथम पत्नीकम होते पण पुढे तेव उदगाना नावाचा ऋत्विज करू लागला (षा १४३१८५) याज्ञानत्या एका सप्रत्यायाने रित्रयाना यज्ञा धिनार नाही त त्याचे म्याय यज्ञवेदीच्या माहूर आहे, असे मन मान्णे ते मन पुढे इतके प्रभावी झाले, की पुढच्या हजारो वर्षांन स्त्रीला यज्ञाधिकार तर नाकारला गेलाच, शिवाय तिला शूद्राप्रभक्ष ठरव के गेले याज्ञिकानी अशा प्रकारे पत्नीचा जनादर करून तिला यज्ञबाह्य ठरविले, तर उपनिषदाच्या काळात आणि त्याही पुढे बौद्ध-जनाच्या उत्कथकालात गृहस्थ

वर्मपिशासनास्यामवमाला गन्तव्य आले वराग्य ह गमारामेष्वा
श्रुष्ठ ठरले स्ना ही पुष्यात्रा त्रिगयकमान लोठरणारी आणि
त्याच्या परमायाची हाता करणारी आहे, यशा समजुनीने
स्त्रीची परापराने निना सुफ जाला या वराग्यपर आणि
माक्षपर धर्माच्या उत्कथकाया जा ता गृहस्थ श्रमाची आणि
त्याबरोबरच गृहिणीचीही निमत्सना फल लागला पागनासि
छात त्याच प्रत्यतर मिळत त नरो-

यस्य स्त्री तस्य भोगच्छा नि स्त्रीकस्य वध भोगभू ।

स्त्रिय त्यक्त्वा जगत त्यक्त जगत त्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

अथ- ज्याला स्त्री आहे, त्याला भोगाची इच्छा होत ज्याला
ती नाही त्याला मागाया मभव कुठून असणार ? स्त्रीचा त्याग
केल्याने जगताचा त्याग तेत्यागारखे हान आणि जगाचा त्याग
केल्याने मनुष्य सुपी होत

पत्नीची कनव्ये- पत्नीच्या कन याचे निगद वणन मनु
स्मती, याज्ञवल्क्यस्मती, विष्णुधर्मसूत्र, याज्ञस्मती, महाभारत
इ ग्रथात केलेले आहे त्या वणनान पतिसेवा आणि पातिव्रत्य
या दान गाष्टीना विशेष महत्त्व दिलेले आहे पत्नीने घरात
कसे असावे आणि वागावे, याविषयी मनु म्हणतो-

सखा प्रहृष्टया भाव्य गृहकायषु वक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ।

(मनुस्मृती ५ ११०)

अथ- पत्नीने सवय हसतमुख असाव, गृहकायान दक्ष असाव,
घरदार व माडीकुडी स्वच्छ ठेवावी आणि हान राखून खच
करावा

प्राज्ञवल्क्याने या व्यतिरिक्त पत्नीचे प्रिय वाय करणे,
सागू-सासण्याची सेवा करणे, सदाचरणाने वागणे आणि समय
वारण करणे ही पत्नीचा अधिक व्रतव्ये सांगितली आहेत
(१८३-८७)

पत्नीच्या आज्ञेवाचून घरावाहर जाणे, अवगठन घेता
बाहेर पडणे, जलद चालण, व्यागारी, सयागी, वद्व आणि
वद्य यांच्या व्यतिरिक्त अ य पुढवाशी बोलणे, माड्या, पोटाचा
व स्नान उघडे ठेवणे, जोराने हसणे, धूत, चेटकिणी व कुशील
अशा स्त्रियाशी सवय ठेवणे, या गोष्टी घासाने गृहिणीला यज्य
सांगितल्या आहेत (याज्ञ १८७) बहुस्पतीने संक्षेपात
पत्नीच्या कतव्याविषयी एक श्लोक लिहिला आहे, ता असा-

पूर्वोत्थान गुरुध्वर्षाक भोजन व्यञ्जनक्रिया ।

जघयासनशायित्वे कम स्त्रीणामुदाहृतम ॥

अथ- पत्नी व वनीलारी माणस याच्या आनी उठणे,
भोजन, उपहार या गोष्टी याच्या मागून करण आणि त्याच्या
पेक्षा कमी उनीच्या आसनावर बसणे व नमी उनीच्या गथेवर

निजण ही स्त्रीचा नमो सांगितली आहेत

महाभारताच्या मन पत्नाने पितृगहा फार दिवस राहू नय,
नारण तरो केव्याने कीर्ना, चरित आणि वम याची हाती होते
(भादि ७४ १२) पत्नीने पतीचे ताप घऊ नय नारण त्या
याग त्याच्या आमुगारा लय हातो पतीने निर्म गना केली
नरा ग्टन वाकू नये आणि मागल झोले तरी ह्याग मुक्त रात्रावे,
अस स्त्र पुराणान सांगितले आहे (ब्रह्मवद ७ १८-१९)

परिगेरा पत्नीचा तरो पुण्य मिळने, तसे ते धन उपयान,
यज्ञ तान, इ गाष्टीनी मिळन नाही पतिरावे-पतिरिक्ता पत्नीला
दुमरा काणतीही तवरया नाही महाभारतान याविषयी विने नन
करताना पुनील गाष्ट सांगितले आहे-

सुगना नात्राची एक स्त्रा हाता निने शाडिलाला 'तू देव
लोकात वशी बालीस?' अग प्रश्न वेग त्यावर ती म्हणाला
'गा तापाय वरत्रे निवा वत्कले परिवान केव्यामुळे निवा जटा
धारण ल्यामुळे स्वर्गात आले नाही, तर पतिसवमुळे मला
स्वगलोकाची प्राप्ती झाली मी माझ्या गाहस्थ जीवात पतीला
अनूकूळ वागले, सव विषयी सावध राहिले, गहकृत्ये उत्तम
प्रकारे केली, पतीला कधी त्रास दिला नाही त्यामुळे मला
स्वगलाक मिळाला'

दुसरी कथा अशी- एके दिवशी सत्यभामेने द्रौपदीला प्रश्न
केला 'तू तुझ्या पाच पतींना आपल्या स्वाधान ठेवले आहेस
ते हा असा काणता मग तुझ्याजवळ आहे, तो मला साग' त्या
वर द्रौपदीने निला सांगितल 'माझ्यापाशी मन्त्रिन्त्र काही नाही
मी माझ्या पतींचा आज्ञा पाळने त्याचे विचार लक्षात घेत
त्यांना वाईट वाटेक असे काही करीत नाही स्नान, भोजन,
आगत या सत्र गाष्टी मी त्याच्या नंतर करते मी त्याच्या आधा
उठत आणि त्याच्या नंतर झोपी जात आणि निरहकार वनीने
वागते (म मा वन १२३)'

पातिव्रत्य - मा, वचन आणि देह यानी पतीचा अव्यभिचारी
निष्ठेने वागणाऱ्या पत्नीला मनुने पतिव्रता म्हटले आहे (९
२९-३०) हा आदश भारतात अनेक स्त्रियांनी पाळल्याचे इति
हामपुराणावरून कळून येते हिंदू कुटुंबसंस्थेन अनेक स्त्रियांनी
विषय परिस्थितीतही पतीची साव केली आहे आणि त्याचे
सकट आपल्या शिरावर ओढून घेऊन प्रसंगी प्राणत्यागाचेही
धय दाखवले आहे प्राचीन साहित्यात पातिव्रत्याचा श्रेष्ठ आदश
सीतेने दाखवला आहे रावगाने तिला पळवून लकेन नेल्यानंतर
तिला वध करण्यामाठा अनेक प्रलोमने दाखवली पट्टराणी
करण्याचही आश्वासन दिले, वनवासा रामपेक्षा आपले सता-
वैनव किता प्रचड आहे तरी तिला सांगितल पण ते सव एक
त्यावर सीतेने रावगाला निक्षून उत्तर दिले, ते असे -

दान नमो अथवा राज्यभ्राष्ट्र जमा, पता हून माम मवस्व आह जगी सूर्याला सुवचला इद्राला गची, वसिष्ठाला अश्वती, भास्त्याग लोपामुद्रा, चन्द्राला सुग या, सत्यवानाला सावित्री, सौदासाला मदन्यनी सगराला केतिना आणि लाला दमयन्ता अनुरधन हानी तगी मी रामाला अनुरधना आह राम हेच माझे सवस्व आहे एरु वळ चंद्र उष्ण हाडल जगी शीतल होईल किंवा समुद्रात पाणा गोत्र हाईल, पण मीना आपल्या सना घमापासून कधीही विचलित हाणार नाही

पातिव्रतातल आणगी एरु तत्त्व असे, का एगाद्या पुरुषाशा विवाह यान्यातर त्याच्या ठिनाणा काहा यने किंवा व्यग तिसून जाती, तरी याच्या व्यतिरिक्त अय पुरुषाचा रचणा नाही विचार न रण सयवान सयगणसपन होता, पण तो अल्पायुषा होना ह त्याच यत सावित्रीग वळल, पण तिन त वळनटी त्याच्याशीच विवाह केला याविषयी तिने बापाग निवारपूर्वक सांगित त असे-

दीर्घायुरथवाल्पायु सगुणो निगुणोऽपि वा ।

सकृदतो मया भर्ता न द्वितीय वणोम्यहम् ॥

(म भा वन २९४ २७)

अथ - माझा पती दीर्घायु असो अथवा अल्पायु असा, सद गुणी असा वा दुगुणी असा, मी एरुदा (मनाने) जो वरला तो वरला यापुढे मी दुस या कोणालाही वरणार नाही

सावित्रीग हा जाग्रह तिच्या पित्याला माय करावा लागला आणि त्याप्रमाणे तिचा विवाह सत्यवानाशीच झाला पुढे तिने सत्यवानाच प्राण घेऊन जाणा या यमाला प्रसन्न वरून त्याच्या कडून आपला पती परत मिळवना हा तिच्या पातिव्रत्याचा प्रभाव होता

दुसर उदाहरण गाभाराचे िला जेव्हा वळल, की ज्याच्याशा आपला विवाह हायचा आहे, ता नियोजित वर घनराष्ट्रा आचळा आहे ते हा तिनेही आपल्या डोळ्यावर कायमची पट्टी घावून घेतला हू हा, की आपल्या चिन्ता पाचाच्या विषयी काणताही विपरीत भाव निमाण न व्हावा

सीतेप्रमाणेच नैपदीनेही आपल्या पाच पतीसह घोर कष्ट आणि अपमान सोसल, पण आपण पातिव्रत्य अढळ राखणे हरिश्चंद्राची पत्नी तारामगी हिने आपला पता विश्वामित्राच्या देण्यातून मुक्त व्हावा म्हणून स्वतः या विकून घेण्यासही कमी कल नाही

पतिव्रता तारीधी असा विनीतरा उदाहरण पुराणातरी विल्ली आहे

सतीधम - त्र्यम्बक पुराणात सतीधम माहात्म्य सांगतात पुढील श्लोक लिहिला आहे-

पथिव्या यानि तीर्थानि सतीपादयु तापयि ।

तेजश्च सववेवाना मुनीमा च सतीषु व ॥

अर्थ - पृथ्वीच्या ठिनाणी जी तीर्थे आहेत, ती सगळी सतीच्या चरणाच्या ठिकाणी आहेत त्याचप्रमाणे सप्त देवाच आणि सप्त मुनीचे तेजही सतीच्या ठिकाणी आहे

कित्येक पतिव्रता रित्रयानी केवळ आपल्या सतीत्वाच्या प्रभावामुळे अनेक अद्भुत, असामान्य व चमत्कृतजनक गोष्टी केल्या, अशीही उदाहरणे पुराणात आणि इतर ग्रंथात आढळतात पतिव्रता स्त्री परपुरषाला अश्वय होऊ शकत पोष्य राजाची राणी उत्तक दशनाला आला असता अशीच अद्भुत झाली होती (म भा जादि) शाडिलीने सूर्याच्या रोतान धरला होता (मार्क पु) पती माझीवर डोळे ठेवून झोपला असता एका पतिव्रतेचे बालक आगीत पडले पण पतीची क्षापमोड होईल म्हणून ती मुत्राला उचलण्यासाठी उठली नाही की हलली नाही पण तरीही ते मूल भाजले नाही तिच्या सतीत्वाच्या प्रभावामुळे ती आग त्या मुलाला चदनासारखी शीतल झाली (मोजप्रब २९२) रत्नाधिप राजाचा हत्ती मेला असता राजाच्या अनेक राण्यांनी त्याला रपश केला, पण तो जिवत चाला नाही शेवटी हृषगुप्ताची पतिव्रता पत्नी शीलवती हिने रपश करताच ता जिवत झाला (कथासरित्सागर) मिहिर कुलाला चंद्रकुल्या नरीचा प्रवाह वलायचा होता पण त्या वाटेत एक मोठा राडक उभा होता मिहिरकुलाने महाप्रयत्न करूनही ता दूर चाला नाही शेवटी एका कुमाराच्या पतिव्रता स्त्रीने रपश करताच तो पाषाण मार्गातून दूर चाला (राजनरगिणी)

हिंदू समाजात सतीत्वाचा हा आदर्श अनादिकालापासून रुढ असल्याची समजूत आहे, पण ऐतिहासिक दृष्ट्या ती सत्य नाही समाजातले स्त्रीच मित्रत्वाचे निवा सहव्यमचारित्वाचे स्थान ढळल्यावर ब्राह्मणप्रथाच्या काळात हा आदर्श निर्माण केला गेला पुढे मनुने त्याचे जाखदार समर्थन केले आणि तो आदर्श टळूळू सवमाय झाला सतीत्वाच्या सिद्धातात स्त्रियांच्या पुर्नविवाहाला स्थान नाही, पण गुणकालापर्यंत स्त्रियांनी पुन विवाह केल्याचे उल्लेख मिळनात कौटिलीय अर्थशास्त्रात तर विवाहविच्छेदालाही मायता दिलेली आहे पुर्नविवाह करणाऱ्या सात प्रवारच्या स्त्रियाचा ताराने विस्तारपूर्वक उल्लेख केला आहे रामगुप्ताची पत्नी हृषवदेवी हिने पतिनिधनानंतर चंद्रगुप्त या आपल्या दिराशी दुसरा विवाह केल्याची कथा हृषचरितान दिलेली आहे यावरून स्पष्ट होते, की गुप्तकालापर्यंत सतीत्वाचा आदर्श स्त्रियांच्या पुर्नविवाहाला प्रतिबंधक नव्हता

जातककथावरूनही या गोष्टीला पुष्टी मिळते आपल्या

पतीपेक्षा मावाला महत्त्व देणारी स्त्री जातकान आढळते पती, पुत्र आणि बंधू यांना राजाने वदीत टाकण्याचे पाहून एका स्त्री राजाकड जाते व त्यांना सोडण्याबद्दल त्याची प्रार्थना करत त्या वेळी राजा तिला म्हणता 'तुझ्या प्रार्थनेमाठी तिघांही एका कोणाला तरी मी मुक्त करीन.' त्या वेळी ती स्त्री म्हणते 'माझ्या मावाला सोडा कारण पती व पुत्र हे सुरुभ आहेत, भाऊ तसा नाही.'

बदकालापासून मध्ययुगापर्यंतच्या कालात गान्धर्वाचा जो विकास झाला, त्याच्या पुढील तीन अवस्था विचारानी निम्न येतात—

(१) प्रारंभिक अवस्था — या अवस्थेत पतिपत्नीचा अधि कार समान होता दोघांनी समान रूपाने एकमेकांनी निष्ठावत राहावे, अशी कल्पना होती

(२) सतीत्वाचा उप काल — या कालात पती हा मित्र आहे ही कल्पना चांगली जाऊ नये आणि पूज्य आहे, ही कल्पना मूळ बळू लागली पत्नीचे रजतत्रय आणि तिचे अनिष्टार कमी कमी होऊ लागले

(३) सतीत्वाचा उत्तरकाल — ही अवस्था गुणवत्तानंतरची आहे या अवस्थेत सतीत्वाचा विचार संपन्न होऊन परा काष्ठेचा पोचला पतीच्या जीवनाकालात आणि त्याच्या मृतानंतरही पत्नीने दुसऱ्या पुरुषाशी संपन्न ठवता कामा नये, पतीने अपमान केला तरीही त्याच्याविरुद्ध तक्रार करता कामा नये आणि तो दुसऱ्या अमला तराही दण समभूत त्याची पूजा करी पाहिजे असे कठोर निषेध मत्स्यपुराणात सांगितले गेले रत्नीहृदयातही हा आदेश इतका ठगग, की लाखा हिंदू स्त्रियांनी पतीच्या मृत्यूनंतर वैधव्याच्या अमंगल आणि कष्टप्रद अवस्थेत दिवस काढले आणि कित्येक स्त्रियांनी पतीबरोबरच चित्तवर आरोहण करून आपल्या शरीराची राख केली राजस्थानातील राजपूत स्त्रियांनी केलेले सामुदायिक जाहार हत्याने पराकाष्ठीचे उदाहरण होय मात्र हा आदेश एरुट्या स्त्रीच्याच माथी मारून पुरुषाने आपली एकपत्नीत्वातून सुटका करून घेतली

दापत्यजीवनात अयोध्या निष्ठेला फार महत्त्व आहे अथवा वेदात याविषयी म्हटले आहे, की पतिपत्नींनी चक्रवाकमिथुना प्रमाणे परस्पराशी निष्ठावा राहावे (१८२६४) मनुनेही स्त्रीपुंसधर्माचे वर्णन करताना पुढील श्लोक लिहिला आहे—

अयोधस्याव्यभीचारो भवेदाभरणार्थक ।

एव धम समासेन श्रेय स्त्रीपुंसयो पर ॥

(९१०१)

अर्थ — परस्परानी आमरण अयभिचारी वस्तीने वागावे, हा सश्रेय पति स्त्री पुरुषाचा श्रेष्ठ धर्म जाणावा

पण मनोच पुढ पत्नी मृत झाल्यानंतर पुरुषाला पुनर्विवाह विहित सांगितला आणि पतिमरणातून पत्नीच्या पुनर्विवाहाचा मात्र तिनेच वेला त्यापुढच्या सव प्रशास्त्रकारानीही गनुचीच चावारी घरली त्यामुळे ग्रिहयाक्रान्त जना पातित्रयाची जोशा धरली गेली तशी ती पुरुषाकडून घरली गेली नाही पतिव्रता स्त्रियांच्या तुला पत्नीत पुरुष गदी कमी सख्यने आढळताना सातवीच्या म प राहुणारी जखती केवळ वसिष्ठा याच चरणा कड टप्टी लावून होती (कुमार म २१०), पण पतिव्रता टप्टी मात्र अक्षमाला या शूद्र स्त्रीवर तान होती (म ९२) पाच पाडवांनी द्रौणीकडा पतिव्रत्याची अपक्षा नेत्रा, पण त्याच्यापैकी प्रथेनेने अथ स्त्रियांना विवाह केवळ पत्नीने पातिव्रत्य प्रयत्नपूर्वक रक्षिले, पण इतरांना सा पत्नीमरण करण्यात संपन्न मानला नाही अशी आणटीही पत्नीपरा उदाहरणे सांगता येतील काळातराने हिंदू समाजाने पुरुषाने जेने भाग्य करणे ही सवसामा य प्रथाच गुरू पाठ

पण पातिव्रत्याचा हा मरणा आत्म समान युगाने टिकणे कठीण आहे हिंदू विवाहविशेषकांनी या गाणीचा दखत घेतला असून विवाहगमनात रथा पुरुषाना समान नित्र घातले आहे आता हिंदू स्त्री-पुरुषाना एकत्र विवाह करता येता एक स्त्री ह्यात जातात किंवा तिच्याशा मरणात त्याच्यापुढे पुरुषाला दुसरा विवाह करता येत नाही प्रसंगी योग्य कारण असा त्यास पत्नीअहो यावाक्यान गर मागून विवाहविच्छेद घेत येतो आणि इ अ अगनाम दुसरा पुत्रात लय करता या दोघानाही आता विवाहाच्या व विवाहविच्छेदच्या समीप तुल्यानिकार जाते [पौ वी हि म, हि म]

पतिव्रता पतिनिष्ठ पतिपरायण स्त्री हिलाच मती, मा श्री अमही म्हणतात पाहा — पतिपत्नी

पतीर भरणे (स पतिभरण) महाराष्ट्रातला एक कुलाचार दर वर्षी श्रावण किंवा आश्विन महिने हा कुलाचार करतात ज्या दिवशी पतीर भरायचे अमल, त्या दिवशा एका जोग्याला बोलावतात हा जोगी पतीर म्हणजे ताव्याचे अथवा मापठ्याचे पात्र घेऊन तेथे मग एका पाटावर रागोळी घालून तिच्यावर त पात्र ठवतात आणि त्यात ताव्य अगर शिजलेला भाग भरतात नंतर पतीराची पूजा करून त्याला नवय गवनात त्या वस्ती जागी आला शस वाज वता वगारी त्या जोग्याला जेवायला वाढतात जेवण झाल्यावर जोगी ते मरलेले पतीर घेऊन जातो घनवा यमपट्टी ह त्या कुलाचाराचे फल असते [चि मवन]

पदकलाईपुरणाई

तमिळनामघल्या दान ग्रामद्वारा गाना
ज्येष्ठारच्या वाचना मानना या पोधा
गाही मुकुट असता त्याच्या एका हातान फळ जगत व दुसरा
हान माकडा सारखेच अमता त्या नाचा ज यताच्या दोही
अंगा स्थापित अगनात पान पदकलाई उजव्या अंगाला व
पुरणाई डाव्या अंगाला जमते [जा इ इ]

पत्नीसयाज

दशपूणयागानीठ एव विधी 'पत्नीसयम
भिज्य ते ते पत्नीसयागा ।' = इतर देवागह
दवाच्या पत्न्याना हविभाग दण म्हणजे पत्नीसयाज हाय पत्नी
सयाजात चार शक्याहुना अणून, त्या क्रमात गाम त्रय्या
देवपत्नी आणि अग्नी गृहपता गाना वतान [हि ३]

पत्रकच्छू

एक वन या वनात तीन दिवसार्थीन पूण उपाय
करून चौथ्या दिवशी पलायन शोधुनर कामठ व
त्रिलय याची पान उकळून त्याचे पाणी व कुश गवनाचे पाणी
प्राशन करायजे अमत्त हच व्रत ५, ६ दिवा ७ दिवस त्,
तर त्याला पणकच्छू म्हणतात पणकच्छूना राज एकाच
वक्षाच्या पानाचे फडण प्यायच अमन [श क]

पत्रलेखा

एक अलंकरणपद्धती प्राचीन काठी स्त्रिया वस्तु
रीत आपल्या गालावर व स्तनावर विविध पानांच्या
आकृती रखात, त्या प्रयोगाला ह नाय आहे यालाच पत्रवल्ली
व पत्रमग जर्षीहा नाव हाती अशा पत्रखच उल्लेख संस्कृत
वाङ्मयान अनेक ठिकाणा यनात नालदागाने वेलेला एक
उल्लेख असा -

महेन्द्रमास्वधाय महोक्षरूप य सयति प्राप्तपिनाकिलील ।

चकार बाणरसुराङ्गनतां गण्डस्थली गोपितपत्रलेखा ॥

(रघुवस ६ ७२)

अथ - तो (रघुस्य) युद्धात वलाचे रूप धारण करणाऱ्या
इन्द्रावर बसला आणि त्याने शत्रुप्रमाणे पराक्रम करून आपल्या
बाणांनी अमुराच्या स्त्रियांच्या गालावरील पत्रलेखा घुडून
टाकली (अमुरवधामुळे त्याच्या वायना रड लागल्या आणि
त्याच्या गालावरची पत्रलेखा मुडून निघाली)

पत्रव्रत

एक वाग्यव्रत हे स्त्रीव्रत आहे व्रतावधी एक वप
धात प्रत्येक दिवशी पान गुपारीचा विडा करून
एका स्त्रीला किंवा पुढ्याला त्रायचा जसतो उद्यापनाच्या रीती
सो याचे अथवा ह्याचे नागवेलीचे पान व मात्थाचा चुना दान
देतात फल- दुर्दैव व मुखदुग्धी याचा नाश [हि ध]

पत्रा

द भारतीय एक जात हे नाव मारिसातून आले असे
म्हणतात याचे दान पोटाविभाग आहेत पहिल्यात साहू,
पान्ना व प्रव्या आणि दुसऱ्यात तग, जमली तेलगू व महा
नायना अशा पाट जाता आहेत बहर व नायको ज्या त्याच्या
पदका आहेत

पत्न्यापाटविभागाचे लाय रसमाचे तरगोटे व गोडे तयार
करतात तर दुसऱ्या भागाच लाय रसमा पाण्ड विणण्याचा
व्यवसाय करतात या दोही विभागाच्या लोकात रोटीव्यवहार
हान नाय

याच्या पाटविभागाचे लाय रसमाचे तरगोटे व गोडे तयार
करतात तर दुसऱ्या भागाच लाय रसमा पाण्ड विणण्याचा
व्यवसाय करतात या दोही विभागाच्या लोकात रोटीव्यवहार
हान नाय

या लायान जानपचाया नाह सापण विणणाऱ्या पोटाविभा
गाच्या पमुग्याला महानायना जसे म्हणतात तेहेर त भाल्लावय
या नावाच दान अधितारा त्याचा मदतनीस मतात दुसऱ्या
पोटाविभागाच्या प्रमुग्याला सनापना व त्याच्या मदतनिसाला
वनपती असे म्हणतात

याच्यापक्षा तल्लू पाटजाताच्या लायाना वरता प्रामुख्याने
कडपा व मुनल या जिह्यान आणून याचे दोर व गुरीकल
अमे लोन पाटवण आहेत दार (नायन, अविपती) लाकू हे
प्राचीन पाटगार (जमीनदार) लोकाच वगज आणि गुरीकल हे
पाटगाराचे सक्क नावा अतनाथी अमात्र, अरो सगोधकाचे मत
आहे गुरीकलाच्या विवाहसमारमान ताराना प्रथम पान
मुपारी दिली जाते

याच्या विवाहात पुराहित ब्राह्मण अगना विधवाविवाह व
घटस्पात या दोही गाण्या या लोकांना माय नाहीत

वैष्णव असुंहा ह गगम्म आणि एल्लम्म यांना मजतात
हे प्रते पुतना गितराच वापिक श्राद्ध करतात अत्यक्रियेचे
पीरोहित्य सातानी लाव करतान [ता टा स इ]

पत्रावळ

मोजनासाठी उपयागात आणवली पानाची गोळा
तार थाळी किंवा ताट पत्रावळीवर जेवण करणे हे
प्रशस्त मानले आहे पत्रावळीसाठी पळम, टेंदू, आघाडा,
फणस, वड, जागूळ गारा चाफा व तळ या वक्षाची पान
घ्यावी ती तुटलेला, पाटलेला, पिडीने खाल्लेला व मलिन असू
नयेत पत्रावळीच्या अधोगागी एक पान जोडावे ते न जोड

यास अशी पत्रावळ भोजनाला निगिद्ध मानली आहे पत्रा वळ एकपानी किंवा दोनपानी जसेल किंवा पळसाच्या पानाच्या पत्रावळीतील मधले पान वेळीचे किंवा कमलपत्र जसेल तर त्याला मात्र खाली पान जाडण्याचा आवश्यकता नाही पत्रा वळी करताना डेखाला डख किंवा टोकाला टाक जोडू नये, पानाचे अग्र मध्यभागी येऊ नये पानाची पाठीला पाठ लागू नये, डेख पानाच्या टोकाला जाडावे, अस सांगितले आहे भोजना साठी निमंत्रित ब्राह्मणाकडून पत्रावळी लावू घेऊ नयेत, असाही नियम आहे

चानुमासात किंवा काही रते आचरताना ठराविक पानाच्या पत्रावळीवर भोजन करण्याचा प्रधान आह [आचारे दु]

पत्रिकापूजन

लग्नविधानाल एक धार्मिक दृष्य वराकडील आणि वधवाडील उपाध्याय वेगवेगळ्या कागदावर लग्नाचा मुहूर्त, हळीचा वळ व वडू-वराची नावे लिहितात नंतर गणपतीचा पूजा करून त्या कागदावर हळू कुकू शिंपडून त्याची पूजा करताना मग वराचा उपाध्याय या पत्रिका वधूपिथ्याला किंवा प्रमुख व्यक्तीला दता आणि वधू कडील उपाध्याय दुसरी पत्रिका वरपित्याला किंवा त्या पक्षा तल्या प्रमुखाला देतो नंतर पानगुपारी वाटतात व वधवा हळवीकुडू देनात उपाध्यायाना दक्षिणा दिल्यावर विधी संपतो

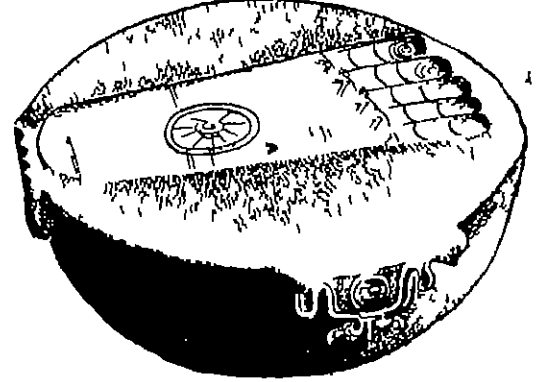
पथवारी

ग्राममंडलातील एक सर एक ग्रामदेशना पथवारीची प्रतिमा किंवा मंदिर असत नाही किसानांच्या स्त्रिया रस्त्यावरील छोटे छोट दगड एकत्र करून रस्त्याच्या मध्यभागी त्यांचा ढीग करतात व त्यालाच पथवारी म्हणतात परदेशी गेलले किंवा यात्रेसाठी गेलले आप्तेष्ट मुनरूप परत यावे, या उद्देशाने या देवतेची अभिषेकपूवक पूजा करतात तिच्या पूजेसाठी जाताना किसानांच्या स्त्रिया रस्त्यावर पाण्याची घार धरून चालतात व गाणी गातात [वृ जां र रा]

पदचिन्ह

पायाच्या प्रतीकाला किंवा ठशाला पदचि ह म्हणतात देवनेत्रता आणि सतमहात्मे हे आपल्या स्पर्शाने भूमीला पवित्र करताना, अशी समजूत आहे हा रपर्श मुख्यत्व पायाचा असतो म्हणून पुण्यवतांच्या शरीरात त्यांच्या जिणाना प्राधाय दिलेले आहे म्हणूनच अशा पूज्य पुरुषांना वदन करताना त्यांच्या पायावर डोके ठेवण्याची पद्धत आहे अशा विभूतीचा आपल्या मस्तकाला स्पर्श होणे हे भाग्याचे मानतात गंगा ही विष्णूची पादोदकधाराच आहे ' विष्णु पादाब्जसम्भूता ' = विष्णूच्या चरणकमलापासून निघालेली,

असे तिचे वणन आहे हा संकेत लक्षात ठेवून सत महताचे पाय घुतलेले पाणीही तीथरूप मानतात आसन्नमरण रोग्याला सव प्रायश्चित्त म्हणून ब्राह्मणाचे चरणतीय दण्याचीही प्रथा आहे

बुद्धाचे पदचिह

एखाद्याचे श्रेष्ठ व व पूज्यत्व दशविण्यासाठी त्याच्या नावापुढे पाद किंवा चरण शब्द लावण्याचा संस्कृत भाषेत प्रथा आहे गुरुचरण, आचार्यचरण, श्रीपाद, इ त्याची उदाहरणे होत आद्य शंकराचार्यांना मग व पूज्यपाद या नावाने संबोधितात या भावनेतूनच पुढ पादपूजा प्रचलित झाली भारतात पदचिहाचा पूजा बौद्धांनी सुरू केली असे म्हणता येते बुद्धाच्या मूर्ती निर्माण होण्याच्या पूर्वा बौद्ध लोक दगडावर बुद्धाचा पाय खोदून त्याची पूजा करीत पुढ हा प्रथा अय संप्रदायानेही सुरू झाली दत्त संप्रदायात दत्ताच्या पादुकांचेच पूजन महत्त्वाचे वरते जोदुवर, नसिंहवाडी, गाणगापूर, इ दत्त तत्रात दत्ताच्या पादुकांचे मंदिराने ठेवलेल्या आहेत भरताने रामाच्या पादुका रामाच्या प्रतिनिधी म्हणून राज्यगादीवर स्थापल्या आणि नदि ग्रामी राहून तो स्नत के नव्हे तर रामाचे राज्य चालवू लागला, अशी कथा रामायणात आहे गुदरपरत गुरुच्या निधनानंतर त्याच्या पादुका गादीवर ठेवून त्याची पूजा करण्याची पद्धती अनक पथात प्रचलित आहे ज्ञानेश्वरानी सनांच्या पालखीत त्याच्या पादुकांचे मिरवतात रामदासी मठातू समर्थीच्या पादुकाचीच पूजा केली जात शंकराचार्यांच्या पाठावर बसलेल्या जगदगुरुची पूजाही पादपूजा याच नावाने ओळखली जाते कित्येक ठिकाणी एखाद्या खडकावर एखादे पदचि ह उमरलेले दिसते ते कोण्यातरी देवतेचे आहे, असे समजून त्याचीही पूजा केली जाते गयेमध्ये असे एक पदचिह असून त्याला विष्णुपद म्हणतात व यात्रेकरू त्यावरच पिंडदान करतात

पदपाठ

वेदमंत्राच पन्श अध्ययन मंत्राचा अथ रामजण्या साठी त्यातील प्रत्येक पद वेगवेगळे बरून दाखवाय लागत मंत्रातील वा दाच्या स्वराणासाठाहा पदविभाग आवश्य अमल्याच जय वेद प्राणिगारयात म्हटले आहे (११३) निरनिराळ्या वदसहिताचे पदकार मित्र मित्र आहत ऋग्वेद संहिताचा पदपाठ शाकटयाने सामवेदाचा गायत्राने आणि ऋण यजुर्वेदाच्या नैत्तिरीय संहिताचा आत्रेयाने केला, आहे शुक्ल यजु वदाचा व अथर्ववनात्रा पदपाठ ऋणी केला त्याचा साहित्या उपलब्ध नाही याशिवाय ऋणयजुर्वेदाच्या मंत्रायणी संहिताचा पदपाठही उपलब्ध नाही, पण तेता अज्ञात आहे ऋग्वेदाचा पदपाठ रात्रगान कला असल्याचे ऋहीचे मत आहे

पदपाठात सामासिक पदामध्ये जवग्रह दिले जातो सवोवा पदाच्या पुढे इतिारयतो संहितेत दीर्घ असणारा स्वर वित्यक्त वळा पदपाठात ह्रस्व हातो पदपाठामध्ये त्या त्या अक्षराचा स्वर लोणता आहे, हे ज्ञानाने येणे त्यावरून त्या शब्दाचा जय निश्चित करण सायाचे जाते पदपाठासमधी अनेक नियम प्राति शारथ ग्रंथातून दिले आहेत पदपाठाचे एक उदाहरण असे -

सहितेतील मूळ ऋचा (ऋ १२१) ऋणी -

वायवा याहि वशतेमे सोमा अरमसुकृता ।

तेपा पाहि शुधी हवम ॥

याचा पदपाठ असा -

वायोइति । आ । याहि । वशत । इमे । सोमा । अरमसुकृता ।
तेषाम । पाहि । शुधि । हवम ॥

ऋग्वेदामध्ये पुनरुक्ता झालेली पदे पदपाठात गाळली जाताना अशा पदाना गळत पदे म्हणतात वेदाध्ययनामध्ये संहितेनंतर पदपाठाचे अध्ययन करतात पदपाठापा आधारावरच जटा, घन, इ वेदविकृती वसविलेल्या आहेत [वदिक रवरसमीक्षा - श्री अमरनाथवास्त्री, १९६४]

पदम अजोर

नेफाच्या सियाग विभागातील अनेक टाळघा पैकी एक टोळी पूर्वी या सव टोळघाना अवोर (= रानटी) असे नाव होते त्या लोकांनी ते नाव आता टाकले आहे ते माप्रन स्वतः ला आदी हे नव गाव लावनात

सियाग, यॅम्ने आणि सियोम या नद्यांच्या तीरावर या लोकांची वस्ती आहे हा सव भाग पहाडी अमून, त्यातील काही पवत श्रेणी वहा ते पथरा हजार फूट उच आहेत त्या नेहमी बर्फाच्छादित असतात या भागात घनदाट अरण्ये आहेत हिवाळा आणि पावसाळा हे हयले दान मुख्य ऋतू आहेत सियाग दरीत आणि इतर सखल भागात माचचा शेवटचा आठवना ते सप्टेंबर, या कालाने सव पाळम पडतो आणि आक्टोबर ते जानेवारी हा

इयला वडाचा मासम जसतो या दिवसाने सवय द्वाट घुक् परा रंगेल जगा आणि फक्त सभाठीच त नाहीम हात

पदम हे उत्तरेकून आते जस सागतान रामगिाजपळेचे बोमा ते त्यान मूळचे निवासस्थान होय यॅम्ने नदीच्या डाव्या तीरावरान सिदिप गावापासून त्याची वस्ता सुरू होते हा सव नदीकाठचा भाग, दक्षिणेकडे गिक तीपयतचा प्रदेश आणि आग्नेयीला दाबुक रोडे, इयपात त्याचा समाहत आहे

याच्या एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी अरुद पायवाटा असतात आपल्या गावाच्या हद्दीन असणा या पाय वाटाची त नहमी दुस्मनी करतात आणि त्या चांगल्या स्थितीत ठेवतात सवसाधारणपणे हे लोफ, डोगर चडात्रा लागला, तरी सनात जवळचा रस्ता पसन तरनात उभ्या उढणीच्या चोपारा वर ते दगडी पायया बसवतात पाणयळ गागी लाकडाचे जाडके ठेवतात उभे डोगर चडात्रा त लाहडी सिन्धाहा वापरतात

पदम लोकांना प्रवाग करताना डागप्रवागे अनेक ओहोळ व नद्याही पार कराव्या लागतात उचळ नद्यात ते गेन - दोन फुटाच्या अंतरावर गिटा ठेवतात आणि त्यावरून तदी आलाड तात पण नदाचा प्रवाह बगवान आणि चोल अगला, तर नदीच्या दाही तीरावर समारागमाग रगडा गिती घालून त्याच्यावर लाफडाचा एक लात्र व माठा जाऊन ठेवून साकव गयार करतात नाही उठा त वागे पलन पुलही नद्यावर उभारतात या पुलाचे उगमगठे प्रकार अमून, त वापरण्यात या लाषाचे पार कोणत्या दिसा येत या धरत्या पुढात काही

पदम लोकाचा झुलना पुल

फुटाच्या अंतरावर ते वेताच्या गोल वन्शा बसवतात तसेच त्यावरून चालत जाण्यासाठी वहा त वारा डब एवढा भाग वेताच्या बाबीनी विणून काढतात मग सव बाजूनी पुल वेताच्या कामटघानी आवळून घेताना आणि तो मक्कम बतवतात

त्याच्या वरून चालताना पूल उराच हाकता, मात्र ता रती मोडत नाही दरवर्षी पुलाचा मोठा धाडा माग दुस्त करतात

पदम लोक चपळ, आनंदी, उभार मनाचे आणि प्रामाणिक आहेत ते मंगोलाइड वशाचे आहेत त्यांचे तस आणि चोळे काळे असून, त्यांच्या त्वचेचा रंग तपकिरी असतो त्यांचे कपाळ सपाट, चेहरा रुंद व नाक आखूड असून, गालाची हाडे वर आलेली असतात ते मध्यम उंचीचे असतात

पदम लोकांची सध वस्ती लहान लहान खेड्यांतच असून सध सियाम विभागात पासीघाट आणि जलांग ही दोनच शहरे असून, तीही अलिफुडे भारत सरकारने निर्माण केले आहेत त्यांची खेडी तद्याच्या जंगल आणि उगरमाथ्यावर वसलेली आहेत खेड्याचे प्रवेशमाग नसागा अडथळ्या बरोबरच मानवनिर्मित अडथळे उभारताही सर्वात केलेले असतात त्यांच्या खेड्यांत प्रवेश करायचा तर अत्यंत तडबड अशी उभी चढण वडावा लागत

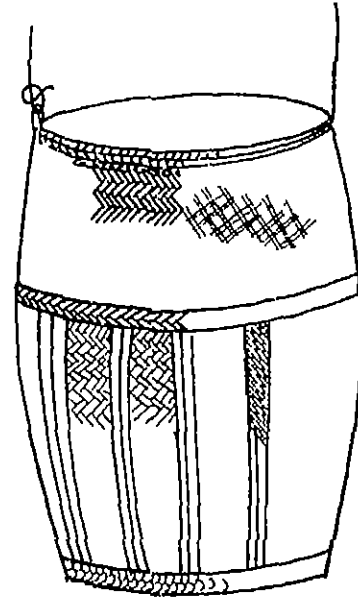
नव खेडे वसवण्यापूर्वी ते प्रथम सोईवर जागा शोधतात पाणी आणि भरपूर मृत्प्रकार ज्या ठिकाणी उपलब्ध होईल, अशी जागा ते बरतीसाठी पसंत करतात नंतर जंगल जाडून तिथे झोपड्या बांधतात साधारणपणे ते उगरमाथ्यावर झोपड्या उभारतात मग त्यांच्या मागून येणारे लाकूड उगर उतरणीवर सव राजनी रागने झोपड्या बांधित पायथ्यापयत येतात माथ्यापासून पायथ्यापयत एक उभा मरब रगता केलला असतो त्यालाच फाट फाटून वरतीनले जंगल रगता कर तात सापड्याची तांड उगराच्या बाजून जगाता गावाच्या मध्याभागी जिथून सध गाव नजरेच्या टप्प्यात येईल, अशा ठिकाणी मासप म्हणजे नरुणाचे सांस्कृतिक गवामह असत

पदमाची गावडी

वहुता प्रत्येक गावात, गावापासून जरा दूर अंतरावर धा य साठविण्यासाठी सापड्या बांधतात जमिनीत खांब पुढून, त्यावर उच्च जागी ही कोठारे बांधली असतात त्यांना पक्क पुढच्या बाजूला एकच तार असत

घरे—या लोकांचा घर बावचा असून काही ठिकाणी लाकूड वापरून आणि येताच्या टायांनी बांधून ती मजबूत केलेली असतात उगरमाथ्यावर बांधूचे किंवा लाकूडचे खांब उभारून त्यावर बांधूचा जाळ तट्ट्या पगट्टा जमीन तयार करतात ही जमीन चौकोनी असून तिच्या मोठ्या लाकडी फळ्या किंवा बांधूचा तट्ट्या यांच्या भिती उभारतात ही खोली म्हणजेच

बनाचा टोपला

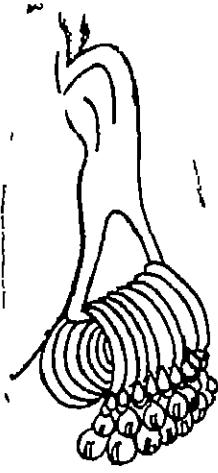
घर हाय घराचा पिढ्यातून पुढच्या बाजूला एक आणि मागच्या बाजूला एक, अशी दोनच दारे घराला असतात पुढच्या दाराला घरात गिरण्या साठी गिडा लावलेली असते घरात ताररा चूळ असते चूळीच्या वर तीन फळ्याची माडणी असते तिच्यावर माग, मासे व सरपण बाळवतात खोलीच्या बाहेरच्या बाजूला,

डाव्या हाताला दीचकूप असतो घराच छप्पर पाने किंवा गवत यात बनवतात छप्पर उतरत असून सालपयत आलेले असते त्यामुळे मादगी वायापासून आणि पावसापासून भितीच सरक्षण होते घरात अतिगंध अंधार असतो कारण उजेड यण्याची काही सोयच केलेली नसते घरातली चूळ मात्र सध पटलेली असते आणि तिच्या तारणीने भिती मासलेल्या राहतात घराच्या पुढच्या थोडा माग शाकारलेला असतो जो उघट असतो, त्याला माळणासाठा आणि विणायला बसण्यासाठी उपयुक्त करतात घराच्या खाली पाठीव जनावरे बांधतात गीचकूप लावून बंदिरत वहा त्यात डुकरे ठेवतात घरासाठी पहिल्या दोन बांधित तीस-तीस आणि तिग या जोळीत पचवीस खाव पुरतात घराचा दरवाजा एका भक्कम लाकडी फळीचा असतो आणि ता आतून उघड करता येतो घराला पोटा माळा असता त्याच्यावर मात साठवतात घराच्या भितीवर शिकारीत मारलेल्या जनावराची तारे व बळी दिल्या मिथून

जनावराच्या ऋवट्या टांगलेल्या असताना त्यावरून, एका माणसाने आपल्या ह्यातीन किती मिथुन बळी दिशे त समजत त्यापैकी निम्म्या ऋवट्या त्याच्या मत्सूननर त्याचे थडगे सज विण्यासाठी वापरतात धरान विचित्र टांगत्या लाकूण, बाबू वेत, माती व भानू याची भाडी, शिगागाची आणि युद्धाची आयुध, शेतीची औगारे आणि विणण्याचे माग, इ वस्तू असतात झोपण्यासाठी त्यांना जायद्वग नवी अपत चुलीजवळ नुसत्या जमिनीवरच ते वसतात व तिथेच पोसतात

वेशभूषा— पद्म स्त्री एक रंगीतरंगी पापड कमरेभोवती गुंडाळते आणि वर लाग हाताचे काळे पोलने घालते या दोही वस्त्रावर रंगीत सुताने नक्षी विणलेली असते स्त्रिया आपल रपडे रचून च विणतात त्या विणकामान तरबज असून त्याच्या त्या कामान नक्षी आणि रंगसगती याचा सुंदर मेळ साधलेला असतो पूर्वी त्या तपकिरी, काळा, निळा, हिरवा, लाल, इ रंग पाड्यांच्या सालीपासून तयार करीत आणि त्यात सूत रंगवीत हल्ली बहुधा आग्ने रंगीत सूत विफून घेऊन त्या पासून वापर विणतात थनीच्या दिवसात अगावर घेण्यासाठी त्या सुती रंग विणतात

पद्म स्त्रियांच्या कानातले अलंकार मोठ आणि विविध असतात चादीच्या नारेची सहा-सात बल्य एतापुढे एक जाडू आणि त्यांना खाली मणी व घुंगर लावून एक अलंकार बनवतात हा अलंकार कानात घातला असता, कानाचे छिद्र खूपच रु हाते याशिवाय, ताहा स्त्रिया लाकडाचा जाड तुप्या व चादीचे फुलासारखे तिसणार अलंकार कानात घालतात, गळ्यात रंगीतरंगी मण्यांच्या माळा घालतात त्यांच्या हातात अनेक त ह्या बागड्या असतात त्या कमरेभोवती पितळी गोल धकत्या वसवलेला चामड्याचा पट्टा बांधतात पद्म पुरुष माळेचे अनेक फेरे गळ्या

तणपूल

भोवती गुंडाळतात त्यान पुढच्या बाजूला हाडाच्या दोन वाटाळ्या चकत्या बसवल्या असतात काही माळा लाब असतात आणि त्यात हाडाचे लाग तुकडे, पितळी नळ्या वगरे अडकवलेल्या असतात याशिवाय हिरव्या व पाढ्या रंगाच्या तीन माळा त्यांच्या छातावर रळून असतात त्यापकी एकीत

रानडुकराचा सुळा असतो स्त्रियांचे आणि पुष्पाचे केस काप पडतीने कापलेले असतात

पद्म पुरुष

शस्त्रास्त्रे— बाबू आणि वन याना प्रनवलेल्या ढाली व शिरस्त्राणे ते वापरतात पुढच्या बाजूला डुकराचे सुठे आणि धर अस्वलाचे कातडे किंवा पक्ष्याच्या चाची लावून शिरस्त्राणे सुशोभित केलेली असतात याशिवाय ते माले गलबारी, डाओ, चाकू, धनुष्य बाण, बडुका, इ ह यारेही वापरतात

उद्योगधंदे— पद्म लाकूण मूळ पडतीने शेती करताना त्यासाठी रानातील थोडी जमीन तिकल गवत वापून साफ करतात आणि मोठी झाडे तोडतात ता वाळवी, की जाळना आणि मग त्यात नागरून घाथ पेरतात साधारणपणे एका साफ केलेल्या जमिनीन एक ते तीन वर्षे त्यांना पीक मिळते तत्र ती जमीन निरूपयोगी होते मग ती सोडून दुसरी जमीन साफ करतात प्र येक गावाची जमीन नया आणि पवनाच्या रागा या सीमानी मर्यादित केलेली असते ही जमीन गावातील तुटुवाना शेती करण्यासाठी विभागून दिलेली असत

शूम पडतीमुळे प्रत्येक वर्षी शेतीसाठी त्यांना नवीन जमीन शोधायची लागते अशा शोधाळा त्यांच्या तप्याने फार महत्त्व असते सवसाधारणपणे गावाचा मुख्य पुरुष इतर वडीलवायाच्या सल्ल्याने आणि शुभशुन पाहून याग्य जागा निवडता जगलातील गवत थ झाडेथुडपे कापात असताना ते मापून नावाचा एक समारंभ करतात त्यासाठी गावातील वनीलवारी मडळा नाबूचे खात्र आणतात आणि त जमिनीन पुरतात त्याच्यात्रोवर तान आणि सिक्याग या वशाच्या दोन फाद्याही पुरतात मोपुन

नामाची देनाची एक टोपणी माना व पात भरून त्या दोन फाद्यावर टागाना मानी व पात म्हणून घायाचे दाणे आहेत, असे रामजनात खाताजवळ रत्न मणी दतात आणि मंत्र म्हणून त्याचे रक्त माणुन शिपवतात

जगल साफ वरण्याच्या निवणी जाजारा माणसे व लहान मुले बगळून गावानी मग स्त्री पूरप रानात जातात पाडलेल्या झाडाच्या ओ गारा कुटुम्याच्या जमिनीची हड्डरवितान उर लेले जोडके जाळण्याभाठी वापरतात जगल ताडून साफ करा यला साधारण महिना लागता नंतर पधरा दिवस ते वाळत ठवतात माच-गप्रिक आणि जुलै-आगस्ट अशा दोन वळा हे काम करतात जगल ताडून पाच, की शतीसवधीच्या भुता

पयस ग्रामप्रमुख

खेताना प्रसन्न करण्यासाठी जो समारम करतात, त्याला अरन किंवा पोबी असे म्हणतात त्यावेळी सव लाख जगलातील काम पाच दिवस थाववतात आणि घराच्या खाबाना आले, मास व भात याच्या पुरवठ्या टागून ठेवतात तंतर ग्रामवद्ध जगलात जाऊन बाबूचे खाव आणतात आणि मोशपध्या जवळ त्याचा

एक चौथरा उभागतान त्याच्या मध्यभागी बाबू व काही झाडांच्या फाद्या रागतान एक टुफर आणि फाडी यांचे बळी देनात याच रक्त त्या समारम्या चौथरावर शिपवतात गावानील वदनात नित्रे मात मास व अंपांग मद्य याची भेजवानी देतात हा समारम मगल्यावर पेरणा करतान हापूस, भात, मका, मिलेट, मोळा, वागी, कादा घेवडा, मिरच्या, आले, रनाळी इ गिा ते वापतात पयसा पणत आणि सत्री ही फळे मुयद पिकवतात हली ते ऊमही पिकव लागत आहेत पेरणी चाल्यावर गावानील मव लाख शनामाननी कुपण उभा रतान यानंतर एक दिवस विश्रान्ती घडून ताडवाड जेवतान आणि पशूच्या त्रेनाला नाही पनाय अपण करतात सुरपणी झाल्यानंतर सिंध्या आपापल्या घरी मोपुन सारखाच एक समा-रम करतात त्या समारमात घायाच्या काठीजवळ कोबडीचे पितलू बळी दतात त्याचे रक्त काठीमानती शिपवतात आणि ते मारलेले पितलू एक रात्रमर कोटीत ठेवतात मग त्याचा पिणे काढून घेतान आणि काठीजवळ जमिनीत पुरतात रात्री मुली नृत्य करतात

शेवटच्या वेगणीच्या आधी जनाबराच्या सुखसमडीसाठी एक उत्सव करतात ज्याच्याकडे गिधुन असतील, असे लोक त्याना रानातून घरी आणतात आणि घरासमोर बाधून ठेवतात आपल्या ऐपतीप्रमाणे लोक डुकरे आणि कापडीची पितले बळी देतात आणि मास व आरयाचे तुकडे मुताजेताना अर्पण करतात घराच्या लागून अनुष्यमाण टागून ठेवतात रात्री अंपांग आणि भात याची भेजवानी करतात काही वेळा हा उत्सव चार पाच दिवस चालतो या उत्सवान रोन रात्री मोशपजवळ मुली नृत्य करतात गेत विवट्यावर हातानेच भाताच्या लोब्या खुड तात क्वचित त्यासाठी चाकूही वापरतात पुडलेले धाय मळणी साठी शेतावरच्या झोपडीत नेतात मळणी पायानी करतान कापणी मळण्याच्या निवसात हे रात्री शेतावरच राहतात पाख डून रव छ केलेले धाय कोठीघरात मोठमोठ्या टोपल्यान साठवातात रोजच्या रोज त्यातून निवसाला लागेल तेवढे भात काढून नेतात भात आणि मीठ मिरधी घातलेली पातळ पाले भाजी एवढेच त्याचे राजचे जेवण असते मासे आणि मास त कधीमधी खातात चुलीजवळ उसून तीन चार जण एकाच पानात जेवतात सकाळी, दुपारी आणि रात्री सारखेच पदाथ असतात मून मधून ते अंपांग पितान बरेच लोक तवाकू सातात किंवा ओढनात काही लोकाना अफूचेही व्यसन असते या लोकांना शिमारीची आवड असते उत्तोर खारी, साळि दर वगरे प्राणी पकडण्यासाठी ते पिजरे लावतात हरिण, रान डुकरे, वाघ, चित्ते वगरे प्राण्याची शिकार वापुष्यवाण व डाओ

या आयुधांनी करतात. दर वर्षी एकदा गावाची सामूहिक शिकार असते. शिकार शोधण्यासाठी ते तीन रात्री रानात झोपतात आणि चौथ्या दिवशी शिकार करून ती ग्रामवृद्धांना वाटून देतात. तेही उलट तरुण शिकार्यांना भात आणि अॅपाँग मद्य देतात. पुरुष शिकारीला गेलेले असतात, त्या तीन दिवसांत स्त्रिया आणि मुली शेतावर जात नाहीत. चौथ्या दिवशी आधी केळीचे पान कापतात आणि मग सर्वजण शेतावर जातात. मासे पकडण्यासाठी पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियाही जातात. काही वेळा ते सामुदायिक रीत्याही मासे पकडतात.

विवाहप्रथा - एखाद्या मुलीशी लग्न करायची आपली इच्छा मुलगा आपल्या आईवडिलांच्या कानांवर घालतो. त्यांना जर हा संबंध पसंत असेल, तर मुलाची आई अॅपाँग मद्य, दोन किंवा अधिक धूर देऊन वाळवलेल्या खारी व आलेपाक या वस्तू घेऊन मुलीच्या घरी जाते व मुलीला मागणी घालते. जर मुलीकडच्या लोकांनी या भेटवस्तू स्वीकारल्या, तर त्यांना हा संबंध मान्य आहे, असे समजतात आणि त्या दिवसापासून त्या दोघांचे लग्न पक्के झाले, असे मानतात. यानंतर केव्हाही मुलाला मुलीच्या घरी जाऊन तिच्या संगतीत रात्र घालवायला परवानगी असते. मुलगा आपल्या भावी सासू-सासऱ्यांना मधूनमधून अॅपाँग आणि मांस भेटीदाखल पाठवतो व मुलीवरील आपले प्रेम व्यक्त करतो. मुलीकडील माणसेही त्यांना प्रतिभेट पाठवतात. श्रीमंत लोक आपल्या मुलामुलींचे विवाह ठरवताना श्रीमंत सोयरीक पसंत करतात आणि मुलांच्या इच्छा विचारातच घेत नाहीत. अशा संबंधात एखाद्या वेळी मुलीला मुलगा पसंत नसेल, तर तो तिचे मन वळवायचा प्रयत्न करतो. त्यात त्याला जर यश आले, तर ती रात्री आपल्या घरी त्याचे स्वागत करते. पण तिला मुलगा पसंत नसेल, तर ती राशेंगमध्येच आपल्या पसंतीच्या मुलाबरोबर रात्र घालवते.

पदम लोकांना मुलीसाठी देज द्यावे लागते. पण ते पैशांच्या किंवा जनावरांच्या रूपात नसते. त्यासाठी त्यांना वधूच्या घरी सारखा मांसाचा पुरवठा करावा लागतो. सामुदायिक मासेमारीच्या वेळी नवऱ्यामुलाच्या वाटचाला आलेले सर्व मासे आणि इतर वेळी त्याने स्वतः पकडलेल्या माशांपैकी अर्धे मासे त्याला बायकोच्या माहेरी पाठवावे लागतात. सामुदायिक शिकारीतला त्याचा वाटाही असाच जातो

एखादा तरुण जेव्हा श्रीमंत कुटुंबातील मुलीशी लग्न करतो, तेव्हा त्याला दोन समारंभ साजरे करावे लागतात. त्यांपैकी पहिला समारंभ युनिंग उत्सवाच्या वेळी करतात. त्यासाठी दहा ओझी भात, निदान दोन डुकरे, अॅपाँगची दहा नळकांडी, चार ते पाच ओझी शिजवलेला भात, दोन ते तीन ओझी

वाळवलेले मांस, तेवढीच ओझी धुराने वाळवलेले उंदीर व खारी आणि एक मिथुन एवढा संभार घेऊन मुलाचे नातलग तरुण युद्धवेप चढवून मिरवणुकीने मुलीच्या घरी जायला निघतात. मुलीचे नातलग तरुणही असेच मिरवणुकीने नवऱ्याच्या

युद्धवेपात पदम पुरुष

घरी जायला निघतात. वाटेत उभय पक्षाची गाठ पडते आणि लुटपुटीची लढाई होते. दोन तास अशी लढाई झाल्यावर सर्वजण दमतात आणि मुलीकडील तरुण मुलाकडच्या लोकांना वाट देतात. ते मुलीच्या घराजवळ आले, की मुलीकडच्या स्त्रिया त्यांचे स्वागत करतात. मुलाकडील लोकांनी त्यांना सर्व भेटी दिल्यावर, त्या स्त्रिया त्यांना अॅपाँग आणि खाद्यपदार्थ देतात. मग मुलीचे आईवडीलही डुकरे किंवा मिथुन कापतात आणि मोठी मेजवानी देतात. असाच जो दुसरा समारंभ करतात, त्यात मिथुनाच्या ऐवजी डुकरे देतात. काही वेळा साटे-लोटे पद्धतीने व पळून जाऊनही मुले-मुली लग्न करतात.

लग्न झाल्यानंतर थोडे दिवस तरुण आपल्या पित्याच्या किंवा सासऱ्याच्या घरी राहतो. साधारणपणे माहेरी राहून बायकोला एक-दोन मुले झाल्यावर तो नवे घर बांधतो. त्याचे वडील ह्यात असेपर्यंत जमीन व इतर संपत्ती मात्र वडिलां-

च्याच नाव असते ना राडलाच्या गनावर नाम रगना आणि त्याला उत्पत्ताचा घाटा घेना वडिलाच्या मत्स्यनगर जगितीचा वाटणी हात वडिलाच्या हयानान माधारणपण माऊघा मुलाचा लग्ने झालेही असताना आणि यारी नवान घर पावल असने तन्हा सर्वां वावटा मुलगा आपल्या आइसह त्या घरा राहतो काही वेळा ती आपल्या निरासा पुटा लग्न करा जर निला मुलगा नरोल आणि ती पु हा लग्न करणार नरोल, तर पनाच नातेवाईक लोक तिचा काळजी घेतात

प्रसूतिप्रथा - पद्म लोकान स्त्रीला गादरपणी राठी साण्यापिण्याच विषय पाळाव लागतात ति रातनी अटा ट्याच्या पाटाच्या द्राणातून पाणी प्याताम मलात्रा प्टी विर डत व साप क्रिवा वेडक मारण्याम मलात्र व्यग निमाण ना, अ ती त्याची समजूत आहे प्रती घरातच एका काप्यात हा तिला मदन करण्यासाठी एक जाणता रीी असत प्रसूताच्या वळी स्त्री मुत्तवे नेहून प्रसत न समाज गुह्याम रागटेत्या एका आडव्या काठीचा आधार घेते प्रसती कठीण असयास डवर, फोवडी क्रिवा नाही वला गिया वला दनात नाळ आणि वार रातात नेऊन फेयतात किना खट्ट्यान पुरतात सुवर तान ते महा दिवस पाळतात ता सपत्यावर स्था पाणवड्यावर जाऊ रताना तरते व कपडे रत त्या वळी मुलाखेतापासून तिचे संरक्षण व्हावे म्हणून तिच जाजोवा बाजी व मामा मामी तिच्या भावता कडे करतात त्यानतर ती घरात वावरायला मोक्ती हात या लोकान नामकरणाचा विधी फारसा महत्त्वाचा नसना मुलाचा नाळ कापल्यावर, त्याचा पिना किना कोणीही वद्ध पुरुष मुलाच नाव ठेवतो नाव वट्टवा दोन अक्षरी असते आणि वापाच्या नावाचे अत्याक्षर ह मुलाच्या नावाचे बाद्याक्षर असते जर मुलाला आर्द्धे हूध मिळत नरोल, तर अंपांग मद्य व उसाचा रस याचे मिश्रण मुलाला देतात दहा दिवसानंतर मुलाचे केस कापतात

मोक्षप - पद्म तरुणाच्या सामुदायिक शयनगहाला मोक्षप असे नाव आहे मुलाच्या अगी शिस्त यावी आणि सामूहिक जबाबदारीने काम करण्याची त्याना सवय लागावी असे शिक्षण त्याना तिथे देण्यात येते जिवून गावात येणारे सव रस्ते दिसतील, अशा मध्यवर्ती ठिकाणी, मोक्षप प्राधताग याची रचना सवसाधारण घरासारखीच असते, पण ते लावच्या लांब असून आत खोल्या नसतात मोक्षपच्या मागच्या बाजू, श्रवणार वा या पासून सरक्षण व्हावे म्हणून, लाकडी फळघाची भिन उमारतात व तीन बाजू माकळघा सोडतान काही खेड्यात मात्र त्याच्या चारही बाजूना भिती उमारतात आणि त्याच्या सखल बाजूला अनेक दारे ठेवतात उच राजूला घराच्या जगितीच्या खाली

दुकर वा रतान माक्षपम ये अग नला जनात त्याना मरग जा म्हणतान गात्राच जितके विभाग अगनील तिनक्या चुत्री माक्षपमध्य वेलल्या अगताग आणि तिनके तरवाही ठेवले असतात प्रत्येक विभागाग याच्या वस्तू ठवण्यासाठी एक चौमरा किना माथी अगो चुलीवर फळघा टागलेल्या अस तान आणि त्यावर सामूहिक निकारीत मारलेल्या जनाराची शिष्ट टागून ठेवतात

मुनाखेताना आरण्या या झाडाच लाकूट, मातू वन वगर घेऊा माक्षप रागनात न बा नून शाट्यावर नु नामक माक्षप शिकायाचे ग आणि त्याचे मित्र यात त्या राट्यासाठी गावाहन करतात आणि त्याच्यासाठी आ राप अत्र ठवा देतात

पद्म वर्षावरची मुत्रव तरुण त्यान गोपान गात्रातील काणत्याही पुरुषाला क्रिवा पाहण्याला त्या गोपता येते दिवसमराचे काम आटपून, रात्री जवण शाट्यावर मुले गोप मध्ये येतान आणि आपल्या विभागाच्या चुलाभोवता पाप ता। लहान मुलाकड चुलीतला विरतव पन्विण्याची कामगिरा अगत प्रत्येक विभागावर एका ज्येष्ठ सदस्याची सत्ता असत आणि त्यात शिष्ट राट्याची जबाबदारी याची असत बेशिष्ट वागणाऱ्याला नो दासन करू शकतो या विभागाच्या उट्टवातील वद्ध लोक त्विसा तिथ यजन गप्या करतात आणि क्री क्री रात्री तिथच सोपतात

माक्षपमद्य युद्ध आणि सामूहिक शिवार वा गोष्टी ठरव प्यासाठी सभा होतान अनेक सण व उत्सवही मोक्षपमध्ये साजर होतात

राशेंग - पद्म मुलाच्या सामुदायिक शयनगहाला राशेंग असे म्हणतात प्रत्येक गावात एक राशेंग असा राशेंग म्हणजे एक चौरस खोली अमन आणि तिच्या मध्यभागी चूल असत ही क्षापडी अनुभवी ग्रामवृद्ध बाधतान आणि त्या बदल्यात त्याना भात व अंपांग मद्य मिळते तरुण आणि अविवाहित मुली रात्री राशेंगमध्ये येतात, सूत काततात, विणतान आणि मग सोपतात सयाठी लवकर उठून त्या आपापल्या घरी जातात राशेंगमध्येही विभाग असतात आणि प्रत्येक विभागा वर अनुभवी अशा ज्येष्ठ मुलीची सत्ता चालते शिस्त, मनी जबाबदारी, इ गाष्टीचे मुलीना इथे शिक्षण देतात मोठ्या मुली लहान मुलीना नाच, गाणी व विणणे या गोष्टी शिकवतात मोक्षपमगल तरुण राशेंगमध्य येतात व हळूहळू मुला मुलीची मैत्री निर्माण होते काही वेळा या मैत्रीच्या सवघातून ज माचे राबध जुळतात

पद्ममाचे प्रत्येक खेडे हा स्वतंत्र विभाग असून, त्यावर अनु

मवी व हुशार ग्रामवद्वाच्या एका मडळाचा अधिधार चालतो या मडळाला केवाग असे नाव असून सामाजिक आणि राजकीय बाबतीत गावावर त्याची सत्ता असून गावातील सर्व कामे, सण, उत्सव, शिखार, नवी घरे बांधण नवागताना

पदम भुली - नृत्यवेपात

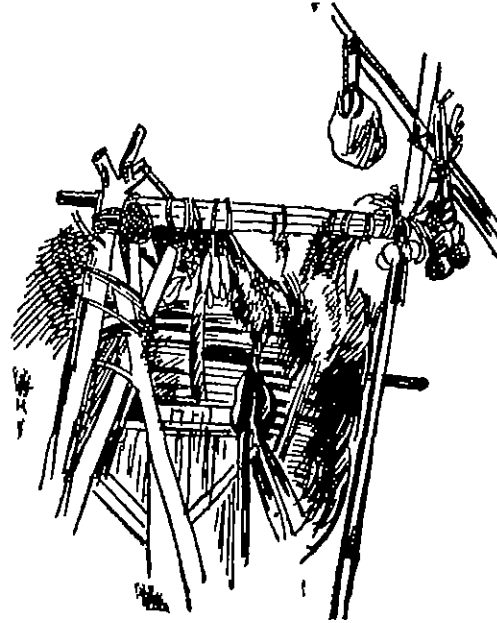
स्थायिक व्हायला मदन करणे, शेतीसाठी नवीन जमीन तयार करणे अपराध्याला शिक्षा करणे, इ सर्व बाबतीत परंपरागत आचार, रीतिरिवाज व कायदा याना घरून केवागचे सदस्य मागदर्शन करतात केवागने एखाद्या बाबतीत निणय दिला, फी गावातले लोक तो मानतात मोशपमधील तरुण त्याचा निणय सबंधिताना काळवतात केवागची सभा चालू असताना त्याच्या सदस्यांना विशिष्ट प्रकारची जेवण वाटतात आणि त्याच्या साठी मिथुन व डुकरे फापतात

काही वेळा केवागच्या सदस्यांना चोरीसारख्या एखाद्या बाबतीत निणय देता येत नाही तेव्हा ते आरापीला दिव्य करायला सांगतात उकळत्या पाण्यातून अडे काढणे, उकळत्या शिशाचे रेंव हातावर घेणे, कोबडीच्या पिलाचे थोडे मांस त्यात माती मिसळून खाणे, इ काही निव्ये या लोकात प्रचलित आहेत

देव धम - सर्व नैसर्गिक शक्तीवर भुताखेताची सत्ता चालत, असा त्याचा विश्वास आहे त्यामुळे ते सदैव त्यांना सतुष्ट राखण्याचा प्रयत्न करतात एखादा क्षरा एकदम जाटतो,

वायूची व नष्ट होतात, जगलात गिकार थोडीगीच मिळते, न त्यातून भासे नाहीम होतात, पिके येत नाहीत, इ सर्व गोष्टींना भुताचा राग कारणीभूत असतो, असे ते मानतात अशा वेळी, एखाद्या अगान यणाच्या माणसाकडून त त्या भुताची इच्छा वाय आहे, त रिचारतात आणि त्याप्रमाणे उल्लिदान करून त्याला सतुष्ट करतात

मतिकप्रथा - हे लोक मृताना पुरतात मत्सू झाल्यानंतर थोड्या दिवसांनी मताचा अत्यमरकार करतान दूरच्या नातेवाईकाना त्या प्रसगा उपस्थित राहना यावे, म्हणून हा अत्य सस्मार लाववलेला भरतो प्रनाला एका कुशीला बळून त्याचे गुडघे हूनवटीला चिन्टवतात व कापडात गुडाळून खडड्यात ठेवतात खडड्यात पाने व झाडाच्या डहाळ्या टाकरेल्या असतात त्यात प्रत ठवल्यावर त्यावर फळ्या टाकतात आणि माती टाकून खडडा भरतात प्रेताबरोबर छोटे मणी, हार व पितळेचे एक भांड पुरतात थडग्यावर एक लहानशी झोपडी उभारून त्यात भात आणि मद्य ठेवतात आठवडाभर रोज नवीन भात

थडग्यावरील झोपडी

व मद्य ठेवाव लागते तसेच तिथल्या झोपडीत विस्तवही पेटवून ठवतात तो वषभर तसाच जळता राहवा लागतो काही महत्वाच्या व्यक्तीच्या जाबतीत विस्नव त्याहूनही जास्त दिवस जागृत ठवतात मृताचे शिरस्त्राण, शस्त्रे व त्याने शिकारीत मारलेल्या पशूची शिरे, इ वस्तू त्या झोपडीवर टागून ठेवतात

मृत्युनाश नाही त्विग ताशीव पाठान ज्या लाकाना पल्ला खणला तो निराश प्रेनाला रगटा दिवा असत त गता सात दिवस माण्या धरान जात नाहीत त्यसरफाराला मृत करणा या लाकाना भजनांना निला की ता रगटार पुण चाला असे समगतात पेपाप्रमाण या वळी फारनास पितर, तुस किना मिथुन प्रळा तेनात गना म्याला त्या प्राण्याचा नाही भाग अपण करणा जाणि मन पाचूच्या जात्म्यानी मत व्यक्तीच्या आत्म्याकडे जाण्यासाठी प्राथना करताना मनान्या अत्यसफाराची जगावदारी त्याच्या वारसाची जवळच्या नात वाइकाची किना त्याच्या कुटुंबाच्या लोकाचा मने ही जबाबदारी त्यानी टाठ याम फेराम त्याना दे करत

मृत्युंतरही दसया लागान मतात्म्याच अरितत्व कायम अगत, अशा या नाकाचा समजन आह [आम्पवटस आफ पदम भियांग वल्कर- श्री सचिा रात, १९६०]

पदार्थदशमी

एा नाम्य तत मा प्राला पयाथत्रा मोहा म्हणतान या व्रताचा प्रारंभ मागशीप बद्ध द्वादशीपासून हातो त्या निराशा उपग्राम तरून त्यादिशा व त्याचे दिक्पाल याची पूजा करता। एक वपपयत प्रत्येक महि याच्या शद्ध दशमीसही दिक्पालपूजा करायची अमते इद्र, अग्नी, यम, निरृता, वरुण, वायू कुपेर ईशान ब्रह्म व अवन असे ते दिक्पाल हात वपअखेरीस दुभती गात्र दान देऊन ब्राह्मणभोजन घालतात फल- प्र माय, विद्या याची समष्टी [अ प]

पदार्थविज्ञान

सष्टीतील जड पदायाचे गणयम आणि उष्णता, निश्चुत, गती, इ शक्तीचा पदार्थी वर होणारा परिणाम याचे जे शास्त्र, त्याला हे नाव आहे त्यात शक्तीची भिन्न रूपे, प्रवाण स्वनी, चुपकत्व, पदार्थातील मूलद्रव्ये व त्याचे अणुपरमाणू या सर्वांचा विचार केला गतो प्राचीन भारतीय पंडितानी या शास्त्राचा विचार मशास्त्र व तत्त्वज्ञान याच्या अनुषंगाने केला आहे सष्टीचा उत्पत्ती, विश्वाची रचना, त्याचे आदिकारण, मूलद्र ये, यांसंबंधी प्राचीन ऋषीनी जे तत्त्वचिंतन केले, त्यातून अध्यात्मशास्त्र उगम पावले पंचमहामूताच्या भिन्न भिन्न प्रकारच्या गयानाने सष्टी निर्माण झाली, असे त्यात प्रतिपादके आह अनेक ऋषींची जिज्ञासा व सशोधनयुद्धी यामुळे निरनिराळी दशने उदयाला आली त्यातील लोकायत हे दशन जडवादा आहे पचेद्रियाना प्रतीत होणारी जड सष्टी तेवढी सत्य असून, पथी, जल, अग्नी व वाय या चार मूलतत्त्वापासून ती उत्पन्न झाली आणि चतुर्थही त्याच जडानून निर्माण झाले, असे त्यात प्रतिपादिले आहे

भा स को २५

आध्यात्मिक दशनापकी गणपित दशनात द्रव्याचे पथी, आप, तेज, वाय जाणगा, माल इ तऊ अ मान्येने आहेत त्यातील पहिल्या पाच द्र पाच अनयम गध रग, रथ, रथ व गळ त गुण नान पहिल्या चार द्रव्याचा घटना परमाणनी यका जशा आहे एयाच्या द्रव्याने शुभातिमूशम त्रिभाजन कर ताता भेजनी जगा वळयन का अशिव विभाजन करणे असाकय हान त्या अनिग शुभम वणाळा परमाणू म्हणताना परमाणू हेच जगाचं मूळकारण आहे त परमाणू भिन्न भिन्न प्रकार एकत्र माल असता त्याच्यात निरनिराळ गुण त्रिमाण हातात व त्यामुळे निरनिराळे पदार्थ त्रिभिण होतात पथी आप, तेज व वायू याचे परमाणू स्वभावतःच भिन्न असून, पथ्याच्या मूळ परमाणूत रप रस, स्पक्ष व गध त चार गुण यमतात जलाच्या परमाणून तीन, तेजाच्या परमाणून तीन व वायूच्या परमाणूत एक गुण अशता ऋणातचे हे विचार आधुनिक परमाणुत निधी जुळणारे आहेत इ विचार याय दशनातही जाडतनात

माध्य दशनातला पहिला सिंगतन जमा आहे ती या विश्वात नवान अग काहीच त्रिमाण होत नाही हा मिद्धा त अर्वाचीत नदायवि ानातील द्रव्याच्या अविनाशित्वाच्या तत्वाशी सुसगत वाटता या दशनात सव पदाथाच जे मूलद्रव्य त्याला प्रकृती हे नाव दिलेले आहे पदार्थाच्या गुणाचे सत्त्व, रज व तम असे तीन भेद मानले असा, त्याचा कमी अधिक प्रमाणात संयोग झाल्यामुळे नानाविधातात्मक वा गुणात्मक सष्टी उत्पन्न होत, अय साख्यानी प्रतिपादक आहे

बौद्ध व जैन दर्शातानही अणुपरमाणूचा विचार केला आहे पण इ सव विचार केवळ नर्कवर आधारित होते त्याना प्रयो गाचा निषेध लावलेला नव्हता

भारतीय दशात अणुपरमाणूच्या गतीसंबंधीही विचार केलेला आढळतो त्या गतीला परिस्पद असे म्हणतात प्रशस्त पादाने आपटया भाष्यत पदाथाच्या गतीचाही विचार केलेला आहे त्यात गतीचे भिन्न प्रकार सांगितलेले असून गमन, कपन, रपवन, अमण, आरोहण, अगिताण, अशी त्याची नावे दिली आहेत व त्यांची कारणेही सांगितली आहेत गती मोजण्यासाठी अतर व काल याची अत्यंत सूक्ष्म परिमाणे प्राचीन काळी उप योगात होनी कालाचा अत्यंत सूक्ष्म भाग म्हणजे त्रुटी व लावीचे सूक्ष्म परिमाण म्हणजे त्रसरेणू हाय

त्रुटी = $\frac{1}{33750}$ सेक आणि त्रसरेणू = $\frac{1}{389525}$ इच

स्वनिशारत्रात भारतीय शास्त्रज्ञानी सांगितलेल्या पुष्कळ रूपना आजही अवाचित आहेत हवनील कपनामुळे नादलहरी

उत्पन्न होतात व त्यामुळे ध्वनी ऐकू यतो, असे शवरस्वामीचे मत होते. प्रतिध्वनी तसा उत्पन्न होतो हे प्राचीन गीता माहीत होते. स्वराची तीव्रता, उंची व धम यांचेही ज्ञान होते. संगीतशास्त्राचा तर खूपच विचार झालेला होताना.

प्रवास व उष्णता यांचे प्रमाण म्हणजे अत्यांत सूक्ष्म आणि जतिशय वगाने सर्व दिशांना सरळ रेषेत जाताना ही वल्गना भारतीय पद्धतानी लिहून ठेवली जाते. प्रवासक्रियांचे परिचय, वन, वनीभवन, इ. गोष्टींचा विचारही त्यांनी केलेला दिसतो. लोहचुंबकत्वाचा उपयोग नौगमनागतात केला जात असे त्या माठी लोखंडाचा एक मारा तेथाने भरलेल्या पात्रात ठेवून पृथ्वीच्या लाहचुंबक धमामुळे विशिष्ट दिशेला त्याचे तोंड वळत असे ते एक पात्राचे होकार्यच होते. त्याला मस्यय असे म्हणत. त्याचेच भिगे करण्याची तलाही प्राचीन काळी भारतीय वारागिरांना अवगत होती.

अशा प्रकारे तात्त्विक आणि व्यावहारिक या दोही क्षेत्रात पद्मविज्ञानाचा मर्यादित विचार प्राचीन भारताने झाला होता. [पा सा ए हि, सस्कृतिसंगम, वि उ धि]

पदिनेणकीलककणक्कू तमिळ भाषेतला अठरा सूक्ति प्रथाचा संग्रह या सव सूक्तीय नीती आणि शीत याना प्राणायाम दिले आहे. यानच्या विषयेक सूक्ती सस्कृत सुभाषितासारख्या आहेत. ह राव प्रथ तिम या सवम जालाने आहेत.

तिरुवल्लुवर याचा कुरळ हा नीतिग्रथ या संग्रहातलाच असून, त्याला तमिळवद असे म्हणतात. विद्वानांनी या प्रथाची मुक्त कटाने प्रसंगा केली आहे. नालडियार हा या संग्रहातला नीति ग्रथही सुप्रसिद्ध आहे. पाहा— कुरळ, नालडियार [त सा स]

पद्मरणी एक यज्ञीय गाय यज्ञात सोम विकत घेण्याच्या वळी गाय नेली जात असता तिच्या सातव्या पावला वर तुपाची आहुती देतात. नंतर त्या तुपाने ओलसर झालेली माती एका थाळीत भरून घेतात. त्या थाळीलाच पद्मरणी असे म्हणतात. त्या मातीचा तिसरा हिस्सा यज्ञमानपत्नीला देतात. पुढे हविर्ग्रथ वाहणाऱ्या गाड्यांना वगण म्हणून ही माती उद्योगाने आणायची असते. [श्री विद्याधरशास्त्री मिडे]

पद्मयोग एक शुभ योग याचे प्रकार असे— (१) माघ शुद्ध सप्तमी ही षष्ठीयुक्त असून, त्या दिवशी रविवार असणे. या दिवशी केलेल्या सूर्यपूजेचे फल सूर्यग्रहणाच्या दिवशी केलेल्या सूर्यपूजेपेक्षा अधिक असते. (२) विशाखा

तक्षत्री सूर्य व कृत्तिका तक्षत्री चंद्र असणे. या योगावर पुढर तीर्थात स्नान केल्यास व त्या वेळी कपिला गाय दान दिल्यास विष्णुपदप्राप्ती होते असे सांगितले आहे. (३) विट्टी, व्यती पात व रविवार यांचा मेळ जमणे [हि ध, नि सि, पु चि]

पद्मगुप्त परिमल (इ.स.चे ११ वे शतक) एक कवी हा धारा नगरीच्या सिधुराजाच्या दरबारातला राजकी होता. याच्या पित्याचे नाव मृगाकगुप्त असे होताने सस्कृत साहित्यातील पहिले ऐतिहासिक महाकाव्य रचले. या महाकाव्याचे नाव तवसाहसाद्वयचरित असे आहे.

या महाकाव्याचे १८ सर्ग असून त्यात सिधुराजाच्या पूर्वजांचे म्हणजे परमारवंशीय राजांचे वंशाने केले आहे. हे महाकाव्य वदमी रीतीचे उत्कृष्ट उदाहरण समजले जाते. सौम्य, प्रसाद व चाळना हे गुण याच्यात आहेत. निसर्गदृश्यांचे वणनही सुंदर आहे. याच्याकृतीवर महानवी कालिदासाच्या काव्याची छाप दिसते. पाहा— परमार राजवंश [स सा इ]

पद्मतीर्थ दक्षिण भारतातील एक तीर्थ हे पढरपूर क्षेत्रातील पादुरगमदिराच्या पश्चिम अगाला आहे. इथे पादुरगाने पद्मादी द्रव्यनिधी स्थापन केले, म्हणून या तीर्थाला पद्मतीर्थ असे नाव पडले, अशी कथा आहे. या ठिकाणी पद्मादी देवाचे मंदिर आहे. बुधवारयुक्त अष्टमीच्या दिवशी इथे स्नान केले असता सय पापांचा नाश होतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

या तीर्थासवरी अनेक आख्यायिका सांगतात. त्यातील एक अशी— सुशर्मा नावाचा एक ब्राह्मण होता. तो मद्य-मास सेवन करून पातकी बनला होता. एकदा तो ब्राह्मण फिरत फिरत पद्मतीर्थाजवळ आला. त्याने तिथे स्नान करून तिथरया देवीचे दर्शन घेतले. पुढे काही काळाने तो मरण पावला. त्या वेळी त्याला नेण्यासाठी यमदूत व विष्णुदूत असे दोघेही आले. ब्राह्मणाला कोणी 'यायचे, या बाजतीत त्याचा परस्परात वाद झाला. अखेर विष्णुदूतानी त्या ब्राह्मणाला विष्णुलोकात नेले. यमदूतानी घडलेला वृत्तात यमाला निवेदन केल्यावर यम म्हणाला 'त्या ब्राह्मणाने पद्मतीर्थावर स्नान केले होते, त्यामुळे त्याची सव पापे नष्ट झाली, अनेक विष्णुदूतानी त्याला वक्षुळात नेले हेच बरोबर झाले.' पाहा— पढरपूर [पढरीमाहात्म्य]

पद्मनर्तेश्वर बौद्ध धर्मातील अवलोकितेश्वराच्या मूर्तीचा एक प्रकार. साधनमालेन त्याचे वर्णन आहे, ते असे— एकमुख, अठरा हातांचा व अर्धपयकासनस्थित त्याच्या

टाव्या उजव्या वाजूना तारा, सुधा भकुमी आणि ह्यग्रीव ० सहचर आहेत

विश्वफगल ह त्याचे जगिजान चि ह असून, हा नृत्यप्रिय बाधिसत्त्व समजला जाता याच्या ध्यानाचे आणखी दोन पर्याय आहेत, ते अस-

(१) द्विभुज, रत्नवण, पशुवाहन व सवालकारभपित

पद्मनाभेश्वर

याच्या मस्तकानर अमिताभाची मूर्ती असते आणि हा पाडर वारिनी देवीने आलिंगित असतो

(२) त्रिनेत्र, अष्टभुज, यज्ञोपवीतधारी, अधपर्यंकस्थित व ताडव अवस्थेत असलेला याच्या हातात वजांकित दड, त्रिशूल, माला, कमंडलू, रत्नकमल, इ वस्तू असतात त्याच्या परि वारात आठ देवी असतात [इ बु इ]

पद्मनाभद्वादशी आश्विन शुद्ध द्वादशा या दिवशी ह काम्य व्रत करतात त्याला पद्मनाभश्रत असेही म्हणतात त्या दिवशी पद्मनाभ विष्णूची सुवर्णमूर्ती स्थापून तिची पूजा करतात, रात्री जागरण करतात व दुसऱ्या दिवशी ती मूर्ती ब्राह्मणाला दान देतात [इ प]

पद्मनाभ मिश्र (इ स चे १६ वे शतक) विहार प्रदेशातील मिथिला नगरीचा एक सुविख्यात पंडित हा नैयायिक, वेदाती, साहित्यशास्त्रज्ञ व कवी होता वीरभद्रचपू, चि तामणिपरीक्षा, सेतू (अथवा वशेषिक सतू), किरणावलीभास्कर, वधमानेन्दू, रादान्तमुक्ताहार, कणाध

म्हयग, लण्डनखडखाद्यनीय, शरणागम, इ ग्रथ त्याने लिहित आहत वीरभद्रचपूत वीरभद्राचे चरित्नाम प्रसादिक मस्कृतात वर्णन केले आहे त्यात एक श्लोक असा -

निर्वापणाय हृदयस्थविद्योगयहे-

रश्वोरजसमिह य क्रियतेऽभिषेक ।

तेनोद्गता सुतनु धूमपरम्परव

रात्री तमस्ततितया प्रथिमानमेति ॥

अथ- अत करणात असलेल्या विद्योगरूपी अनीला विद्यावण्यासाठी नयातू पाझरणाया अश्रूचा जो अविरत अभिषेक करावा लागतो, त्यामळे तो आगीतून जो धूर उत्पन्न होतो तोच रात्रीच्या घनदाट अधनाराच्या रूपाने प्रकट होतो

पद्मनाभ कवाला कर्ज झाले होते ते वीरभद्राने फेडले, अशी आख्यायिका आहे या उपकाराची अक्षात फेड म्हणून पद्मनाभाने या चरित्राची रचना केली [विष्णुभूमी १५ जून १९५६]

पद्मनाभाचार्य (इ स चे १६ वे शतक) मध्वाचार्यांचा शिष्य याचे पहिले नाव शोभनभद्र असे होते तो अतिशय विद्वान म्हणून प्रसिद्ध होता चालुक्यांची राजधानी असलेल्या कल्याण नगरीत तो राहा असे त्याच ठिकाणी त्याचा व मध्वाचार्यांचा शास्त्रविषयक वादविवाद झाला या वादात शोभनभद्राचार्यांचा पराभव झाला व त्याने मध्वाचार्यांचे शिष्यत्व पत्करले मग मध्वाचार्यांनी त्याचे नाव पद्मनाभाचार्य असे ठेवले मध्वाचार्यांनंतर तो त्याचा उत्तराधिकारी झाला मध्वाचार्यांच्या प्रभाव र त्याने टीका लिहिल्या आहेत त्याशिवाय त्यान पदाथसग्रह, मध्वसिद्धांतसार, इ काही ग्रंथही लिहिले आहेत [हिंदुत्व]

पद्मपाणी एक ध्यानी बोधिसत्त्व ध्यानी बुद्ध अमिताभ व त्याची शक्ती पाडरा याच्यापासून हा उत्पन्न झाला याला अवलोकितेश्वर असेही म्हणतात पद्म हे याचे अभिज्ञान चि ह असून, याचा वण लाल आहे 'ॐ मणिपद्मे हुम्' हा याचा मंत्र आहे अजटघाच्या लेण्यातले याचे चित्र जगप्रसिद्ध आहे नेपाळ व तिबेट या देशातही याच्या अनेक मूर्ती आढळतात त्यात याच्या हातात बहुधा एक कमळ असते, म्हणून याला पद्मपाणी हे नाव मिळाले आहे याहा- अवलोकितेश्वर [इ बु इ , गों नों बु , ए सा रि ए]

पद्मपादाचार्य (इ स चे ८ वे शतक) आद्य शंकराचार्यांच्या चार प्रमुख शिष्यांपैकी एक हे काश्यपगोत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण असून, चौळदेशाचे रहिवासी होते

त्याचे जाडे पंगल अहोत्राठी राहून असत त्यांना नरसिंहाची उपासना हाती नरसिंहाचाच रूपाने पद्मपादाचा जन्म पाला असे सांगतात. पित्याप्रमाणेच पद्मपादाचायद्रो नरसिंहाचे भक्त होते. नरसिंहाच्या प्ररणेन त वेणवयच्या ज यरगापाठी काणी क्षेत्री गेल तिथे वेदा ययन करताना त्याची व आद्य शकरा चायाचा भट क्षात्री जाचायापि त्याच्या विद्येची परी घनली व ते परीक्षत चागत्या प्रकारे उत्तीण झाले पाहून त्यांना सयासदीक्षा दिली. दीशनेतर पद्मपादाचाय अस त्याचे गाव ठेवले पुढे ते भाचायाचे निगसीम भवन बनले याच्या नावाभयधी एक आग्यायिका आहे, ती अशी -

एकदा आचायाची तरुण हाक त्याच्या कानी आली आणि ती हाक एकन्यायर त आचायांच्या समीप जाण्यासाठी उतावीळ झाले. वाटेत होतो अल्बनदा नदी तिला पूलही होना पण ते त्या पुलावरून न जाता गरळ नदीच्या पात्रात उतरले. नदीत पाणी बरेच होते पण त्याच्या मातीचे गामय्य एवढे, ती नदीच्या पात्रातून जात असताना त्याच्या प्रत्येक पात्रलाखाली यमठे निर्माण होऊ लागली त्या कड्यावर पाय देत देत त परतीरी सुखरूप पाचले त्याच्या पायाखाली अशा कमळे उत्पन्न यात्री म्हणून त्यांना पद्मपाद अस गाव पडले.

ही आख्यायिका पद्मपाद या नावाची व्यक्ती सांगण्यासाठी मुद्दाम घडविलेली दिसते.

पद्मपादाचाय संख्य शकरा यथात्तरा हित्त असत पुन आचायावष्टा ननुज्ञा घटत त एरटेच अभिण भारतातील ताश्यात्रेला निघाले. साहसनी वर पिताची, कन्ला यश, पुडरीकपूर विवगगा रामशर, इ तीर्थांच्या यांना करून ते आपल्या गावी परतले.

पुढे ते आपल्या मामाच्या गावी यऊत राहिले तिथे यथा पूर्वीच पद्मपादिना हा ब्रह्मगुनावरील टागाप्रथ त्यांनी लिहिला हाता त्याचे मामा हृदनी हान गाला नाचा विभागपन्न होऊन आला व ता ब्रह्मसूत्रमात्यावर टाकापय लिहू शकला, हे पाहून मामाना फार कौतुक पाटत प्र प्रक्ष टीना वाचतयावर मात्र माच्याने थापल्या द्वय मनाचे खन्न वरून अद्वैताचा पुर स्कार गेल्याचे त्यांना आढळले त्यामळे वीतुक गण झाले व ते मनोमन पद्मपादाचा द्वय करू आगले.

पद्मपाद ब्रह्म पुनवच नीथयाग्रेला निघार, तेव्हा त्यांनी आपला ग्रथ मामाकडेच ठरला मामा आपला द्वेष करतात हे त्यांना ठाऊकच नव्हते मामाही अशा सधीची वाटच पाहूत होते. भाच्याचा ग्रथ तर जळावा आणि आपल्यावर आळ मात्र न यावा, या हतून त्यान स्वतःच्या धरालाच आग लावून दिली त्या आगीत धराबरोबर पद्मपादाचा ग्रथही जळून गेला.

पद्मपादाचाय यात्रेहून परत येतात, ती ही अनथकारक वार्ता त्यांना समजली. मामानीही शोकाचे पदशन करून नत्रा पू टाळले. पद्मपादाचायांना त्यामळे दुःख तर चाले, पण ते इतक्या माल नाहीत न म्हणाले 'यय गळू गेला तर गाऊ ते'. माझी बद्धा तर साधून आहे. मी ग्रथ पुन्हा लिहून काढीत.'

मग त्याची बुद्धीहा नष्ट नाही म्हणून मामानी एक नवा कुटिल डाय रचला त्यांनी प्रसंग साधून पद्मपादांना अक्षातूत त्रिष चारले त्यामुळे पद्मपादाचायाची बुद्धीच निरामी झाला मग त्यांनी आपल्या गुरुच्या सन्निध जाऊन राहायचे ठरवत त्या बळी शकराचाय वरळात होत त्यांच्याकडे जाऊत पद्म पादांनी आपला मव वृत्तात त्यांना निरादन केला शकराचायांना त्याचे सात्वत गेल आणि त्याची बुद्धीही त्यांना परत मिळवून दिली. मग पद्मपादांनी पुनश्च ता ग्रथ लिहून पाठला.

आचायांच्या अन्न मताचा प्रभावी प्रचार करण्याचे महान वाय पद्मपादाचायांनी केले. त वेदात्ताप्रमाणेच तपशास्त्राचेहा गाठ पडित होत त्यांनी लिहितेय प्रयात वर उल्लेखिलेला पत्तादिका हा ग्रथच प्रमुख आहे. शकराचायांच्या ब्रह्मसूत्र भाष्यावरची ही पहिली टीका होय तिच्यान चतु मूनीचे विस्तृत विवरण केलेले आहे. या ग्रथावर पुढच्या काळात अनेक महत्त्वाचे विवरणग्रथ लिहिले गेले.

याशिवाय विज्ञानटीपिका, विवरणटीपा, पाताक्षरीभाष्य, प्रपचार, आत्मतात्मचिबेक असे अय काही ग्रथही पद्म पादाच्या नावावर आहेत [ग च को, श्रीशकराचाय]

(१) एक वैष्णव पुराण पुराणाच्या यादीतले हे पद्म पुराण दुसरे होय. देवीभागवताने मान या पुराणाला चादावा ब्रमाण दिलेला आहे. हे महापुराणापैकी एक आहे. श्लोकसंख्येच्या दृष्टीने हे स्कंद पुराणाच्या जोडीला येईल. याची श्लोकसंख्या ५५ हजार आहे. म्हणजे हे पुराण महाभारताच्या निम्म्याने भरत याच्या बगाली व देवनागरी अशा दोन प्रती उपलब्ध आहेत. देवनागरीतील प्रत पुण्याच्या आगदात्रमाने चार भागात छापलेली असून, बगाली प्रत अजून हस्तलिखित स्वरूपानेच राहिली आहे. प्रस्तुत पुराणाची पाच खडे आहेत, त्याची नाव अशा -

प्रथम सृष्टिलखण्ड द्वितीयकम् ।

तृतीय स्वर्गखण्ड च पाताल च चतुर्थकम् ॥

पञ्चम चौसर खण्ड सवपापप्रणाशनम् ।

अर्थ - पहिले सृष्टिलखण्ड, दुसरे मूमिखण्ड, तिसरे स्वर्गखण्ड, चाथ पातालखण्ड व पाचवे उत्तरखण्ड होय हे पुराण सव पापे नष्ट करणारे आहे.

प्रस्तुत पुराणाचा पहिला नमोः श्लोक असा—

स्वच्छं च द्राववात करिकरमकरशोभसञ्जातफेन ।
ब्रह्मोद्भूतिप्रसक्तव्रतनियमपर सेवित विप्रमुद्य ॥
ओंकारालङ्किते त्रिभुवनगुह्या ब्रह्मणा वृष्टिपूतम् ।
सम्भोगाभोगरम्य जलभक्षुभहर पीष्कर व पुनातु ॥

अथ — स्वच्छ, चद्राप्रमाणे शुभ, हत्तीच्या साडा आणि सुसरी यांच्या आघातामुठफसाळ गेले ब्रह्मो पत्तीची वृच्छा तरणा या व व्रत नियमपरायण अशा विप्रश्रद्धानी सेवा केली ओंकार ध्वनीने मूषित व त्रिभुवनाचा गुह्य असल्या ब्रह्मदेवाच्या दृष्टिपातान पुनीन झालेले, दान, राक्ष, जवाहा, या गोष्टानी आनंद देणारे आणि अशुगाचा नाश करणारे अथ जे पुत्रर तीर्थांचे जल, ते तुम्हाला पावन करो

खडकमाने प्रस्तुत पुराणात विषय आले आहेत, ते अस—

सष्टिखंड — रत्न शौनक गवादातून पुराणाचा प्रपंच पुलस्त्य— भीष्म सवाद्वारा साष्टिकथा, मत्त तरादिपरिमाणकथन, प्रलय वणन विष्णूने बराहृप घेऊन केला पत्नीचा उदार, चार वर्णांची उत्पत्ती, विष्णु-ब्रह्मसवाद, दक्ष श्रुतिव्रत, देव तानव-गंधव उरग राक्षस, इ ची उत्पत्ती, वाणासुरचरित्र, गरुड, राणी व जटायू यांच्या ज मकथा, पथूचे उपाख्यान, आदित्यवचकथन, इक्ष्वाकुप्रवणन, गिनवश, सोमापाख्यान, पुरूरव्याचे चरित्र, कातवीय — उपाख्यान, पांडवाची उत्पत्ती, वृष्णिची ज मकथा, विष्णूने दशावतार धारण केले त्याचे काण्ठ, मूषा, क्षिप्रू ग शाप, शिवकृा ब्रह्मगिरच्छद, शिवाला ब्रह्महत्या, वाराणसी माहात्म्य, पुष्करोत्पत्ती, ब्रह्मकृत यनानुष्ठान, सरस्वतीमाहात्म्य, वत्रासुरोपाख्यान, द्गीचिकता, अगस्त्यचरित्र, वीरमद्रात्पत्ती, वामनावतार, तारकासुरकथा, बार्गिकेयज म, गगामाहात्म्य स्यचरित्र, दुर्गापूजा इत्यादी

भूमिखंड — शिवसर्मा ब्राह्मणाचा पितृभक्तीच्या द्वारे स्वग प्राप्ती, त्रेवकथा, पथुचरित्र, इद्राला इद्रपदाची प्राप्ती, सुवतो पाख्यान, मरुताची उत्पत्ती जैनधर्मकथन, सारोपाख्यान, नहुषाचे व ययातीचे आख्यान, शिशुधर्मकथन, यमपीडाकथन, स्वग वणन, वासुदेवस्तोत्र, अशोकसुदरीची कथा, इत्यादी

स्वगखंड — दुष्यंतचरित्र, अप्सरालोकवणन, सुयलोकवणन, रुद्रसग, वरुणोपाख्यान, रावण कुत्रराचा जभ स्वर्लोक व महर्लोक याचे वणन, वैशुठवणन, सगराख्यान, गगावतरण, दिवा दास, हरिश्चंद्र व माघाता याची चरित्रे, आश्रमधर्म, भक्ष्या भक्ष्यविचार, दक्षयज्ञ, सतीचा दहत्याग, राजधर्म, इत्यादी

पातालखंड — रामचरित्र, सानात्याग, कागाक्षचे चरित्र, यवनाख्यान, नीलगिरीयात्राविधी, गडकीमाहात्म्य, पुरूषोत्तम स्तोत्र, गुनाहुचरित्र, सत्यवानाची कथा, कमविपाट, वाल्मीकीचे

चरित्र, कृष्णचरित्र, वृंदावनमाहात्म्य हरिपूजाविधी, कृष्णमत्र दीक्षाविधान, मासकृत्य, शिवलिंगपूजे नियम शिवपूजावणन, महापुराणे व उपपुराणे यांच्या संप्रचे कथन, इत्यादी

उत्तरखंड — बर्दारकाप्रवणना, तात्रराचे उपाख्यान श्री-शल, हृदिदार गया गंगा, तुत्रसी, प्रयाग अत्रयान, एकादशी इत्यादीची माहात्म्य, दानप्रशसा, चातुर्मास्यव्रतविधी, मदगल मुनाचे आख्यान विष्णुमहेश्वराम नात्र, रागरक्षा प्रमप्रसा, अथामाजन, वरुणवल्-वण मासमाहात्म्ये, वत्रयनामाहात्म्य, त्रिदिधतीधमाहात्म्य, गानामाहात्म्य, भागवतसप्ताहद्वी, मातयथा, गुणापशुक्रना गुडलविदुडशक्या, मागस्तान माहात्म्ये, मिरारण सष्टि कथन, वावतारवणना, इ विषय या खंडात आण पाहन

आत प्रमा ठाण्णेल्या पद्म पुराणाच्या प्रतात आदी तावान एक मत्त अचिंत पाहू मत्स्य व पद्म या दा ही पुराणातल विषय रगता माता खडकमान हा उगनवारी गत्याची वा पद्माची यात्राया निगय सागताता म म काण सागतात, की पद्म पुराणात मत्त परा ता। उगनवारी मत्र आहे जान । मप्रन न पद्म पुराणाचा म माथगह्या ६२८ व श्लोक सख्या ४८४,२ दिलेला आहे पण मर पुराणाच्या मूचीत दिलेल्या सरप्रथा हा सत्ता बराच कमा आहे कतरारु या ग्रथात पद्म पुराणातल ताना विषयावचने रगता प्रमाण म्हणून उरकत केले आहेत या प्रकड महापुराणाचे मूलरूप केवढे होते, त सागणे कठीण आहे विद्वानानी या पुराणातल्या कथांचे समाक्षण करत त्यातल्या अनेक कथा अत्यंत प्राचीन असल्याचे सांगितले आहे डा त्रकडसच्या मने पद्म पुराणाची म ऋष्यशुगाची कथा महाभारतातल्या त्या ऋष्यपेक्षा प्राचीनतर आहे पद्म पुराणातले तीययात्राप्रकरणही वापवतल्या तीययात्राप्रसागा, पेक्षा प्राचीन असल्याचे कित्येक विद्वान मानतान बालिदासाच्या शाकृतल नाटकाची कथा महाभारतातल्या ऋष्यपेक्षा पद्म पुराणातल्या कथेशी खूपच मिळती जुळती आहे पातालखंडा तली रामकथा आणि रघुवण यांच्यात सूपच साम्य आहे त्यावरून कालिदासाने पद्म पुराणातूनच आपले विषय निवडले असावे, असा विद्वानांचा तक आहे

पद्म पुराणाचे उत्तरखंड सर्वात मोठे आहे मुद्रित उत्तर खंडाच २८२ अध्याय आहेत, तर वगीय हस्तलिखित प्रतीत ते १७२ आहेत उत्तरखंड या नावावरूनच ते खड मूळ पुराणाला मागाहन जोडल गेले आहे, ह सिद्ध होत पण मागाहन म्हणजे कोणत्या काळान ह सागण मात्र कठीण आहे त्यात रामानुजाच्या मताचा उल्लेख येता, त्यावरून ते रामानुजाचार्यानतर निर्माण झाले, असे म्हणाव लागते प्रस्तुत खंडात प्रविड देशातल्या एका

वष्णव राजाची कथा दिलेली आहे हा राजा प्रथम वष्णव होता, पण शवाच्या आप्तही मताचा प्रभाव पडून त्याने वष्णव धर्म सोडला इतकंच नव्हे, तर त्याने आपल्या राज्यातल्या विष्णुमूर्ती उचलून फेकून दिल्या, विष्णुमदिरे बंद केली व आपल्या प्रजेला शव बनण्याची सक्तीही केली, जस सागतात श्री अशोक चतुर्जी या विद्वानाच्या मते वरील राजा म्हणजे चोळ वशातील कुलोत्तुम (दुसरा) होय तो शवाच्या प्रभावागे वीरशैव बनला होता इ स ११३३ हा त्याच्या राज्यारोहणाचा काल आहे त्यावरून उत्तरखंडाची रचना त्या कालानंतर झाली असली पाहिजे

प्रस्तुत राडातले अनेक विषय प्रचलित त्रिपयाशी सबद्ध नाहीत यातली अोक उपास्थान म्हणजे पूवखंडात दिलेल्या आख्या नाचीच पुनरावृत्ती आहे जलधरोपास्थानाची पुनरावृत्ती तर एकाच उत्तरखंडात झाली आहे पहिले जलधरोपास्थान इ त १९ या अध्यायात सांगितले आहे आणि त्याहून लहान असे तेच आख्या ९८ ते १०६ या अध्यायात पु हा सांगितले आहे याचे कारण पहिल्या माठ्या उपास्थानात जलधराचा वध करण्याच्या कामी एक शिवच समर्थ आहे, अय ज्ञोणताही देव ते काय करू शकणार नाही, असे प्रतिपादन केलेले हाते दुसऱ्या छोट्या आख्यानात शिवाचे त्या दृष्टीत महत्त्व कमी केलेले आहे

सर्व वैष्णव संप्रदायांनी पद्म पुराणाला खूप महत्त्व दिलेले आहे काव्यदृष्ट्याही हे पुराण ललितमधुर आहे बहुतेक सप्त पुराणे अनूष्टुप छंदात निबद्ध आहेत, पण प्रस्तुत पुराणात त्या व्यतिरिक्त अनेक मोठ्या छंदाचाही उपयोग केलेला आहे यात अनेक ठिकाणी आलेली विष्णुस्तुती हृदयगम आणि भावविशेष अशी आहे त्यापैकी दोन सुंदर श्लोक असे—

ससारसागरमतीव गभीरपार

बु खोमिभिर्विबिधमोहमयस्तरङ्ग ।

सम्पूणमस्ति निजदोषगुणस्तु प्राप्त

तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुवीनम ॥

कर्मान्बुधे महति गजति वषणीव

विद्युल्लतोल्लसति पातकसन्धयम् ।

मोहाघकारपटलमयि नष्टदृष्टे —

वीनस्य तस्य मधुसूवन वेहि हस्तम ॥

अर्थ— ह जनादना, साररूपा सागर अत्यंत गभीर व अपार असून, तो दु ख्याच्या लाटा व विविध मोहमय तरंग यानी भरलेला आहे स्वतःच्या दोषानी आणि गुणानी मी त्यात पडलो आहे, म्हणून मज दीनाचा तू त्यातून उद्धार कर कमरूपी मोठा ढग जणू गजतो, वपतो आणि विजांनी चमकतो माझ्या पाप संचयाचा तो परिणाम होय त्यामुळे मोहाघकाराचे पटल आले

असून, माझी दृष्टी नष्ट झाली आहे ह गधुसूदना, अशा स्थितीत तू मज दीनाला आपल्या हाताचा आधार दे

उत्तरखंडाच्या शवटी त्रियायोगसार नावाचे परिशिष्ट असून, त्याचे २६ ज याय आहेत वैष्णव धर्माचे व्यावहारिक स्वरूप समजण्याच्या दृष्टीने हे परिशिष्ट उपयुक्त आहे [म शा को , पु वि , पुराणम्, जाने १९६१, हिंदुत्व, भा स , पु नि]

(२) एक जन पुराण हे अपभ्रंश भाषेत लिहिलेले आहे रघू हा याचा नाव होय यात ११ सर्वा व २६५ षडवके आहेत रामकथेचे वर्णन हा या पुराणाचा विषय आहे या पुराणात पद्म हे रामाला दिलेले नाव असून, तो जन असल्याचे मानले आहे विमलसूरीने पद्मचरित्र नावाचा रामचरित्रविषयक ग्रंथ प्राकृत भाषेत लिहिलेला आहे त्याच्या आधारेच रघूने आपल्या पुराणाची रचना केली आहे प्रस्तुत पुराणात राम चरित्र वाल्मीकिरामायणला अनुसरून लिहिलेले नसून, ते जैन सकेताप्रमाण लिहिलेले आहे

पुराणाच्या पुष्पिकेत बलमद्र पुराण असेही नाव त्याला दिल्याचे आढळते हे पुराण कोण्या हरिसिंहगाह्याचे प्रेरणेने लिहिले गेले असून, ते त्यालाच समर्पिलेले आहे प्रत्येक सर्वाच्या प्रारंभी सस्कृत श्लोक लिहून हरिसिंहाची प्रशंसा आणि त्याच्या मगलाची कामना केलेली आढळते

‘ॐ नमः सिद्धेभ्य ’ असे प्रथम मगलाचरण कव्चा पुढे जिनस्तवन केलेले आहे त्यात जमुक्षीप, भरतक्षेत्र, मगनदेश, राजगृह, इ रथळाचा व काही व्यक्तींचा एका कव्चात निर्वेश केलेला आहे रामकथेचा प्रारंभ गीतमश्रेणिक याच्या आशंकेने हातो आणि इद्रमती त्या आशंकेला उत्तर म्हणून रामग्र राम कथा सागतो

प्रस्तुत पुराण महावीराच्या निर्वाणानंतर सुमारे बाराशे वर्षानी रचले गेले आहे हा काल इ स ५७७ च्या सुमाराचा येतो [वि व द , अपभ्रंश साहित्य]

(३) रामचरित्रनामक जन पुराण हे सस्कृत भाषेत असून, रविवेण हा त्याचा कर्ता आहे याला पद्मचरित असेही म्हणतात जन परंपरेत रामाला पद्म असे नाव आहे त्याला आठवा बलमद्र असेही म्हणतात त्याचेच चरित्र या ग्रंथात वर्णिले आहे रविवेण हा आपल्या मघाचा किंवा गण-गच्छाचा उरलेख करीत नाही त्याचे स्थान कोणते तेही निश्चिंत कळत नाही पण त्याच्या सेनात नामावरून अनुमान होते, की तो सेनसघातला असावा इद्रसेन, दिवाकरसेन, अहत्सेन व लक्ष्मणसेन अशी त्याने आपली गुंघरपरा सांगितली आहे प्रस्तुत ग्रंथाचे सक्षिप्त कथानक असे—

रत्नश्रवा नावाचा राजस वशातला एक राजा पाताळात राज्य करीत होता त्याला कैकयी नावाची राणी होती तिला

चार मुले झाली रावण कुमरुण, चंद्रनखा व विभीषण ही त्याची नावे होत राजाने रावणाचे दशानन असे हुरारे एक नाव ठेवले एक दिवस रावणाला त्याच्या आईकडून वळले, की वश्रवण विद्याधर नावाच्या आपल्या मावसभाजाने आपल्या बापाचे लंकाराज्य हिरावून घेतल्यामुळे आपत्याला या पाताळ लकेन दिवस धाड्यावे लागत आहेत ते ऐकत रावणाला वश्रवणाचा द्वेष वाटू लागला त्याने विद्या मिळवून सामर्थ्याला व्हायचे ठरवले तो वनान जाऊन त्यासाठी तप करू लागला जंबुद्वीपात एत यक्ष राहत होता त्याने रावणाची परोपरीने परीक्षा घेतली त्या सव दिव्यातून पार पडून रावणाने अनेक विद्या हस्तगत केल्या मग त्याचे मदोदरीशी लग्न झाले तिच्याशिवाय इतर सहा हजार कन्याशीही त्यान विवाह केले चंद्रनखेचे खरवूषणाशी लग्न झाले व तिला शबूक नावाचा मुलगा झाला पुढे रावणाने वश्रवणाशी युद्ध करून त्याला लवेंतून हुसकले व लकेवर आपले आधिपत्य स्थापने वश्रवणाच्या पुष्पक विमानात बसून रावणाने दक्षिणदिग्विजय वेला

वाली व सुग्रीव हे दोघे बंधू होत ते वानर गणा विद्याधर होते रावणाने वालीचा परामव केल्यावर वालीने सुग्रीवाला राज्यावर बसवले व स्वतः दिगंबरदीक्षा घेतला हनुमान हा चरमशरीरी महापुरुष होता तो प्रथम रावणाचा मित्र होता त्याने रावणाचा पक्ष घेऊन वश्रवणविरुद्ध युद्ध केले व त्या युद्धात विजय मिळवल्यावर रावणाची वहीण चंद्रनखा हिच्या आंग कुसुमा या नावाच्या मुलीशी लग्न केले

एके दिवशी रावणाला असे वळले, की जाणला मत्स्य वंशरथ व जनक याच्या सततीपासून होणार आहे ते कळल्यावर रावणाने विभीषणाला त्या दोघांचा बंध करण्यासाठी पाठवले पण विभीषण येण्यापूर्वीच ही वार्ता नारदाने त्या दोघाना कळवून सात्रघ केले होते मग जनक व दशरथ यांनी आपापला एक एक पुतळा तयार करून तो आपल्या महालात ठेवून दिला त्या पुतळघानाच खरे जनक व दशरथ समजून विभीषणाने त्याचा शिरच्छेद केला विभीषणाने परत येऊन काम यशस्वी केल्याचे सांगितल्यावर रावण निश्चित झाला

अयोध्येच्या दशरथ राजाला कौशल्या, सुमित्रा व सुप्रभा अशा तीन राण्या होत्या एके दिवशी तो देशभ्रमणासाठी निघाला असता योगायोगाने कैकयीच्या स्वयंवराला पोचला त्याला पाहताच कैकयीने त्याच्याच गळघात माळ घातली ते पाहून स्वयंवरासाठी जमलेले अय राजे खवळून उठले त्याचे व दशरथाचे घमासान युद्ध झाले त्या युद्धात कैकयीने दशरथाचा रथ चालवला तिच्या त्या घैर्याने व चानुर्याने दशरथ प्रसन्न झाला व तिला त्याने वर मागण्यास सांगितले त्यावर

वेवयी म्हणाली की माझा वर तुमच्या राज्यभंडारात सुरक्षित अस दे, गरज पडेल नेव्हा मी ता मागत घईन '

पुढे कौशल्याला राम (पद्म) सुमित्रेला लक्ष्मण, कैकयीला भरत व सुप्रमेला शत्रुघ्न असे दशरथाला चार पुत्र झाले जनक राजाला विदेहा नावाची एक राणी होती तिचा सीता नावाची एक बाव भामंडल नावाचा पुत्र अशी दान अपत्ये झाली भामंडलाला पूर्वभवाच्या एका वयाने प्रगतिगद्धानूनच पळवून नेले तिथून ता एका विद्याधराला प्राप्त झाला विद्याधराने त्याचे लालनपालन केले एक दिवस नारदान एक चित्रपत्र भामंडलाला पाववला त्यान मीनेचेही चित्र होत त्या चित्रातले सीतेचे स्मृतीवध पाहून भामंडल तिच्यावर माळला ती आपली वहीण आहे हे त्याला ठाऊक न हने त्यामुळे मीतेशी आपले लग्न व्हावे, म्हणून त्याने विद्याधरापाशी आपणू धरला विद्याधराने कपट करून जनकाला आपल्या लोकान आणले 'तुमी सीता माझ्या मुंगला दे' असा तो जनकाला म्हणाला पण जनक त्याच्या मागणीला कबल व्हाईना ता म्हणाला, की 'मी मा ती मुलगी दगगगुन रामाचा देण्याचे प्रवर्तन कि जाई' त्यावर विद्याधर म्हणाला तू तुझ्या मुंगलाचा निवाहासाठी प्रजायत नावाच्या धनुष्याला बाण लावण्याचा पण ठर जर रामाने ता पण जिंकता, तर सीता त्याला मिळेल अथवा आम्ही तिला जला कारणे पळवून आणू ' जनकाने नाहलाज म्हणून विद्याधराला ती रात माय केली व सीतेचे स्वयंवर मांडले त्या स्वयंवरात रामाने त्या धनुष्यावर दोरी चढवली आणि सीता त्याची पत्नी झाली लक्ष्मण व भरत याची लग्नेही त्याच मंडपात झाला

वरत अयोध्येत आल्यावर दशरथ आपल राज्य रामाला द्यायला निघाला पण कैकयी नमकी त्या वेळा वाड जाली तिने राज्यभंडारात सुरक्षित ठेवलेला वर मागितला आणि त्या वराने भरताला राज्य मिळाव, अशी इच्छा व्यक्त केली दशरथालाता माय करणे माग पडले मग राम, लक्ष्मण व सीता ही तिघे त्रिण त्रिशेला वनवासासाठी निघून गेली पण पुढे कैकयीला आपत्या वतनाचा पश्चात्ताप झाला व ती भरताला घेऊन राममेटीला भेटी तिने रामाला परत अयोध्येत येण्याचा खूप आपणू केला, पण रामाने ता मानला नाही त्यान भरतालाच राज्याधिपक करून परत घाडले

वनवासात राम-लक्ष्मणानी अनक युद्धे भेटी एका ठिकठिकाणी त्यांनी वज्रकणाला सिंहावर चढापासून वाचवले, दुसऱ्या ठिकठिकाणी वाल्मिकियाला मले छ राजाच्या बंदीतून सोडवले मधत्या काळात अमितवीर्य नावाच्या राजाने भरतावर आक्रमण केले आटे, असे सगजताच रामाने गुप्त रूपाने तिणे जाऊन गर

ताचे संरक्षण केले. वनवासात असतानाच लक्ष्मणाने अनेक राज-कन्यांशी विवाह केले.

दंडकारण्यात येऊन त्या तिघांनी कर्णरवा नदीच्या तीरी वास्तव्य केले. तिथे सीतेने रामाला जैन मुनींचे दर्शन घडविले व त्यांना भोजन वाढले. चंद्रनखेचा पुत्र शंबूक हा सूर्यहास खड्गाच्या सिद्धीसाठी बारा वर्षे वेळुवनात तपश्चर्या करीत बसला होता. एके दिवशी ते खड्ग त्याच्यापुढे प्रकट झाले. योगायोगाने लक्ष्मण त्याच वेळी तिथे पोचला व शंबूकाच्या आधी त्याने ते खड्ग हस्तगत केले. त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी त्याने ते खड्ग वेळुवनावर चालविले. त्यामुळे सगळे वेळू तुटले आणि त्याबरोबरच शंबूकही मारला गेला. चंद्रनखा जेव्हा त्याला भोजन देण्यासाठी तिथे आली, तेव्हा तिला आपल्या पुत्राचे प्रेत दिसले. घडलेला प्रकार तिला समजला. तिला अपार दुःख झाले. पण ते दाबून तिने राम-लक्ष्मणांचा सूड घ्यायचे ठरविले. ती मायावी कन्येचे रूप घेऊन राम-लक्ष्मणांकडे आली. तिने त्यांच्याविषयी आपले प्रेमही प्रकट केले. पण राम-लक्ष्मणांनी तिचा स्वीकार केला नाही. मग ती परत गेली व तिने आपल्या पतीला म्हणजे खरदूषणाला पुत्रनिधनाची वार्ता कथन केली. खरदूषण क्रुद्ध होऊन रावणासह राम-लक्ष्मणांवर चालून आला. त्या युद्धात खरदूषणाचा वध झाला. पण त्याच वेळी रावणाने सीतेचे हरण केले. सीतेला लंकेत नेऊन त्याने देवाराण्य नामक उद्यानात ठेवले. मग तो तिच्याकडे निरस्य प्रेमयाचना करू लागला.

खरदूषणाला मारून राम आश्रमात येतो, तर सीता तिथे नाही. त्यामुळे रामाला फार दुःख झाले. राम-लक्ष्मण मग तिचा शोध करीत करीत दक्षिणेकडे जाऊ लागले. किर्किघेत आल्यावर त्यांना सुग्रीव भेटला. रामाने त्याच्याशी मैत्री संपादली. त्याच वेळी साहसगती नावाचा एक विद्याधर सुग्रीवाचे मायावी रूप घेऊन त्याचे राज्य व पत्नी यांच्यावर अधिकार सांगू लागला. रामाने त्याला मारले व त्यामुळे सुग्रीव रामाचा भक्त बनला. सुग्रीवाने आपल्या तेरा कन्या रामाला देऊन त्याला आपला जावईही करून घेतले.

सुग्रीवाच्या आज्ञेने विद्याधरमंडळी सीतेचा शोध करायला निघाली. त्यांपैकी रत्नजटी नावाच्या विद्याधराने सीता लंकेत असल्याचा शोध लावला. रावणाने सीतेला पळवून नेले आहे, असे समजताच सगळे विद्याधर कचरले. कारण, रावण हा त्या काळचा एक महाबलाढ्य सत्ताधारी होता. त्याचा वध कोण करू शकेल, असा सर्वांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. जो कोणी कोटिशिळा उचलिल, तोच रावणाला मारू शकेल, असे मागे एकदा अनंतवीर्य नावाच्या केवलीने सांगितले

होते. सुग्रीवादी मंडळींना त्या गोष्टीचे स्मरण झाले मग सगळे मिळून त्या कोटिशिळेकडे गेले. लक्ष्मणाने ती शिळा उचलून दाखविली. मग रावणाचा वधकर्ता आपल्यामध्ये आहे, असे समजून सर्वांना आनंद झाला.

त्यानंतर रामाचा संदेश घेऊन हनुमान लंकेत गेला व सीतेला भेटला. त्याने खुणेची अंगठीही सीतेला दिली. जोवर रामाचा समाचार मिळणार नाही, तोवर मी अन्नोदक ग्रहण करणार नाही, अशी सीतेची प्रतिज्ञा होती. त्यामुळे रामसंदेश मिळताच आनंदित होऊन तिने अन्नोदक घेतले. एवढे काम करून व लंकेची खूप नासधूस करून मासती रामाकडे परत आला.

मग राम विद्याधरसैन्य घेऊन आकाशमार्गाने लंकेत पोचला. रावणाला ती बातमी समजली. रामाशी सामना देणे ही गोष्ट त्यालाही दुर्घट वाटत होती. म्हणून त्याने ठरवले, की आपण बहुरूपिणी विद्या साध्य करूनच रामाशी युद्ध करायला जावे. तो त्या विद्येसाठी आसनस्थ झाला. विद्याधरमंडळींनी त्याच्या विद्यासिद्धीत व्यत्यय आणण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण कशा-लाही न डगमगता त्याने विद्या साध्य करून घेतली. एवढ्यात रामसैन्याने चारही बाजूंनी लंकेला वेढा घातला. लक्ष्मणाच्या प्रेरणेने अनेक विद्याधर लंकेत शिरून लोकांना उपद्रव करू लागले.

विभीषणाला रावणाची ही सर्व कारवाई अन्यायाची वाटत होती. अजून तरी रावणाने सन्मार्गावर यावे आणि सीतेला रामाच्या हवाली करून लंकेवरचे संकट टाळावे, म्हणून तो रावणाला हितोपदेश करायला प्रवृत्त झाला. पण रावणाने त्याचे काहीही न ऐकता उलट त्याचीच निर्मत्सर्ना केली.

विभीषणाने मग ठरविले, की आपण आता रावणाच्या पक्षाला राहायचे नाही. मग लगेच तो तिथून निघाला आणि रामाला येऊन मिळाला.

थोड्याच वेळात उभय पक्षांनी तुंबळ युद्ध सुरू झाले. रावण हजार हत्तींच्या ऐंद्र नामक रथावर चढून युद्धात आघाडीवर राहिला. मंदोदरीचा पिता मयासुर हा रावणाच्या बाजूने लढत असता रामाने त्याला बाणाने विद्ध केले. पाठीपाठ लक्ष्मणाने पुढे होऊन रावणाला युद्धाचे आव्हान दिले. त्या युद्धात रावणाने फेकलेली शक्ती लक्ष्मणाला लागली आणि तो मूर्च्छित होऊन धरणीवर कोसळला. त्याची ती दशा पाहून राम विलाप करू लागला. अयोध्येतही ती बातमी पसरली. तिथले सर्व लोक दुःखी झाले. मग केकयीने विशल्या नावाच्या एका कुमारीला लंकेत पाठवले. त्या कुमारीच्या ठिकाणी मूर्च्छित माणसाला उठवण्याचे सामर्थ्य होते. विशल्या लंकेत येताच तिच्या केवळ स्नान-जलाच्याच स्पर्शाने लक्ष्मणाची मूर्च्छा गेली व तो खडखडीत बरा

शाला मग लक्ष्मणाने त्याच ठिकाणी विशल्येशी लग्न केले

रावण लक्ष्मण यांचे पुनश्च युद्ध सुरू झाले कितीही प्रयत्न केला तरी लक्ष्मण पराभूत होत नाही, असे पाहिल्यावर रावणाने शेवटी त्याच्यावर सूर्याभारणे तेजस्वी असे एक चक्र फेकून पण ते चक्र लक्ष्मणाच्यावर आदळण्याऐवजी प्रतक्षिणा करून त्याच्या हातातच आले मग लक्ष्मणाने तेच चक्र रावणावर फेकून त्या अमोघ चक्राच्या प्रहारासरशी रावण तत्काळ मरण पावला

त्या क्षणी लढाई संपली लक्ष्मणाने लोक व सैनिक सरावर पाठवून लागले मदीदरीसह रावणाच्या अठरा हजार वायका रणभूमीवर येऊन विनाश करू लागला रामान त्या सवाचे सा वन केले मग जीवनाची नश्वरता जाणून इद्रजित, मधवाहा, कुमरपण, मदीदरी इ. लोकानी जिनदीदा घेतली मदीदरी जन आर्यिका बनली

मग रामाने वाजत गाजत लक्ष्मणाने प्रवेश त्या देवाराण्यात जाऊन रामाने सीतेची भेट घेतली त्या वेळी आकाशात उभे असलेल्या देवांनी आणि विद्याधरानी सीता रामावर पुणवर्षाव केला सीतेला घेऊन राम रावणाच्या महालात गला तिथल्या शांतिनाथ जिनालयात जाऊन त्याने शांतिनाथाची स्तुती केली विभीषणाचे सात्वन करून त्याला राज्याभिषेक केला राम लक्ष्मण लक्ष्मण सह वर्षे राहिले तेवढ्या अवधीत त्यांनी आपल्या सब विवाहिन स्त्रियांना तिथे आणवले व त्यांच्यासह तिलाससुखाचा उपभोग घेतला

इगडे अयोध्येत रागाची राट पाहून पाहून कौसल्या वन गेली सांगितलाही पुत्रवियोग असाह्य झाला नारदाला त्या दोघीची ही जवस्था समजली ता अयोध्येतून लोतन गेला तिथे विलासात निगण असलेल्या राम लक्ष्मणाना त्यान त्याच्या माताचे विरहदुःख बघून केले मग ते दोघे अयोध्येला जाण्याचा निचार करू लागले एवढ्यात विभीषण तिथे येऊन त्यांना म्हणाला, की 'आणखी फक्त सोळा दिवस थांबा' रामान त्याची विनती मान्य केली तेवढ्या अवधीत विभीषणाने विद्याधर कारागिराकरवी अयोध्या नगरीचे नूतनीकरण केले त्याचबरोबर त्याने भरतालाही राम लक्ष्मणाचा कुशल-समाचार कळवला

मग राम सवाप्त पुष्पक विमानात बसून अयोधेन प्राप्त झाला त्या प्रसंगी कुलभूषण केवली त्या ठिकाणी आला त्याच्या आगमनाने सबंध आनंद पसरला केवली। लक्ष्मण आलेल्या रामाला जन धमाचा उपदेश केला भरतालाही त्याने त्याच्या पूज्य माची हकीकत सांगितली ती ऐकून त्याचे वरग्य इतके प्रयत्न झाले, की त्याने ताबडतोब दिगंबरदीक्षा धारण केली

त्या दु खाने केकयीलाही जीवन भारगून वाटले आणि तिनेही आर्यिकाची दीक्षा स्वीकारली

मग सब राजे एकत्र जमून त्यांनी राम व लक्ष्मण या दोघांनाही राज्याभिषेक केला त्यानंतर रामाने सब राजांना निरंतराले देश वाटून दिले अशी सब स्थिरस्थावर शांत्यावर राम स्वस्थ मनाने राज्याचा उपभोग घेऊ लागला

एवढ्यात अयोध्येच्या जनतेत गीतेच्या चारित्र्याविषयी लोकांच्या पसरला रामाच्या कानावरही तो आला रामाला त्या अपवादाचे मोठे भय वाटले आणि तो गरीब असलेल्या सीतेला त्याग करण्यास प्रयत्न झाला कृतान्वय नावाच्या मेनापतीला बोलावून त्याने त्याला सीतेला वनात नेऊन साडण्याची आज्ञा दिली 'तुला जिनमदिराच्या दगनाला तेतो' असा वहागा करून सीतेला त्याने नगराबाहेर काढले मग नदीच्या पैलनीरी नेऊन त्याने तिला रामाचा आदेश ऐकविला तो ऐकून सीता मूर्च्छित होऊन धरणीवर पडली पण याड्याच वेळात सावत्र होऊन तिने रामाला मर्शेस दिला 'तुम्ही माया त्याग कला ह ठीक, पण जैत मर्माचा माग त्याग करू नका' तो सदेश घेऊन सीतापती परत गेली तो गत्यावर सीता तिथेच विलाप करीत बसली

एवढ्यात पुढरीकपुराचा वज्रजघ नावाचा राजा तिथे पोचला सीतेचा विलाप ऐकून त्याला तिची करुणा आली त्याने तिचे सात्वन केले आणि तिला त्रहीण मानून आपल्या राज्याड्यात आणले नयमास भरत्यावर सीतेने त्यान पुत्राना ज म दि श जनगलवण व लवणाकुश अशी त्याची ताव ठेवली गेली सीता घरी आल्यामुळे वज्रजघाचे राज्यवभव वाढले वज्रजघान आपल्या वतीस व या जनगलवणाला द्यायचे ठरवले पयू राजाची कथा व कामाला ही लवणाकुशासाठी नेमून गेली त्याने या दोघी पुत्राना धनुर्विद्येचे उत्तम शिक्षण देऊन त्याच्या करवी निव्विजय केले

एके दिवशी नारदाने तिथे येऊन त्या दोघा कुमारांना सांगितले, की 'तुम्ही रामाचे पुत्र आहा' त्यापुढे नारदाने त्यांना सविस्तर रामचरित्रही ऐकवले त्या चरित्रवर्णनात त्या दोघांना वळले, की रामाने आपल्या आईला गर्भिणी अवस्थेत आणायाने वनात गेले कुमारांना त्या गोष्टीचा विलक्षण क्रोध आला ते वज्रजघाचे सन्य घेऊन अयोध्येवर चाल करून आले त्याचे व रामाचे घनघोर युद्ध सुरू झाले कापत्याही शस्त्राच्या प्रयोगाने त्याचा पराभव होत नाही, असे पाहिल्यावर राम आश्चर्यात पडला एवढ्यात सिद्धाथ नावाच्या एका माणसाने रामाला येऊन सांगितले, की 'तुज्याच्याशी युद्ध करतोस ते तुझे वीरस पुत्र आहेत' मग रामाने शस्त्र टाहून दिले आणि तो आनवाने

त्या दोषा कुमाराना भेटला त्यामुळे सर्ग वातावरण एकदम आनंदित पाले

मग सर्वांच्या विनतीवरून रामाने सीतेला बोलावून आणले आणि तिला सव लोकासमक्ष आपल्या शुद्ध चारित्र्याबद्दल अग्नि-दिव्य करायला सांगितले सीता त्या गोष्टीला तयार झाली तिने पंचपरमेष्ठीचे रमरण करून जळत्या अग्निबुडात उडी टाकली, त्या सरशी जे अग्निबुड होते, ते जलबुड झाले जलबुडातले पाणी लोट्यालोट्याने बाहेर पडू लागले आणि सत्र लोक त्या जलप्रवाहात बुडू लागले सवत्र हाहाकार माजला मग रामाने त्या जलाला पदस्पर्श करताच ते ओसरले व लोकावरचे सकट दूर झाले रामाने त्या कुमाराच्या समोर सीतेची क्षमा मागितली आणि निला आपल्यादरोबर राजवाड्यात येण्याची विनती केली पण सीतेला आता वराम्य आले होते त्यामुळे ती राजवाड्यात न जाता पुनश्च वनातच गेली आणि तिने आर्थिकेची दीक्षा घेतली सीतेचा निःशल्य आत्मा तप प्रभावाने अभ्युत स्वर्गात प्रतींद्र झाला

थोड्याच दिवसांत लक्ष्मणाने नेहल्याग केला मात्र तो स्वर्गात न जाता नरकात गेला रामानेही वैराग्य घेऊन तप आरंभिले काही कालाने तो क्षपणक श्रेणी प्राप्त करून घेऊन केवळी वनला सीतेच्या जीवाने नरकात जाऊन लक्ष्मणाचा जीव पाहिला त्याने धर्मापदेश देऊन लक्ष्मणजीवाच्या दुःखाविषयी राहस्यवेदना दाखवली लक्ष्मणजीवाला नरकातून बाहेर काढण्याचाही प्रयत्न केला पण त्यात सीतेच्या जीवाला यश आले नाही पुढे थोड्याच कालात रामाने निर्वाण प्राप्त केले

सरकृत भाषेतले हे पदमचरित आणि प्राकृत भाषेतले पउम चरिय या दाही ग्रथांचे कथानक समान आहे ताडून पाहिल्या अती असे वाटते, की एक योगते तरी दुसऱ्याचे साधारण आहू मग प्रश्न निर्माण होतो, की या ठिकाणी कोणी कोणाचा अनुवाद वेळा ? पाश्चात्य-पूर्वात्य विद्वानांनी या प्रश्नाचा अनेक प्रकारे ऊहापोह केला आहे त्याच्या सव मुद्याचा साकल्याने विचार करून श्री नाथूनाल प्रेमी याना जे विवेचन केले आहे, त्याचा सारांश असा-

प्राकृतातून संस्कृतात अनूदित झालेले प्राचान जन साहित्य पुष्पळ आढळून पण संस्कृत गथाचा इतक्या माठ्या प्रमाणावर प्राकृतात अनुवाद केल्याचे एकही उदाहरण मिळत नाही या शिवाय वरील दोही ग्रथांपकी पउमचरिय या ग्रथात सक्षेप दिसतो, तर पदमचरितात विस्तार आढळतो या व अशाच अनेक अतगत पुराव्यावरून वाटते, की पउमचरिय या प्राकृत ग्रथाचाच रविषेणाने पदमपुराण या नावाने संस्कृत भाषेत सविस्तर अनुवाद केला असावा [पद्यपुराण]

पद्यग्रंथ

जैनांचा सहावा तीर्थकर याचा वण कमलासारखा असल्यामुळे अथवा हा गर्मान असनांना याच्या मातेन कमलाच्या शय्यवर झोपण्याची इच्छा केल्यामुळे याला हे नाव पडले जैन शिल्पात याच्या मूर्ती फारशा आढळत नाहीत पाहा - तीर्थकर [ज इ]

पद्यराग

माणसाचा एक प्रकार याचा रंग पद्मप्रमाणे म्हणजे कमळाप्रमाणे लाल असतो गुरु व, सिग्धता, त्रिमलता व अतिरिक्ता हा माणसाचे गुण आहेत द्विच्छाय द्विरूप, सभेद, इ त्याचे दोष मानलेले आहेत पाठरट लाल माणकाला यिप्र, गडद लाल माणकाला क्षत्रिय, पिवळट लाल माणकाला वैश्य व काळपट लाल माणकाला शूद्र असे म्हटले असून त्या त्या वर्णांच्या राजाने त्या त्या वर्णाचे माणिक धारण करावे, म्हणजे संपत्तिलाम होतो, असे सांगितले आहे पाहा- माणिक [श क]

पद्यवज्र

वज्रयान पथातला एव सिद्ध पुरुष हा कुर्कुरापाचा शिष्य होता याला सरोरुहवज्र असेही दुसरे नाव होते याला तिबेटान विशेष मान होना तारानाथाच्या मते यानेच प्रथम हवज्जतत्र प्रचलित केले याने अथे सस्त्रा प्रथ रचले होते, असे म्हणतात त्यातील गुह्यसिद्धी हा प्रथ विशेष प्रसिद्ध असून, तो विद्वाना व आहे गुह्यसमाज तना जया तांत्रिक प्रक्रियाचे वर्णन केलेले आहे, त्या सव बुद्ध्याने प्रेरणे मुळे निर्माण झाल्या, असे त्यान सांगितले आहे तसेच गहामुद्रा ही सिद्धी प्राप्त करण्याचे प्रमुख साधन असल्याचेही त्यान म्हटले आहे [आयसस्त्रति, बुद्धियम् इ आओरिसा]

पद्यव्यूह

प्राचीन युद्धातील एक व्यूहरचना या व्यूहाचा आकार कमलासारखा असे भारतीय युद्धात हीरवाच्या बाजूने द्रोणाचार्यांनी या व्यूहानी रचना केली होती त्यात कौरवपक्षीय राजाचे त्यांनी कमळ बनवले होते राजकुमार कमलातले केसर व सन्नाट कर्णिका बनले होते त्या सर्वांची वस्त्रभूषणे व ध्वजपताका लाल रंगाच्या होत्या जयद्रथवध प्रसंगी पद्मव्यूहाच्या आत गभव्यूह व त्याच्याही आत सूचीव्यूह रचला होता जयद्रथ त्या सूचीव्यूहात बसला होता [प्रा भा सा]

पद्यसंभव

(इ स चे ८ वे शतक) नालदा विद्यापीठातला बौद्ध धर्माचा एक थार आचार्य व प्रचारक हा काश्मीरच्या इदुबुद्धी नामक राजाचा पुत्र होता, असे तिबेटी साहित्यावरून कळते ओडिमातील लकापूरचा राजा ह्रमभूती याचा तो पुत्र होता, असे अथ नाही पंडितांचे मत

आहे कुमारदेवी नावाच्या स्त्रीशी त्याचा विवाह झाला होता त्याची कमभूमी मात्र पूर्व भारतात होती तिथे त्याने तांत्रिक विद्या आत्मसात केली आणि तिबेटच्या रागागे बोला बल्यावरून तो तिबेटे गेला तिबेटातील वान घर्मान भनिशा

पद्मसगव

चाची पूजा व जाडूटाणा याना प्राप्ता ये होते प्रदमराभवान तीच विद्या हस्तगत करून तिथल्या लोकावर खूप प्रभाव पाडला आणि नंतर हट्टूहळू तिथल्या लोकांना बौद्ध धर्मातील योगाचार या पथाचे ज्ञान दिले तांत्रिक लामा पथाची स्थापना करून स्थाने तिबेटात बौद्ध धर्मान पाय पत्रके रोवले तिथे स्थाने अनेक मठही स्थापले

तिबेटानून परत आल्यानंतर पदसमव बौद्ध धर्माच्या प्रसारा राठी दुस या दशानही गेला होता, असे कळते कोणी म्हणतात, का तो पन्नासाव्या वर्षी अचानक अदृश्य होऊन यक्षाचा राजा बाला त्याच्या योरपणामळे पुढे त्याला देवत्व प्राप्त झाले बौद्ध परंपरेत तो द्वितीय बुद्ध मानला गेला त्याच्या अनेक मूर्ती उपलब्ध असून, तो कमलासनस्थ स्थितो वज्र आणि खटवाग ही त्याची प्रतीके त्याच्या हातात असतान त्याचा ज म कमळा तून झाला असे मानले जाते [गा ना बु , एसा रि ए ,

माच ऑफ इन्डिया, नोव्हें १९५७, ज रमा ग , जी ध वि]

पद्मसाळी

द भारतातील एम जान या लोकाचा वस्ती तमिळनाडू प्रदेशात आहे पण ह तेलुगू भाषा बोलतात या लोकांच्या पडारी, बोम्मा वगैरे तीम पोटनाती आहेत हे रागळे विणकर आहेत

विवाहप्रथा - ह लोफ विवाह जमविण्यासाठी ब्राह्मण पुरो हिताची मदत घेतान त्याच्या विवाहविधीत कानडा व तेलुगू पद्धतीचे मिश्रण आढळते वधू मंगळसूत्र घालून कणसागा निगा वर उभी राहते तिथे हनुमताची पूजा करते नंतर तिला बेल वर असून वराच्या घरी नेतात तिथे वधूच्या ताफातील नक्षत्री एका दुवाच्या याळीत लपवतात ती वधूने पाच वेळा नेमा हात घालून उचलायची असते महप्रवेश करण्यापूर्वी नवरा मुलगा व लूला उचलून घेऊन थोडा वळ नाचतो या नचालाच देगा-आरा असे म्हणतात

देवधर्म- पद्मसाळी हे बरेचसे वैष्णव आणि योडे शक् आहेत शैवपंथी लोक लिंग धारण करतान वष्णव पद्मशाळी वेकटेश्वराला आग्री कुलदेवता मानतान त्याशिवाय ते रग स्वामी, नरसाणा, सुकालम्म, उच्चुडी वीरणा, गगगम किवणी अम्म, मुत्यालम्म, कालिलम्म, अकम्म, मरीअम्म, दुगम्म वगैरे निरनिराळ्या चौदा देवताना भजनात भावन नागाच्या ऋषीला ते आपला पूवज मानतात काही ठिकाणी त्याची स्वतंत्र देवालये आहेत ते भावन ऋषीचा वापिक उत्सव करतात त्या वेळी ऋषीचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणून रगविलेली दोन भाडी वाषाच्या मूर्तीवर ठेवतात आणि त्यांना मान माग्या याचा महा नवेय करतात तार ना मस्ताना प्रमाद म्हणून वाटतात

यापैकी बहुतेकांचा उदरनिर्वाह विणकारांवर चालतो ह लोक गरीब पण ब्यसनी आहेत त्यामुळे वर्षानुवर्षे ते कमवाजा रीच असतात काही जणांचे स्वतःचे माग असतात, पण बहुतेक लोक सात्रकारांचे माग चालवून मजुरी मिळवितात या लोकांची जातपचायत असते सेट्टा किंवा गौडू नावाचा पचायतीचा पुढारी असतो पुढारीपण परंपरागत चालते

मतिकप्रथा - याच्यात प्रेते पुरण्याची प्रथा आहे प्रेताना बसलेल्या स्थितीत पुरतात प्रेन घरातून बाहेर नेण्यापूर्वी स्थाला एक कोबडा बळी देतात मृत्यू शनिवारी किंवा रविवारी आला तर प्रेत जाळतात त्या वेळी तो कोबडा तिरडीला बांधून नेतात व प्रेतांबरोबर जाळतात तसे केल्याने त्या घरात पुन्हा लवकर मृत्यू होत नाही, अशी त्याची समजूत असते पाचव्या दिवशी एक मेंढी बळी देऊन तिचे मांस खातात सुतक सपण्याच्या दिवशी सवजण दाह पिततात [का टा स इ]

पद्माकरभट्ट (१७५२-१८३३ इ.स.) रीतिकालातील शेवटचा हिंदी कवी याचे घराणे मूळ तेलंगी ब्राह्मणाचे होते पण पद्माकराचे पूर्वज तेलंगणातून गडमाडला या ठिकाणी येऊन स्थायिक झाले तिथे त्या कुळाच्या दोन शाखा झाल्या एक गावठस्थ व दुसरा मुरास्थ पद्माकर हा दुसऱ्या शाखेचा हाता याच्या कुळात अनेक कवी उत्पन्न झाले म्हणून त्या कुळाचा तनाडनर अशी उपाधी मिळाली पद्माकराचे अध्ययन त्याच्या बापाजवळच झाले त्याने त्रापाकडन मंत्र सिद्धीही मिळविली होती, अथ सांगतात

पद्माकर हा तत्कालीन अनेक राजांच्या पदरी राहिला अनेक राजांनी त्याचा स मान करून त्याला पुष्कळ देणग्याही दिल्या नागपूरचा राजा रघुनाथराव याच्यावर त्याने एक प्रणसापर काव्य लिहिल्यामुळे त्या राजाने खूष होऊन त्याला एक लाख रुपये, एक हत्ती आणि वहा गावे एवढी संपदा दिली. जयपूरच्या महाराजाकडून याला कविराजशिरोमणी ही पदवी आणि तारी गावाची जहागिरी मिळाली या संपत्तीमुळे तो सदैव धाट्यामाटान राहत असे याने जी काव्ये लिहिली त्याची नावे अशी - हिमंतवहादुरविषदावली, पद्मामरण जगदयिनोद, प्रबोत्राचासा, गगलहरी, रामरसायन, भावाहितोपदेश, ईश्वर पचींशी, अलीजाहप्रकाश व प्रनापसिंहविषदावली यांतले बहुतेक प्रथम निरनिराळ्या गूप्तीच्या प्रणस्तितपर आहेत

आयुष्याच्या शेवटी याला कुष्ठरोग जडला त्या वेळी त्याने रात बघे गंगाकिनारी वारतव्य केले आणि त्या मुदनीत गगलहरी हे काव्य लिहिले त्यामुळे तो रोगमुक्त झाला, असे सांगतात त्याचे रामरसायन हे काव्य बालमीविरामायणाच्या आधारे लिहिलेले आहे त्यातील एक उतारा असा-

प्रल के पयोनिधि लौ लहरे उठन लग्नी
लहुरा लयो त्यो होन पौन पुरबधा को ।

भीर मरी झामरी बिलोक मत्तधार परी,
धीर धरात पद्माकर खिवया को ।

कहा धार कहा, पर जानी ह न जात कछु
बूसरे बिलगत न रखया और नैया को ।

बहन न पहू धेरि घाटाहू लग ह ऐसो,
अमित मरोसो मोहि मेरे रघुरया को ॥

भावाथ- प्रलयसागराच्या लाटा उखळत आहेत पूर्वकडचा वारा वाहतो आहे त्यामुळे प्रवाहात भोवरा निर्माण झाला आहे पण अशाही स्थितीत पद्माकर कवी हा नावाड्याच्या वडवासावर धीर बरून राहिला आहे या नावाड्याबद्दल मला पुन पुन सांगितले गेले पण कदाचा उमजच पडत नाही नाव दिसत नाही, की नावाडीही दिसत नाही माझ्याभोवती

पान वेतून राहिले आहे रघुरायाच्या त्रपेने मी घाटाला लागेन, असा मरवसा धरला आहे

पद्माकर हा हिंदी रीतिशास्त्राचा जाणकार समजला जाता शगार, वीर आणि भक्ती हे रस त्याने आपल्या काव्यातून यशस्वीपणे खेळवले आहेत पचासाशली नावाचा जो काव्यप्रकार रूढ झाला, त्याचा जनक पद्माकर होय याला बिहारीच्या तोडीचा कवी मानतात संस्कृत आणि प्राकृत या दोन्ही भाषा वर त्याचा अतिकार होता असा हा कवी कानपूर येथे गेच्या काठी वयाच्या ८० व्या वर्षी निधन पावला [हिं वि को , क को १, विध्यभूमी, जून १९५६, हिं सा २, हिं सा को २]

पद्मालय

एक गाणपत्य क्षेत्र हे स्थान महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातल्या एरडोल गावापासून सुमारे पाच मैलावर आहे गणेश पुराणातील उपासना खडाचा ७४ या अध्यायात या क्षेत्राचा प्रवाल म्हणून उल्लेख आहे इथल्या गणेशमंदिरासमोर एक तळे आहे त्या तळ्यात खूप वमळे उगवतात त्यावरून त्या स्थानाला पद्मालय असा नाव मिळाले असावे या गणेशमंदिरातील गणपती स्वयंभू असल्याचे सांगतात याशिवाय इथे महादेव व माहनी या तीर्ही मंदिरे आहेत इथून जवळच श्रीमकुड नावाचे ठिकाण आहे तिथे श्रीमाने ब्रह्मासुराचा वध केला, अशी दंतकथा सांगतात कार्तिकी पौर्णिमेला इथे मोठी यात्रा भरते [म जि - जळगाव]

पद्मवत

एक हिंदी महाकाव्य प्रसिद्ध सूफी कवी मलिक मुहंमद जायसी याने हे प्रेमकाव्य अवधी भाषेत रचले आहे मलिक मुहंमद याचा जन्म इ.स. १४७५ च्या सुमारास झाला, असे अनुमान केले जाते तो उत्तर प्रदेशातील जायसी गावाचा रहिवासी होता त्या गावाला तो धर्मक्षेत्र मानीत असे तिथेच त्याने पद्मवत या काव्याची रचना इ.स. १५४० च्या सुमारास केली

या काव्यात इ.स. च्या १६ व्या शतकातील अवधी भाषेचे रूप चांगले दिसून येते तत्कालीन म्हणी, वाक्यप्रवाद व सुभाषिते यांचा उपयोग कवीने फार सुंदर रीतीने केलेला आहे लोहा व चौपाई या वृत्तात हे काव्य रचलेले असून, त्यात प्राय सात अधचौपायांच्या नंतर दोहा वापरलेला आहे कथात्मक काव्यासाठी ही रचनाशैली फार उपयुक्त मानली जाते प्रस्तुत काव्यातील कथेचा सारांश असा -

सिंहलद्वीपाचा राजा गधर्वसेन याची राजसूया पद्मवती ही अत्यंत रूपमती होती तिच्याजवळ हिरामन नावाचा एक सूर्य व बोलका पोपट होता एके दिवशी तो पद्मवतीला

म्हणाला 'मी दूरदशी जाऊन तुम्हा राजेसा वर शासन आणता' राजाने तं भाषण ऐकले व त्याला पोपटाचा राग आला राजा भाषणात मारील या मयाने पापट उडून गेला, पण एका पारभ्याच्या जाळ्यात आपडला पारभ्याने त्याला राजारात नेऊन धिकले एका आह्लाणान त्याला धिकत घेऊन चितोडचा राजा रत्नसेन गाच्याकडे नेले राजाने लक्ष रुपये देऊन ता पापट विकत घेतला

रत्नसेनाची राणी नागमती सुंदर असून, तिला आपल्या रणाचा फार गव हाता पण हिंसासनाने सिंहलद्वीपाची राज कन्या तिच्यापक्षाही लावण्याची असल्याचे सांगताच ती सता पत्नी व तिने पापटाला ठार मारण्याची आज्ञा आपल्या दासीला दिली पण दासीला राजाची मीना हाती म्हणून तिने त्याला रूपवन ठेवले जेव्हा राजाने त्या पोपटाची चौकशी केली, त्या वेळी दासीने लगेच त्याला राजापुढे आणले पोपटाने त्यालाही पद्मावतीचे रूपवणन ऐकवले ते ऐकून राजा पदमावतीच्या प्राप्तीसाठी व्याकुळ झाला आणि जोगी बनून सिंहल द्वीपाकडे निघाला तिथे पोचल्यावर त्याने तिथल्या महादेवाच्या मंदिरात राहून तपश्चर्या सुरू केली हिरामन पोपट राजक येऊन गेला व त्याने रत्नसेनाच्या प्रेमाची कहाणा तिला सांगितली मग पदमावतीही राजाच्या भेटीसाठी आतुर झाली व शिखपूजेच्या निमित्ताने मंदिरात गेली तिचे ते अलौकिक लावण्य पाहून राजा मूर्च्छितच पडला मग पद्मावती तशाच परत गेली राजवाड्यात आल्यावर पद्मावतीने त्याला निरोप पाठवला 'तुम्ही सिंहलगड चढन जाण्याचे दिव्य केलेन, तरच मी तुम्हाला वरीन' रत्नसेन त्या कामगिरीवर निघाला पण वाटेत त्याला गजवसेनाने पकडले त्या वेळी रत्नसेनाने पद्मावतीसाठी मागणी घातली राजाला त्या गोष्टीचा राग आला व त्यान रत्नसेनाला सुळावर चढवण्याची आज्ञा दिली तेव्हा रत्नसेनाने शिवाची प्रार्थना केला शिवाने आपले गण पाठवून त्याची सुटका केली आणि तो जोगी नसून चितोडचा राजा असल्याचे गधवसेनाला कळवले मग गजवसेनाने रत्नसेनाशी पदमावतीला विवाह लावून दिला

काही दिवस सिंहलद्वीपात राहून राजा रत्नसेन पद्मावतीसह चितोडला परत गेला तिथे त्या दोघानी काही वर्षे सुखात घालवली

रत्नसेनाच्या दरबारात राघवचेतना नावाचा एक पंडित होता त्याचे व राजाचे एकदा बिनसले व तो अलाउद्दीन खिलजीला फितूर झाला त्याने पदमावतीच्या सोदर्याच घणन करून अलाउद्दीनाला मुग्ध केले व तिला जिंकून आणण्यासाठी उद्युक्त केले लगेच अलाउद्दीनाने चितोडवर स्वारी करून गडाला वेढा

दिला पण प्रयत्न करूनही त्याला गज रार हाडना म्हणून त्याला तहाची बोलणी सुरू केली रत्नसेन तहाला तयार झाला व त्याने अलाउद्दीनाला गडवावर बाणून आपल्या महालात राना दिला त्या वेळी फक्त जारशात पद्मावतीचे प्रतिबिम्ब मुळता नाला दिसले, अशी त्याने व्यवस्था केली ते प्रतिबिम्बाचे जप्र तिम लावण्य पाहून अलाउद्दीन विलक्षण वेच झाला मग त्याने राजाला कपटाने पकडून दिरलीला नेले

मग पदमावतीने रत्नसेनाला सोडवून जाण्यासाठी गोरा व बाल्ल या सर सरदाराना दिन्कीला पाठवले त्यानी तेथे जाऊन अशी हूल उठवली की पदमावती राणी लवाजग्यासह अलाउद्दीनाकडे येत आहे ते ऐकून अलाउद्दीन हरखून गेला त्यान त्या पालख्याच्या स्वागताची तयारी केली ७०० पालख्याचा तो लवाजमा होता प्रत्येक पालखीत दोन सशस्त्र सैनिक लपून बसले होते पालख्याचे मोर्चेही राक्षरत्र होते सुलतानाने त्या सव पालख्यांना आत येऊ दिले पण प्रथम राजाला गेटण्याचा राणीची इच्छा आहे असे सांगून सव पालख्या रत्नसेनाकडे गेल्या तिथे ते सव सैनिक पालख्यातून बाहेर येऊन राजाच्या पहारेकऱ्यावर तुटून पडले वीरगोरा याने सुलतानाच्या सैन्याला अडवून धरले आणि बादलाने राजाला सोडवून नेले पण चितोडला परतल्यावर तो लवकरच मरण पावला पद्मावती व नागमती त्याच्याबरोबर सती गेल्या

अलाउद्दीनाने पुढा चितोडवर स्वारी करून ते जिंकले, पण पद्मावतीची रक्षाच त्याच्या हाती लागली

याच कथेवरून इतिहासात चितोडच्या पदमिनिचा कथा समाविष्ट केली गेली आहे पण ती कथा ऐतिहासिक नसून, दंतकथावर आधारली आहे

पद्मावत हे महाकाव्य मानले जाते त्यातील कथावरून सुबद्ध असून, विविध घटनांचा विकासक्रमही यथायोग्य घाटतो कवीने या काव्यात शृंगार, वीर, करुण, इ रसांचा सुंदर परिपाक साधला आहे प्रेम आणि विरह याचे निरूपण सूफी मतानुसार करण्याचा कवीचा उद्देश असावा त्यासाठी त्याने प्रेमाचा एव महान आदर्श निर्माण केला आहे या काव्यात कवीने एक आध्यात्मिक रूपक रचवले आहे, असेही काही पंडितांना वाटते चितोड हा देश, रत्नसेन हा आत्मा, पोपट हा गुरू, पद्मावती ही बुद्धी व नागमती ही प्रवृत्ती असून, बुद्धी व प्रवृत्ती यांच्यातील संघर्ष कवीने रचवला आहे, असे म्हणतात कवीची भावुकता, सहृदयता व समकथी वृत्ती यामुळे या काव्यात तसे काही प्रसंग अत्यंत रोचक वाटतात त्याच्या प्रतीकात्मक वर्णनशैलीमुळे काव्याला सजीवता येते

या प्रदीप काव्यात स्वतंत्र रूपनाविलास मान कुठेच आहे

ळन नाही कवीची वणनशैली भारतीय असली, तरी त्याच्या वाक्याची रचना मात्र मराठी स्वरूपाची आहे काव्याचा आत्मा मात्र सूफीच नव्हे, तर शुद्ध इस्लामी आहे त्याने सूफी संप्रदायाच्या सणेनानुरूप धर्मातीत तत्वाचे विवेचन केले असले, तरी त्याची इस्लामनिष्ठाही मधून मधून प्रकट झाली आहे त्याच्या आरगी कवीने परमेश्वराची स्तुती केलेली असून, त्यानंतर मुहम्मद पग़र व चार रालीफ याचीही प्रशंसा केली आहे [हि सा को २, हि वि को, हि म का]

पद्मावती

एक प्राचीन नगरी मध्य प्रदेशात ग्वाहेरच्या नैऋत्यला ४२ मैलावर पवाया नावाचे एक खेडे गाव आहे, अलिखडे तिथे झालेल्या उत्खननावरून, तिथेच प्राचीन काळी पद्मावती नगरी वसलेली होती, असे सिद्ध झाले आहे हे गाव सिंध (सिंधू) व पारा (पावती) या नद्यांच्या संगमाजवळ वसलेले आहे

विष्णू पुराणात नाग राजाची राजधानी म्हणून या नगरीचा उल्लेख आलेला आहे महाकवी भवभूती या नगरीत वास्तव्य करीत असावा त्याच्या मालतीमाधव या नाटकात पद्मावती मालती देवालय, प्रासाद, जवळच्या नद्या आणि आसमतातील निसर्ग, याची सुंदर वणने आढळतात पवायाच्या पूर्वाला सिंध व मधुमती (महवार) या नद्यांच्या संगमाजवळ सुवर्णबिंदू नामक शिवाल्य होते तिथे एक चौधरा असून, त्यावर एक शिवाल्य आहे हे शिवाल्य रवयभ आहे, असे मालतीमाधव या नाटकात म्हटले आहे धारावीण भोग याच्या सरस्वतीकटा भरणात व खजुराहा येथील एका शिलालेखातही या नगरीचे सुरेख वणन केलेले आहे खजुराहा येथील शिलालेखातील दोन श्लोक असे—

सौधोत्तुङ्गपतङ्गलङ्घनपथप्रोत्तुङ्गमालाकुला ।

शुभ्राभ्रकवपाण्डुरोच्चशिखरप्रकारधित्राम्बरा ॥

प्रालेयाघलशङ्कससिभशुभप्रासादसप्तावती ।

मध्या पूषमभूषधरघना या नाम पद्मावती ॥

रवङ्गत्तुङ्गगुरङ्गमोद्गमखुरक्षोवात्रज प्रोद्धत ।

यस्या जीणकठोरवस्त्रमकरोत् कूमविराभ नभ ॥

मत्तानेककरालकुम्भिकरटप्रोरकृ ष्टावभुत् ।

युषत कवममुद्रया क्षितितल ता भूत किं सस्तुम ॥

अथ — ज्या नगरात सूर्याच्या आकाशातील मागाहत्तक्या उत्तुंग सौधाची राग लागून राहिली होती, जिच्या गगनचुबी शुभ्र शिखराच्या तटानी आकाश चित्रविचित्र दिसत असे, जिच्या मध्ये हिमालयाच्या शिखरासारखे उत्तुंग मगल प्रासाद (देवा लये) होती व जी अत्यंत भव्य व अपूर्व रचनेची होती अशी

ती पद्मावती नगरी होती ज्या नगरीतील लोडणाऱ्या उच्च घोड्यांच्या टापानी उडवलेल्या बुडीच्या योगे आकाशाला जीग व जाड वरत्राचे जस्वर उत्पन्न होऊन ते वासवाच्या पोटा सारखे दिसू लागत असे व जिच्यातील अनेक मत्त व भीषण आकाराच्या हत्तींच्या गडस्थलातून राहणाऱ्या मदाने पृथ्वीला वर चिखल होत असे, अशी ती नगरी होती तिचे आम्ही कसे वणन करावे? सांगा

पवाया येथे सापडलेल्या काही ताण्यावरून पद्मावती नगरी सनपूर्व २ या शतकात अस्तित्वात असावी, असे वाटते जी काही ताण्यांनी नाणी तिथे सापडली आहेत, ती नगराच्या पूर्वेच्या जनपदाची असावी, असेही अनुमान केले जाते तिथे गणिभद्र यथाची एक मूर्ती सापडली आहे तिच्या पोटावर कोरलेल्या लेखावरून काढून, ती इ स च्या पहिल्या शतकात तिथे शिव तदी नामक नागराचा राज्य करीत होता कनिष्काने त्याचा पराभव करून पद्मावतीवर आपली रात्ता रथापली, पण नागराजानी कुशाणाना तिथून हुसकून लावून पुनश्च तिथे आपले राज्य रथापले नव नागराचे पद्मावतीला राज्य करतील असे पुराणात म्हटलेले आहे त्या राजाची नावे पवायाजवळ सापडलेल्या नाण्यावर मिळतात त्यात भीमनाग, रकदनाग, वहुस्पतिनाग, देवनाग, विभूनाग, इ नावे आहेत हे राजे भारशिव वशाचे होत इ स च्या तिसऱ्या शतकात भवनाग गावाचा बलाढ्य राजा पद्मावती येथे राज्य करीत होता

त्यानंतर निदान तीनचार शतके तरी पद्मावती ही नगरी विद्येचे केंद्र म्हणून गाजत होती विदर्भासारख्या दूरदूरच्या प्रदेशातले विद्यार्थी तिथे अधयनासाठी येत इ स च्या ११ व्या शतकापर्यंत ही नगरी तेथील देवालय, विहार, उद्याने व प्रासाद यामुळे सुविरवात झाली होती

पद्मावतीचा मध्य युगातला इतिहास मात्र अज्ञात आहे इ स च्या १६ व्या शतकात सिकंदर लोदीचा सुभेदार सफदरखा याने तिथे एक किल्ला बांधला बुद्धखंडाचा राजा वीरसिंह देव याने तिथे धूमेश्वर महादेवाचे मंदिर बांधले त्यानंतर पद्मावती नगरीचे वभव हळूहळू नष्ट झाले आणि पवाया या गावाने एका खेड्याच्या स्वरूपाने तिचे अस्तित्त्व राहिले [ज यु भा, वि स्म प्र, म भा इ, रा मु ३]

पद्मावती देवी

(१) जनाची एक देवता तंविसावा तीर्थवर पार्ष्वनाथ याच्या बळी हिने जिनशासनाने पुष्कळ सुधारणा केली, म्हणून ती पार्ष्वनाथाची शासनदेवी ठरली या देवीचा पती वरणेद्र याने पार्ष्वनाथाचे रक्षण केले म्हणून त्याला यक्ष हे नाव मिळाले आणि त्यावरून पद्मावती

यक्षिणी झाली नाग ह त्या दोघाच अमिज्ञाचिह हात पूव ज मी ती दोघेही तागदपती होती एका वैदिक यज्ञान त्याची आहुती दिली जात असता पाश्र्वाथाचे त्यांना वाजवणे पण त्या प्रकरणात त्याचे अग गाजत्यामुळे उवारच त्यांना मृत्यू आला मृत्युकाली पाश्र्वनाथाने त्यांना गमोकार मंत्र ऐकविला त्यामुळे पुन्हील ज मी ती दोघे जिन भगवाताची परम भक्त झाली जा वाडमयात पद्मावती व वरणद्र याची वणने व स्तोत्रे पुढळ नाटळतान

पद्मावती देवी पुढील मन्त्राची अधिष्ठात्री देवता आहे -
(१) ॐ हा हँ ह क्ली पद्मे पद्मकटिनि नम । (२) ॐ हा ह ह क्ली श्री पद्मे नम । (३) ॐ ऐं ली ह्रीं नम । (४) ॐ ह्रीं नम ।

या देवीचे या त्रिविण्याची रीत अशी- एका ताम्रगत्रावर मध्यभागी ह नाव लिहून त्याच्या भोवती ही हे अक्षर लिहितात त्याच्या चारही बाजूंना तामदेवाचे पाच बाण ' द्वा द्वी वली नृ स ' लिहून त्याच्या भोवती पुन्हा ही हे अक्षर लिहितात एवढे केल्याने ह यत्र पुरे होते हे यत्र होमकुडात पुरून त्यावर तूप, दूध व साखर एकत्र करून बनवलेल्या तीस सहस्र गाळ्याची आहुती दिली असता देवी प्रसन्न होते, असे समजतात

या देवीच्या कवचाचे माहात्म्य वर्णिलेले आहे, ते असे -

राजद्वारे श्मशाने च भूतप्रेतोपचारके ।

च घने च मनुषु खे भयक्षुसमागमे ।

स्मरणात कवच शस्य भय किञ्चिन्न जायते ॥

अर्थ - राजद्वारात श्मशानात, भूतप्रेताच्या उपचारात, अत्यंत दु खद प्रसंगी किंवा शत्रूसी गाठ पडली असता पद्मावतीच्या कवचाचे स्मरण केल्याने कसलेही भय राहत नाही

ही पद्मावती देवी सौभाग्यलक्ष्मी देणारी, जगाला सुखी करणारी, बध्या स्त्रीलाही पुत्रवती करणारी, नाना रोगाचा नाश करणारी, पापहरण करणारी, भक्ताचे रक्षण करणारी, रक्षाना धन देणारी व चिंतामणीप्रमाणे सब इच्छा सफल करणारी अशी आहे

भरवपद्मावतीकल्प या यथात या देवीचे वणन आहे, ते असे-

पद्मावतीला चार हात असून, उजवीकडील एक हात वरद-मुद्रेत आहे व दुसऱ्या हाती अकुश आहे डाव्या हातात दिव्य फल व पाश आहे अकुश व पाश यातून उवाला निघत आहेत ती त्रिनयना आहे तिच्या मस्तकी तीन फणा असलेल्या नागाचा मुकुट आहे कुकुट व नाग ही तिची वाहने आहेत

या देवीची सौम्य व रौद्र अशी दोन रूपे आहेत सौम्य रूपातली दयी जगाचे कल्याण करते, तर रौद्र रूपातली देवी दुष्टाचे निर्दालन करते, असे सांगितले आहे

या दवीच्या जनक कलापूण मूर्ती उपलब्ध आहेत खडगिरी येथील गुहेत तिची एत प्राचीन मूर्ती आहे त्याच गुहेच्या दुसऱ्या भागात पाश्र्वाथाची मंत्रिका व यक्षिणी जात रवग-पातलीही तिची मूर्ती आहे तिचे रूत असे -

तथा पद्मावती देवी कुकुटोरगवाहना ।

स्वणवर्णा पद्मपाशमहक्षिणकरद्वया ॥

फलाङ्कुशधराभ्या च वामदोर्म्या विराजिता ।

अर्थ - पद्मावती देवी सोनेरी वर्णाची असून कायळा व नाग ही तिची वाहने आहेत तिला चार हात असून, तिच्या उजव्या दोन हातान पद्म व पाश आणि डाव्या हातात फत्र व अकुश आहेत (दिगवरमते दोन कमळे, अकुश व माला)

फाही जैन हिला घडमुजा, जप्पमुजा किंवा चोवीरा मजा असलेली मानतात हिचे वगालमधर्या मनसादेवींगी वरेच साम्य आहे श्रवणवेळगोळ येथे इ स च्या ११ व्या शतकान निर्माण झालेले पाश्र्वनाथाचे मंदिर असून, त्याच्या द्वाराजवळ धरणेद्र व पद्मावती यांच्या मूर्ती आण्टनात चद्रगिरीनरील मंदिरातही पद्मावतीची मूर्ती आहे व ती इ स च्या १२ व्या शतकातली आहे मंदिरातही या देवीची मूर्ती आहे या व्यति रिक्त पुणे, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी या ठिगाणीही पद्मावतीच्या सुंदर मूर्ती आढळतात [जै इ , ज म प]

(२) लक्ष्मीचे एक नाव सागरमथनामुळे लक्ष्मी सागरा तून उर आली, ते हा ती पद्मावर उभी होती, म्हणून तिला ह नाव मिळाले, असे पुराणात सांगितले आहे पढरपूर येथे या देवीचे एक मंदिर आहे (पश्चतीर्थ पाहा)

पुण्यापामून जवळच पद्मावतीचे एक लहानसे मंदिर आहे तिथे एक कुड असून, त्यातले पाणी रोगहारक आहे, जशी समजूत आहे बुलडाणा जिल्ह्यातील कळबेश्वर या गावीहा पद्मावतीचे मंदिर एका तलावाच्या काठी आहे

(३) एक बौद्ध देवता ही कमलासना, त्रिनयना व द्विप चहस्ता आहे

(४) एक शाक्त देवता ही देवील कमलासना, त्रिनयना व द्विपचमुजा आहे [श्रीविद्यार्णवतत्र]

पद्मावती विद्या तयमागातील एक मह्माविद्या ही मह्माविद्या कल्पवृक्षाप्रमाणे जे जे मागावे ते ते देणारी आहे, असे म्हटले आहे या विद्यचा मन्त्र असा -

ॐ ह्रीं पद्मावति देवि त्रैलोक्यवार्ता कथय कथय स्वाहा ।

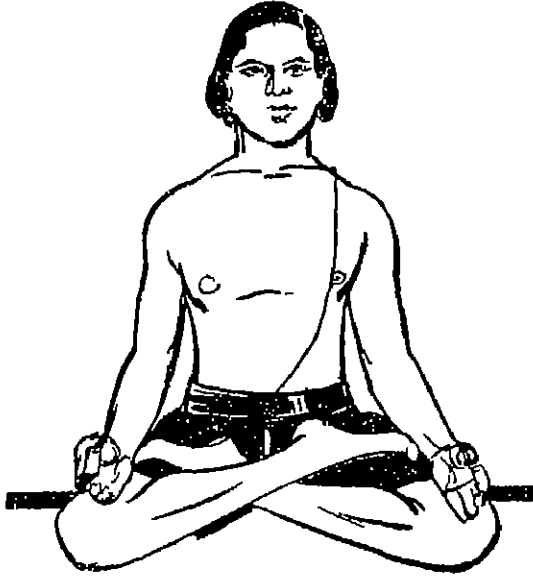
या मन्त्राचा दोन वर्षे दररोज एकशे आठ जप करयाने ही विद्या साध्य होते व ती सिद्ध झाल्यावर साधकाला सब जगाचा वृत्तात बसल्या जागी समजतो, असे म्हटले आहे पद्मावती

देवी ता वृत्तात साधकाच्या मनात येऊन सागत, असे तत्रविद्येत सांगितले जाह [योगिनीतंत्रम]

पद्मासन एक योगासन माला कमलासन असेही म्हणतात याची प्रक्रिया अशी—

डावा पाय उजवा गाडीवर व उजवा पाय डाव्या गाडीवर ठेवावा तो ही पायाच्या टाचा वेगळ्या खालच्या भागात टावून ठेवाव्या हनुवटी हृदयाला लावानी दृष्टी नासाग्र करावी तान हान तीन गडध्यावर ठेवावे पाठीचा कणा ताठ ठेवावा

पद्मासन घालताच धोड्याच वेळात सुषुम्ना गाडी गतिमान

पद्मासन

हाते त्यामुळे मनाला गाती मिळते परशुरामाने या आसनावर विजय मिळविला होता, असे सांगतात

बद्धपद्मासन— याचाच दुसरा प्रकार म्हणजे बद्धपद्मासन होय यात पद्मासनावर बसून दोही हात मागे ध्यायचे अम तात तसे करून उजव्या हाताने डाव्या पायाचा व डाव्या हाताने उजव्या पायाचा आगठा धरतात यात दोही गुडघे जमिनीवर टेकून धरायचे असतात [उ यो द]

पधरिया एक जात या लोकांची वस्ती गुजरातेत व मीरा प्रांत आढळते हे लोक मूळचे काळी होते आणि त्यांनी मत जनावराचे मांस खाल्ले म्हणून त्यांना जातीबाहेर

टाकण्यात आले, असे सांगतात त्यामुळे पुढे त्यांचा रवनात्र जातच निर्माण झाली [मु इ जा]

पन एक उल्भव काश्मीर प्रदेशात भाद्रपद गागान हा उत्राव करतात लक्ष्मी ही या उत्सवाची प्रमुख देवता आहे उत्सवात तिची पूजा करतात या उत्सवाच्या निमित्ताने इष्ट मित्राकडे गटी पाठविण्याचाही प्रघान आहे [म क]

पनस भिक्षेक्याचा एक वग या लोकांची वस्ती आंध्र प्रदेशात आहे १० भिक्षेकरी वेवळ कमसल (सोनार) लोकाकडेच शिक्षा मागतात आणि भिक्षा मागताना त्यांच्यासब ती काही स्तुतिपर गाणी गाताना तुनूल जिल्ह्यात त कमसला वरोवर बेरी कागटा याच्यााडेही भिक्षा मागताना आढळतात याच्यासंबधी एक प्तकथा सांगतात, ती अशी —

होगटी लोकांची बचेलुवारी नावाची एक टोळी होती या टोळीतील लोकांनी जमीनमहसुलाची राधी दित्री नाही, म्हणून त्यांना गोवळगाड्याच्या राजागे तुरुगात मारले ते क्रुदत असता एकदा काही कारागीर त्या तुरुगावरून जात हात त्यांना पाहून 'आम्हाला मुक्त करा' अशी त्या बघानी त्यांना विनती केली कारागिराना त्याची दया आली आणि त्यांनी त्याची शक्याची चुकरी करून त्यांना सोडवले ते मुक्त झाल्यावर त्यांच्या उदरनिर्वाहामाठी कमगल लोकांनी आपल्या जातीच्या लोका वर पट्टी बसवली आणि त्यांनी इतर जातीकडे भिक्षा मागू गये, अशी त्यांना अट घातली

पनस लोक हे पसे भिक्षेच्या रूपाने मागण्यासाठीच कम सलाच्या घरोघर जातात [का ट्रा स इ]

पनार एक अस्पृश्य जात या लोकांचो वरती तमिळनाड मध्ये आहे प्राचीन काळी यांना अस्पृश्य मानीत नसत सधम काळात चातुर्गुण्य समाजाचे सार हक्क यांना उपभोगता येत असत त्या काळी राजाच्या दरवारान हे लोक भाटगिरीचा वदा करीत सगीन, पाय्य व नृत्य या कलात त निष्णात असत याल हे वीणसारख वाद्य तेच उत्तम वाजवीत राजे लोक या भाटाना खूप ठवण्याचा प्रयत्न करीत राजदरबारात सुवर्णकमले देऊन त्यांचा स मान करण्यात येई एसाद्या राजाला युद्धात विजय मिळाल्यातर तो शत्रूकडून लटलेली सुवर्णनाणी पनार भाटाना दई ब्राह्मण लोक देखील त्यांचा आदरसत्कार करीत तिरुप्पण आळवार आणि तिरुनीलक्कळ यलप्पनार ह सत पनार जातीचेच होत असे ह लोक कालातराने अस्पृश्य का ठरले, ते मात्र समजत नाही [र ऐ को व्हां]

पानक द्रविड वगानी एक जान याचा वस्ती मुख्यत मध्य प्रदेशातील विद्याचलाजवळ मडल, त्रिलासपूर, राय पुर, सिद्धी व साहाडाल या गागात आढळते

या जातीत दोन प्रमग त्रिगण असून कवीरपथा आणि सक्त अ ती त्याची नात्र आहेत कवीरपथी लात बापणास वरच्या दजाचे, सुवारक, श्रेष्ठ व प्रामाणिक समजतात ते मासाशन तरीत नाहीत व दाखला स्पशही करीत नाहीत त्या मानाने सक्त हे मागसलेल, व्यसनाधीन व गोड वग वगरे जातीशी सप्रथ ठेवणारे असे आहेत दो ही उपपथात वेटीव्यवहार होत नाही त्याची उपगा वनरपती, पशू, निर्जीव वस्तु यांवरून पडलेली आहेत

विवाहप्रथा - मडल प्रदेशात मुलीचा बाप लग्न ठरवा यला जातो मुलाच्या बापाला तो सबध समत ज्ञात्यास मग सर्व नातेवाईक मुलीचे चुवन घेऊन तिला एक रुपया भेट देतात विवाहातील मुख्य समारंभाला ' मधोहण ' असे म्हण तात या सस्कारात वधू वराच्या वस्त्रांना गाठ मारतात व ती दोघे विवाहस्तभाला तीन प्रदर्शना घालतात विवाहसमा रभ उरफल्यावर व नू वराना नदीकिनारी नेतात तिथे ती दोघे, आपल्या अगावरची सब वेगडी भूषणे जलात विसर्जित करतात सक्त लोकात वधूमणोधनाला निघण्यापूर्वी दूल्हा देवाची पूजा करतात मुलीचे देज घेतात देज देण्याची ऐपत नसलेला तरुण भावी सासऱ्याच्या घरी नाही काळ नोकरी तरतो कवीरपथी लोकात मात्र देजाची चाल नाही पत्नीच्या वतानाहल सशय उ पान सात्यास पत्नीला विवाहविच्छेद करता येतो त्या प्रशगी त्याला ज्ञातिबात्रवाना भेजवानी द्यावी लागते

व्यवसाय - सक्त वर्गातले लोक डोंगराळ प्रदेशात राहतात तिथे ते जगले साफ करून घेती करतात आणि लाडूफाटा व इतर वय पदाथ विकून उपजीविका चालवताना काही लोक विणकामाचा धदा करतात ते कापड तिकून त्याच्या बदली धा य व इतर ससागेपयोगी जिन्नस घेतात सांप्रत या लोकात हळूहळू सुधारणा होत आहे एखादा जमिनीचा तुकडा मिळ वून तिथे स्थिर राहावे, यलाची जाडा पदा करून शेती करावी, याकडे त्याची प्रवृत्ती वाढत आहे

विणकामावर उपजीविका करणारे सक्त लाकू उगा, गोड वगरे जमातीच्या लाकाना लागणारी वस्त्र तयार करतात

कवीरपथी लोकाचा सुशिक्षित वर्गशी बराच सप्रथ येतो त्यामुळे त्याची मुले शिक्षण घेऊन कोतयाल, पटवारी, म्हणून नोकरी तरतात अलीफडे ग्रामसेवक व शिक्षक या पशातही अनेक लोक शिरके आहेत याच्यातले काही लोक यापारउदीग करून चांगले सधन झाले आहेत जगली जमातीवरून वय वरतू

भा स को २६

खरेदी करून व त्या साठवून पुढे योग्य वेळी वाढत्या किमतीने हे लोक त्या विकनात त्यामुळे त्यांना चांगला पैसा मिळतो

देव धम - तरीरपथी लोक मूर्तिपूजा करीत नाहीत त्याचा ध्यानावर भर असतो याच्यात चौका नावाचा एक धार्मिक विधी रढ आहे त्यासाठी ते गव्हाच्या पिठाने चार रेधा मारून एका चौक तयार करतात त्याचा महून मग तिथे काही धार्मिक विधी तरतो मग सगळे लोक ज्ञाजा व मदग याच्या साथीवर कवीराचे दोह म्हणतात शेवटी वारती करून प्रसाद वाटतात महून हा लोकांना उपदेश करून त्याच्या मनावर कवि राचे तत्त्वज्ञान ठसवण्याचा प्रयत्न करतात पथाची दीक्षाही तीत दता दीक्षेच्या वळी पाण्याने भरलेके एक भाडे घेऊन त्यावर दिवा तयार ठेवतात कवीराचे गुणगणन असणारे दोहे म्हणतात दीक्षार्थीच्या हातात विडघाची पाने व गूळखोबरे देतात त्याच्या कुटुंबातील मडळाच्या हातातही अक्षीच पाने व पदाथ देतात मग महून दीक्षा घेणाऱ्याच्या वतात मंत्र सांगतो त्याची गुप्तता राखली जाते व तो केवळ त्याच्यापुरता आहे, असे समजनात मग महून त्याला साजसकाळ म्हणायच्या प्राथना शिकवितो व त्याच्या गळघात तुळणीची माळ घालतो या पथातले सुशिक्षित लोक बोधसागर व अमारमूल हे ऋबिराचे उपदेशप्रथ पठण करतात

मतिकप्रथा - हे लोक प्रेते पुरतात प्रेताचे मस्तक उत्तर दिशेला करतात नंतर रतान करून नारळ फोडतात मग त्याचे तुकडे करून जमलल्यांना वाटतात प्रत्येकजण एक एक तुकडा प्रेताखाली जमिनीत पुरतो नंतर तिथे एक दिवा लावून ठेव तात एका द्रोणान पाणी भरून तो द्रोण मृताच्या घराजवळ तीन दिवस ठेवतात दहा त्रिस सुनक पाळताना दहाव्या दिव शीही अमाच नारळ फोडून जवळच्या नातलगाना त्याचा प्रसाद देतात [चे द्रा म प्र]]

पक्षेजनीस्थाली

एक यज्ञीय पात्र सामयागामध्य प्रात- सवनात पाणी भरून घेण्याचा एव विधी असतो विधीच्या सुरवातीस यजमानपत्नी मातीच्या एका घागरीतून पाणी आणते त्या घागरीला पक्षेजनीस्थाली असे म्हणतात तृतीय सवनामध्ये सामगायक यज्ञायज्ञीयस्तात्र म्हणू लागले, म्हणजे पत्नीने या घागरीमधील पाणी आपल्या माडी वर ओतायचे असत [श्री विद्याधरशास्त्री भिडे]

पयौरा

एक जैन क्षेत्र हे क्षेत्र विध्यप्रदेशातील टीबमगटा पासून थोड्या अंतरावर असलेल्या एका जंगलान आहे त्याच्या चारही बाजूना रोट आहे त्या फाटाच्या आत

जवळ जवळ नव्यद जनमन्त्रे आहून ह्ये दरवर्षी जातिक सुत्र चतुष्शीला माठी यागा भरते [जै ध]

पयोत्रत

एव साम्य तत हे तत फाल्गु शुद्ध प्रतिपदेपासून द्वादशीपर्यंत आचरतात या त्रतान विष्णुपूजा व वेवळ दुग्धाहार करायचा असतो ह त्रत प्रथम अह्न्याने कश्यपाला व कश्यपाने आपली पत्नी अदिती हिला उपदेशिल अदितीने ह त्रत वेत्यावर विष्णूने वामनरूपान तिच्या उदरी जन्म घेतला

प्रत्येक जगासाथला दूध पिऊन राहणे, हा या त्रताचा दुसरा प्रकार आहे असे एक वारंवार त्रत करून शेवटी श्राद्ध करतात आणि पाच गायी, वस्त्रे व जलपात्रे श्राद्धागाला दान देतात फळ - पुत्रप्राप्ती [ब्र प]

पयोष्णी

मध्य प्रदेशातल्या ऋष्य पत्रतातून उगम पावून विंध्य पर्वनाच्या दक्षिणेकडे वाहणारी एक नदी बल रामाने या नदाची यात्रा केली होती, असा उल्लेख आहे पयोष्णी नदी जालाडून पाडव वैद्यू पत्रतावर व तिथून नमदेरुडे गेले, असेमहाभारतात म्हटले आहे या नदीच्या काठी पिगळे श्वरी देवी असून, तिच्या तीरावर पितरांचे श्राद्ध करतात या नदीचे पाणी रुचकर, पवित्र, रोगहारक, बलदायक कातिप्रद व हलके असल्याचे सांगितले आहे

सातपुडा व अजंठा या डोंगरावरचे पाणी या नदीला येऊन मिळते विन्ध व खानपेश यातून वाहत जाऊन ही चागदेव क्षेत्राजवळ तापी नदीला मिळते

हिची लांबी १८० मल असून, विदर्भाने या नदीला दक्षिणे तर बऱ्याच नद्या येऊन मिळतात पयोष्णीमाहात्म्य या ग्रंथात हिच्या काठची स्थळे वर्णिली आहेत

चंद्राची कथा इंदुमती हिच्या उष्ण दुधाच्या ओघातून या नदीला जन्म लागला, अशी कथा आहे तिच्यावरूनच तिला पयोष्णी ह नाव पडले असे सांगतात [सु वि को, श फ]

पथ्यूर भट्ट

केरळ प्रदेशातले सस्कृत पंडितांचे एक घराणे चांडा या शतकाच्या मध्यापासून पधराण्या शतकाच्या मध्यापर्यंत तहा पिढ्यात अनेक विद्वान पुष्प या घराण्यात होऊन गेले ते मामासाशास्त्राचे पंडित होते पौरकमलज जवळचे वेलगाड हे याने वसतिस्थान होय ह ठिकाण त्रिचूर पासून वायव्येला सोळा मलावर आहे नद गोपाची नद्या गापालिका ही या घराण्याची उपास्य देवता आहे या देवतेस बंधी त्याच्या वाङ्मयान अनेक उल्लेख आढळतात काही विद्वानांच्या मते या घराण्याला पथ्यूर हे नाव या देवीवरूनच

पडले जमावे कारण पथ्यूर याचा अर्थ गाडचे गाव असा होतो ऋषी हा या घराण्याचा मूळ पुष्प होय ऋषीने गौरीशी विवाह केला त्याना जो पुत्र झाला त्याचे नाव परमेश्वर सस्कृत वाङ्मयात हा परमेश्वर (पहिला) मोठा पंडित, टीकाकार व कवी म्हणून प्रसिद्ध आहे यायसमच्चय हा त्याचा मीमांसा दर्शातारील एव अधिकृत ग्रंथ आहे याशिवाय त्याच्या अथ ग्रंथाची त्रय तशी - (१) सुमनोगमणी - हा कालिदासाच्या मघ त्तावरील टीका आहे (२) जुषध्वकरणी (३) स्वदिन करणी - हा वाचस्पतिमिश्राच्या यायकणिकेवरील टीकाग्रंथ आहे (४) हरिचरित - हे कृष्णचरित्रविषयक काव्य आहे

परमेश्वर (पहिला) याला पाच पुत्र होते त्यातील एक पुत्र ऋषी (दुसरा) होय त्याच्या पुत्राचे नाव परमेश्वर (दुसरा) हाही मोठा मीमांसक म्हणून प्रसिद्ध होता त्याने बरेच ग्रंथ रचले आहेत त्याची नावे अशी - (१) पूर्वमीमांसाटीका, (२) गौणालिका - रफोटमिद्धीवरील टीका, (३) तत्त्वविधा वना - वाचस्पतिमिश्राच्या तत्त्वविद्वरील टीका, (४) चिदा न्नाच्या नीतितत्त्वाविर्भाव ग्रंथावरील टीका व (५) भट्टन मिश्राच्या त्रिभंग ग्रंथावर टीका

त्याच्या या टीकाग्रंथामुळे मूळ ग्रंथ समजणे सुलभ झाले आहे शिवाय त्या ग्रंथांत अनेक निवाद्य प्रश्नांवर चर्चाही केलेली आहे

परमेश्वर (दुसरा) याला वासुदेव नावाचा एक भाऊ होता हा महापंडित व कवी म्हणून प्रसिद्ध झाला याने जे काव्यग्रंथ लिहिले त्याची नावे अशी - (१) देवीचरित, (२) अच्युतलीला, (३) सत्यनप वधादय, (४) शिवोदय, (५) वाक्यावली, (६) कौमारिलयुक्तिमाला किंवा कौमारिलतिलकम् व (७) चकोरसदेश परमेश्वर (दुसरा) याच्या मुलाचे नाव ऋषी (तिसरा) त्याने जमिनिसूत्राग्रसंग्रह हा ग्रंथ रचला आहे

या घराण्याच्या विद्वत्तेसबंधी असे सांगतात, की माविनक्रम क्षामोरीन राणाच्या दरबारी या घराण्यातील नऊ विद्वान लोक एका वेळेला होते [को वे स लि, मी द]

परकायाप्रवेश

योगमार्गाने प्राप्त होणारी एक सिद्धी परकायाप्रवेश या सिद्धीला परशरीरावेश, परपुरप्रवेश देशांतरावेश अथवा अथदेहप्रवेश असेही म्हणतात नाथसंप्रदायाने या सिद्धीला प्राणसजीवनविद्या म्हटले आहे ही प्रक्रिया कशी घडते त्यासंबंधी एक वचन आहे, ते असे -

बन्धकारणशथित्यात प्रचारसवेवनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश ।

अथ - बन्धकारण जे धर्मात्म त शिथिल झाल्याने आणि मन, प्राण व इन्द्रिये यांचा संचार करण्याचा मार्ग असलेल्या नाड्यांमध्ये चित्त एकाग्र केल्याने आपले चित्त, इन्द्रिये इत्यादिकांचा

दुसऱ्याच्या शरीरात प्रवेश करविता अतो

एखाद्या प्रेताच्या वेहात प्रवेश करून योगी त्यात चलनचलनाची क्रिया उत्पन्न करू शकतो अथवा दुरा या मनुष्याच्या मनात प्रवेश करून त्याचे मन आणि इद्रिये भावर तावा चालवू शकता त्याच वळी स्वतःच्या शरीरातही तो राहू शकतो प्रकृती आणि पुरुष ही तत्त्वे भिन्न आहेत, हे ज्ञान प्राप्त झाले म्हणजे योग्याला या सिद्धीची प्राप्ती होते दुसऱ्याच्या शरीरात त्याला प्रवेश करायचा असला, तर त्या शरीरावर सयम करून ता ते करू शकतो योग्याचा आत्मा सवव्यापी झालेला असतो इतकेच नव्हे तर त्याचे मनही सवव्यापी हात त्याच्या शरीरातील मन हे सवव्यापी मनाचाच एक अंश असतो व हे ज्ञान झालेले असल्यामुळे योग्याला त्या अकारुपी मनाचा विस्तार करता येतो

आज शकराचार्यांनी कामशास्त्राचे ज्ञान मिळविण्यासाठी अमरूत राजाच्या शरीरात प्रवेश केला होता, अशी कथा आहे याची आणखी काही उदाहरणे अशी -

पदराजा मरण पावला असता दृढदत्ताने त्याच्या शरीरात प्रवेश करून नदराजा मरण पावल्याचा पत्ता लागून न दत्ता त्याचे राज्य केले, अशी कथा कथासरित्सागरात आहे राजा विक्रम किंवा मुकुंद याच्या सवधीर्ही जशाच कथा आहेत पार्श्वनाथ व चक्रवर्त याच्या चरित्रातही असे प्रसंग आहेत

भुताने किंवा वेताळाने स्मशानातील चितवर ठेवलेल्या प्रेतात प्रवेश करून स्मशानाच्या जवळपास फिरण्याच्या लोकाना भ्राम दित्याचे प्रसंग वेताळपंचविशीत दिलेले आहेत

सेचरी मुद्रा साध्य केल्याने परक्याप्रवेशाची सिद्धी प्राप्त होते, असे हठयोगात सांगितले आहे [योगविद्या, डा कलासनाथ मिश्र, भारती, जानेवारी १९६२]

परकीया

एक नायिकाभेद जिचे परपुरुषावरील प्रेम प्रकट झालेले नाही, ती परकीया होय, असे हिचे लक्षण सांगितले आहे परोढा व क यका असे तिचे वान भेद आहेत क या ही पित्याच्या अधीन असल्यामुळे, तिला परकीया मानलेले आहे तिच्या सव चेष्टा गुण असतात परोढा परकीया नायिकेचे उदाहरण पुढीलप्रमाणे -

अथ रेवाकुञ्ज कुसुमशरशेवासमुच्चित

समीरोऽप्य वेलावरविलसदेलापरिमल ।

इय प्राबळ धया नवजलदविषासचतुरा

पराधीन चेत सखि किमपि कर्तुं मगयते ॥

अथ - हा रेवा नदीच्या तीरावरचा कुज गदनाची सेवा करायला योग्य आहे हा तीरावरचा वारा वेलदाड्याच्या सुगंधाने युक्त आहे नवीन मेघांच्या पखरणीत चतुर असलेला वर्षापाळ

धन्य झाला जा, हे सखे, माझे मन दुसऱ्याच्या अग्नीत आहे आणि त काही तरी करण्याच्या खटगटीत आहे

गुणा, चिद्रंगा, लक्षिता, कुलटा, अनुशयाना, मुदिता, इ नायिकाचा परकीया नायिकेच्या वर्गातच समावेश होता

वेवळ प्रेम हाच परकीया भावाचा आधार होय भक्ति सप्रदायात रावेला परकीया नायिका मानला आहे [हि सा को, न कृ मा म, श क]

परजा

एक आदिवासी जमात ही गोडांचीच एक शाखा असून, ती अत्यंत मागसलेली आहे मध्य प्रदेशातल्या वस्तर जिल्ह्यात याची वस्ती आहे त्याच्यातही भाषेवरून मरी, मटरा व वळ्या असे भेद पडलेले आहेत पूर्वी वरगळच्या राजाच सैनिक म्हणून त्याची वस्तर प्रदेशात प्रवेश केला व ते तिथल्या डोगराज भागात स्थायिक झाले, असे गागतात

जगलातून कदमुठे, मध, डिक, लाख, इ वस्तू आणून त्या शहरात विक्रम, शिफार करणे, औषधी वनस्पती गोळा करणे, हे याचे व्यवसाय आहेत याच्यातले काही लोक शेती व शेतगजुरीही करतात

हे लोक मध्यम बांध्याचे वनिमगारे आहेत याच्या डाक्यावरचे केस फार दाट व ओठ जाड असतात पुरुष लागाटी घालतात बायका कमरेभोवती एक अपुरे वस्त्र गुंडाळतात त्याच्या छातीवर पदर नसतो त्या गळ्यात मण्याच्या माळा घालतात आणि दडात व पायात पितळी दागिने घालतात

विवाहप्रथा - याच्या लग्नाचा धार्मिक असा कोणताच विधी नसतो मुले रवत च आपला जाडीदार नियंत्रतात आणि पति पत्नीचे नाते जाहीर करतात त्याची लग्ने बहुधा चैत्र महिन्यात होतात आतेमापे भावडाचे लग्न प्रतिष्ठितपणाचे मानतात लग्नप्रसंगी नृत्याचे आयोजन करतात

वैधर्म - हे लोक मृताखेताची पूजा करतात, वार्षिक सणवार सगळे पाळतात हे दत्तेश्वरी नाथाच्या दवीला भजतात

मूर्तिकप्रथा - हे मृताना पुरतात प्रेत पुरत्यावर त्याच्या आत्म्याचे प्रतीक म्हणून एक मासा धरून तो घरी आणतात कुठे तीन तर कुठे नऊ दिवस सुतक पाळतात [ट्रा इ]

परंजोती मुनिवर

(इ स चे ११ वे शतक) तमिळनाडू मधील एक सुप्रसिद्ध कवी तमिळ साहित्यात याचे एक विशिष्ट स्थान आहे या कवीने वेदारण्यपुराणम व तिरुविळैयाडपुराणम ही दोन काव्ये रचली आहेत पहिल्या काव्यात तजाऊर जिल्ह्यातील वेदारण्यम या क्षेत्राचे व दुसरे काव्यात शिवाच्या लीलाचे वर्णन आहे या काव्यप्रथाच्या

मुसवानीची तथा सध्द पुराणावर आधारित अगून, नतरच्या भागात मटुरा या क्षेत्राचे व त्याच्या परिगराचे वणन आहे तमिळ साहित्याचा व कायाचा अभ्यास करणाऱ्यांना हा काव्यग्रथ अभ्यासाचा लगतताच, एवढे त्याचे महत्त्व आहे

गदुरेतील तविरान या शैवपंथीय गथाचा मठप्रमुख म्हणून परजोती मुनिवर प्रसिद्ध होता [त सा स]

परडी विधी

एक लौकिक विधी रोगाची साथ घालविण्यासाठी हा विधी करतात त्यात भात, गरळ, लिंबू, लाल फुल, नाकडा किंवा दिवा, इ वस्तू एका टापलीत ठेवून ती टोपणी महाराच्या डोऱ्यावर देतात महारा ती टापली हुसत्या गावाच्या शिवेवर नेऊन ठेवतो टोपली बरोबर योउडे शत्रुवा वकरेही अमते ज्या गावच्या शिवेवर ही टापली ठवता असेल त्या गावचे लोक ती टोपली पुढच्या गावच्या शिवेवर नेऊन ठवतात अशा रीतीन शेवटी ती टोपणी रामुद्रात जाऊन पडते व त्या परडीबरोबर रोगही गाव सोडून निघून जातो, असा समजून आहे

परदेशगमन

भारताच्या उत्तर सीमेवर उच्च व दुग्म पर्वत राजी पसरलेली असली आणि व भारताचे द्वीपकल्प तीही बाजूनी समुद्राने वेढलेले असले, तरी भारताचे जगाशी दळणवळण फार प्राचीन काळापासून चालू होते भारतीय संस्कृतीचा विकास केवळ एकांगी झालेला नाही, कारण जगाच्या निरनिराळ्या भागातून भिन्न भिन्न वनाच्या मानवाचे अनेक समूह निरनिराळ्या कालखंडात भारतात येऊन स्थायिक झाले आणि त्या सर्वांनी मिळून इथली संस्कृती घडविली आहे त्याचप्रमाणे असह्य भारतीय लोक व्यापाराच्या किंवा सफरीच्या निमित्ताने निरनिराळ्या देशात जात व तिथे दीर्घ काळ वास्तव्य करून परत येत येताना ते काहीतरी सांस्कृतिक व तात्त्विक प्रचार घेऊन येत व त्याचा इतरथा संस्कृतीशी सम वय करीत काही भारतीय लोकानी पेशू, कबुज, जावा, सुमात्रा, यानियो, जपान, इ देशात जाऊन वसाहतीही स्थापल्या होत्या काही ठिकाणा त्यांनी आपली राज्येही निर्माण केली होती

हे सर्व लक्षणवळण समुद्रावरून व जमिनीवरून अशा दोन्ही मार्गांनी चालू होते भारतीय व्यापारी आपला माल घेऊन अरबस्तान, इजिप्त, यरोप आणि पूर्वकडे मलाया, जपान येथे पर्यंत तशी किंवा परती जहाजातून सफरी करीत उत्तरेकडील पर्वतराजीत अनेक खिंडी आहेत आणि त्यातून भारतीय लोकांचा कावूल, कदाहार, इराण, तिबेट, ब्रह्मदेश व चीन

या दशाशी व्यापार चाले ग्रीक घमाचा प्रसार करण्यासाठी कित्येक बौद्ध पंडित व भिक्षू दूरदूरच्या देशात गले होते, असा इतिहास आहे गरजन व पाली साहित्यात यासंबंधी असाह्य उल्लेख आहेत पाश्चात्य व पौर्वात्य लेखकांनी भारतीय लोकांच्या परदेशगमनाची वणने लिहा ठेवली आहेत पूर्वकडील द्वीपकल्पात भारतीय संस्कृतीचे अवशेष अजूनही सापडतात

मौर्य, साम्राज्य, गुप्त चातुर्क्य, चोळ, इ राजवशांच्या इतिहासावरून स्पष्ट कळते, की इ स च्या ११ व्या शतका पयन भारतीय लोकांचे परदेशगमन मोठ्या प्रमाणावर व अव्याहण चालू होते सनाननी वृत्तीच्या ब्राह्मणांनी समुद्रप्रवासा विषया निषेध सांगितला असला, तरी तो न मानता पुष्कळ ब्राह्मण समुद्रप्रवासा रीत असं सूत्रवाङ्मयावरून कळते समुद्रप्रवास करणाऱ्या ब्राह्मणाला माने श्राद्धाच्या भोजनासाठी अपात्र मानले आहे, त्यावरून मनुच्या काळी ब्राह्मण परदेशगमन करीत हान, असे सिद्ध होते समुद्रप्रवास करणारे ब्राह्मण जाति बहिष्कृत होत असत परत आल्यावर प्रायश्चित्त घेतल्यानंतर त्यांना स्वजातात राहता येत असे त्यावरून मनुस्मृतीच्या काळातील लाव हा परदेशगमननिषेध विशेषसा मानीत नसावे, असे दिसत व्यापारासाठी किंवा वसाहती व राज्ये स्थापण्यासाठी ते अनिवार्यपणे समुद्र पार करून परदेशात जात राहिले होते

पुढे इ स च्या ११ व्या शतकात कलिवज्य प्रकरण निर्माण झाले आणि त्यात पूर्वी धर्म्य मानली गेलेली अनेक कृत्ये कलियुगात वज्य ठरवल्या गेली समुद्रपथटन, आंतरजातीय विवाह, सर्पिड व रागोत्र विवाह, नियोग, रोमविक्रय, इ अनेक गाष्टीचा त्या निषेधात समावेश केलेला आहे परदेशी गेल्याने परकीय लोकांरोबर जनोत्पत्ती व्यवहार घडताना आणि त्यामुळे मनुष्य बाटतो व जानिबाह्य ठरतो, अशी भीती भारतीयच्या मनात निर्माण झाली त्यामुळे लोकांनी परदेशात जाणेच नव्हते

प्रथम कलिवज्याचा हा निषेध फक्त ब्राह्मणांना बंधनकारक असला तरी कालांतराने इतर वर्णांचे लोकही तो मानू लागले आणि सर्व समाजच त्यामुळे कूपमडूग बनला हिंदू समाजाच्या अवनतीची व अध पाताची जी सात कारणे आहेत, त्यांना स्वा सावरकारानी सप्तशखला हे नाव दिले आहे अस्पश्यता, जातिभेद शुद्धिपदी, यवसायवदी, रोटीबनी, वेदबदी व सिनु बदी, या त्या सप्तशखला होत यातील सिंधुबदी म्हणजे समुद्रपथटनाला बघी होय त्यामुळे हिंदू लोकांना जगाचे ज्ञान मिळेनासे झाले व ते प्रगतीला व पराक्रमाला पारखे घाले [हि इ शि , हि व , हि स स वि]

परधान गाड आदिनासीची एक गाळा या लोकाची असतो मुरयत्वे मय प्रेज न विन्ग या भागान आहे पूवा परधान हे गोडाचे गुराहिन व माट म्हणून काम करीत असत मध्ययुगान ते गाड राजाच्या दरबारान जशाजली ठेवण्याचे काम करीत, जसही एक मन आटे परधानाच्या सिया गोड लोकाकडे मुहणीने व त्याच्या मुगीया जमावर गोष्ण मरण्याचे काम करीत गाड राजाच्या अस्तानतर त्याची हा वाम आषोआण सुटली आणि त चरितार्थासाठी चारीमारी

(बाधावर) ज गला जशी त्याची समजून तान त्यावरूनही ते आपली व्युत्पत्ती सांगतात

परधान हा गाडापन्ना जत्रिक भावनाप्रधान आहे आपत्या बागा नामर वागावर त्याची फार माना असत त्याच्या जीवनात वागाला फार माठ स्थान आहे तर गोडापन्ना बुद्धिमान, हजरजमारी आणि विनाग भराता ता दिमाधगाही गाडापन्ना रूपस असून, त्याचे गरार चिबट आणि चपळ असत याच्या स्थितीही देखण्या असून, त्यांना दागि याची आवड असते

परधान युवती

परधान युवक

करू लागले पण पुटे त्यानी तो व्यक्तसाय सोडला आणि त पुनश्च गोडाकडे मिक्षा मागण्यासाठी जाऊ लागले

परधानाना पन, पठारी, देसाई मोहासी किंवा माऊ अशीही नाव आहेत या सर्गांच्या काही नावाही व्युत्पत्ती परधानानी विलेल्या आहेत जो पराचे म्हणजे दुसऱ्याचे घान म्हणजे धा य खातो, तो परधान होय, ही त्यापकी एक व्युत्पत्ती होय पहिला परधान एग घानाच्या (भातशनाच्या) परावर

परधान हे आपत्यापकीच आहेत, असे जरी गोड सागत असले, तरी ते परधानाशी लूनसत्रध मात्र करीत नाहीत परधान गोडाकडे जेवतात पण गोड परधानांकडे जेवत नाहीत कारण परधानाना त आपत्यापेक्षा हीन दर्जाचे मानतात

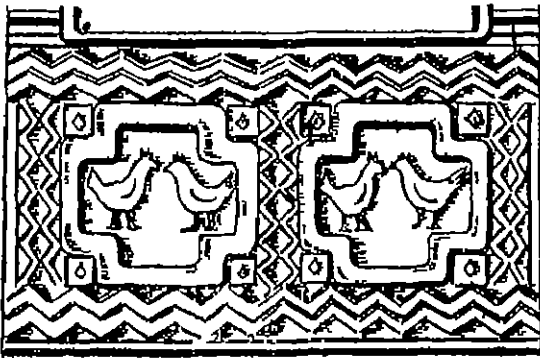
नमदेच्या खोऱ्यात परधानाचे राजनेगी आणि गोगिया असे दोन मेद आहेत अ यत्र आणखीहा पुष्कळ मेद आहेत परधान लोकात घुन, भगदिया, कन्न, लुसो, मरजी, मरकम, इ

अनेक कुळे वाहत त्यांची नात्रे देवनावरून पडलेली आहेत

परधानाची घरे मातीची असतात मवसाधारणपणे गंध्य भागी मुरय घर अराने आणि त्याच्या दोन वाजना त दो लहान घरे बायना मवल्या मुटय धराग दवघर असे रहण तात आणि त्यात देव व घना वाद्य ठेवतात याच घरान स्वय पाकगह असत चुलीपुढे घा याच्या दोन मोठघा वणग्या ठव लेल्या असतात त्यामुळे कोणाही त्या ओलाडून पुढे जाऊ शकत नाही मोठघा मुलाचे लग्न झाले, की त्याला या मवल्या घरान झोपायला दात आणि त्याचे थार्ड-वडील वाजूच्या एका घरात शोपतात तिसरे घर हा बहुतरून गोठा असतो

घरातला सव पैसा ते स्वयपाकगुहातील एका वणगीखाली पुरून ठेवतात विवा घरातील वडीलधारी स्त्री आपल्या अथरू णासाली ती पुढा ठेवते त्याच्या प्रत्येक घराच्या गागे थोडी मोक्ली जागा असते नव भात पिकण्यापूर्वी दोन महिने त्याच्या घरातले घा य सपून जाते तेहा त्या वाटातरया निर्वा हासाठी या जागेत ते मका पिववतात आणि त्या घायावर गुजराण करतात

परधानाची घरे एकमेकापासून दूर असतात दुस-या घरा तील चेटकिणीने आपल्या घरात व गोठघात डोकावून पाहू नय आणि शेजाऱ्यानी आपल्या कोंवडघा पळयू नयेत, अशी त्यांची

मितीवरील मातीचे नक्षीकाम

इच्छा असत त्याच्या घराच्या मितीवर अनेक आकृत्या काढ लेल्या असतात

धार्मिक मनोवृत्तीचा परधान सनाळी उठल्याबरोबर, जमि नीवर पाय ठेवण्यापूर्वी निला हाताने स्पश करतो वद परधान मुखभाजन वाल्यावर आपले वना वाजवून काही स्तोत्रे म्हणतो वाकीची मडळी काही न खाताच आपापल्या उद्योगाला बाहेर जातात पावसाळ्याचे दिवस वगळून कुटुंबातील सर्वजण दुपारी

घरी यतात आणि चटणी किंवा भाजीबरोबर पेज जेवतात ही पज ताडूळ, रोदो किंवा कुटकी या घायाची केलेली असते पावसाळ्यात मात्र घरातील मुलगी पेज घेऊन शेतात जाते, कारण सव लोक त्या काळात शेतीच्या कामात गुतलले अस- तात परधान लोक शेतीसाठी बैल वापरतात, पण त्याची काळजी मात्र मुठीच घेत नाहीत पावसाळ्यात तर त्यांना उवाशी पाटी काम करायला लावतात बैल थकल्यामुळे चाले नासा शाला, तर ते त्याला मिरच्याची धुरी देतात, त्याची शेपटी पिरगळनात किंवा त्याला पराणीने टोचतात याचा परिणाम म्हणजे त्याचे बल तीन वर्षांपेक्षा जास्त जगत नाहीत

नागर धरण्यासाठी परधान लोक काही वेळा मजूर लाव तात अशा वळी नागर घरून दमलेल्या मजुरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेताचा मालक पुष्कळदा आपल्या तरुण मुलीना शेतावर पाठवतो त्या नवीन वपडे व दागिने घालून, दुपारचे जेवण घेऊन शेतात जाताना आणि बराच वेळ तिचे राहू गोष्ट आणि लाघवी भाषेत मजुराशी बोलत राहून त्यांना काम चांगले करायला उत्तेजन देतात

रावसाधारणपण परधान लोकांना आपल्याकडे पाहुणा गायला नको असतो कारण त्याला देण्यासाठी त्याच्याकडे जात अन्नच नसते पण आपला निकटचा आप्ताष्ट घरी आला, तर मात्र परधानाला फार आनंद हातो त्याने पाय धुतल्यावर त्याला मुख्य घरात नेतात त्याला रात्री तिचे झोपायला देणे आणि आपण बाजूच्या घरात झोपणे, हा त्याचा आतिथ्याचा उच्च प्रकार होय पाहुण्याला काही देताना किंवा त्याला जेवायला बोलावताना यजमान त्याच्याशी अत्यंत आदबीने बोलतो व वागतो भोजनानंतर तो पाहुण्याला वना वाद्याच्या साथीवर गाणी गाऊन दाखवतो आणि पाहुणा जर चांगला गायक यसेल, तर त्यालाही गायला सागतो

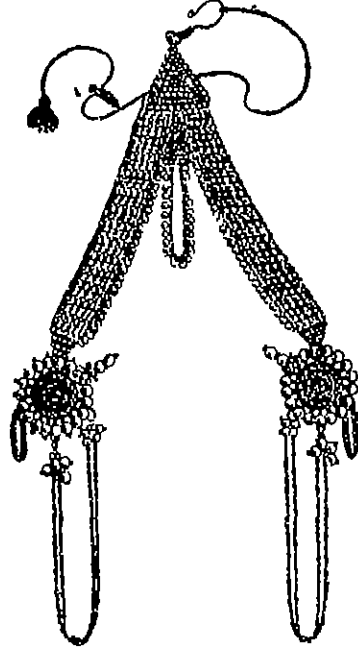
सणासुदीच्या दिवशी परधान पाठ-या मातीने घरे सारवतात आणि सर्वजण आघोळ करतात त्या दिवशी वडीलधारी माणसे घरात जमून दारू पितात त्या वेळी एक कोबडीचे पिल्लू मारून, अगणात विस्तवावर भाजतात आणि दारू पिता पिता त्याचे तुकडे तोडून खानात या दिवशीच्या जेवणान मासे भाव श्यक असतात माशाचे फाटे काढताना परधान बडा पानची प्रार्थना करतो, की आम्ही जसे माशापासून काटे दूर करतो, तशी तू आमच्या आयुष्यातली सकटे दूर कर त्या दिवशी देवांना आणि पितराना नवेद्य दाखवताना

भिक्षावृत्ती- मागतेरी म्हणजे भिक्षा हा परधानाचा प्रमुख व्यवसाय आहे दर तिस-या वर्षी परधान आपल्या कुलाच्या गोडाकडे भिक्षा मागण्यासाठी जातो अशा वेळी त्याला दासोदी

आणि गोडाला ठाकूर असे म्हणताने परधानाने आपल्या कुलातील गोत्राशिवाय इतर कुणाकडे शिक्षा मागितली, तर त्याला जातिवहिष्कार करतात.

माघ महि यात घातातील कामे संपलेली असताना, तऱ्हा दासोदी आपल्या बायकामुलासह मागरीच्या दायावर निघतात आणि वशावाच्या अखेर घरी परत येतात. निघण्यापूर्वी घर पाहू या माताने मारवून स्वच्छ करताना आणि सवजण आघाट करून शुचिभूत होतात. मग आपल्या वना बाघापुढे उदरत्ती लावतात. शक्य असल्यास लाल पोत्रडा किंवा कोबडी सरस्वती देवीला बळी देतात. सरस्वती गायकाच्या गळघान आणि वाद्यात निवास करते आणि त्याचा आवाज मधुर वावते, अशी त्याची समजूत आहे. नंतर ते बनाला नमस्कार करतात आणि ते वाद्य पिशाचीत ठेवून देतात. ठापुराच्या घरी पोचल्यावर त्याच्या घरातील स्त्री पाण्याचा तांब्या भरून आणत आणि तो दोही हातानी धरून दासोदीला देते. एका हाताने पाणी देणे, हे अपमानकारक समजले जाते. दासादी त्यातले पाच थेंबे बडा पेन आणि पितर यांच्यासाठी जमिनीवर व काही थेंबे बनावार शिंपवतो. मग एकमेकांना कुशल प्रश्न विचारून झाल्यावर दासोदीला खायला प्यायला मिळते आणि वसायला एक गोण पाट

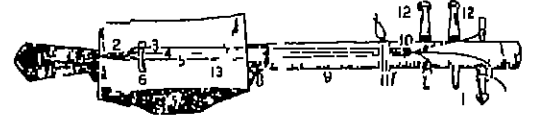
मिळते. यानंतर दासोदीचे मुख्य काम म्हणजे आपल्या विनोदी बोलण्याने ठाकुराला प्रसन्न राखणे, हे होय कारण तो प्रसन्न झाला, तरच त्याला द्रव्यलाम व्हायचा असतो. रात्री दासोदी नवे कपडे घालून आणि काही वेळा हातात व पायात घुंगरू बांधून बसतो आणि बनावी तार

केसांत व कानात घालण्याचा अलंकार छेडतो. मग एखाद्या प्राचीन गोड वीराचा किंवा पाडवांची कथा तो गाऊ

लागता. राजभंग हा वाद्यक्रम चालतो त्यासाठी आजवाजूचे श्रोतेही जमतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ठाकुराची रायना शुचिभूत होऊन त्याला एक गुणमर तादूळ किंवा कादो व एक रुपया एवढी ब्रिदागा दन तो निघून जाशावादी दनो आणि निघ्या पत्रात बडा पनच्या नानान त्यानच काही मुठी धात घालतो. ता मग त रातीन नऊन ठेवत.

याशिवाय ठाकुराच्या मोठ्या मारीच्या लग्नाच्या बळी दासोदीला एक रुपया आणि निची अष्टपुत्री मिळत त्या मुठीला मुलगा घाला म्हणजे आणि निघ्या म्हातारपणी, दासा दाला काही पैसे मिळताना गोड ठापुराच्या अत्यमराराच्या वळीही त्याला एक रुपया मिळता.

परधानाचे वाद्य वा

एका मागरीच्या फेरीन ता निरनिराळ्या पेडघातील वीम ते तीस घरी जातो. सवसाधारणपणे प्रत्येक घरी त्याला दोन रुपये मिळतात. या बळी मिळणारे धाय ही त्याच्या बायकोची मिळतत धरली जाते. घरी परत आल्यावर तो आपल वना वाद्य ठेवून देतो आणि नवे गाय खान्याचा सण झाल्यावरच ते पुनश्च हाती घेतो.

बना हे लाकडी वाद्य असने परधानाच्या जीवनात त्याला फार माठे स्थान असते. ते बडा पेनचे प्रतीक आहे, असे ते समजतात. ते बनवताना त्याना काही पथ्ये पाळावी लागतात. बनासाठी लाकूड कापायला जाताना एक विधी करतात, तो असा— वनाख महि यात एखाद्या रविवारी वाद्ये बनवणारा आघोळ करून उपवारा करतो आणि रानात जाऊन एकटुके असलेले एक विशिष्ट झाड निवडतो. मग त्याच्यावर ताडूळ टाकतो आणि त्याच्या मुळात कोबडीची पिटले बळी देतो. दुसऱ्या दिवशी ते झाड कापून त्याचे लाकूड घरी आणतो आणि श्रियाल जागो, रात माई, राई लिंगो इ वीरांचे व देवाचे नाव घेऊन त्याचे वाद्य बनवतो. बना दाजवल्यामुळे बडा पेन पट्टीवर उतरला, अशी त्याची एक कथा आहे. मारपिसे, घुंगूर, लोकराचे गोड वगैरे लावून बनाला सजवतात.

दरवर्षी बडा पेन आणि बना यांच्या प्रीत्यर्थ परधान लोक एक लहानसा समारंभ करून एक लाल पोत्रडी बळी देतात आणि तीन वर्षांनी एवढा त्रकरा बळी दताने त्या बळी बना हे वाद्य अगणात एका बाबूला अडकवून ठेवतात.

श्वेधर्म—मगवान आणि बडा पेन हे त्याचे प्रमुख देव जाहूत बडा पेनलाच बडा देव, बुडा पेन किंवा धु हा देव अशी गाव आहेत रानातल्या सजा नामक वन्यात ता राहते, अशी त्याची समजूत आहे व सवोरत मरी देव हा त्याचा दुष्ट देव आहे

परधानात आजारी माणसाना जरे करणाऱ्या भगताा गुणिया किंवा पडा असे म्हणतात आजार किंवा रोगराई दवाच्या कोपामुळे होते, अशी त्याची समजूत आहे असा वळी ते भगनाला पोलावतात मगत निरनिराळे उपाय करून कोणत्या देवाचा कोप झाला आहे, त शोधून काढतो आणि बलिदान करून त्याला सन्तुष्ट करतो

सण उत्सव—परधानाच्या सण—उत्सवाचे दिवस ठरलेले असले, तरी ते लोक आगल्या सोयीने सण साजरे करतात याचे कारण सणाच्या बळी घरातील सव माणसे घरात हजर असली पाहिजेत आणि घरातील स्त्रिया ऋतुमती असता कामा नयेत, असा त्याचा नियम आहे

एकती उत्सव—वैशाख शुभ तृतीया हा या सणाचा दिवस आहे त्या दिवशी खेड्यातील मुली बापडी बाहुल्या बनवून त्या हजरीने रगवतत आणि बाहुलागुळीचे लग्न लावतात पण या सणाचा खरा हेतू पाऊस चांगला पडेल की नाही किंवा गिके चांगली येतील की नाही, हे अजमावण्याचा असतो या दिवशी गुणिया पहाटे उठून जवळच्या झऱ्यावर जाऊन एका नव्या मडऱ्यात पाणी भरतो नंतर एका विशिष्ट झाडाच्या दोन फांदा कापून घेऊन तो शेतात जातो तिथे हतरही गाव करी जमतात ते मातीची पाच मोठी ठेकळ घेऊन चार ठेकळाचा एक चौकोन बनवतात आणि एका ठेकळ चौकोनाच्या मध्यभागी ठवतात ती चार ठेकळे म्हणजे पावसाचे चार महिने आणि मधले ठेकळ म्हणजे कार्तिक महिना होय मग पाण्याच्या मळक्याला एक छिद्र पाडतात आणि त्याच्यावर दिवा असलेले दुसरे मडके ठेवतात त्याच्यापुढे घूप जाळतात आणि हजरीने रगवलेला एक दोरा त्याला बाधतात गावाचा मुख्य कुळव घेऊन त्या मडक्यामोवती पाच प्रदक्षिणा घालतो आणि बाकीचे लोक बलाना त्याच्यामोवती तीनदा फिरवतात मग रात्रभर पाण्याचे सच्छिद्र मडके त्या ठेकळावर ठेवतात आणि सकाळी जी ठेकळे फार भिजली आहेत, त्या महिऱ्यात अनावृष्टी होणार आणि ती जर भिजली नाहीत, तर अवषण पडणार असे समजतात

हरेली उत्सव—आषाढ महि याच्या दुसऱ्या पधरवडयान ते हरेली नावाचा एक उत्सव करतात या दिवशी सकाळी प्रत्येक जण गुराना मीठ घारतो आणि त्यांना चरायला बाहेर सोडतो

रात्र पाच झाडांच्या फांदा आणि ज्ञानू तोडून आणून, त्या गाठ्याच्या व घराच्या पारान आणि शेतात उभ्या करतात रातानल्या फांदाभोवती ताण प्रदक्षिणा घाटतात त 'कोदो मात, तू चांगली वाढ' असा घोष करतात राध्यावाली लोक गुर परत यायच्या मार्गावर उभ राहतात कळपाच्या अग्रभागी जर गाय जसेल, तर फांदीचे पीठ भरपूर येणार आणि वळ अमला, तर मात महामूर पिकणार असे समजतात नंतर त आपल्या गुराना पुढा एकदा मीठ चारतात आणि शेजाऱ्याच्या गोठ्यात जाऊन तिथल्या गुराना चारा घालतात हा दिवस त खानपानात घालतात

नवा उत्सव—नवान्नभक्षणाचा त्याचा हा सण श्रावणअखेर यतो सणाच्या आदल्या दिवशी नवान्नभक्षण करायला या, असे देवाना व पितराना निमंत्रण देतात सणाच्या दिवशी सकाळी शेतातून माताच्या ला या आणि रानातून सजा वन्याची पाने व फांदी घेऊन येतात बहरवासी देवाच्या नावाने ती फांदी उभारतात अगणात, गोठ्यात आणि घराच्या उब त्यान वेगवेगळ्या दवताना नैवेद्य दाखवतात नंतर देवाचा प्रसाद म्हणून थोडा भान सवानी घाटतात मग लोख गावात हिंडून प्रत्येकाच्या घरात जाऊन नवीन भाताचे काही घास खातात या दिवशी ते खूप दारू पितान लग्न झालेल्या व ठरलेल्या प्रत्येक मुलीने या दिवशी सासरी असले पाहिजे असा नियम आहे

मरहाई जत्रा—ही जत्रा बाजारात भरते अहीर व्यापारी त्या बळी आपली दुकाने सजवतात परधानाची बायको या जत्रेच्या निमित्ताने नवऱ्याकडून नवे कपडे व मण्यांच्या माळा मिळवते जत्रेच्या दिवशी बाजारात परधान स्त्रिया व पुढण नटून थटून फिरत असतात या वेळी पुढणाची जुनी प्रेयसी त्याच्याकडे घेऊन काही प्रक्षीस उपटते आणि त्याने ते दिले नाही, तर त्याचे घोरत ओढते किंवा त्याला अपशब्द बोलते

विवाहप्रथा—विवाहपूर्वी परधान मुले आणि मुली स्वात श्याचे जीवन जगत असतात बहुतेकाली वयात येण्यापूर्वीच कामजीवनाचा अनुभव घेतलेला असतो

परधान मुलामुलीचे विवाह त्याचे आई बाप ठरवतात पुष्कळादा भाते मामे भावडात विवाह होनात, पण त्यासाठी मुलामुलींची पंमती विचारान घेतात मुलीच देज देण्याचा पद्धत आहे त्यात मात, डाळ, मीठ, दारू, दोन डोलकी साड्या, कापड व रोल रक्कम याचा समावय असतो लग्ना पूर्वी नियोजित घर आपल्या वधूला काळ्या पोतीची माळ देता आणि ती माळ गळ्यात घातल्या दिवसापासून वधू पताच्या घरातली झाली, असे समजतात

लग्नसमारंभात मुलीकडेचे लोक अतिशय तद्वाङ्मणे वागतात आपल्याला पुरम दग मिळाल नाही, अशा त्याची रादव धुरधुर चाललेली असत मुलाचे आर्वाची आणि मोठा भाऊ याना वाटत असत, की वराकडील मडळीने आपल्याकडेच लक्ष घ्याव आपल्यासाठी पुरेगा गरू तयार केली आहे का नाहा हे पाहण्याची त्याची एक विचित्र पद्धत आहे एकजण तरूच्या मडक्यात आपला पाय बडवता त्याच्या माझापयन जर दारू पाचला नाही तर ते लग्न मोडन घरी जाण्याची धमकी देतात

रात्री वरात वराच्या गावी पोचली, की गावातील वद्व एवा हाताने रिकाम्या बाटल्या हलवतान व दुसऱ्या हातात जळणाऱ्या गोवऱ्या धरतात याचा अर्थ त्यांना दारू व तबाकू हवी, असा होतो

व्या मुलाला मुलीचे देज देण्याची एत नसेल, तो मलीच्या घरी लग्नाआधी काही वर्षे नोकरी करता आणि मग तिच्याशी लग्न करतो

काही वळा लग्न झालेली स्त्री दुसऱ्या माणसाबरोबर पळून जाते आणि मग तो तिच्या पूर्वीच्या नवऱ्याला नकमानभरपाई देऊन तिच्याशी धरोबा करतो

प्रसूतिप्रथा- प्रसूतीचा क्षण येईपर्यंत स्त्रिया काम करीत असतात त्यामुळे पुष्कळदा रानातच त्याची प्रसूती होते स्त्री घरी असली, तर त्या वेळी गुडणीला बालावनात मुलाची नाळ जाळ बोळ्या वापतात नंतर नाळ व बार घरातच पुरतात आणि त्या जागी अग्नी प्रज्वलित करून तो राह दिवस तराच ठेवतात

मुलगा झाला, तर अगणात एक भाला ठेवतात त्याचा अर्थ एक क्षत्रिय ज माला आला, असा होता, आणि मुलगी झाली, तर तिच्या आईच्या माहरी अगणात भाला ठेवतात घरातल्या बीरामाठी आम्हाला एक बायलो मिळाली, असे त्यावरून सूचित होते

मूल ज मल्यावर लगेच त्याला शिक आली, तर तो अशुभ शकुन समजतात सहाऱ्या दिवशी सटीची पूजा करतान त्या वेळी शेजारच्या रित्रयाना बोलावून त्यांना जवण व दार देतान या दिवशी मुलांना मामा त्याच्या डोभ्याच्या गागचे व पुत्रचे रोन दाग केस हागतो मुलाचा ज म झालेल्या जागे जवळ दिवा पटवून ठेवतात पण तो मुठाला पाहू देत नाहीत कारण तसे कल्यास मुलगा तिरठा होता, अशी समजूत आहे वाराव्या दिवशी मुलाचे नाव ठरवतात

मूर्तिप्रथा- भगवान ही त्याची मृत्युदेवता आहे मृत्यू नंतर माणसाचा आत्मा भगवानाकडे जातो, त्याच घरात

मुलाच्या रुपाने जन्म घेण्यासाठी येतो विना अममाशानी भूत म्हणून गावामोवती फिरत राहता जशी त्याची समजूत आहे

जेव्हा गाणूय आसन्नमरण हातो, तव्हा मग नात्राईय त्याच्याभावती जमतात मग घरात एक एक हत्या व याडे दही त्याच्या तोडात घालतात जागि त्याला ता रुपया व दही गिठायला लावतात मृत्युनंतर तिथ जमऊ मग गरू गोव गीत गातान घरची मागसे गरीय असली, तर प्रेत पुरतात त्यासाठी एक पैसा देऊनथ डग्यासाठी जागा विकत घेतात प्रेत खड्ड्यामोवती तीनदा फिरवतात आणि मग पुरतात प्रत्येक गावकरी मर्तिकाला येताना सितला झाडाच्या डहाळ्या जाणता आणि थडग्यात टाकतो

प्रेत जाठायलाचे असेल तर त्या काद्या मताच्या मोडद्या मुलाकडे वनात आणि तो त्या चितेवर टाकतो प्रत जळन असताना एक जण त्याच्या डोभ्याकडे व एकजण त्याच्या पाया कडे बसता मग ते दोघे एकमेकाकडे तीनदा कु हाड टाकतात प्रेत जळत्यावर सबजण जवळच्या क्षयावर जाऊन स्नात कर तात नंतर ते मताच्या घरी जानात तिथे त्यांना ह्या, पाय व डोके याना लाबायला थाडे तल देतात आणि प्यायला दारू देतात दहाव्या दिवशी घरातील स्त्रिया रक्षा गोळा करतात आणि नदीन टाकतात त्याचप्रमाणे त्या नदीतला एक मासा पकडतात आणि तो मृताचा आत्मा समजून मृताच्या गुनेकडन नदीन मडक्यात ठेवतात घरी आल्यावर घराजवळच एका तात्पुरत्या त्रांघलेल्या झापडीन ती स्न जाऊन बसते मताचे नातेनाईक तिला एक रुपया किंवा कालवड द्यायचे फारू करतान त हाच ती बाहर येते त्यानंतर त्या दिवशी सध्याकाळा जेवणा वळ होत आणि मतात्मा परत आला आहे, असे काही खुणावरून ठरवून तो मासा फेकून देतान रात्री नृत्याचा कार्यक्रम होतो सहा महिन्यानंतर आणि वर्षानंतर मताचे श्राद्ध करतात याशिवाय वर्षानंतर मृताच्या नावाने कुण तामक एक विधी करतात तो जर वेळवर केला नाही तर मनाचे गूत त्या कुटू बाला त्रास नेते, अशी समजूत आहे एकाच गात्रातील अनेक तुटुवे मिळून हा विधी करतात त्यासाठी प्रत्येक कुटुंब एव तांब्याचे नाण, पाच हळकुडे आणि तीन हच लाज बोर याची एका फडक्यात पुरचुडी बाधून आणत तसेच घरटी एक प्रवरा किंवा कोबडीचे पिल्लू आणतात गावाबाहर सगा वनाखालची जागा या विधीसाठी पसत करतात बक्यात त्या पाडाला बांधून ठेवतात आणि गवत, शडणे, झाडे याच्यामध्ये पुरचुड्या लपवून ठेवतात मग जमलले लोफ वना आणि ढालकी वाजून लागतात त्यातला एखाटा बडा पाची म्मुतिमतात्रे गातो त्यानंतर एखाद्या माणसाच्या अगान येत आणि तो या विधीचा

पुजारी कोण ते दाखवता या अगात आलेल्या माणसाला बघ्या अरो गाव आहे उरुया मग लोकांच्या पुरचुड्या शोधून काढतो आणि जाग, पाणी देवी पट्टी, इत्यादीनी ज्याला मत्स्य जाला असेल त्याची पुरचुडी फेकून दतो उरलेल्या पुरचुड्या पुजा राजवळ त्या ता प्रयत्न पुरचुडावद्दल एक रूपया घेऊन त्या सजा वक्षाखाली ठेवतो तार तो बकरी आणि कोवडी वळी नेतो त्याच्या यज्ञनाचा एक तुकडा पुजारी शिजवतो आणि बघ्या व ता असे दोघ मिळून तो खातात मग जमलेल्या लोकाना दाखवाटतात पुजारी मग सगळ्या पुरचुड्या सजा दाडाला टागून ठेवता या दिवसापासून मततुवजाना अन्नपाणी देण्याची जमाददारी पुनायाकड येते आणि त्यावद्दल प्रत्येक घरातून त्याला एका रूपया मिळता [दि परबा स अफ दि अपर तबदा व्हॅली - श्री गामराव हिवाळे, १९४६]

परमहंसोपनिषद्

एक नम्य उपनिषद् हे अथर्ववदाणी सत्रद्ध असून गद्य पद्यमिश्रित आहे यात पिप्पलाद आगिरमाने शौनकाला ब्रह्मज्ञान उपदेशिले आहे पिप्पलाद म्हणतो - ब्रह्मविद्या ही देवाहून व प्राणाहूनही श्रेष्ठ आहे प्रणवहस म्हणजे ब्रह्म हाय जीव हाही प्रणवरूपच आहे ब्रह्मज्ञान झालेल्या सयाशाचे जीवब्रह्मवय हाते अशा स या शाचे शिवायुय ज्ञानगय अस्त तो बहि सूत्राचा त्याग करून स्वातंत्र्य धारण करता [श्री सी ग देसाई]

परमी

पम् लोकांच्या बोली भाषेचे नाव या बोलीला कायरधी, मुवईकरांची कायस्थी, दामणी अशीही नावे होनी ही बोली मुवई, ठाणे व दमण या भागातील लोक बहु संख्येने वालत एका नाळा मुवईच्या पाठार प्रमूची ही बोली भाषा होनी या बोलीत साहित्य जमळजवळ नाहीच एखाटे नाटक किंवा काही स्फुट लेख तेवढे उगलन्ध आहेत ही बोली आजमितीस व्यवहारातून अजिबात गेली आहे ग्राथिक मराठी भाषेला ही बोली फार जवळची आहे तिच्यावर गुजराती भाषेचाही बराच प्रभाव आडळतो परमी बोलीचा एक नमुना असा-

कोणा एक माणसाला दोन पोर होती त्याचा लाना बापाला बोलला बाबा जा दौलतीचा भाग भाला येयाचा तो दे मग त्याजून त्याला दौलत वाटून दिवही मग थोडे दिसान धाकटा पोर अस्का गोळा वरून दूर देगाला गेला, न तिकडे उघळपट्टी अस्की दौलत घालविली मग त्याजून अस्क सरचत्यावर ते देरान फार दुकाळ पडला त्यासाठी त्याला अडचण पडव्या लायली तव ता ते देसानचे एके माणसाजवळ जावून रायला त्याजून ते त्याला डुकर चार पाला त्याचे शेतात धाडला तव

डुकर जी टरफत यान असत त्याचे वर त्याजून जाणल पोड भरव अस त्याला वाटल न कोणा त्याला राग दिल्लनय ।

बोलीच्या अभ्यासामध्ये इतिहास आणि संस्कृती या विषयीचे पुरावे अजिंक मिळव स्वतात मिळतान परमी भाषेचे महत्त्व त्या दृष्टाते फार आहे [प्रा ग ना श्री व दी राव - मराठी संशोधन पत्रिका, जानेवारी, १९६७]

परमस्वामी (नृसिंह)

(मृत्यू इ स १११७) तिवटी परपरेनाल चौपायशी सिद्धा पकी एक हा इ स १०९१ मध्ये भारतातून निजेटमध्ये गेला तिथून तो पुढे इ स ११०० मध्य चीनलाही गेला चीनमध्ये काही वय वास्तव्य वेरयानंतर इ स १११२ मध्ये पुन्हा तो तिबेटमध्ये आला तिबेटमध्ये त्याला फा लम पा (सत्पिता) असे म्हणत याने दोर्हाचिन गुह्य, महामुद्धारत्नागिगीत्युपदेश, वज्रडाकिनीगीती सकलसिद्धवज्रगीती असे ग्रंथ लिहिले आहेत [म च को , पु त नि]

परमहंस

यतीचा एक प्रकार कुटीचा बहूनाक, हंस व परमहंस असे चार प्रकारचे स यासी असतात त्यांताल परमहंस हा सर्वांत श्रेष्ठ होय परमहंसाना घरदार नसते ते सदव फिरत राहतात एखादे गदिर, गुहा, वल्पाचा तळ, नदीतीर, स्मशान, तणकूट, इ स्थानाचा त धाडा नेळ आसरा घेतात त प्राणधारणेसाठी भिक्षा मागतात पण ती मिळाली किंवा न मिळाली तरी सुखदुख मानीत नाहीत त्यांच्यातले काही वस्त्रे वापरतात, तर काही निगवर असात त्यांना शिखा व सूत्र (जानवे) नसते परमहंसाजवळ एकच असात्रा, असे परा शरमाधवीयात सांगितले आहे त्यांनी ममतत्वा त्याग वेलेला असतो धर्मअधम, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध इ द्वयापासून ते मुक्त असनात ते निस्पृह असनात कोणत्याही वस्तूच्या त्राह्य रूपाला त महत्त्व दत नाहीत त सदैव परमतत्त्वाच्या चिंतनात मग्न असतात त्याचे आचरण पाहून ते वेडे आहेत असे लोकाना घाटते, पण वस्तुतः ते तसे नसतात

विद्वत् आणि विविदिषू असे याचे दोन भेद आहेत विद्वत् म्हणजे ब्रह्मज्ञान प्राप्त झालेला आणि विविदिषू म्हणजे ते प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असलेला होय याज्ञवल्क्य हा विद्वत् सयासी होता विद्वत्स यास जीव मत्तीचा साधक असतो, तर विविदिषुस यास विदेह मुत्ती म्हणजे मरणोत्तर मुक्ती देणारा असतो सवतक, आरुणी, श्वेतकेतू, दुर्वास, अम वत्तात्रेय, रेवतक, इ पुरुष परमहंस स यासी होते

मृत्यूनंतर परमहंसाचे देहन करीत नाहीत, तर त्याचा वेह

पुरतान त्याच्यासाठी पिंडदान करीत नाहीत व जाक्षीचही पाळित नाहीत [हि व , भ क , भा सा इ]

परमहंसपरित्राजकोपनिषद्

एक नव्य उपनिषद् ह अथव वेदांगी सबद्ध असून संपूर्ण गद्यात्मक आहे ह आदिनारायणाने ब्रह्मदेवाला सांगितले यान स यास घेण्याची पात्रता कशी मिळवावी, याचे विवरण आहे ती ही आश्रम व्यवस्थित पार पाडून मग स यासाश्रम रचीना रावा किंवा वराग्य उत्पन्न झाल्यास ' यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् । ' = ज्या दिग्शी वराग्य उत्पन्न हाईल त्याच दिवशा स यास घ्यावा, असे सांगितले आहे पुढे ब्रह्म व ओम्कार याने अभेदाने वणन केलेले आहे [श्री सी ग वेसाई]

परमहंस सभा

एकोणिसाव्या शतकाचा महाराष्ट्रातील एक सुमारक पय श्री दादोबा पांडुरंग तखंड कर यानी ३१ जुलै १८४९ या दिवशी श्री राम बाळकृष्ण जय

दादोबा पांडुरंग

कर यांच्या सहकायाने मबईत या सभेची स्थापना केली तत्कालीन ख्रिस्ती धर्मप्रचाराला तोंड देण्याच्या इच्छेने ज्या काही

सस्था त्या काळाने निर्माण झाल्या, त्यानली ही एक मर्या होती रिरस्ती भिन्नरी हिंदू धर्माचा ज्या काही वगुण्यांवर ममप्रगार करीत आणि त्या दुष्टीने जाणला घम श्रुत असल्याचे प्रतिपादीत, त्याचा विचार करून ती वगुण्य आपल्या घर्मातून दूर करावी, हा या सस्थेचा मुख्य उद्देश होता तदुमार मूर्ति पूजानिषेध, एकेध्वरी मताचा अवलंब व जातिभेदांमूलन या तीन गोष्टींवर ममेचा मुख्य भर होना समना व बहुभाव या दोन तत्त्वांच्या पायावर या सस्थेची उभारणी झालेली होता त्यामुळे 'प्रजी शिक्षण घेऊन पाश्चात्य संस्कृतीची परिचय झालेल काही मर्मसुधारका लोक या संस्थेकडे आकृष्ट झाले हळूहळू सभेच्या समारादाची संख्या सुमारे एक हजारापयत गेली महाराष्ट्रातले डॉ आत्माराम पांडुरंग, बाळगास्त्री शिन्ने, मोरोवा विनोबा, बाबा पदमनजी, सखारामशास्त्री, डा रा गो भाडारकर, इ तत्कालीन अनेक विद्वान या संस्थेचे सभासद झाले होते वर्षातून अनेकदा निरनिराळ्या जातीच्या लोकांचे सहसोजा या सभेच्या द्वारे होत असे आपण जातिभेद मानीत नाही, हे पटवून देण्यासाठी समारादाच्या किरिस्तावाने तयार केलेल्या पावाचा एक तुकडा खावा लागे प्रत्येक बठकीच्या वेळी सभामद हलक्या जातीतल्या व्यक्तीने शिजविलेले अन्न ग्रहण करीत समारादाच्या दाक्षाविधी पुढीलप्रमाणे असे -

सभासद होऊ इच्छिणाऱ्याला प्रथम एक प्रायना वाचायला देत मग संस्थेचे नियम त्याच्याकडून वाचून घेत ते नियम माग्य असल्याचे त्यान सांगितले, की त्याला ओगळीत पाणी घेऊन ते जमिनीवर सोडायला सागत याला जलसंस्कार म्हणत एवढा विधी झाला, ती तो सभेचा अधिकृत सभासद सम जला जाई

सभेची बैठक भरे, त्या वेळी प्रारंभी व शेवटी मराठीत प्रार्थना म्हणत या प्रायना श्री दादोबा पांडुरंग यानीच रचलेल्या होत्या सभेचे सव भाग गुप्तपणे चांगे हळूहळू सभेच्या शाखा पुणे, नगर काशा, कलकत्ता, मद्रास, इ ठिकाणीहा स्थापन झाल्या प्रस्तुत सभेच्या धर्ममतावर जाधारलेले पारमहंसिक ब्राह्मधर्म नावाचे एक आवीबद्ध प्रकरणही श्री दादोबा पांडुरंग यानी तयार केले होते त्यात ते म्हणतात- नीतीविना ज्ञान केवळ शुष्क नीती हे ज्ञानाचे भूरय होय तदव्यतिरिक्ता जे ज्ञान, तो केवळ वरील झळझळाट व आडसरमात्र अनृत, लोम, मस्सर, वैर, आलस्य, गर्व, क्रूरता, इ दुर्गुणांवासून अलिप्त असाव पण या संस्थला अल्पकालिकच आयुष्य लाभते इ स

१८६० च्या सुमाराला सभासदात झालेल्या मतभेदांमुळे हा संस्था बंद पडली या संस्थेचा कारभार गुप्तपणे चालत होता, असे म्हणतात एकदा एका सभासदाने सभासदाच्या नावाची

वही पत्राचा तळी आपली नावे जाहार होतील या भयाने बरच सभासद घाबरले व सभेसमूह दूर राहू लागला. त्यामुळे सस्था हल्ल्याचा पडला, जमाही प्रवाद आहे [श्री ग ल चंदावरकर- नवभारत, माच १९५०, रा गो गा ले व्या, हि क ड पो, दादोबा पाण्डुरंग, दिनविशेष]

परमहंसोपनिषद्

एन ाथ्य उपनिषद हे उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदाशी संबंध असून, पूणपणे गद्यात्मक आहे. ह ग यासपर आहे. श्रीकृष्णाने नारदाला ते सांगितले. यात परमहंसाचा जावनक्रम सांगितलेला आहे. परमहंसस्वित्वाला पोचलेला सयासी सर्व व्यावहारिक गोष्टींच्या अतीत असतो त्याच्या सब इद्रियांनी गती थापते व ती इद्रिये आत्म्यातच स्थिरावतात. 'ब्रह्मवाहमस्मि' = मीच ब्रह्म आहे, असा त्याला अनुभव घेऊन असता त्याला दडकारणेचीही गरज राहत नाही [श्री सी ग दसार्]

परमाणम

द भारतातील एक लोकधर्म सयासी ब्राह्मणाला ज्या ठिकाणी पुरातात, तिथे एक लिंग स्थापतात आणि त्याला भात, नारळ व साखर याचा नवेद्य दाखवितात. या नवेद्याला परमाणम असे नाव आहे. याच्या सेवनाने वध्या स्त्रीला सनती होते, अशी समजूत आहे [हि म क]

परमात्मा

तत्त्वज्ञानात आत्म्याचे दोन भेद मानलेले आहेत. एक जीवात्मा व दुसरा परमात्मा. या दोघात नित्यम्ब, ज्ञाना इत्येव विभक्ती, इ गुण समान आहेत. जीवात्म्याचे ज्ञान सीमित आहे, तर परमात्मा सर्वज्ञ आहे, असे यायसास्त्राने मानले जाते.

भागवत पुराणाने परमात्म्याविषयी पुढील श्लोक आहे-

ववृत्ति तत तत्त्वधिवरतस्त्वयं यज्ज्ञानमह्यम ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥

(भाग पु १ २ ११)

म्ब - त्या एक आणि अद्वितीय अशा परम तत्त्वाला ज्ञानी लोन ब्रह्म, योगी लाक परमात्मा आणि भास्तजन भगवान असे म्हणतात.

परमात्म्याला परब्रह्म, विश्वात्मा, पुढ्योत्तम अशी अ ५ नावही आहेत. पाहा - आत्मा, ब्रह्म [ग्रा भा सा सा भू]

परमानंद

(इ १८७८-१८९३) महाराष्ट्रातील एक सुवा. रक व पत्रकार. याचा ज म सावनवाडी संस्था नातील माणगाव येथे झाला. त्याच संपूण नाव नारायण महा.

देव परमानंद जसे होत पण त्यांना मामा परमानंद जसे म्हणत ते त्या रातडे व डा भाणरकर यांचे महा यायी होत. इंदु प्रकाशच्या इगजी विभागाचे संपादन जमताना त्यांनी उत्कृष्ट इगजी भाषेत सामाजिक सुधारणेचा प्रचार केला. नटिव जोयिनियन या पत्राचेहा त ती वर्ये संपादन होत. त्या वेळी त्यांना महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक समस्यांना ताड फोडण्याचे काय केले.

परमानंदाच्या निस्पृहतामुळे या रातडे, डा भाणरकर या तेलग यांच्यासारखे विचारवंत पुरुष त्यांना फार मानीत, सत्यप्रियता, यायनिष्ठता व निमयता या गुणामुळे इगजी अधिकाऱ्यांनाही परमानंदाविषयी आदर वाटत असे.

बालविवाहाला विरोध, पुनर्विवाह, स्त्रीशिक्षण, इ सुधारणांचा परमानंदांनी पुरस्कार केला. पुनर्विवाहित स्त्रियांना सामाजिक वहाकारामुळे मानाने जावन जगणे कठीण होत असे, म्हणून त्यांच्यासाठी परमानंदांनी रचतच वसाहत काढली व त्यांच्या घरातील उत्सवात सपत्निक भाग घेऊन समाजाला कनव्यनिष्ठेची जाणीव दिली.

परमानंद हे प्राथासमाजाचे अफवु होते व त्यांनी त्या समाजाच्या सुधार पत्रिकेचे १५ वर्षे संपादन केले [मामा परमानंद आणि त्यांचा कालखंड- श्री पु बा कुलकर्णी १९६३]

परमानंद कर्नाट

(इ स चे १७ वे शतक) एक संस्कृत पंडित व कवी. याचे मूळ नाव गोविंद निधावासकर अर्थात नेवासकर असे होते. हा नेवासाचा राहणारा होता. एकवीरा ही या घराण्याची कुलदेवता होती. या देवीपासून आपल्याला वानसिद्धी मिळा प्रतिभा प्राप्त झाली, असे तो लिहितो.

हा बरीच वर्षे काशीत राहिला. तिथे त्याने संस्कृत भाषेचे अध्ययन व राज्यशास्त्राचे ज्ञान संपादिले. तिथून तो इ स १६७३ मध्ये महाराष्ट्रात आला व पोलादपूर येथे राहून विद्याभ्यास अध्यापन करू लागला. शिवाजी महाराजांनी त्याची कीर्ती ऐकून पोलादपुरात त्याची भेट घेतली. इ स १६७४ साली शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेक झाला, त्या प्रसंगी परमानंद उपस्थित होता. त्या वेळी महाराजांनी आपल्या जीवनावर एक मोठे काव्य रचण्यास त्याला सांगितले, असे तो पुढील श्लोकांच्या द्वारे सांगतो -

योग्य विजयते धीर पर्वतानामधीश्वर ।

दाक्षिणात्यो महाराज शाहराजात्मज शिव ॥

साक्षात्नारायणस्थोशस्त्रिभद्रशिवारण ।

स एकदात्मनिष्ठ मा प्रसाद्येवमभाषत ॥

यानि यानि चरित्राणि विहितानि मया भुवि ।
विधीयन्ते च सुमते तानि सर्वाणि वषय ॥
मालभूपमुपक्रम्य प्रथित मरिचतामहम् ।
कथामेता महाभाग महनीया निरूपय ॥

अथ - गडाचा अग्निपती, दक्षिणेतील महाराजा, प्रत्यक्ष विष्णूचा अवतार वचनाचा सहारणता, शहाजीचा पुत्र, असा हा जो वीर शिवाजी विजयाने शोभून विसत आहे, तो एकदा मज ब्रह्मनिष्ठाला प्रसन्न करून म्हणाला ' हे सुवृत्रे मा या पथ्वीवर जी जी वृत्त्ये येली व साप्रत जी करीत आहे, त्या सर्वांचे तू वर्षानंतर माझा आज्ञा प्रसिद्ध मालाजी राजा याच्यापासून प्रारम्भ करून हे महाभाग तू ही महनीय कथा साग '

मग कवीने १०० अध्यायांनी आरणी करून शिवचरित्राचे महाकाव्य लिहायचे ठरवले त्याचे ३१ अध्याय व ३२ व्या अध्यायाचे ९ श्लोक तेवढे पुरे गेले हे रा १६६१ मधील शगरपूरावरील स्वारीपयनचे शिवचरित्र त्यान आले आहे या ग्रंथाला त्यान विष्णूभारत असे नाव दिले या ग्रंथावरूनच शिवाजीमहाराजांनी त्याला कवीद्र जशी पदवी दिली हा ग्रंथ घळून तो पुढे वाराणसाला गेला जसावा कारण त्यान आपण सदर ग्रंथ काशीतल्या पंडितांच्या विनतीवरून मगच्या तोरावर वाचला, असे पहिल्याच अध्यायात म्हटले आहे

शिवभारत हा ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्ट्या फार महत्त्वाचा समजला जातो शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत त्याच्या राजवटीचे समक्ष अवलोकन करून परमानदाने त्याची रचना केली आहे प्रस्तुत काव्य बव्हंशा अनुष्टुभ छंदात असून, अध्यायाचे शेवटचे काही श्लोक त्याने अय मोठ्या वत्तात लिहिले आहेत प्रस्तुत काव्यान वीर रसाला चांगलाच अवसर मिळालेला आहे ते ओज, प्रसन्न भाव या गुणानीही युक्त आहे

अफझुलखानाच्या वधाचा प्रसंग कवीने वयाच विस्ताराने वर्णिला असून, त्यात शिवाजीमहाराजांच्या मटीसाठी निघालेल्या अफझुलखानाच्या मनात कोणता ऋणही डाव होता, ते पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे -

विश्वबधो मयि वसते शिवमहीपाल स तस्मावहं
तस्योपात्तमुपेक्ष्य साम्प्रतममु सामोपधि सधयन ।
गुप्तामात्मकटारिका तपुवरे गाढ निखाय स्वय
देवानामपि मन्दिरेऽद्य सुतरां सद्यो विधास्ये भयम् ॥

अथ - त्या शिवाजीराजाने माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे म्हणून मी त्याच्याकडे जाऊन त्याच्याशी सख्य करण्याचे कपट करीन आणि त्या मटीच्या वळी गाडी गुप्त कटघार मी स्वतः त्याच्या पाटात खोल सुपसून (मी त्याला ठार करीन व) देवाच्या मंदिराम येसुद्धा अतिशय भय उत्पन्न करीन

शिवाजी महाराजांनी अफझुलखानाचा वगटी पाणा ओळखला होता तेव्हा त्याच्याशी कसे वागायचे आणि वाय करा यचे हे आपल्या सेनापतींना सांगता त म्हणतात-

" मी जेलावरचावरून तो यवन संधी करण्याच्या इच्छेने हाड येत आहे तेव्हा शत्रुसेना या अरण्यात येत असना तुम्ही निला बघवळा वरून नका तुम्ही शस्त्रास्त्रांनी सज्ज होऊन मज बरोबर आहा, असे ऐकण्यावर एतानात भेट घेण्यासाठी येणा या अफझुलखानाला कदाचित भीती टाटल, म्हणून तुम्ही सर्वांनी शस्त्रमज्ज होऊन गहन अरण्याच्या आत शत्रूंना न काढून लपून राहाव स्वतः करार करूनसुद्धा जर ता संधी करणार नसेल, तर आमच्या दुडुमीचा ध्वनी होताच तुम्ही त्याची सना तापूत काढावी "

अफझुलखानाच्या वधाच्या वळी शिवाजीमहाराजांनी भवानी तलवार किंवा वाघनखे वापरली, असा दा ही अनुभूती जाहृत शिवाजीमहाराजांनी भवानी तलवार वापरून अफझुलखानाचा वध केला, असे शिवभारतकार सांगतात त्या वधाच्या पूर्वी भवानी दवीने स्वतः त्यांना दान देऊन सांगितले असे-

विधिना विहितोऽस्त्यस्य मृत्युस्त्वत्पाणिनामुना ।

अतस्तिष्ठामि भूस्थाह कृपाणी भूमणे तव ॥

अर्थ-(ह शिवनपा,) तुझ्या या हाताने त्या अफझुलखानाचा मृत्यू हावा अशी ब्रह्मदेवाने योजना केली आहे म्हणून हे राजा, मी तुम्ही तलवार होऊन राहिले आहे

इ स १६८७ साली हा कवी नियतला त्याचे याहून चरित्र उपलब्ध होत नाही [श्रीशिवभारत-संपा श्री स म दिवेकर]

परमानवदास (१४९३-१५८८ इ स) अष्टछाप कवी-पकी एक याचा ज म कवीज यये एका

ब्राह्मण कुटुंबात झाला घरच्या गरिबीमुळे आईवाडिलांना त्याचे लग्न करता आले नाही त्याचा परिणाम म्हणून हा वयाच्या सव्विसाव्या वर्षी विरक्त होऊन प्रयागला गेला लीकरच तो एक कीर्तनकार व शोधकवी म्हणून नावारूपाला आला त्या वळी प्रयागजवळ अडल या गावा वरलभाचाय मुक्कामाला हाते एका रात्री झालेल्या साक्षात्कारानुसार हा वल्लभाचार्यांच्या मटीला गेला व त्याने त्याच्याकडून पुष्टिमागाची टीका घेतली वल्लभाचार्यांनी त्याचे परमानवस्वामी हे मूळ नाव बदलून परमानवदास अस ठेवले तो याचार्यांबरोबर भ्रजवात्रेला गेला पुढे तो गुरूच्या आदेशानुसार गोवर्धनाला जाऊन राहिला तिथल्या श्रीनाथमंदिरात त्याला नित्यकीर्तनरोवा मिळाली फावल्या वेळात तो काव्यरचनाही करू लागला

परमानवदास जसा कवी व कीर्तनकार होता, तसाच ता

संगीतज्ञही होता श्रीकृष्णाच्या जाललीला वर्णन करणारा हा वीतनवार गोकुळाष्टमीच्या दिवशी कृष्णलीलापर गीत गान

परमानंददास

गात मरण पावला मरणसमयी त्याने गाविलेले एक गीत असे—
रोधे बठे तिलक सम्भारति । मृगनयनी कुसुमायुध करि धरि ।
नंद सुवनका रूप विचारति । वरपन हाथ सिंगार बनावति ।
बासर जुग सम दारति ॥

अंतर प्रीत इयामसुंवर सीं । हरि सग केलि सम्भारति ।
बासर गत रजनी ब्रज आवति । मिलत गोवर्धन प्यारी ।
परमानंद स्थानीके सग । मुदित भई ब्रज नारी ॥

अर्थ — मृगनयनी ब्रजनारी श्रीकृष्णासाठी खोळबल्या आहेत त्यांनी कपाळी कुवू लावले आहे हातात कामदेवाचे आयुध घेतले आहे हातात आरसा घेतला आहे त्या नंदपुत्राच्या रूपाचे स्मरण करीत आहेत दिवस हा स्थाना युगासमान वाटत आहे श्रीहरीबद्दल अत करणात वसंत असलेल्या प्रेमांमुळे त्यांच्यागी श्रीडा करण्याचे विचार त्यांच्या मात चालू आहेत दिवस सपला रात्र पडली ब्रजनारी गोवर्धनात श्रीकृष्णाला भेटून

परमानंदस्वागावरोधर आनन्ति झाल्या

परमानंदसागर नावाचा त्याचा एक पदसंग्रह आहे या संग्रहात ११०१ पदे आहेत ही पदे मुख्य व कृष्णलीला वर्णन करणारी आहेत याशिवाय उद्धवलीला, वीधलीला दानलीला, ध्रुवचरित्र, असेहा काही ग्रंथ त्याने रचलेले होत असे म्हणतात परमानंदाची भाषा उत्कट व प्रवाही आहे त्याची विरहगीत तर चटका लावणारी आहेत त्यात परमेश्वराच्या भेटी विषयीची तळमळ दिसून येते द्वारकेश, नामदास, वृन्दादास, नागरीदास, आदींनी परमानंददासांच्या स्तुतिपर कवन लिहिली आहेत [अष्टछाप-परिचय, हि सा को २, हि सा इ, त प्र हि छ, ब्र हू मा म, क प व स]

परमानंद सेन (ज म इ स १५२४) एक बंगाली कवी नदिया भागातील काचनपाडा येथे याचा ज म झाला तो चतयाच्या साध्निच्यात आल्यावर चतयानी त्याचे नाव कणपूर असे ठवले

याने आपल्या वयाच्या अठराव्या वर्षीच काय रचनेला प्रारंभ करून चैत यचरित नावाचे महाकाव्य निर्माण केले हे काव्य एकदर बीस सर्गांत विभागलेले आहे त्याची भाषा प्रवाही व प्रासादिक आहे याशिवाय त्याचे अयही काही ग्रंथ आहेत, त्याची गावे—श्री— आर्याशतक, श्रीचतयचब्राह्मणनाटक, श्रीगारगणोद्देशदीपिका, अलंकारकीस्तुभ, जानदवृंदायनचपू वणप्रकाशकोप व चमत्कारचंद्रिका

या सब काव्यांतून प्रामुख्याने वात्सल्यरस आढळतो तेच या कवीचे वशिष्ट्य आहे [हि वि को]

परमार राजवंश राजपुत्रांच्या अग्निकुलापैकी एक राजवंश या वंशातील सिंधुराजाचा दरबारी कवी पद्मपुत्र परिमल याने आपल्या नवसाहस्राकरित नामक ग्रंथात या परमार वंशाची कुळकथा सांगितली आहे, ती अशी—

वसिष्ठ ऋषींची कामधेनू राजर्षी विद्वामित्राने पळवून नेली, तेव्हा तिला सोडवून परत आणण्यासाठी वसिष्ठ ऋषींनी अबू पर्वतावर एक यज्ञ आरंभला त्या यज्ञाच्या अग्निशुद्धातून एक वीर पुरुष उत्पन्न झाला व त्याने कामधेनूला सोडवून आणले त्याच्या त्या कामगिरीबद्दल वसिष्ठाने त्याला परमार = शत्रूचा नाश करणारा, अशी पदवी दिली आणि राज्यपदही दिले हाच पुरुष परमार वंशाचा संस्थापक होय उर्वेद्र हा परमार वंशातील पहिला ज्ञात पुरुष मानला जातो परमार वंशाचे इ स १०५० नगरचे जे अभिलेख आहेत, त्यात वरील कथा आढळते, पण तत्पूर्वीच्या अभिलेखात ती सापडत नाही

इ स च्या १० व्या शतकाच्या प्रारंभीचे परमार वंशाचे एक दानपत्र हरसोल वेधे मिळाले असून, त्यात या वंशाचा उदय राष्ट्रकूट नशापामून झाला असा म्हटले आहे इ स ८१२ च्या सुमारास राष्ट्रकूट राजा गोविंद (तिसरा) याने प्रतीहार राजा नागगट (दुसरा) याचा पराभव करून मालव प्रदेश जिंकला व आपल्या कुळातील उपेंद्र नामक पुरुपाला ते राज्य दिले. लाट वंशाचा अधिपती क्रूरराज याला त्याने उपेंद्राला साहाय्य करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे नागगटाला मालव देश परत जिंकून घेता आला नाही. उपेंद्र याला कृष्णराज असेही नाव होते तो राष्ट्रकूटांचा सामत म्हणून राज्य वरू लागला. धारानगरी ही त्याची राजधानी होती.

उपेंद्राच्या मागून त्याचा पुत्र वरिंमह (पहिला) हा राजा झाला. त्याच्या नंतर त्याचा पुत्र सीयक (पहिला) आणि मग त्याचा पुत्र वाक्पती (पहिला) हे राजे झाले. वाक्पती (पहिला) याच्या वडी (इ स ८७५ ते ९१४) राष्ट्रकूट राजा इद्र (तिसरा) याने प्रतीहाराच्या राज्यावर स्वारी करून महीपाल (पहिला) याचा पराभव केला होता. त्या स्वारीत वाक्पती (पहिला) याने भाग घेतला असावा त्याच्या नंतर त्याचा पुत्र वैरिसिंह (दुसरा) किंवा वज्रट हा गादीवर असला. त्याच्या कारकिर्दीत प्रतीहार महीपाल (पहिला) याने मालव देशावर आक्रमण करून नर्मदेपर्यंतचा सव प्रदेश जिंकला. उज्जयिनी व धारा या नगरीही त्याने जिंकल्या. पुढे इ स ९४६ नंतर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तिसरा) याच्या साहाय्यात वरिंमहाने मालवदेश परत मिळवला.

वरिसिंहाचा पुत्र सीयक (दुसरा) हा महापराक्रमी निघाला. तो ह्म या नावानेही प्रसिद्ध होता. प्रारंभी तो राष्ट्रकूटांचे प्रभुत्व मानीत होता. त्याने आपली सत्ता पश्चिमेला साबर मता नदीपर्यंत प्रस्थापित केली. सौराष्ट्राचा राजा अयनिवर्मा योगराज (दुसरा) याचा त्याने एकदा पराभव केला, असे दिसते. मालव देशाच्या वायव्येला हूणमंडल या प्रदेशावर अज्जप याचे राज्य होत. सीयकाने अज्जपानंतरच्या एका राजाचा पराभव केला, असे म्हणतात. पण चवेल राजा यशो वर्मा याने सीयकाचा पराभव करून येथेवतीपर्यंत आपली सत्ता स्थापली होती, असे कळत.

राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तिसरा) याच्या मृत्यूनंतर सीयक (दुसरा) याने राष्ट्रकूटांचे प्रभुत्व अभाव्य केले. तेव्हा राष्ट्रकूट राजा रोद्रिग याने मालव देशावर स्वारी केली. नर्मदेच्या तीरावर त्या दोघाचे घाघोर युद्ध पाले. त्यात सीयकाने खोद्विगाचा पराभव करून राजधानी मायखेटपर्यंत त्याचा पाठलाग केला (इ स ९७२) व तिथे पुष्कळ लुटालूट केली.

त्यामुळे सीयकाची सत्ता तापी नदीपर्यंत प्रस्थापित जाऊ.

सीयकाला प्रथम त्रीच वष पुत्र झाला म्हणता. पण एकदा अरण्यात फिरत असताना त्याला एका नवजात बालक मुज नावाच्या गवनात पडलेले सापडले. त्याला सीयकाने तेच म्हणजे मुज हे नाव दिले व आपला वारस ठरवणे नंतर त्याला औरस पुत्रही झाला. त्याने गाज मिथुराज मुजानंतर त्याने राज्य करावे, असा आदेश सीयकाने दिला होता. मुज हा इ स ९७३ च्या सुमारास मिथुराजावर बसला. तो उगल व वाक्पतिराज (दुसरा) या नावाचीही प्रसिद्ध होता. त्याने श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ व अमाधवप अशा पदव्या धारण केल्या होत्या. त्रिपुरीचा कलचुरी राजा युवराज (दुसरा) याचा त्याने पराभव केला. हूणमंडल व भेदपाट ही राज्ये त्याने जिंकली. चाहमान खलिराज याच्याकडून त्याने अबू पवत व जोधपूरचा दक्षिण भाग जिंकून घेतला. त्यानंतर मुज राजाने अणहिलपाटण व लाट या राज्यावर स्वारी करून तीही जिंकली. तेव्हा चालुक्य राजा तैल याने आपला सेनापती बारप्प याला लाट देशाच्या सरक्षणाराठी निरुडे पाठविले आणि स्वतः मालव देशावर आक्रमण सुरू केले. पण मुज राजाने बारप्पाचा पराभव केला आणि तैल राजाचे आक्रमणही सहा वेळा परतवून लावले. मग त्याने स्वतः चालुक्यांच्या राज्यावर आक्रमण केले. त्या वेळी मात्र त्याचा पराभव झाला व तो तैल राजाच्या हाती सापडला. तैलाने त्याला कैदेत डांबले आणि नर्मदेपर्यंतचा प्रदेश परत जिंकून घेतला. काही दिवसांनी मुज राजाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला सोडविण्याचा प्रयत्न केला, पण ते कारस्थान उघडकीस आले व मग तैलाने मुज राजाला फाशी दिले.

मुज राजा कुशल सेनापती होता, तसाच थोर कवीही होता. तो विद्या ळालाचा आश्रयदाताही होता. वनजय, मद्रहलामुख, धनिव, पद्मगुप्त, अमितगती, इ अनेक कवीना त्याने उदार आश्रय दिला होता. त्याने अनेक मदिरे बांधली व पुष्कळ तलावही खोदले. राघनपूर संस्थानात मुजपूर नावाचे एक गाव आहे. ते त्यानेच बसवले, असे म्हणतात. त्याचा मृत्यू इ ९९३ ते ९९८ या काळात केव्हा तरी झाला.

मुजानंतर त्याचा माऊ सिधुराज सिंहासनावर बसला. त्याने कुमारनारायण व नवसाहस्रारु या पदव्या धारण केल्या होत्या. चालुक्य संस्थाश्रय याचा पराभव करून त्याने नर्मदेच्या दक्षिणेकडील आपला प्रदेश परत जिंकून घेतला. त्याने अपरात व लाट हे प्रदेशही जिंकले. पण चालुक्य राजा चामुडराज याच्यापुढे मात्र त्याला हार खावी लागली.

सिधुराजाच्या मागून इ स १००० च्या सुमारास त्याचा

पुत्र भोज हा राजा थाला त्याने इ स १०५५ पर्यंत राज्य करू इ स १००८ मध्ये शाही राजा आनंदपाल याला गझनाच्या महमुताविरुद्ध साहाय्य करण्यासाठी भोज राजाने आपले सय पाठवून हात त्यांतरही त्याने मुसलमानांच्या आक्रमणांना विरोध करून उ मारताचे संरक्षण करण्याचा पुढळ प्रयत्न केला आपल्या राजवटाच्या प्रारंभी भोज राजाने फलचुरी राजा गाणेशदेव आणि राजेंद्र चौळ यांच्यासह चाळुक्य राजा जयसिंह यांच्यावर स्वारी केली, पण जयसिंहाने त्याचा पराजय केला

इ स १०२० च्या सुमारास भोज याने कोकण प्रांत जिंकून तो आपल्या राज्यात समाविष्ट केला त्यानंतर त्याने बुदेलखंड, ग्नाहर, गोकुल, नाडोल वगैरे प्रदेशावर स्वारी केल्या, पण त्यात त्याला यश मिळाले नाही ग्नाभरीचा चाहमान वायसामात्र त्याला शरण आला भोजाचे राज्य गोदावरीच्या तीरापर्यंत परमरले हाते चित्तोड, त्रसयाडा, बुगरपूर, गिलसा ही ठिकाणेही त्याच्या राज्यात होती चालुक्य राजा जयसिंह याचा पुत्र सोमेश्वर (पहिला) हा इ स १०४२ त गादीवर आला मग त्याने मालव देशावर स्वारी करून घारा, उज्जैन, माडू ही नगरे जिंकली पण भोजाने लवकरच ती परत घेतली

गुजरातचा चौलुक्य राजा तामुडराज एकदा मालव देशातून काशीला जात असताना, भोजराजाने त्याचा अपमान केला हाना त्यामुळे चौलुक्य राजाने त्याच्याशी वैर धरले पुढे चौलुक्य भीम (पहिला) याने परमार धधुक याच्याकडून अबू पवत जिंकून घेतला, तेव्हा भोजाने त्याच्यावर स्वारी करून त्याची अणहिलपाटण ही राजधानी लुटली पुढे भीम याने फलचुरी राजा कर्ण याचे साहाय्य घेऊन मालव देशावर स्वारी केली त युद्ध चालू असतानाच भोज राजा मरण पावला आणि मालव देश शत्रूच्या हाती गेला

भोज राजा केवळ शूर सेनानी नव्हता, तर तो गान्धर्व विद्वानही होता विविध विषयावर त्याने अनेक ग्रंथ लिहिले होते, असे म्हणतात त्याने अनेक पाठशाळा स्थापल्या अनेक पंडित त्याच्या आश्रयाला होते

भोजराजानंतर त्याचा पुत्र जयसिंह याने चालुक्य राजा विक्रमादित्य (साहावा) याच्या साहाय्याने मालव राज्य परत मिळवले पुढे विक्रमादित्याने वेगीचे राज्य जिंकले, तेव्हा जयसिंह त्याच्याबरोबर गला होता पण पूर्वं चालुक्य राजा विजयादित्य (सातवा) याने चाळराजा वार राजेंद्र यांच्या साहाय्याने वेगीचे राज्य परत घेतले पुढे चालुक्य राजा सोमेश्वर (तिसरा) याने गुजरातचा चौलुक्य राजा कर्ण याचे साहाय्य

घेऊन मालव देशावर स्वारी केली त्या युद्धात जयसिंह मारला गेला आणि मालव राज्य पुन्हा शत्रूच्या हाता गेले भोजराजाचा भाऊ उण्यादित्य याने शाकभरीचा चाहमान राजा विग्रहराज (तिसरा) याचे साहाय्य घेऊन शत्रूचा पराभव केला व राज्य परत घेतले

उण्यादित्यान इ स १०८५ पर्यंत राज्य केले जसाव त्याने उदयपूर येथे नीलकण्ठेश्वराचे मंदिर बांधले त्याच्या नंतर त्याचा सर्वांत लहान पुत्र लक्ष्मदेव याचा जगद्वह हा राजा झाला तो पराक्रमा होता त्याने गौड, जग, कर्लिंग, जाध, तामडा इ प्रदेशावर आक्रमण करून विजय मिळवले फलचुरी यश कण राजाचाही त्याने पराजय केला त्याचप्रमाणे पजावचा सुभेशर महमूद याने उज्जैनवर स्वारी केली, तेव्हा जगद्वहाने त्याचा यशस्वी प्रतिकार केला त्याने चालुक्य विजयादित्य (साहावा) याच्याबरोबर द्वारसमुद्रावरही स्वारी केली होती, पण होयसळांनी त्याचा पराभव केला अबू पवनाजवळ तगद्वह आणि चौलुक्य राजा कर्ण याचे युद्ध झाले, त्यात जगद्वहाने कर्णाचा पराजय केला इ स १०९४ च्या सुमारास जगद्वहाने आपला मोठा भाऊ नरवर्मा याला राज्य दिले व तो चालुक्य विजयादित्याच्या दरबारात जाऊन राहिला विक्रमादित्याने त्याला काही प्रदेशाचे राज्य दिले होते, असे प्रसंगीचितामणी या ग्रंथात म्हटले आहे

नरवर्मा याने दीघकाळ राज्य केले, पण तो काळ शातनेचा नव्हता चंदेल राजा सल्लक्षणवमा, शाकभरीचा चाहमान राजा अजयदेव आणि विक्रम चौळ राजाचा पल्लव सनाती यानी मालव देशावर आक्रमण केली व त्यांत नरवर्माचा पराभव झाला चौलुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज व नरवर्मा यांचे युद्ध वाराणस चालू होते शेवट सिद्धराजाने नरवर्मा याला कैद केले पुढे नरवर्मा सुटला, पण त्या पराभवामुळे परमारच्या सावभौमसत्तेला मोठा हादरा बसला नरवर्मा स्वतः कवी होता आणि विद्वानाचा आश्रयदाताही होता

नरवर्मा याच्या नंतर त्याचा पुत्र यशोवर्मा इ स ११३३ च्या सुमारास गादीवर आला त्या वेळी परमाराचे राज्य विरकलित झालेले होते त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन देवास येथे विजयपाल नामक पुरुषाने स्वतंत्र राज्य सुरू केले चंदेल राजा मदनवर्मा याने मिलसा प्रदेश जिंकला चौलुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज व नाडोलचा चाहमान राजा आशा राज यानी तर मालव देशावरच स्वारी केली व यशोवर्मा याला कद करून नेले जयसिंहाने रावण मालव देशात आणल्या राज्याला जोडला व स्वतःला अयतिनाथ ही पदवी घेतली इ स ११३८ च्या सुमारास यशोवर्मा याचा पुत्र जयवर्मा याने मालव देश पुन्हा

परत घेतला होता, पण लवकरच कल्याणचा चौलुक्य राजा नरसिंह (पहिला) याने मालव देशावर स्वारी करून तो जिकला व उल्लाळ नामक पुरुषाला तिथले राज्य दिले इ स ११८३ नंतर लवकरच चौलुक्य राजा कुमारपाल याने बल्लाळचा पराभव करून संपूर्ण मालव देश पुढा गुजरातला जोडला त्यानंतर सुमारे वीस वर्षे मालव देश गुजरातच्या राज्यात समाविष्ट राहिला त्या बालखंडात परमार वशातील काही पुरुष भोपाळ निमाड, होशंगाबाद, खानदेश, इ प्रदेशावर सामंत म्हणून राज्य करीत होते पण लवकरच परमार जयवर्मा याचा पुत्र विंध्यवर्मा याने चौलुक्य मूलराज (दुसरा) याचा पराभव करून मालव देशाचे राज्य परत मिळवले पण होयसठ व यादव या राजानी त्यांच्यावर वारवार आक्रमण केल्यामुळे त्याला शांतता कशी ती लाभलीच नाही यादव राजा मिल्लग याने इ स ११८९ च्या सुमारास मालव देशावर स्वारी करून खूप लुटालूट केली इ स ११९० च्या सुमारास विंध्यवर्मा याने षोळाच्या बरोबर होयसठाच्या राज्यावर स्वारी केली, पण होयसठ राजा बरलाळ (दुसरा) याने ती परतवून लावली

इ स ११९३ च्या सुमारास विंध्यवर्मा मरण पावला, तेव्हा मात्र परमाराची सत्ता स्थिर व प्रबळ झाली होती विंध्यवर्माचा पुत्र सुमटवर्मा हा गादीवर आल्यानंतर त्याने गुजरातकडे मोर्चा वळवला प्रथम त्याला पुष्कळटा जय मिळाले, पण शेवटी भीम (दुसरा) याचा मंत्री लवणप्रसाद याने त्याला परत पिटाळून लावले यादव राजा जैतुगी यानेही सुमटाचा पराभव केला सुमटवर्मा याचा पुत्र अजुनवर्मा हा इ स १२१० च्या सुमारास मालवाधिपती झाला त्याने गुजरातवर स्वारी केली व जयसिंहाचा पराभव करून त्याच्या कपेशी विवाह केला पुढे यादव राजा सिंघण याच्याकडून मात्र अर्जुनवर्माला पराभव पत्करावा लागला अर्जुनवर्मा याने अनेक ग्रंथ लिहिले होते, असे म्हणतात मदन, आशाषर, इ अनेक पंडित त्याच्या आश्रयाला होते

इ स १२१५ ते १२१८ या काळात केव्हातरी अजुनवर्मा याच्या जागी देवपाल हा मालवाधिपती झाला जयवर्माचा भाऊ लक्ष्मीवर्मा याचा तो नातू होता त्याचे राज्य मडोचपासून मिलसापयत पसरले होते लाट देशाचा राजा सग्राम सिंह किंवा शख हा देवपालाचा सामंत होता यादव राजा सिंघण याने लाट देशावर स्वारी करून गळाला कैद केले तेव्हा देवपालाने सिंघणाची संधी करून शंखाला सोडवले पुढे त्या तिघानी मिळून द गुजरातवर स्वारी केली, पण ती यशस्वी झाली नाही उलट गुजरातचा मंत्री वीरधवल याने मा स को, २७

नंतर मडोचवर स्वारी करून ते जिंकले इ स १२३३ मध्ये इल्लुगिशा याने गिलसा घेऊन उज्जैनवरही घाड घातली होती पण देवपालाने त्याचे आक्रमण यशस्वी परतवून लावले

इ स १२४३ च्या सुमारास देवपालाचा पुत्र जैतुगिवेव हा गादीवर आला त्याच्या राजवटीत यादव राजा कृष्ण याने मालव देशावर आक्रमण केले इ स १२५० मध्ये मुलनाम उल्लख याने आणि गुजरातचा राजा वीरालदेव घाघेला यानेही परमाराच्या राज्यावर स्वाया केव्हा वीसठवेवाने धारा नगरीही लुटली

इ स १२५६ च्या सुमारास जैतुगीचा धाकटा भाऊ जयवर्मा (दुसरा) हा गादीवर आला त्यानंतर सुमारे ५० वर्षे या वशातील चार पाच राजानी राज्य केले मात्र रणथंभारचे चाहमान राजे, यादव राजे, वावेली लोक आणि दिरलीचे मुलतान यानी मालव देशावर स्वाया करून तिथे खूप लुटालूट केली शेवटी इ स १३०५ मध्ये अलाउद्दीन विलजीने तो देश जिंकून आपल्या राज्यात समाविष्ट केला

परमार वशाच्या सुमारे ३५ शाला निरनिराळ्या प्रदेशात राज्य करीत होत्या त्यातील काही शाखाची माहिती अशी-

अबू- इ स च्या १० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मालवाधिपती मुज याने आपला पुत्र अरुणराज याला अबू प्रदेशाचे राज्य दिले चद्रावती ही त्याची राजधानी होती त्याच्या नार कृष्णराज, धरणीवराह, महीपाल किंवा धरुवमठ व घघुक हे गादीवर आले इ स १०३० च्या सुमारास गुजरातचा चौलुक्य राजा भीम (पहिला) याने घघुकाला पक्षघ्न्युत केले होते, पण घघुकाने लवकरच आपले राज्य परत मिळवले घघुकाचे तीन पुत्र पूणपाल, दत्तवर्मा व कृष्ण (दुसरा) हे त्याच्या नंतर क्रमाने राजे झाले पूर्णपाल याने चौलुक्याचे प्रभुत्व अमान्य केले होते, पण भीम (पहिला) याने अबूवर पुन्हा आपले बचस्व स्थापून, त्याला ते माय करायला लावले त्यानंतर अबूचे राज्य चौलुक्याच्या सत्तेखालीच राहिले इ स ११५० च्या सुमारास अबूवर राज्य करणारा यशोधवल याने चौलुक्य राजा कुमारपाल याच्याबरोबर मालव देशावर स्वारी केली आणि मालवाधिपती बल्लाळ याला ठार मारले त्यानंतर अबूच्या बहुतेक सर्व परमार राजानी गुजरातच्या राजाना साहाय्य करून अनेक परचक्रे परतवली इ स १३२० च्या सुमारास अबूचे राज्य द मारवाड या चाहमान राजाने जिंकून घेतले

वागड - परमार वशातील पहिला पुरुष उर्दे याचा उदरसिंह नामक कनिष्ठ पुत्र होता त्याच्या वशातील घनिक नामक पुरुषाने इ स च्या १० व्या शतकाच्या मध्यात वागड येथे

स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. सांप्रतचे बांसवाड व डुंगरपूर हे प्रदेश त्यात समाविष्ट असून, उत्थुणक (अर्थुण) ही त्याची राजधानी होती. धनिकानंतरचा राजा चच्च याने मालवराज परमार सीयक (दुसरा) याच्या बाजूने राष्ट्रकूट खोटिंग याच्याशी युद्ध केले, त्यात तो मारला गेला. त्याच्या नंतर चंडप व सत्यराज हे क्रमाने गादीवर आले. सत्यराज याने परमार भोज राजाला चौलुक्य राजाविरुद्ध मदत केली. त्यानंतर या कुळातील पाच-सहा राजांनी राज्य केले. इ. स. च्या १२ व्या शतकाच्या मध्यात हे राज्य गुहिलानी जिंकले.

जाबालिपूर (जालोर) — मालवाधिपती मुंज याचा पुत्र चंदन याने हे राज्य स्थापन केले. त्याच्यानंतर देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष आणि बीसल (इ. स. १११७) यांनी तिथे राज्य केले. इ. स. च्या १२ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात तिथे कुम्हपाल हा राज्य करीत होता. नाडोलचा चाहमान राजा कीर्तिपाल याने कुम्हपालाचा परामव करून जालोरचे राज्य जिंकले.

भिन्नमाल— मालवाधिपती सिंधुराज याचा पुत्र दुसल याने हे राज्य स्थापले. इ. स. च्या ११ व्या शतकाच्या प्रारंभी त्याच्या कुळातील देवराज याने शाकंभरीचा चाहमान राजा दुर्लभराज याच्याकडून मरुमंडळ हा प्रदेश मिळविला. देवराजाचा नातू कृष्णराज (इ. स. १०६०—१०६६) याला चौलुक्य राजा भीम (पहिला) याने बंदिवासात टाकले होते. पण नाडोलचा चाहमान राजा बालप्रसाद याने त्याला सोडवून पुन्हा गादीवर बसवले. त्यानंतर या कुळातील राजांनी शंभर ते सव्वाशे वर्षे राज्य केले. इ. स. च्या १३ व्या शतकाच्या प्रारंभी द. मारवाडच्या चाहमान राजाने भिन्नमालचे राज्य जिंकून घेतले. [हि. क. इ. पी.; वि. स्मू. ग्रं.; हि. वि. को.]

परमार्थ परम = श्रेष्ठ + अर्थ = लाभ, यावरून परमार्थ म्हणजे सर्वोच्च ध्येय किंवा सर्वोच्च लाभ असा त्याचा अर्थ होतो. मनुष्याला जीवनात ज्या गोष्टी श्रेयस्कर व मोलाच्या वाटतात, त्यांना जीवनमूल्ये म्हणतात. व्यक्तिपरत्वे जीवनमूल्यांची कल्पना भिन्न असते.

धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चार पुरुषार्थ म्हणजे जीवनमूल्येच होत. धर्म, अर्थ व काम हे मोक्ष या परम पुरुषार्थाला साधनीभूत असतात. त्या परम पुरुषार्थालाच परमार्थ असे म्हटले आहे. स्वार्थ किंवा देहबुद्धी विवेक—वैराग्याच्या अर्नीत जाळल्यावाचून 'मी देह नसून आत्मा आहे' हे आत्मज्ञान होत नाही. भारतीय दर्शनकार व संत आत्मज्ञान याच अर्थाने परमार्थ हा शब्द वापरतात. रामदासांनी यासंबंधी विवेचन केले आहे, ते असे—

परमार्थ हा ब्रह्मसाक्षात्कार आहे. तो अखंड, अक्षय व अपार आहे. परमार्थाने सापुज्यतेची पदवी लाभते. अंतर्धीमा परब्रह्म उषड होते. अंतरी शुद्ध आत्मा प्रकट होतो. परमार्थ हेच जन्माचे सार्थक आहे. परमार्थाने परमात्मा अनुभवाला येतो.

योगसाधनाने चित्त अंतर्मुख होऊन त्याला आत्मदर्शन झाले म्हणजे 'मीच आत्मतत्त्व' अशी त्याला ओळख पटते. या साक्षात्कारामुळे जे सुख लाभते, तेच सर्वोच्च सुख किंवा परमानंद होय. त्यात मन बुडाल्यावर प्राणांतिक दुःखाची देखील त्याला जाणीव होत नाही. या स्थितीलाच स्थितप्रज्ञता म्हणतात.

मनुष्य परमार्थाकडे का वळतो? या प्रश्नाचे उत्तर गुरुदेव रानडे यांनी पुढीलप्रमाणे दिले आहे— माया, मोह, अज्ञान, अन्याय यांमुळे मनुष्याला जगात दुःख भोगावे लागते. त्याचप्रमाणे जरा, व्याधी व मृत्यू यांचे भय प्रत्येकाला वाटत असते. जीवनात सर्व गोष्टी नश्वर असल्याची जाणीव पदोपदी होत असते. अशा अनेक कारणांमुळे मनुष्य बेजार होतो, तेव्हा दुःखनिवृत्ती व्हावी या हेतूने तो परमार्थाकडे वळतो. जीवनातील अपूर्णता व असमाधान यांमुळे त्याला देवाची ओढ लागते. जीवन स्वभावतःच दोषमय असते व कितीही प्रयत्न केले, तरी ते संपूर्णतः दोषरहित करता येत नाही. त्यासाठी जीवनाच्या वरच्या म्हणजे आध्यात्मिक पातळीवरच गेले पाहिजे. या परम सत्याची जाणीव होणे, म्हणजेच परमार्थाकडे प्रवृत्ती होणे होय. पाच ज्ञानेंद्रिये व बुद्धी यांच्या कक्षेच्या पलिकडे असणारा ज्ञानाचा एक प्रांत असून त्याचे ज्ञान व्हावे, अशी इच्छा सुसंस्कृत मनुष्याच्या ठिकाणी असते. अज्ञेयाविषयीची ही जिज्ञासा म्हणजेच ब्रह्म-जिज्ञासा निर्माण झाली, की मनुष्य परमार्थाकडे वळतो.

वरील परमार्थप्रेरक कारणांचा विचार पारमार्थिक साधनेत तीव्रता येण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असतो. साधक त्या कारणांचा जितका विचार करील, तितकी त्याची साधनावर श्रद्धा वाढते.

परमार्थप्राप्तीची पहिली पायरी म्हणून साधकाने आपले जीवन विशुद्ध राखले पाहिजे. त्यासाठी सद्गुणांचे संपादन व दुर्गुणांचा त्याग केला पाहिजे. भक्ती हा सर्वोत्तम गुण मानलेला आहे. भक्तीमध्ये सर्व गुणांचा समावेश होतो. म्हणूनच भक्ति-योग हा परमार्थप्राप्तीचा श्रेष्ठ मार्ग होय, असे एक मत आहे. परमार्थ साधू इच्छिणाऱ्याच्या ठिकाणी प्रपंचाविषयी पराकाष्ठेची अनासक्ती यावी लागते. परमार्थाला आवश्यक असणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे देवाविषयी नम्रभाव. साधकाने जगा-विषयी निर्भय, पण देवाविषयी सभय असावे; शिवाय त्याच्या अंतःकरणातील भेदभावही नष्ट होणे आवश्यक असते.

परमार्थात सद्गुरूची अत्यंत आवश्यकता असते, असे उप-

निष्कारापासून रामनास-तुकारामाधी सतापयत सवानी आग्रहाने सांगितले आहे आत्मज्ञान हे अत्यंत गहन असल्यामुळे ते केवळ स्वतःच्या प्रयासाने प्राप्त होणे शक्य नाही त्यासाठी आत्मज्ञानी गुरू अत्यावश्यक असता [रा च त , श्री के वि वेलसरे - प्रसाद ऑक्टोबर १९५९, सा वा]

परमाश्व बौद्धाचा एक दैव हा हयग्रीवाचाच चौथे प्रकार आहे याचे मूर्तिपूजन असे - चतुर्भुज, अष्टभुज व चतुष्पाद याचे गहन म्हणून चार तेव आणि चार देवता दाखवलेल्या असतात [इ बु इ]

परमेश्वर ईश्वराचे आधिक्यदशा नाव याची व्याख्या पात जल यागदशनात पुढीलप्रमाणे दिली आहे -

‘क्लेशकमविपाकाशयरपरामृष्ट पुरुष स्वेच्छया निमाण-वायमविष्ठाय लौकिकवदिकसम्प्रदायप्रवतक ससाराडगारे तप्यगानाना प्राणभनामनुग्राहकश्च’ = क्लेश, कर्म, विपाक आणि आशय यांनी अस्पृष्ट असा पुरुष स्वेच्छेने निमाणकायाचा आश्रय करून लौकिक आणि वैदिक संप्रदायाचा प्रवतक होतो आणि ससाररूपी अग्नीत तापणाऱ्या जीवाचा अनुग्राहक बनतो, यालाच परमेश्वर असे म्हणतात पाहा - ईश्वर

परमेष्ठिगुणत्रय एक जैन व्रत २८६ दिवसाचे हे व्रत आहे या व्रतात १४३ उपवास आणि १४३ पारणा असतात अरहताच्या ४६ गुणांचे ४६ उपवास आणि ४६ पारणा, सिद्धाच्या ८ गुणांचे आठ उपवास आणि ८ पारणा, आर्यांच्या २६ गुणांचे २६ उपवास आणि २६ पारणा, उपाध्यायाच्या २५ गुणांचे २५ उपवास आणि २५ पारणा आणि सर्व सातूच्या २८ गुणांचे २८ उपवास आणि २८ पारणा, असे या व्रताचे दिनविभाजन आहे [ज व वि स]

परमोच्चाटनयत्र व्यक्तीला रथानभ्रष्ट करण्यासाठी वापरायचे साधन हे तयार करण्यासाठी हळदीच्या पानाच्या रसाने मूजपत्रावर सायनाम लिहून त्याच्याभावनी एव वर्तुळ काढतात वतुळाबाहेर एक अष्टदल पक्ष काढून त्याच्या प्रत्येक दलात ‘फट’ हा बीजमंत्र लिहितात पुढा त्या अष्टदलाला वतुळाचे वष्टन घालतात यत्र लिहून पूण झाल्यावर त्याची पूजा करतात मग त्याचे चूण करून ते विड्याच्या पानातून साध्य व्यक्तीला खायला देतात त्याने ते भक्षण केल्याबरोबर त्या यत्नीचे स्वस्थानापासून उच्चाटन होते, असे सांगितले आहे [यत्र चिंतामणि]

परलोक मनुष्य ज्या विश्वात जन्मतो व जगतो, त्याला इहलोक व मृत्यूनंतर ज्या अय लोकात जातो, त्याला परलोक म्हणतात पूत्री पित्रा भूलाव या प्रतिश्रुत विश्वाचे जे अनेक अदृश्य विभाग मानले गे आहेत, त्या सर्वांना परलोक अशी संज्ञा आहे त्यात अतरिभ, स्वर्ग, त्रिणुलोक, ब्रह्मलोक, त्रिविक्रान्त, सिद्धलोक, पितलोक व नरक यांचा अंतर्भाव होतो भू, भुव स्व, मह, जा, तप, सत्यम असेही सात लोक मानलेले असून पहिल्या भूलोकावरच्या जीवाना पुढचे सहा परलोक आहेत मनुष्याच्या कर्मानुसार मृत्यूनंतर त्याचा आत्मा विविष्ट परलोकात जातो, अशी धारणा प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे मत मनुष्याच्या देहाने म्हणून केल्यानंतर अग्नी त्याच्या आत्माला परलोकात घेऊन जातो, असे अथर्व वेदात सांगितले आहे (६ १२०)

प्रत्येक मनुष्य मनुष्याच्या आत्माला परलोकातही एक दिव्य व सूक्ष्म देह प्राप्त होतो वीर पुरुष, महान तपस्वी व उदार दाते हे स्वर्गात जातात तिथे त्यांना सुरापनागानी परिपूर्ण असे जीवन लाभत मनुष्याने पृथ्वीवरील जीवनानंतर जन्मी पुण्यकृत्ये केली असतील, तेवढ्या मानाने त्याचे स्वर्गातील जीवन कमी-अधिक सुखमय असते ज्याला सत्यज्ञान झाले असेल तो परब्रह्मात विलीन होतो त्याला पुनर्जन्म नाही पण आत्मज्ञानाच्या अभावी पुण्यवनाला पितराच्या मार्गाने चंद्रलोकी जावे लागते तिथे तो सर्व गुणें भोगून व पृथ्वावर परत येऊन माननी जन्म घेतो जे दुःकृत्ये करतात, त्यांना हीन पशुयोनीत पुनर्जन्म मिळतो पापी माणसाना नरकात जावे लागते प्रत्येकाच्या पापपुण्याप्रमाणे त्याला यमधर्म नरकात किंवा स्वर्गात पाठवतो नरकानतल्या जीवाना अनंत यानना भोगाव्या लागतात

पितर म्हणजे चांगले आत्मे अशी कल्पना वैदिक वाङ्मयात आढळते पृथ्वीवरील मानवाना पितराना अपण केलेले भाग त्यांना परलोकान पोचतात परलोकी जाण्यासाठी व तिथून परत येण्यासाठी उपनिषदात दोन भाग सांगितले आहेत, त्यांना देवयान व पितृयान असे म्हणतात

परलोकाविषयी श्री अरविंद घोष याचे प्रतिपादन असे - इन्द्रियद्वारा गोचर होणाऱ्या समुचित स्वरूपाच्या जड विश्वाच्या पल्लवडे श्रेष्ठ स्वरूपाच्या, ज्ञानाच्या विशाल श्रेणी म्हणजेच लोक अरिन्त्वात असून, त्याच्या परिणामकारक क्रिया भौतिक विश्वावर होत असतात, या विश्वाला त्यांनी पूणपणे व्यापलेले असते परलोकाविषयीचे भाषणाचे अनुभव व्यक्तिनिष्ठ व सष्टिनिष्ठ असे दोन प्रकारचे असतात व्यक्तिनिष्ठ अनुभव आपल्याला आपल्या इच्छा, वासना, भावना, विचार इत्यादींच्या द्वारा प्राप्त हातो आणि सष्टिनिष्ठ अनुभव बाह्य जड

विश्वातून प्राप्त हातो दोही अनुभवाचे स्वरूप वेगळे असते परलोकानच्या व्यक्तीची रूपे अपारिप्य म्हणजे सूक्ष्म द्रव्याची बनलेली असतात त्या व्यक्ती भलोकावरील जीवनावर आपला प्रभाव पाडतात व वचरव चालवतात त्यातील काही व्यक्ती निवा शक्ती आपण दवी मानतो त्या कल्याणकारक असतात त्या बरोबरच अ य काही आसुरी शक्तीही असून त्या उत्पातकारक असतात हे परलोक आपल्या चक्षूना अदृश्य असले, तरी योग-चक्षूनी गाचर हाऊ शकतात

इहलाकीचा पार्थिव देह सोडल्यापासून पुनश्च पार्थिव देह धारण करीपर्यंतच्या मधल्या काळात जीवाला परलोकी वास्तव्य करायच झाल्यास त्याचा स्वतः चा, त्याच्या लिंग शरीराचा व त्याच्या प्राणप्रज्ञेचाही विकास होणे आवश्यक असते ज्या जीवाचा पुरेसा विकास झालला आहे व ज्याच्यामध्ये परलोकी वारनव्य करण्याची पात्रता आलेली आहे, असाच जीव परलोकी वास्तव्य करतो तिथे त्याच्या पुढील विकामाची योजना तयार होते न या अनुभवासाठी पार्थिव शरीराप्रमाणेच कोणते नवे प्राण प्रज्ञाकाश धारण करायचे ह देखील तिथेच निश्चित होते

मानव फारसा सुमस्कुत झालेला नव्हता तेव्हापासूनच त्याच्या मनात मरणोत्तर जीवासात्रधी काही कल्पना उद्भवल्या होत्या मृत्यू म्हणजे संपूर्ण नाश असून, मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा जीव किंवा जा मा कोणत्या तरी सचेतन रूपात वावरत असला पाहिजे, अशी त्याची श्रद्धा होती परलोकाविषयी त्याच्या मनात विविध कल्पना होत्या परलोक इहलाकापेक्षा अधिक सुख-मय जसेल, असे त्याला वाटत होते वु खमय परलोकाची कल्पनाही त्याला होती आणि दुष्ट मनुष्याला तिथे यातना भोगाव्या लागत असतील, असेही त्याला वाटत होत माश्रिक व पचाक्षरी याना अलौकिक दिव्य दृष्टी असल्यामुळे त्यांना परलोकाचे ज्ञान सहज प्राप्त असत असे ते समजत व स्थानी वेलेल्या वणनावर पूण विश्वास ठेवीत

परलोकी जाताना मृत मनुष्याच्या मार्गात अनेक अडचणी व आपत्ता येतात आणि मुते, राक्षस, इ भयानक प्राणी त्याला वाटेत अडवतात, असेही त्यांना वाटे असा प्रकारच्या अनेक प्राचीन कथा जगात सवत्र प्रचलित आहेत त्यामुळे अत्यसस्का राक्षा वेळी पुनील प्रवासात उपयुक्त व आवश्यक अशा वस्तू प्रेताजवळ ठेवण्याची चाल सुरू झाली अन्न, पाणी, दिवा, पाद त्राणे, इ विविध वस्तू मतासाठी त्याच्याबरोबर खड्ड्यात ठेवण्याची किंवा त्या वस्तू दान देण्याची चाल जूनही आहे

मताविषयी आदर व मय वाटणे ही दुसरी भावना होय त्या भावनेतूनही अनेक प्रकारचे विधी अत्यसस्कारात समाविष्ट झाले आहेत त्या विधीमुळे परलोकात मताच्या जीवाला सुख

मिळेल आणि तो मृतयोनीत जाऊन आप्तणाना बाधा करीत राहणार नाही, अशीही समजून असत मनुष्याच्या इहलोकातल्या आचरणावर त्याच्या परलोकाच्या जीवनातले सुख व दुःख अवलंबून असते, असेही सव जातीजमातीतल्या लोकाना आणि आदिवासीनाही वाटत असते

मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा केषळ आत्माच शिल्लक राहतो, असे असून मनुष्याचे संपूर्ण व्यक्तित्व शिल्लक असते, असे ख्रिस्ती लोक मानतात मृत्यूनंतर अधिक भाग्याचे व आनंदाचे जीवन लाभवे, इतकेच नव्ह, तर ऐहिक सुखाच्या क्षतपट सुख मृत्यूनंतर माणसाला प्राप्त व्हावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते त्याची पारलौकिक जीवनाची जी चित्रे रंगिलेली आहेत, त्यात आध्यात्मिक जीवनाचे प्रतिबिंब नसून पृथ्वीवरील सुखोपभोगाचीच ती सुधारलेली आवृत्ती वाटते मात्र ती सुखे पासणी वासनापूर्तीच्या पलिकडची असताना मनुष्य - देहाचे पुनरुत्थान व अखिल विश्वाचे स्वर्गात रूपांतर यावर ख्रिस्ती धर्माचा विशेष भर आहे जे-हा अखिल विश्वाचे पुनरुत्थान होईल, तेव्हा स्वर्गाचे निराळे अस्तित्त्वच उरणार नाही तोपर्यंत पुण्यदान लोक सुखात राहतील आणि पापी लोक पापक्षालनार्थ प्रायश्चित्त घेतील असे ते मानतात त्या पाप्याचा उद्धार व्हावा म्हणून पृथ्वीवरील लोकानी प्रार्थना करावी, असे त्याचे सांगणे असते

इस्लाममध्येही पुनरुत्थानाची कल्पना आहे, ती अशी - पापपुण्याचा अतिम निणय होईपर्यंत मनुष्याचा आत्मा सप्त स्वर्गापलिकडे जाऊन परमेश्वराला भेटतो आणि नंतर सर्वात खालच्या स्वर्गात राहतो पुनरुत्थानाच्या वेळी सव मृतात्म्यांना पूर्वीचे देह पुन प्राप्त होतील आणि पुण्यात्मे उदरून जातील जे पापी असतील, त्याचा उद्धार मुहमद पैगबर करील व मग परमेश्वर त्यांना शुद्ध करून घेईल मग असा प्रकारे पुण्यदान व शुद्ध झालेल्या आत्म्यांना स्वर्गात सर्व सुखे प्राप्त होतील स्वर्गातील सुख म्हणजे पृथ्वीवरील विषयोपभोगाचीच ती पूर्णाविस्था असते, असे मुसलमान समजतात पापी माणसाना नरकात भीषण यातना भोगाव्या लागतात पण त्या यातनानी त्याचे आत्मे पापातून मुक्त होऊन स्वर्गात जातात इस्लामधर श्रद्धा नसलेल्या माणसांचे पापात्मे मात्र सदैव नरकातच यातना भोगत राहतात, अशी मुसलमानांची खात्री असते

पुण्यात्मे स्वर्गात जाऊन तिथे दिव्य सुखे भोगतात आणि पापात्मे नरकात जाऊन यातना भोगतात, ही कल्पना पारसी धर्मातही आहे पुनरुत्थानाच्या वेळी सर्वांना पूर्वीचे देह प्राप्त होऊन मग त्याचा पुनरुद्धार होईल व त्या वळी पापी लोकही शुद्ध होऊन त्यांना स्वर्ग मिळेल, असे ते मानतात पाहा - स्वर्ग,

नरक [एसा रि ए, अरविदोहन, धार १ली, ग ह्यो शि]

परलोकविद्या

परलोकातील व्यक्तींशी सवय प्रस्थापित करण्याच्या विद्येला हे नाव आहे मृत्यू नंतर मनुष्याचा आत्मा सूक्ष्म देह धारण करून परलोकात काही काल वास्तव्य करता अशा सूक्ष्मदेहधारी व्यक्तींशी इह लोकातील माणसाना मध्यस्थाच्या साहाय्याने किंवा स्वतंत्रपणे सवाद करता येतो अशी या शास्त्राची धारणा आहे. प्राचीन ख्रिस्ती लोक व अमेरिकेचे मूळ रहिवासी याना ही परलोक विद्या अवगत होती, असे म्हणतात अमेरिकेतील अँड्र्यू जॅक्सन डेवीस याला आधुनिक परलोकविद्येचा आद्य प्रणेता मानतात याचा जन्म यथाक सस्थानात इ.स. १८२६ साला झाला त्याचा बाप एक गरीब चामार व विणकर होता अँड्र्यू जॅक्सन हा गनाने व शरीराने अगदी दुबळा होता अक्षर ओळखीपलिकडे त्याचे शिक्षण झाले नव्हते त्याचा स्वभाव मित्रा, हळवा व तह्णार्थक होता त्याची बुद्धीही फार मंद होती त्याच्या ठिकाणी धार्मिक वृत्ती तर मुळीच नव्हती पण वयाच्या १७-१८ वर्षांनंतर त्याच्या अगातील अलौकिक व दिव्य शक्ती अचानक प्रकट झाली प्रथम त्याला परलोकातून दिव्य वाणी एक येऊ लागली मग त्याला दिव्य वृष्टी प्राप्त झाली पुढे तो परलोकातून येणाऱ्या प्रेरणामुळे असामान्य व विद्वत्तापूर्ण अशी संचार-भाषणे करू लागला या भाषणात सर्व प्रकारचे ज्ञान असे तो भविष्यवादीही बनला त्याच्या एका पुस्तकात मोटार, विमाने वगैरे अनेक शोधाचे भाकित करून ठेवलेले आहे त्यानेच वतवल्याप्रमाणे दि. ३१ मार्च १८४८ च्या रात्री आधुनिक परलोकविद्येचा आरंभ यूयॉर्क जवळच्या एका खेडगावात झाला तिथल्या एका मुलीला ठोऱ्याच्या भाषेत गूढ संदेश मिळू लागले त्यानंतर अनेक व्यक्तीनाही अशा प्रकारचे संदेश मिळू लागले प्रख्यात शास्त्रज्ञ विल्यम थुक्स याचा प्रथम या प्रकारावर विश्वास नव्हता त्यानी नास्तिक बुद्धीने त्याचे संशोधन सुरू केले पण विचाराती त्याना त्या संदेशग्रहणात बरेच तथ्य आढळले व तया विद्येचे उपासक बनले त्याच्याप्रमाणे स्टेड, कॉनन डॉहल, ऑलिव्हर लाज, इ. अनेक विद्वान सशोधकांनीही या परलोक संदेशाचे संशोधन केले व त्यानाही त्यात सत्यता आढळली या संदेशग्रहणाच्या पद्धतीत जे विविध चमत्कार दिसून येतात, ते परलोकातील थोर प्रज्ञासंपन्न व्यक्तींच्या प्रेरणेमुळे घडतात, असे त्या भौतिक शास्त्रज्ञानी माय केले आहे

अशा अनेक पंडितानी परलोकविषयी संशोधन करून जे निष्कर्ष काढले आहेत, त्यात पुष्कळ मतवचिथ्य दिसून येते

त्याची परलोकासंबंधी ज्ञानाची साधन मुख्यत तीन आहेत— (१) सूक्ष्मदर्शन किंवा दिव्यदर्शन, (२) परलोकातून मिळणाऱ्या प्रेरणा व (३) प्रयोगातील घटनावरून केलेली अनुमाने नाही पंडितांच्या मत सव परलोक पृथ्वीच्या मावती क्रमाने पसरलेले असून, पृथ्वी हेच त्याचे केंद्र आहे त्याची सट्या सामान्यपणे सात मानली जाते त्याचे पृथ्वीपामून अनर निश्चित नाही काहीच्या मते परलोक हे पृथ्वीतून बाहेर पडणा या सूक्ष्म द्रव्यापासून बनलेले असतात, तर काहाच्या मते परलोक हेच खरे जग असून, मूलोक ही त्याची छाया आहे कोणी असे मानतात, की सारे जग एकच असून, त्याच्या स्थूल प्रत्ययाला इहलोक व सूक्ष्म प्रत्ययाला परलोक म्हणतात इहलोकातील कर्मानुसार जावला परलोको मानसिक बलेश भोगवे लागतात तिथे सुष्ट व दुष्ट व्यक्ती एकत्र राहू शकत नाहीत प्रत्येक जीव आपल्या नतिक किंवा आध्यात्मिक योग्यतेप्रमाणे वेगळ्या लोकी जातो समान अवस्था असलेल्या व्यक्ती एकाच परलोकात राहतात मूलोकातील नाती व नावे परलोकातही चालू असतात पुण्यवान लोक तिथे दीर्घ काल राहतात, तर पापी लोक लवकर पुनर्जन्म घेऊन परत येतात तान हजार वर्षांपूर्वी मूलोकात होऊन गेलेल्या व्यक्तीचे परलोकातील अस्तित्व सिद्ध करता येते तिथे कोणालाही उद्योग करावा लागत नाही त्याचे आध्यात्मिक शिक्षण चालू असते तिथे पुण्य संपादन करून त्याना जन्मरणाच्या फेऱ्यातून मुक्तही होता येत

आधुनिक परलोकविद्या प्राचीन परलोकविद्येप्रमाणे केवळ श्रद्धेय नसून अनुभवाने व प्रयोगानी ती सिद्ध करता येते, असे त्या विद्येतल्या पंडितांचे म्हणणे आहे प्राचीन काळी सिद्ध किंवा योगी पुढ्याना त्याच्या दवी सामर्थ्यामुळे अनेक गोष्टींचे ज्ञान प्राप्त होत असे ते ज्ञान त्याना परलोकातील व्यक्तींच्या प्रेरणेनेच प्राप्त होत असावे अलिकडच्या काळातही अशी काही ब्रष्टी माणसे आढळतात पण ते त्याच व्यक्तिगत आंतरिक सामर्थ्य मानले जाते सामान्य व्यक्तींच्या माध्यमाच्या द्वारा जेव्हा परलोकातील व्यक्तींचे संदेश ग्रहण केले जातात, तेव्हा त्यांचे अस्तित्व सिद्ध होते आधुनिक परलोकविद्येमुळे ते गक्य झाले आहे

परलोकविद्येच्या प्रयोगात अनेक प्रकारचे चमत्कार अनुभवाला येतात त्या चमत्कारांची उपपत्ती परलोकातील व्यक्तींचे अस्तित्व व दवी सामर्थ्य माय केल्यावाचून लावता येत नाही माध्यम व्यक्तींच्या सुप्त मनाच्या सामर्थ्यामळे ते चमत्कार घडतात, ही कल्पना बरोबर नाही आधुनिक परलोक विद्येत धर्माची मूलतत्त्वे साडलेली नाहीत पण भौतिक शास्त्राची मदत घेऊन ती विद्या जीवनसातत्याच्या साक्षात

पुराव्यावर अधिष्ठित झालेली आहे परलोकविद्या म्हणजे नवीन धमपथ नसून, धार्मिक विकास व विचाररत्रातथ्य यावर आघाटलेली अभिनव पद्धतीची अशी ती शिक्षण आहे आधुनिक परलोकविद्येच्या पुरस्कर्त्यांनी जी सारमूत तत्त्वे स्वीकारली आहेत, त्यात ईश्वराची सेवा करण, त्याची आज्ञा पाळणे, समता व बबुभाव, जीधनसातत्य, कमविपारु, जावाचे अमरत्व, त्याचा सनत होणारा विकास व शेवटी ईश्वराशी ऐक्य या तत्त्वांचा अंतर्भाव होतो

प्रत्यात शास्त्रज्ञ सर आल्बिन्डर लॉज यांनी परलोकविद्ये विषयी पुढील उद्गार काढले आहेत—

माझ्या मते पुराव्याने हे सिद्ध आहे की दिवगत सुमुद्ध जीव काही परिस्थितीत आपल्या या स्थूल जगार्शी सबंध जाडू दाकतात अशा रीतीने त आपल्या गास्त्रीय सशोधनाच्या कक्षत येतात दृश्य व अदृश्य जगानाल भिन जरी अजून स्थूल आहे, तरी ती ठिकठिकाणा पातळ झाली आहे गकिनमार्गा प्रमाणेच हा परलोकविद्यामाग सर्वांना इह परलोकातील वळण वळणासाठी उपयोगी पडेल

परलोकविद्येतील अनुभव जरी निर्विवाद सिद्ध नाले आहेत, तरी त्या अनुभवाच्या व अनुमानाच्या उपपत्तीसंबधी ज सशा धन चालू आहे, त्यात अखेर एक अज्ञानाची भिन आड येतच त्यापलिकड थाय आहे, यासंबधी तकच करावे लागतात अधिक प्रमावी साधनाच्या अभावी त्या सशोधनाला काही अपरिहाय मर्यादाहा पडल्या आहेत

भारतात श्री नरसिंहम पनलू, श्री जे एन मित्र, श्री नागराणी, श्री दारस्वामी जग्यर, श्रीमती गायत्रादेवी, श्री वि वा ऋषी, श्री स कृ फडके, इ व्यक्तींनी या विषयाचा पुष्कळ अभ्यास करून त्यावर प्रथ व लेख लिहिले आहेत काहींनी दीघ यात्र परलोकविद्येचे प्रयोग करून आपणे अनुभवही प्रथित केले आहेत श्री फडके यांनी या विद्येच्या बाबतीत त्यांनी केलेल्या सशोधनाचे सार सांगितले आहे, ते असे—

आधुनिक परलोकविद्येच्या प्रयोगद्वारा ज्या परलोकाशी आपले सवाद होतात त परलोक म्हणजे प्रतलोक, नरकलोक व मर्त्य पितलाक ह होत सामान्य सच्छील हिंदू मरणोत्तर मर्त्य पितलोकात जातान व तिथे जपध्यानद्वारा ईश्वरोपासना करतात प्रत्येक व्यक्ती आपल्या परलोकातील गुरूच्या मागदशाखाली एकातात आत्मोद्धार करण्याच्या साधनात मग्न असते असकम करणार, प्रेतलाक व नरकलोक या पृथ्वीजवळच्या लोकान जातात व मानसिक क्लेश भोगतात साधारण कम करणारे लोक पितूलोकात आणि विरवत व ज्ञानी पुरुष त्यापलिकडच्या लोकात जातात आपल्या पुराणात ज्या भुवर्लकादीचे वणन आढळत, ते

देवतालोक फार मोठे व सूक्ष्म आहेत तिथे मर्त्य मानव मरणोत्तर सहसा जाऊ शकत नाही नित्य पितराचा लोकही मर्त्य पितलोकाला वेगळा आहे हे लोक व पाताळलाक याची माहिती परलोकविद्येतील सवादात मिळत नाही ह सवाद वहतलोका तगत सात विभागाशी होऊ शकतात त्यातील तिसरा स्वर्लोक म्हणजे पुराणातील स्वग नव्हे पुण्यशील जीवात्मे त्यापुढील जन लोक, तपोलोक व सत्यलोक या एकाहून एक श्रेष्ठ लोकीं जानात पृथ्वीपासून अगवी जवळ असलेल्या कमी स्पदनाच्या क्षेत्रात प्रेतलोक आहे त्यातच मुते, पिशाचे वगरे असतात परलोक विद्येच्या प्रयोगात स्थूल चमत्कार करणारे व सवादाची बतावणी करणारे निष्कृष्ट जीव याच लोकात असतात

परलोकांत दिक्कालाची कल्पना आहे तिथली सवावपद्धती इयल्याप्रमाणेच म्हणजे शब्दोच्चार व श्रवण याप्रमाणेच आहे मनोमय सवाद शक्य असला, तरी तो अपवात्भूत जाणावा भविष्यकथन, वस्तुसशोधन, रोगनिवारण करणे स्थूल चमकार दाखवण, स्थूल रूपात व्यक्त होणे, इ सिद्धी सब दिवगताच्या ठिकाणी नसतात

मरणोत्तर लवकरच होणाऱ्या सवादात दिवगत जीव बहुधा ' हा परलोक कल्पनातीत सुखावह आहे ' असे सांगतात कारण त्यांना सूक्ष्म देह प्राप्त झालेला असल्यामुळ इहलोगातील व्याधी तिथे नसतात, चरितार्थासाठी त्यांना कष्ट करावे लागत नाहीत तिथे द्वेष, मत्सर, इ विकारही नसतात

प्राचीन काळी दुवास, रघुराजा, दुष्यन्त, रावण, मुचकुद, इ अनेक व्यक्ती मर्त्यपूर्वी सदेह स्वर्गात जाऊन आल्याच्या कथा आपल्या पुराणात आहेत त्या व्यक्ती स्वतःच्या तप सागर्थ्याने किंवा देवता व सिद्ध पुरुष यांच्या वरदानामुळे तात्पुरती दिव्य शरीरे वारण करून दिव्य लोकी गेल्या असाव्या नारदमुनी तर सदेव ती ही लोकातून सचार करीत होता पुराणातील लोक व आधुनिक परलोकविद्येतील परलोक अगदी वेगळे आहेत पुराणातील स्वर्ग, नरक, पितूलोक, देवयान, पितयान, चद्रलोक याची वर्णने लाक्षणिक आहेत, ती अक्षरशः खरी मानायची नाहीत देवता व नित्य पितर हे वस्तुतः अमृत शक्तिकेद्र असतात त्यांच्या लोकाचे क्षेत्र आधुनिक परलोकविद्येच्या क्षेत्राहून पुष्कळच व्यापक, सूक्ष्म व गूढ आहे [सु वि तो, चद्रशर— परलोकच्या दिवगताचे सवाद— श्री स कृ फडके, १९५७]

परवन एक जात हे लोक भारताच्या आग्नेय किनाऱ्यावर, व भारतातल्या तिन्नेवर्ली जिल्ह्यातल्या बदरमागात आणि सीलोनच्या वायव्य किनाऱ्यावरील काही प्रदेशात राहतात हे आपली मूल भूमी अयोध्या असल्याचे सांगतात

या जातीच्या उत्पत्तीसंबंधी वेगवेगळी मते आहेत तत्रग्रथात याना ब्राह्मण पुरुष व शूद्र स्त्री याची सतती म्हटले आहे, तर जातीवेदी नूल या ग्रथात ही जात कुरव (टोपर्या विणणारा) पुरुष व चेष्टी (वश्य) स्त्री याच्या अनतिक सबधातून झाली, असे सांगितले आहे

आपण वरुणाच्या वशातले आहे, असे ते सांगतात जेव्हा शिवाने असुरांचा नाश करण्यासाठी कार्तिकेयाला जन्म दिला, तेव्हाच शरवण नावाच्या सरोवरापासून परवन उपलब्ध झाले शेषदच्या कल्पाच्या अखेरीस सव पृथ्वी जेव्हा जलमय झाली, जेव्हा परवनानी एक होडी तयार केली आणि त्या होडीत असून ते जलप्रलयातून सुरक्षित बाहेर पडले किनाऱ्याला लागताच प्रथम ज्या ठिकाणी त्यांनी वसाहत केली, त्या ठिकाणाला ढोणीपूर अर्थात होडीचे नगर असे नाव पडले

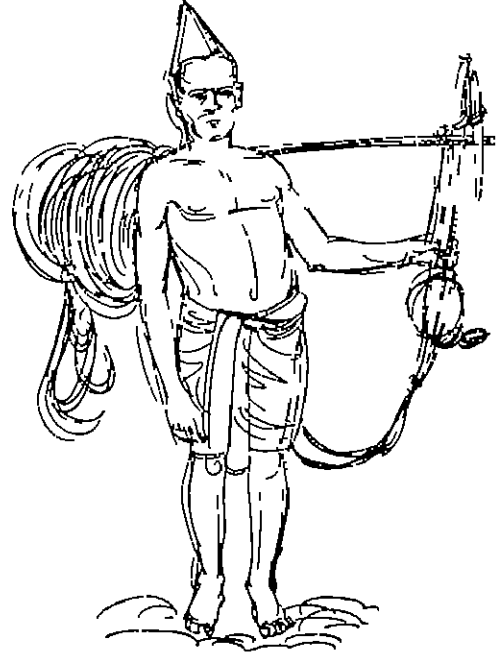
या दत्तकधेवरून त्याचा नोकानयनाशी संबध वळतो एवा काळी ही जमात परोखरच दर्यावेदीपणात प्रभुत्व मिळवून राहिली होती त्या सामर्थ्याच्या बळावर तिने इतर काही जातीवरही आपला अमल बसवला होता या जमातीत अदीय रासेन नावाचा राजवशही निर्माण झाला होता

पार्वती ही आपल्याच वशात उत्पन्न झाली, अशी कथा ते पुढीलप्रमाणे सांगतात - परवनाचा राजा श्यबक व त्याची पत्नी वरुणवल्ली यानी सतानप्राप्तीसाठी तप केले तेव्हा पावतीने प्रसन्न होऊन त्यांना वर दिला, की 'मी कन्या म्हणून तुमच्या पोटी येईन ' त्याप्रमाणे ती आली तीरिसेर मर्ते अस त्यानी तिचे नाव ठेवले पुढे पावतीचा पुत्र कार्तिकेय याने माठघा माशाचे रूप घेतले आणि ता समुद्रात परवनाच्या मच्छीमारी होड्यावर हल्ले करू लागला त्याच्या नाशासाठी श्यबक राजान असे जाहीर केले, की जो इसम हा मासा पकडील, त्याला मी माझी कन्या देईन ' तेव्हा शिवाने एवा परवनाचे रूप घेऊन तो मासा पकडला आणि मग श्यबक राजाने आपली कन्या (पार्वती) त्याला दिली

महाभारतातील मत्स्यगथा हाही आपल्याच वशातील आहे, असे ते सांगतात - ती परवनांच्या राजाला यमुनेच्या तीरावर एका माशाच्या पोटात सापडली त्याने तिचे नाव मच्छिकिदी असे ठेवले पुढे तिचे शतनू राजाशी लग्न झाले

शाखाभेद - परवनांच्या तीन मुख्य शाखा आहेत - तमिळ परवन, मलयाळम परवन आणि कानडा परवन तमिळ परवन या मूळ जमातीपासून पुढील दोन शाखा निर्माण झाल्या असाव्या तमिळ परवनाची मुख्य वस्ती तुतिकोरिन येथे आहे हे बहुतेक सगळे ख्रिस्ती आहेत त स्वतःला पांड्य राजघराण्याचे वंशज मानीत असल्याने ब्राह्मण जातीकडेच अन्नध्ववहार करतात याचा

मुख्य घदा समुद्रावर मच्छीमारी करण्याचा आहे मळयाळम परवन हे माल्याचे शिंपले काढण्याचा घदा करताना याशिवाय

परवन पुरुष

चुऱ्याच्या मट्ट्या लावणे आणि पैलवानी करण, हाहा त्याच्या व्यवसायाचाच एक भाग आहे त्याच्या स्त्रिया सुद्धाचे काम करतात कानडी परवन छत्र्या करण्याचा, तसेच भुनावेताची सोगे घेऊन गाण्यानाचण्याचा घदा करतात

इ स १५३२ साली मुसलमानांच्या छळापासून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी परवनानी पोर्तुगिजांची मदत घेतली, तेव्हा त्यांना ख्रिस्ती धम स्वीकारावा लागला या घाटलेल्या परवनाना कामोरिन ख्रिस्ती म्हणतात [का द्रा स इ]

परवीवर पजावातील एक जमात परव = पक्षी किंवा शोपडी, या शब्दावरून याना हे नाव मिळाले आहे हे लोक गवताच्या शोपडीत राहतात अमूनरार, मूलतान, गुजरान व मुख्यत्वे सियालकोट या भागात त्यांनी वस्ती जाह शिकार हा याचा परंपरागत व्यवसाय आहे यांच्यात गु हेगारी वृत्ती फार आढळते तिला आज्ञा घालण्यासाठी सरकारन मुद्दाम त्यांना शेतीसाठी जमिनी दित्या, पण तरीही त्यांना शेतीवर रथाधिक हौसे आवडले नाही त्यामुळेच यांच्यात स्थायिक लोकांचे प्रमाण

अत्यल्प आहे बहुतेक सव जमात अजून भटकीव राहिगी आः अलिकडे याच्यातील बरेच लोक माजी विकतात व फरीवात्या चाही घडा करतात त्यामुळ परवीवाला म्हणजे माजीवाला असा ह्या शब्दाला अर्थ आला आहे [प का]

परशुराम शाहीर

(१७५४-१८४४ इ स) एव प्रसिद्ध

महाराष्ट्रीय शाहीर नागिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील बावी हे त्याचे गाव होत लहानपणा पासून याला रामविजय वगरे पौराणिक ग्रंथ आणि पुढे पुढे ज्ञानेश्वरीसारखे आध्यात्मिक ग्रंथ वाचण्याचा नाद लागला देवपुरकरबावा नावाचा एक सत्पुरुष परशुरामाचा गुरू होता त्याच्याच प्रेरणेने पुढे परशुरामाचे मन कवितेकडे वळले

आपल्या गावच्या व इतर ठिकाणच्या दैवतांच्या वणपर, तसेच भारत-मागवतातील स्थानकावरही परशुरामाची ववने आहेत मल्हारराव होळकर, खडेराव महाराज, फत्तेसिंग गायकवाड वगैरे पेशवेकालीन राजकारणी पुरुषावरही याने पोवाडे रचिले आहेत

परशुराम हा सात्त्विक वस्तीचा शाहीर होता हा लावण्या रचून त्या तमाशात म्हणून दाखवी पण त्यापासून कमाईची विशेष अपेक्षा बाळगीत नसे तो तमाशा नाचवीत मुलुखमर हिंडला पण त्याने आपला पिढीजात शिष्याचा घडा कधीही सोडला नाही तो मोठा निस्पृह व विरक्त वृत्तीचा होना एकदा शिबकजी जेंगळघानी त्याचा तमाशा मुद्दाम बोलावून कोपरगावी श्रीमत पशवे सरकाराचा मुक्काम असता निथे त्याची हजेरी लावली ता तमाशा पाहून श्रीमताची मर्जी सूप झाली व ते त्याला काही बक्षिणी देण्यास प्रवृत्त झाले पण परशुरामाने ती बक्षिणी घेतली नाही तो म्हणाला 'माझ्या सुईदो याला ह्यात असू द्या' त्या प्रसंगी त्याने एक कवन करून म्हटले, ते असे-

पोट भरया उभारिला ना तमाशाचा धवा ।

महाल मोकासे जहरी वळसे करतिल अपुला बवा ।

रुची मनाची गायन करुना आळवावे गोववा ।

चनीखातर आम्ही राया पडतो नाही या कवा ।

कम आम्चे हरिगुण गावे नाम न बिक्री परिसा ।

सुई दोन्याला ह्यात असो द्या तोचि इनाम मोकासा ।

निज कर्मी रत नर झाल्यावर काय उणा मग त्या पसा ।

पुढे बडोदे, इंदूर, ग्वाल्हेर या स्थानात तमासगिरी करून त्याने खूप प्रसिद्धी मिळविली

देशस्थितीवर त्याने तीन पोवाडे रचले आहेत त्यावरून पेशवेकालीन व अखिल इंग्रजीतल्या समाजस्थितीचे हुबेहुब चित्र

डोळ्यापुढे उमे राहत त्यातील काही चरण असे-

सकट मोठे । युगांत आलासे वाटे । आचरण खोटे ॥ धू ॥

घुशाला धम । हारपले नाणे । विसरले संकमचे भाणे ।

नगरी विमती उवासवाणे । शूर सरवार होऊन विनवाणे ।

पुत्र पित्याला क्रोधे ताडी । कथा कीतनाधी लागेना गोडी ।

एके इकगण्याची झोडी । नीच हीन जातीचा जोडी ।

सवनीसत्रतीचे झगडे, दोन बायकांच्या दादल्याची फजिती, सेंदाड शिपायाची उबाई, इ अनेक चित्रे ह्यात आपल्या कव तातून रगविली आहेत

परशुरामाच्या पुढे लावण्या द्वयर्था आहेत त्यातला वरवरचा अथ शुगारिक व आतला आध्यात्मिक असतो त्याचे एक उदाहरण असे-

माहेरी माझे चित्तमन रमले सासरचा न लगे वारा ।

वहा शिवळक्या करीन परतु एक लमणाचा नको नवरा ॥

यातील बोलणारी 'मी' ही बुद्धी असून, प्रपच हे तिचे सासर व भगवताचे पाय हे तिचे माहेर आहे याच अनुरोधाने त्या वचताचा सगळा आध्यात्मिक अर्थ लावता येतो

आपल्या शवटाच्या दुखण्यात त्याने आमपासच्या राव शाहि रागा बोलावून आणून जलसा करविला व आपणही शवटाची लावणी म्हटला नंतर 'उदईक आम्ही मरणार तरी आमच्या पुढे नाच्या पाऱ्यावर साज घालून तुम्ही चालवे' असे त्याने जमलेल्या शाहिराना सांगितले त्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी त्याच्या निधनानंतर त्याची ही खरची इच्छा पूण करण्यात आली [म सा , त क त शा , म च को , ला ना प]

परशुराम

(१) जमदग्नी व रेणुका यांचा पुत्र दशावतार

कल्पनेत याला सहावा अवतार मानले आहे राम-कृष्ण यांची अवतारकृत्ये इतिहास पुराणातून विस्तृत प्रमाणावर आढळतात मत्स्य, कूर्म, वराह नरसिंह व वामन यांच्या नावावर एनेच पुराण आहे, पण परशुरामाला मात्र पुराण नाही त्याच्या कथा राम कृष्णापेक्षा कमी, पण त्याच्या पूर्वीच्या अवतारापेक्षा जास्त आहेत त्या रामायण महाभारतातून व पुराणातून आलेल्या आहेत भिन्न भिन्न पुराणातून परशुरामाविषयी जे काही लिहिलेले आहे ते एकत्र सगतवार मांडल्यास परशुरामाचे चरित्र कळून येते, ते असे -

भगुकुलोत्पन्न जमदग्नीचा आश्रम नमदेच्या तीरावर होता तिथे एकाणिसाव्या त्रेतायुगात व महाभारतमत त्रेता व द्वापर यांच्या सधिकाळत परशुरामाचा जन्म झाला वैशाख शुद्ध तृतीया ही त्याची जन्मतिथी होय त्याची आई रेणुका ही क्षत्रियकन्या होती पितसावण्यामुळे तो ब्राह्मण ठरला त्याच्या

आजाचे नाव ऋचीक असे होते विश्वामित्राच्या सत्यवती नामक वहिणाशी ऋचाकाने विवाह केला होता म्हणजे परशुरामाचा आज्ञा ब्राह्मण व आज्ञा क्षत्रिय होती परशुरामाला हमणवत सुपेण, वसू व विश्वावसू असे चौघे भाऊ होते परशुराम हा सर्वांन घाऊटा हाय पण या गकट्याच्या हातूनच महाा अघटित कृत्य माली

परशुराम हा तल्लख बुद्धीचा होता उपनयनानंतर घालग्राम पवतावर जाऊन त्याने कश्यपाकडून मन्त्रीपदश घेतला थोड्याच कालात याने सव विद्याच अध्ययन केले त्यातल्या त्यात धनुर्विद्येवर त्याची मोठी भक्ती होती त्याने गधमादन पवतावर तप करून शिवाला प्रसन्न करून घेतले व त्याच्याकडून धनुर्विद्या मिळविली त्याविषयीचा एक श्लोक असा -

शिवो भागवरामाय धनुर्विद्यामवात पुरा ।

पारस्पर्येण शिष्याणां तेन लोके प्रचारिता ॥

(शिवधनुर्वेद १३)

अथ - पूर्वी शिवाने भागवरामाला धनुर्विद्या दिली व भागवरामाने ती विद्या शिष्यपरपरने लोकात प्रचारली

शिवाकडून त्याला अनेक अस्त्रेही प्राप्त झाली परशुरामाला ब्राह्म, वष्णव, रौद्र, आग्नेय, यासव नश्रुत इ एकूचालीस अस्त्रे शकराकडून मिळाली त्याचा प्रसिद्ध परशूही त्याने शकराकडूनच मिळविला

परशुराम कसा दिसत असे त्याचे वगन वाल्मीकी रामायण व हरिवंश या ग्रंथाने केले आहे, ते असे -

दश भीमसङ्काश जटावल्कलधारिणम् ।

भागव जामवग्नय राजा राजविमदनम् ॥

कलासमिव बुर्ध्व कालाग्निमिव वु स्रुम् ।

ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्य पथग्नय ॥

स्कन्धे चासुय परशु धनुर्विद्युदगणोपमम् ।

प्रगृह्य शरमुग्र च त्रिपुरघ्न मया शिवम् ॥

(वा रा बाल ७४ १७-१९)

भावार्थ - भामकाय जटावल्कलधारी आणि राजाचे मदन करणारा असा भागवकुला पन्न जमदग्निपुत्र परशुराम दशरथ राजाने पाहिला तो गलासाप्रमाण अपराजित हाता प्रलयवालीन अग्नीप्रमाणे दु सह हाता तो तजागी तापत असल्यामुळे सामा य जनाना त्याच्याकडे पाहणे अशक्य हात त्याच्या खाद्यावर परशू होता व जणू विजेच्या लोळासारखे धनुष्यही होते त्याच्या हातात तीक्ष्ण असा बाण होता त्रिपुरातक शिवासारखा तो दिसत असे

असायसक्तपरशु जटावल्कलधारिणम् ।

गौरमग्निशिखाकार तेजसा भास्करोपमम् ॥

क्षत्रान्तकरमक्षोभ्य वपुष्म तमिवाणवम् ।

(हरि ४ ३९ २१-२२)

भावार्थ - साद्यावर परशू घेतलेला जटावल्कलधारी, अग्नि ज्वालेसारखा तानुस गोरा, सूर्यासारखा तजस्वा, क्षत्रियाचा अतक, कोणाकडूनही क्षुब्ध न होणारा आणि जणू देहधारी सागरच (असा परशुराम श्रीकृष्ण व बलराम याना एका वट वशातळी दिसला)

एकदा परशुरामाची आई रेणुका ही एका सरोवरावर (किंवा नदीवर) पाणी जाणायला गेली होती त्याच वेळात तिचे चित्ररथ गधव आपल्या क्षत्रियासह जलविहार करायला आला होता त्याचे रूप आणि त्याचा तो विलास पाहून रेणुकेचे मन थडसे वावरले ती थोडा वेळ ती जलविहार पाहत राहिली थोड्याच वेळात भानावर येऊन तिने पाण्याची घागर भरून घेतली आणि ती लग्नगीन आश्रमात परत आली पण तिच्या मनाची विचलता जमदग्नीला अतज्ञानाने आधीच कळली होती त्यामुळे त्याने तिला ठार करायचे ठरवले त्याने एकापासून एक आपल्या चारही मुलांना रेणुकेच्या वधाची आज्ञा केली पण त्यापैकी कोणीच त्या कामासाठी आपला हात उचलला नाही परशुरामने मात्र बापाची आज्ञा पाळली आणि मातेचा वध केला त्याचा तो आज्ञाधारकपणा पाहून जमदग्नी प्रसन्न झाला त्याने वर माग ' म्हणताच परशुरामाने आईला जिवंत करण्याचा वर मागितला आणि जमदग्नीने त्याप्रमाणे रेणुकेला पुनश्च सजीव केले

जमदग्नीच्या नमकाली नमदेच्या उतर तीरावर एक विश्वान पुष्प जमाला आला होता, त्याचे नाव कानवीय ना हेहय कुला तला होना, म्हणून त्याला हेहय म्हणत व त्याला सहस्र बाहू होता, म्हणून सहस्राजुन असेही म्हणत तो भारतातील पहिला समाट होय (वायू पू १४९ २२, हरिवंश १ ३३) त्याच्या वार किर्दीत हेहयाचे साम्राज्य नमदेच्या मुखापासून हिमालयाच्या पायथ्यापयत पसरले होते

या साम्राज्यरातचा कातकीर्याला लजकरच मद चढला तो दवा-ब्राह्मणाना जुमाना सा झाला एके दिवशी वसिष्ठाच्या आश्रमात येऊन त्याने तो आश्रम ताहक जाळून टाकला त्या वेळा वसिष्ठाने त्याला शाप दिला, की ' भागवकुलातून परशुराम तुझे सहस्र बाहू ताडून तुझा वध करील ' तो शाप एकरथावर त्याला वाटल, ती भागवाच्या सामर्थ्याचा एकदा अजाज तरा घ्यावा म्हणून तो जमदग्नीच्या आश्रमात आला त्याने जमदग्नाचा सवत्स नामधेनू जबरदस्तीने पळवून नेली परशुराम त्या वेळी आश्रमात नव्हता तो परत आल्यावर त्याला ती सव हकीका समजली त्याच वेळी त्याने कातकीर्याच्या वधाची

प्रतिज्ञा केली पण जमदग्नीला ते आवडले नाही त्याने परशुरामाला त्या गाप्ठीपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण परशुराम ऐके ना त्यावर जमदग्नीने त्याला ब्रह्मदेवाची अनुज्ञा घ्यायला सांगितले तो ब्रह्मदेवाकडे गेला ब्रह्मदेव म्हणाला, की तू शकराची आज्ञा शकराने त्याला तशी आज्ञा दिली मग त्याने तमदेच्या ती रावण यऊन कातवीर्याला युद्धाचे आव्हान दिले थोड्याच वेळात कातवीर्य व परशुराम याचे ब्रह्मयुद्ध जुपले त्या युद्धात परशुरामाने प्रथम त्याचे सहस्र बाहू तोडले व शबडी त्याला ठार केले

त्याबरोबर कातवीर्याचे अनेक पत्र परशुरामावर धावून आले त्याने त्याचाही

समाचार घेतला त्या युद्धात कातवीर्याचे पाच पुत्र जीव उचावण्यासाठी रणागणातून पळाले आणि हिमालयाच्या कुशीत जाऊन लपले विजय संपादन व कामधेनु घेऊन परशुराम आश्रमात परत आला पण या विजयाबद्दल जमदग्नीने त्याचे अभिनंदन न करता त्याला क्षत्रजघाच्या दोषाबद्दल बारा वर्षे तीययात्रेस पाठवले त्याप्रमाणे त्याने प्रथम तीथयात्रा केली व नंतर महेंद्रगिरीवर बसून तप आरंभिले

परशुराम दूर जाऊन तपाला बसला आहे, ही बातमी कळताच सहस्त्राजुनाच्या षष्ठाचा सूड घेण्यासाठी हह्यानी जमदग्नीच्या आश्रमावर वाड घातली जमदग्नी त्या वेळी ध्यानस्थ होता तशा स्थितीतच त्याचा वध करून आणि त्याचे शिर तोडून घेऊन हह्य माहिष्मतीकडे निघून गेले

परशुराम - एक सांस्कृतिक चित्र

ही बातमी वायुवगाने सवत्र पसरली ती परशुरामाच्याही कानावर गेली तो तोंडाने आश्रमाकडे त्वरने आला तिथले त क्रूर आणि अमानुष दृश्य पाहून त्याचे डोळे क्रोधाने लाल झाले जमदग्नीच्या मृत देहावर जणांच्या एकवीस जसगा झाल्या होत्या त्या पाहून त्याने त्याच क्षणी एक घोर प्रतिज्ञा केली, की "हह्यानी व त्याच्या सहकारी क्षत्रियाधमानी केलेल्या या क्रूर ब्रह्मवनाबद्दल त्यांना शिक्षा म्हणून मी २१ वेळा पृथ्वी निक्षत्रिय करीन।"

मग तो कावडीच्या एका पारड्यात जमदग्नीचे प्रेत व दुसऱ्या पारड्यात माता रेणुका याना बसवून गात्रमातून बाहेर पडला तो अनेक तीर्थे, क्षेत्रे व अरण्ये हिंडला क्षत्रियांच्या या नधम कृत्याचा तो स्वतःरजित पुराया त्याने ठिकठिकाणच्या ब्रह्मसमुदायाला व इतर लाकानाही दाखविता फिरत फिरत तो सहाद्रीवरील माहूर क्षेत्रात प्राप्त झाला तिथे थोडा वेळ विश्रांती घेऊन तो पुढे निघणार, एतदघात आनाशवाणी झाला, की 'तू हथेच पित्याचा अग्निस्फार कर' मग परशुरामाने तिथे जमदग्नीच्या प्रेताला मंत्राग्नी दिला रेणुका त्या प्रसंगी मता गेली (रणुकामाहात्म्य)

आता परशुराम आपली प्रतिज्ञा पुरी नारायण मोवळा झाला त्याने प्रथम माहिष्मतीवर जोरदार हल्ला चढवला महेंद्रगिरीच्या सारे पुत्र युद्धामाठी धावून आले, पण त्याने सर्वांनाच कठसनाने घातले त्या युद्धात सव हह्याचा व त्याच्या सामन माडलिकांचाही सहार झाला अशा प्रकारे अत्याचारी क्षत्रियांचा निपात करून त्याने आपले शस्त्र खाली ठेवले मग तो तपश्चर्येसाठी महेंद्रगिरीवर निघून गेला

कदाचित हे प्रकरण इथेच संपले असत पण काही वर्षांनी क्षत्रियांनीच त्याला पुनश्च डिवचल व मग पुन्हा तो परशु उभारून उठला माजलेल्या क्षत्रियांचा समाचार घ्यावा, युद्ध संपवावे, तपासाठी महेंद्र पर्वत गाठावा आणि पुन्हा दुष्ट क्षत्रिय माजले, की पुन्हा त्याचा सहार करावा, असा त्याचा क्रम ठरून गेला अशा २१ मोहिमा परशुरामाने केल्या त्याचे पहिले युद्ध हह्य कुळापुरतेच मर्यादित होते पण पुढे त्याने युद्धाची व्याप्ती वाढविली दुमद शत्रूंचा सहार करीत तो थेट हिमालयाच्या पायथ्याला जाऊन मिडला अग, अग, कलिंग, ब्रिदह, काश्मीर, दरद, कुती, शिबी, क्षुद्रक, साम्रलिप्ती, वीतिहोत्र, त्रिगत, मालव, इ अनेक देशांच्या उभयतः राजांचा त्याने सहार केला त्याने घोवटचे युद्ध केले ते समतपचकावर तिथे त्याने क्षत्रिय रस्ताच्या डोहात आपला परशु धुतला व शस्त्र खाली ठेवले

या क्षत्रियविजयामुळे संपुडवल्याकित पृथ्वी त्याच्या सत्ते खाली आली होती त्यामुळेच त्याला अश्वमेधाचाही अधिकार

प्राप्त झाला होता म्हणून त्याने प्रथम सर्व तीर्थांचे स्नान व जिकलेट्या पंथीची तीनदा प्रदक्षिणा करून मग यज्ञाचा उपक्रम केला त्या यज्ञाने ऋष्यप अर्धवर्षू होता त्या यज्ञाची वदी सुवर्णाची होती व ती ऱ्हा वावे लाव आणि नऊ वाव उच होती यज्ञाच्या अगरीस दक्षिणा म्हणून रणयज्ञाने संपाविलेल्या समस्त भूमीचे परशुरामाने कश्यपाच्या हातावर दानोदक मोडले ब्राह्मणाने ब्राह्मणाला दिलेल भारताच्या इतिहासाने हे पहिले आणि शेवटचेच महादान होय यामुळे क्षणापूर्वीचा पश्चापती दुसायाच क्षणाला अकिंचन ठरला भूमीशी त्याला काही फतव्य नव्हते दुष्ट, दुमद क्षत्रियावर दड घरता घरता पथ्वी त्याच्या पायाशी लोळण घऊन आली होती पण त्याला तिचे ओझे झाले होत साम्राज्याच्या भवचक्रात त्याला गळा अडक वायचा नव्हता आणि म्हणूनच ता घाईघाईने आपल्या स्वामि त्वाचा त्याग करून मोकळा णाला

पण पश्चाचे दान घऊनही ऋश्यपालासुद्धा राज्य बरायचे नव्हत याने विचार केला, की केवळ घमनिरोधाने पृथ्वीचे पालन हाऊ शकणार नाही त्यासाठी ऱ्डधारी क्षत्रियाचीच गरज आहे म्हणून मग त्याने क्षत्रियाचे सगोघन गुरू केले परशुरामाने सहाकर करूनही वाही क्षत्रिय कुले समूळ नष्ट झाली नव्हती कित्यक क्षत्रिय परशुरामाच्या मयाने नामांतर व स्थलांतर करून अज्ञानवासाने राहित हाने त्यापती कित्येकानी हलके धडे गुरू केले होते, तर कित्यक हलक्या लाकाच्या सह वासात राहिले हाने ऋश्यपाने त्यांना हुडकून काढले आणि राज्य बरण्याविषयी सांगितले पण त्यापैकी कोणाच उघड होण्यास व राज्यकारभार शिरावर घेण्यास तयार हाईना, इतकी त्यानी परशुरामाची घाम्नी घेतली होती त्यावरून कश्यपाला जाणवले त ह, की जावर परशुराम या भूमीन आहे, तोवर क्षत्रिय ऋ पुनश्च ऊर्जित ऱ्शेला येणार नाहीत म्हणून मग त्याने परशुरामाला सांगित, की ' यज्ञात दान मिळाल्या मुळे पृथ्वी माझा झाला आहे म्हणून याउपर तुला या भूमीवर राहण्याचाही अधिकार राहिला नाही '

कश्यपाची ती आज्ञा परशुरामाने मानली व ता आर्थावर्तितून निवून महद्गिरीवर वास्तव्याला गेला नंतर कश्यपाने जागोजाग क्षत्रिय कुळाची स्थापना केली मूळची त्याची त्याची राज्ये त्यांना त्यांना ठेऊन टावली आणि विस्कळित झालेली समाजाची घडी पुनश्च बसविली

पुढे एकदा बाशरथी रामाची हार्ती ऐकून त्याच्या पराक्रमाची परीक्षा पाहण्यासाठी परशुराम रामाच्या वाटन आठवा जाला त्यान आपल्याजवळचे धनुष्य रामागुडे केले व त वाक वून त्याला बाण लावण्यास सांगितले रामाने तसे केले आणि

जो बाण सोडला, त्या बाणाने त्याने परशुरामाची काश्यपी भूमीवरची गती त्याच्याच सागण्याप्रमाणे निरुद्ध केली त्या वेळी परशुरामाने ते धनुष्य रामाला दऊन टाकले या धनुर्दानाच्या निमित्ताने परशुरामाने आपले तेज रामाच्या ठिकाणा सत्रात केले धनुष्याशी संबंधित असलेले किंवा धनुष्याने व्यक्त हाऊ शकणारे असे ते क्षत्रतेज होते

त्यानंतर क्षत्रियवधाची कल्पनाही मनात न आणता ब्राह्मण व क्षत्रिय या दाधानाही परशुराम सारख्याच औदायाने अस्त्र विद्या शिकवू लागला द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य आणि कण हे महाभारतातले श्रेष्ठ धनुधर परशुरामाजवळ अस्त्रविद्या शिकले

महद्गिरीवर राहत असता परशुरामाने समुद्र हटवून स्वतःचे परशुरामक्षेत्र निर्माण केले वैतरणेपासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या प्रदेशाला मध्ययुपीन ग्रथात परशुरामक्षेत्र ही सज्ञा दिलेली आढळते सद्याद्रीच्या शिखरावरून परशू फारून परशुरामाने शूपांरक प्रदेश निर्माण केला किंवा परशुरामाची विनती सागराने अमाय केल्यामुळे परशुराम खवळला आणि त्याने बाण गाळून समुद्र मागे हटवला व ६०० योजन लांबीचा शूपांरक प्रदेश निर्माण केला, अशा दो ही प्रकारच्या कथा आढळतात त्याने महद्गिरीवरून परशू मिरवावला, तो कन्या कुमारीनजीक समुद्रात पडला आणि त्यामुळे केरळ प्रात निर्माण झाला, अशी कथा केरलोत्पत्ती या ग्रथात आहे सद्याद्रीच्या दक्षिण भागात तिरुवितांकूरमध्ये महद्गिरी नावाचे ह उच शिखर आहे

क्षत्रियवधानी प्रतिज्ञा पुरी केल्यावर परशुरामाने कृतक्रत्यतेचे समाधान मानून म्हटले ' यापुढे ब्रह्मचेत्या ब्राह्मणावर आक्रमण झाले, तरच त्याच्या सरक्षणसाठी मी शस्त्र धरीन, अन्यथा नाही '

पण परशुरामाला ही आपली प्रतिज्ञा एका स्त्रीच्या प्रकरणात मोडावी लागली अवा हे त्या स्त्रीचे नाव अशिका व अवालिका अशा आणखी तिच्या दोन बहिणी होत्या त्या तिधी काशिरागाच्या कन्या हात्या त्याने त्या तिधीचेही स्वयवर माडले हाते त्या स्वयवरात भीष्म गेला आणि त्याने विचित्र वीर्यासाठी त्या तीही मुलींना पळवून आणले पण अवेने भीष्माला सांगितले, की ' माझे प्रेम शातवावर जडले आहे, तेव्हा मी विचित्रवीर्याशी लग्न करू शकत नाही ' त ऐकून भीष्माने तिला सोडून दिले अवा मग शाल्वाकडे गेली शाल्व तिला म्हणाला की ' तू भीष्माच्या स्पर्शाने दूषित झाली आहेस तेव्हा मी तुझ्याशी लग्न करणार नाही ' अशा प्रकारे तिला दोहीकडून वक्का मिळाला मग तिने भीष्माचा सूड घ्यायचे ठरवले आणि परशुरामाकडे जाऊन आपले माझ्याने त्याला

सांगितले परशुराम म्हणाला की 'मी भीष्माला तुझा स्त्रीकार करायला लावीन' त्याप्रमाणे परशुरामाने भीष्माला भेटून त्याला 'अवेचा रबीकार कर' असे सांगितले पण भीष्माची भामरण ग्रहाचर्चाची शपथ असल्याने त्याने ती गोष्ट गावारली मग परशुराम चिडला त्यान भीष्माला युद्धाचे आव्हान दिजे त्या दोघाच २३ दिवस अटीतटीचे युद्ध झाले पण त्या युद्धात परशुरामाचा पराजय झाल्यामुळे 'जितोऽस्मि' अशी खबली दळून तो युद्धभूमीवरून निघून गेला

जरासधान कृष्णकृत कर्मवधाचा मूढ घेण्यासाठी मथुरेवर १७ आक्रमणे वेली ही आक्रमणे म्हणू बलरामाच्या नेतृत्वाने यादवानी परतवन लावली असली, तरी त्यात मथुरेची बरीच दुदशा झाली तशानच जरासधाचे अठरावे आक्रमण झाले आता मथुरेची घडणूक नाही, असे जाणून जरासधाचा रोख मथुरेकडून आपल्याकडे वळावा, अशा मुत्सद्दीपणाने राम कृष्णानी पलायन जारवले पळत पळत ते दक्षिण दिशेकडे निघाले, येता येता करवीर नगरापाशी आले तिथे वणा उदीच्या तीरावर त्यांना परशुराम दिसला कृष्णाने त्याला नमस्कार करून आपली सव हकीकत सांगितली य पुढच्या राजकारणाबद्दल सल्ला विचारला त्या वेळी परशुरामाने त्यांना गोमन पवतात्र राहून जरासधाशी दुगयुद्धाच्या पडतीने सामना देण्यास सांगितले

परशुरामाचा काल - क्षत्रियसहारासाठी परशुरामाने ज्या देशान संचार केला, त्याच्या नामावळीत दक्षिणापथातल्या देशाची नावे आढळत नाहीत त्याचा मुद्दय पराक्रम नमदा प्रदेशात झाला व त्या पुढील पराक्रम उत्तर व पूर्व मा दिशाना झाळ यावरून असे दिसून येते, का दक्षिणदेशात त्या वेळी जाय संस्कृतीचा पमार झालेला नव्हता तम्येच्या खाली क्षत्रिय राज्य रास्थाही अस्तित्वात नव्हती अर्थात ज्या काळी दक्षिणेन क्षत्रिय राज्यसस्था अस्तित्वात न होती, अशा कोण्यातरी काळी परशुराम झाला असला पाहिजे हा पुसाळकर हा काल साडेचार हजार वर्षांमागचा मानतात, तर प्रा माटे याच्या मते ता सात हजार वर्षांमागचा आहे त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे-

राम व कृष्ण यांच्या चरित्रात आय लोकांच्या चातुर्वर्षीया घागला मिलाफ झालेला दिसतो आपला हा समाज चार वर्णांचा मिळून बनलेला आहे व आपण सव त्या समाजाचे अवयव आहे, ही कल्पना राम कृष्णकाळी वृद्धमूल झाली होती समाजाची नैतिक बंधने व आधिक नियमन ही आपणा सर्वांना बधन कारक आहेत, आपण सव परस्परावलवी आहे, आणि त्यामुळे परस्परांच्या पोषणासाठी आपण सलोख्याने वागले पाहिजे, ही जाणीव तत्कालीन समाजाला होती कृष्णावतारात भाडणे व लढाया पुष्कळच आहेत, पण त्या भिन्न भिन्न राज्यामध्ये

आहेत एक वर्णांच्या वण दुमया एका वर्णांशी पर माहून झगडतो, लढतो, अस तिथल्या युद्धावरून दिसत नाही याचा अर्थ त्या काळी आर्य लोक आपले जमात हा स्वरूप सोडून सामुदायिक जीविताच्या बळावर एक ब्रलिण्ड समाज बनवून बसले होते पण परशुरामचरित्रातल्या लढाया ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोन वर्णांत झालेल्या आहत त्या काळी हा दा वण एक मेकाशेजारी राहत असूनही आपले जमातरूप विसरले नहते आणि सलोख्याच्या भावनेने त्याचा एकमेकाशी सार्फ आलेला नव्हता, असे दिसते हा काल सामान्यत्व सात हजार वर्षापूर्वीचा असावा आणि तोच काल परशुरामाचा यमला पाहिजे

अवताररहस्य - परशुरामाने क्षत्रियसहारा केला व तो सुमारे ७००० वर्षापूर्वी होऊन गेला ही दोन विधाने एकरूप केली म्हणजे परशुरामाने क्षत्रियवधाचे काम का केले असावे, याचा अधुक्त कल्पना येते ब्रह्म व क्षत्र या दोन जमाती कुठून तरी भारताच्या सान्तसिंधुप्रदेशात आल्या व शेजारी शेजारी पण जमातरूपानेच राहू लागल्या या प्रदेशात माणसासाठी अन्न व गुरासाठी चारा विपुल मिळू लागल्याने त्यांच्यातले मटक्रेण कमी होत गेले व त्यांच्या वसाहतीना हळूहळू पायम रवरूप यऊ लागले त्यामुळे जमात या स्वरूपातली त्याची काही वगुण्य लोपली असली, तरी एकमेकांचे अपहरण हे वैगुण्य मात्र बराच काळ टिकून राहिले दुमया जमातीची जीवनसाधनच नव्हे, तर माणसेही पळवून आणायची व ती आपल्या समूहान पचवून, गिरवून टाकायची ही प्रवृत्ती आजही बय फिवा पहाडी अशा कित्येक जमातींच्या अगी दिसते तसे करण्यात आपण काही गुहा किंवा नैतिक आराध करतो, अम त्यांना वाटनच नाही ब्रह्म शत्राच्या वैमाय्याचा प्रसंग या अपहरणबुद्धीतूनच घडला असावा, असे वाटते क्षत्र जमातीने ब्रह्म जमातीवर केलेल्या वर्षानुवर्षांच्या अत्याचारांमुळे ब्रह्म जमातीच्या हृदयात जी एक श्रेधाची आग घुसमत राहिली होती, तिचा उवालाभय परि स्फोट म्हणजे परशुराम होय, असे म्हणता येते

क्षत्रियांनी केलेला ब्राह्मणांच्या गायीचा अपहार ह परशुरामाच्या सहारकार्याचे कारण म्हणून पुराणे सांगतात पण एवढ्या मोठ्या उत्पातपरपरेला ते कारण अपुर वाटते कात वीर्याने केवळ गाय चोरावी आणि त्यातून या दोन वर्णांचे प्राणातिक युद्ध उदभववावे, हे असमाभ्य वाटते परे तर कात वीर्यासारख्या एका साम्राटाला एखाद्याची गाय चोरण्याची काय गरज होती ? जमदग्नीच्या गायीप्रमाणेच वसिष्ठाची गायही त्याने चोरली होती आणि त्याबद्दल वसिष्ठाचा शाप घेतला होता पण केवळ गाय चारण्यामुळे शातिब्रह्म वसिष्ठा इतका खळून शाप देण्याला प्रवृत्त झाला असेल, ही शक्यता कमी

वाटते गावरून असे अनुमान करावे लागत, की अपहृत केलेल्या त्या गायी नसून आश्रमीय स्त्रिया असल्या पाहिजेत ऋषीचा वध करणे, आश्रम जाळणे, गायी चोरणे, मुले पळवणे ह गांटी या मोठ्या अपहरणाच्या अनुषंगाने घडलेल्या गौण गोष्टी असा त्या या अनुमानाला ऋग्वेद आणि अथर्ववेद याम-पेढी आधार मिळतो क्षत्रिय ह आपले जमात रूप ध्यानात ठेवून ब्राह्मण जमातीशी वागत होते व ब्राह्मणाचा अनेक प्रकारचा छळ त्यांच्या हातून होत होता, असे अथर्ववेदावरून चांगल ध्यानात येते ब्राह्मण स्त्रीचे अपहरण केल्यामुळे त्याचे काय विपरीत परिणाम थाले, ते अथर्ववेदात (५ १७) सांगितले आहे, त्याचा सारांश असा-

ब्राह्मण स्त्री ही राज्य दगड करून टाकते तिचे अपहरण केल्याने ती भयंकर बनते सवत्र दुख उत्पन्न करून ती अनेक आपत्तींना जन्म देते सत्य जाणणारे राजे अशा अपहृत स्त्रीला परत करताना साम्राज्याने ब्राह्मणाची स्त्री प्रथम परत केली नंतर इतर अनेकानी तसेच केले ज्यानी तसे केले, ते ऊर्जित झाले ज्यानी ते केले नाही, त्याचे घर सुखी राहिले नाही त्याचे गोठे, पाकगृहे, बागा, रथ, शनी, इ सजाचाच नाश झाला

त्यापुढच्या १८ व १९ या सूक्तात धेनुहरणाचे प्रकरण व परिणाम सांगितले आहेत ब्राह्मणाच्या छळाचा परिणाम सांगताना भगुकुलाचे नाव स्पष्ट घेतले आहे अर्थात परशुरामही त्यान आलाच ब्राह्मणाला मऊ समजून जो मारतो, त्याची होळी होत ब्राह्मणाची हिंसा करणारा झिजून मरतो जे ब्राह्मणावर धुवून त्यांना रस्नात बसावे लागले आणि ज्यानी ब्राह्मणाची हिंसा केली त्यानी आत्मनाशच करून घेतला

वरील ती ही सूक्ते ही ब्रह्म भ्रष्टाच्या वैरामागे असलेल्या कारणाविषयी पुरेगी बोलली आहेत

इथे दुसराही एक मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे एकट्या परशुरामाने हजारो क्षत्रियाशी युद्धे केली, यात गृहीत गोष्ट अशी, की परशुराम एकटाच लढला आणि क्षत्रियांच्या बाजूने मात्र लक्षावधी लोक लढले परशुरामाने एकट्याने लढून सर्वांना ठार करावे, हे माय वरणे कठीण आहे यातून दोन कल्पना उद्भवतात पहिली अशी, की परशुरामाने मुख्य मुख्य क्षत्रिय वीरांशी द्वयद्धे केली व त्यात त्या क्षत्रिय वीरांचा अंत होताच त्याचे राव अनुयायी सारावरा पळून गेले दुसरी कल्पना अशी, की जर परशुराम माठमोठ्या सयाशी लढला असला, तर तो एकटा लढला नसला पाहिजे त्या कामी त्याला त्याच्या जमातीची त्रिवा त्यावरोबरच आयाचीही मदत असली पाहिजे एरवी एका माणसाने उठारे व एकट्याच्या सामर्थ्यावर एका जमातीला २१ वेळा घुळीला मिळवावे, हे खरे वाटत नाही

परशुरामाला असे साह्य वसे व कोणाच मिळाले, याविषयी श्री स आ जोगळार यानी पुढील विचार मांडले आहेत-

हृदय कुलातील वृत्तवीर्य व त्याचा पुत्र वातवीर्य या दोघाची आक्रमणे मुख्यत्व उ भारतातील क्षत्रिय राज्यकर्त्यांना बाधली हृदयाच्या आक्रमणाचा प्रारंभ भद्रश्रेण्य याने केला त्यान हृदय व या क्षत्रियांच्याच नाव्यान असलेले काशीचे राज्य जिंकले हृदयानी वैशाळीच्या राजघराण्याशी सधम केला होता व पराभवही खाल्ला हाना त्यानीच कायकुब्जाचा राजा गांधी याचे राज्य उद्ध्वस्त केले होते त्या गांधीचा सूड घेण्यासाठी गांधीने आपली क या सत्यवती ही ऋचीकाला म्हणजे परशुरामाच्या आजोवाला दिली होती कारण तो हृदयाचा वैरी आहे हे त्याला ठाऊक होते हृदयाच्या उपसर्गांमुळेच विश्वामित्रानेही राज्यत्याग केला होता याच हृदयानी वायव्य सरहद्दीकडील शक, कबोज, यवन व पल्लव या लक्षाऊ जमातांची कुमक आणवून अयोध्येवर हल्ला केला होता आणि सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा बाहू याचा पराभव केला होता याच बाहूने पुढे दक्षिणापथात येऊन भागवाश्रमात आश्रय घेतला तिथेच सगर नामक त्याचा दिग्विजयी पुत्र जन्मला भागवानी म्हणजे ब्राह्मणांनी त्याचे लालन पालन केले औव, च्यवन आणि वसिष्ठ यानी त्याला शस्त्रास्त्र पारगत केले त्याच्याच प्रेरणेवरून सगरान हृदयाविरुद्ध उठावणी केली व अक्षेरीस हृदयसघाचा घुव्या उडवून अयोध्येचे राज्य परत मिळवले या पौराणिक सदर्भावरून असे वाटते, की परशुरामाला त्याच्या सहारकार्यात अयोध्या, काशी व वैशाली येथील राज्यकर्त्यांचे म्हणजेच क्षत्रियांचेही साहाय्य झाले असणे संभवनीय आहे ब्रह्म जमातीतले तरुण वीर तर त्याच्यामागे उभे होतेच, त्याशिवाय आसामपासून अपरताप्यतच्या नागाचे साहाय्यही त्याला मिळाले असण्याची शक्यता आहे

इतिहास-पुराणकारांनी परशुरामाचे कर्तव्य एवढ्यापुरतेच मर्यादित ठेवले असते तर चांगले झाले असते त्यामुळे गौर समजाला कमी वाय मिळाला असता खरे पाहू जाता परशुरामाने २१ वेळा पृथ्वी नि क्षत्रिय केली, हा केवळ वदतोव्या घातच आहे केवढ्याही अतिपराक्रमी पुरुषाच्या आवाक्यातली ही गोष्ट कधीही नव्हती व नाही वाल्मीकीने त्याला अत्रविमलन न म्हणता राजविमर्दन म्हटले आहे, तही लक्षात घेतले पाहिजे त्यावरून असे म्हणता येते, की परशुरामाने सरसकट क्षत्रियांचा सहार न करता कुष्ट-बुजन थशा क्षत्रिय राजांचा सहार केला म्हणजे कृष्णावतारात कृष्णाने पांडवाना हातागी धरून जे आणि ज्या प्रकारचे कार्य केले ते आणि त्याच प्रकारचे कार्य परशुरामाने आपल्या अवतारात केले वाल्मीकी रामायणान व रेणुगामाहात्म्यात अनेक ठिकाणी तसे स्पष्टच

म्हटले आहे (वा रा बालका ७, अयोध्याकांड ५, युद्धकांड १०, रेणुका ४० २७)

परशुरामाने क्षत्रियसंहार केला, या घटनेमुळे वस्तुतः सगळ्या क्षत्रिय जाती त्याच्या विरोधी असल्या पाहिजेत पण वस्तुस्थिती तशी नाही परशुरामाला दान मानणारी क्षत्रिय कुळे आजही आहेत हिमाचल प्रदेशातले राजपूत लोक त्या परिसरात परशुरामाचे राज्य आहे असे आजही मानतात चांगल्यात चांगले पण प्रथम परशुरामाला अर्पण करावे, ही श्रद्धा आजही त्या भागात आहे उ प्रदेशात मुजफराबादजवळ एक परशुराममंदिर असून, त्याच्या यात्रेसाठी तिकडील क्षत्रिय समाजही येत असतो लामण लोक स्वतःला राजपूत समजतात त्यांच्यातही परशुराम हे दैवत आहे ते समूहाने पायी प्रवास करीत महेंद्रगिरीवर परशुरामाच्या यात्रेला जातात अपरात-भूमीत परशुरामाने अनेक क्षत्रिय कुळे आपून वसवली, त्याचे तर परशुराम हे कुठेदेवतच आहे

आश्रमवासी ब्राह्मणानी अध्ययन, अध्यापन व तपश्चर्या करून संस्कृतिसंवर्धन करायचे नगरातल्या ब्राह्मणानी राजाचे व इतरांचे पौराहित्य करून राजाबरोबर राजकारणातही भाग घ्यायचा आणि क्षत्रियांनी वरील उभयविव कार्ये करणाऱ्या ब्राह्मणाचे संरक्षण व सगोपन करायचे, अशी शिस्त प्राचीन आय समाजात पाळली जात असे ऐतरेय ब्राह्मणांच्या ८ व्या पंचिकेत या शिस्तांचे विवेचन व समर्थन केलेले आहे व्यावहारिक दृष्ट्या वेदशास्त्र धारण करणारे ब्राह्मण दुबळ, कारण ते अल्पसंख्येचे, एकाकी व घनाने कमजोर शास्त्रधारी क्षत्रिय प्रबळ, कारण ते बहुसंख्येचे, सघटित व संपन्न शास्त्र व शस्त्र यांच्या योजनापूर्वक सहकार्याने आणि समनोल सगोपनाने संस्कृतीचे संवर्धन होते, असा समाजशास्त्राचा सिद्धांत आहे परशुरामाच्या बाळान वरील दोन शक्तींचा ताल बिघडला होता तो बिघडला तोल सावरण्याचे काय परशुरामाने केले तसेच ब्रह्म क्षत्र्यांनी गिळून समाजाचा उत्कथ साधला पाहिजे, ही जाणीवही परशुरामामुळेच निर्माण झाली परशुरामाच्या अवतारकृत्यांचा हा थोडक्यात निष्कर्ष आहे

परशुराम व जाती-जमाती - भारतातील अनेक ब्राह्मण जाती परशुरामाशी आपला संबंध दाखवतात गुजरातेतील मागव ब्राह्मण आपण मूग वंशातले आहे, असे सांगतात महाराष्ट्रातले चित्पावन व सारस्वत ब्राह्मण आपणास परशुरामाने कोकणात आणून वसवले, असे सांगतात केरलोत्पत्ती नामक ग्रंथात सांगितले आहे, की परशुरामाने आठ गोत्रांचे ब्राह्मण व अठरा क्षत्रिय सोमवंशा सामंत यांची कुळे समनपचकाहन आणवली व केरळात वसवली परिश्रमपूर्वक शेती करण्याकडे लोकानी

प्रवृत्त व्हावे, म्हणून त्याने सुवर्णाचे छोटे छोटे टाक पाडवले आणि ते केरळाच्या शेतजमिनीत विखरून टाकले, अशी कथा आहे अद्यापि निश्चयाने शोनातून मूग सुवर्णमुद्रा सापडतात हे सुवर्ण परशुरामाने त्रिमयेमारख्या पद्धतीने तयार केले असावे आणि ते शारत्र त्याला शिवाय शिवावले असाव असे सुवर्णतन्त्रम् या ग्रंथातील ईश्वर परशुराममवादावरून लिहून येते परशुराम हा वणनिर्माता होना यज्ञकर्म करायला ब्राह्मण गिळेताना, म्हणून त्याने मूग प्राणातल्या कोळघाना ब्राह्मण्य दिले, अशी कथा परशुरामराष्ट्रिकये या कन्नड पुराणात दिलेली आहे पश्चिम किनाऱ्यावरच्या बहुतेक सव जाती जमाती या ना त्या प्रकारे परशुरामाशी आपला संबंध जोडतात व त्याला भजतात

निरनिराळ्या जातीचे इतिहास वाचले असता असे आढळून येते, की त्याला फ्रित्येक जाती परशुरामाच्या क्षत्रियसंहाराशी आपला इतिहास निगडित असल्याचे सांगतात त्याचे मुख्य म्हणणे असे असते, की आपण मुळान क्षत्रियच होतो, परंतु परशुरामाच्या मयाने क्षत्रियत्व टाकून देऊन आपण जय व्यवसाय पत्करला व त्यामुळे आपल्याला वैश्यपण किंवा शूद्रपण प्राप्त केले असे सांगणाऱ्या या जाती हारी, भाटिये, आप्री, भिस्ती, दर्जी गोल, गोधळी, निळारी, खारक, शिपी, वजे, इ अनेक जाहेत कदाचित त्या सत्य सांगत असतील पण परशुरामाच्या भ्रंशामुळे अर्थाजनाचा व्यवसाय बदलला हे त्यांचे सांगण मात्र बरोबर नाही लोकसंख्येचा वाढ झाली, की एका कुळातल्या सर्वांना वंशपरंपरेने एकच एक व्यवसाय करणे शक्य होत नाही शिवाय माणसे आवडीप्रमाणे व गरजेप्रमाणेही नये आणि निराळे व्यवसाय पत्करतात त्यातून पोटाला मिळते असे सिद्ध झाल्यावर पुढील अनेक पिढ्या तोच व्यवसाय चालू ठेवतात ही सामाजिक वस्तुस्थिती लक्षात घेता परशुराम चाला नसता तरी भवच क्षत्रियाना केवळ तलवारीवर वंशपरंपरेने जगणे शक्य झाले नसते त्यांना प्रवृत्ती किंवा कुवत यांना अनुसरून वेगवेगळे व्यवसाय पत्करावेच लागले असते

परशुराम हा सप्त चिरजीवात गणला जातो, अशी कल्पना आहे पण मंत्राच्या वळी तो आपल्या देहाचे विसर्जन करणार आहे, असे महाभारतात सांगितले आहे—

एव शतगुणयुक्तो मृगुणां कीर्तिवर्धन ॥

जामदग्न्यो ह्यतिथशा मरिच्यति महाश्रुति ।

(द्रोण ७० २३-२४)

अथ- अशा प्रकारे शम्भर गुणानी युक्त मृगुची कीर्ती वाढवणारा, महाभक्तस्वी व अत्यंत यशस्वी असा परशुराम मरणार आहे

केरळात परशुरामाचा शक चालू आहे या शकाचे वष सौर

असून सिंहमासापासून त्याचा वपरिम असतो या शकाचे हजार वर्षांचे रानलगर तक्र अगून गाप्रत चौथे चक्र चालू आहे त्याला कोल्लम शर असेही म्हणतात [सह्याद्री, परशुराम चरित्र-श्री म गाटे, १९३८, प्रा च तो, गो सां घ, राज राजेश्वर परशुराम-श्री म स पारखे, १९६७]

परशुरामजयती

एक ग्रन व उत्सव वशाख शुद्ध तृतीयेला परशुरामजयती असे म्हणतात परशुराम हा विष्णूचा अवतार होय ता रेणुच्या पोटी वैशाख शुद्ध तृतीये ला पुनवसू त्रयोदश्यावर, रात्रीच्या पहिल्या प्रहरी सहा ग्रह उच्चिचे आणि राह गिधुन राशीत असताना ज माला आला, म्हणून परशुरामजयती रात्रीच्या पहिल्या प्रहरीत साजरी करतान त्या-निमित्त परशुरामाचा पूजा करतात व उपवास करतात उद्या-पनाच्या वडी सवतोमर मडलावर ब्रह्मादिदेवतांचे आवाहन करून कलशावर सुवर्णनिमित्त परशुरामाची मूर्ती स्थापन कर तात मग विष्णुमंत्राने तिची पूजा करतान अग्निस्थापना करून प्रथा होमापयत कम झाल्यावर घृतमिश्रित पायस द्रव्याने प्रधान नेत्रतसाठी १०८ आहुती देतात मग पूर्णाहुती करतात फल - पापनाश व पुष्पाथ सिद्धी

कोरुणात चिपळूणजोष परशुरामाचे देवालय असून, त्या गावाला परशुरामक्षेत्र म्हणतात तिथे परशुरामजयतीचा मोठा उत्सव होना आणि मारनात परशुरामजयतीला विशेष महत्त्व असते [हि घ, अट्ट ब स]

परशुरामक्षेत्रे

परशुराम हा सध्न कोरुणाचा देव समजला जातो वतारणीपासून कयाकुमारीपर्यंतची पश्चिम समुद्राची विचारपट्टी त्यानेच समुद्राकडून मिळवली आणि तिथे वमाहती उभारल्या, अशा कथा आहेत त्यामुळे या भूमीत अनेक स्थळ परशुरामक्षेत्रे म्हणून ओळखली जातात

सह्याद्रीच्या उत्तर टाकावर सातहरचा डोंगर आहे तिथे एक मध्ययुगीन गड असून, त्याच्या एका टोकावर परशुरामाचे मंदिर आहे मंदिराच्या उत्तरेस १०० हानावर सामा प मनुष्याच्या पावलाच्या चौपट आकाराची दोन पावले खोदलेली आहेत बाण मारतात मनुष्य ज्या पविश्यात पावले ठेवील त्या पविश्यात त्याची योजना केलेली आहे या ठिकाणी उमे राहून परशुरामाने समुद्रावर बाण मारला आणि समुद्र मागे हटवला, असे सांगतात

दक्षिणेत सह्याद्रीच्या अंतिम टोकाला तिरुवितापुर जिल्ह्यात महेन्द्रगिरी नावाचा डोंगर आहे तेथी परशुरामक्षेत्रच मानतात त्या ठिकाणा परशुरामाचे कायमचे वास्तव्य आहे, असे समज

तात ओडिसामध्य महद्र पवत आहे तिथही एक परशुरामक्षेत्र आहे, असे म्हणतात कृष्णा वेष्णा सगमावरील खड या गावाला पूर्वी परशुरामक्षेत्र म्हणत गुजरातमध्ये मडोच जिल्ह्यात सहाया शतकातील भगूचे देवालय आहे ते स्थानही परशुरामाचेच मानतात पंजाबत कागडा जिल्ह्यामध्ये परशुरामाचे एक पुरातन मंदिर आहे आसामच्या पूर्व सीमेवरील एका पन ताच्या दरीतून ब्रह्मपुत्रा भारतात प्रवंग करते परशुरामाने परशु फेकल्यामुळे ही दरी निर्माण झाली, अशी रानतिक दंतकथा आहे

काकणान चिपळूणपासून पाच मैत्रावरील एका डागरावर परशुरामाचे एक मंदिर आहे हा डोंगर चुमारे एक हजार फूट उंच आहे तिथ जा गाव वसला आहे, त्याचही त्या देवस्थाना मुळे परशुराम असेच म्हणतात तिथल्या मंदिरात तीन मूर्ती

काम, परशुराम व काल यांच्या मूर्ती - परशुरामक्षेत्र, चिपळूण

ओळीने उम्या आहेत काम, परशुराम व काल अशी त्यांची नावे आहेत काम शब्दाने ब्रह्मा, परशुराम शब्दाने विष्णू व काल शब्दाने शिव अशी ती तीन देवाची मांडणी आहे परशुरामाची मूर्ती इतर दोहोक्षा जरा अधिक उंच आहे

ह मंदिर निर्माण केले, ते एका मुसलमान स्त्रीने इ स १५०० साली विजापूरच्या आदिलशाहाच्या बेगमेची तारवे समुद्रान गेली असता वेपत्ता झाली त्यामुळे बेगम चिंतामस्त झाली कोरुणाचा स्वामी आणि समुद्राचा शास्ता म्हणून ती परशुरामाला ओळखत होती तिने त्याला नवस केला, की माझी तारवे सुरक्षित किनायाला लागल्यास मी तुझे देऊळ बांधीन थोड्याच काळात तिची तारवे सुखरूप परत आली मग तिन दामोळघाहून काळे दगड आणून इथल्या मंदिराचा गामारा उभारला पुढे इ स १६९८ साली ब्रह्मोदरस्वामी धावडशीकर यानी त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला व मागच्या

अगास रणवेच मंदिर वापरल ज्होंद्रम्बामीच्या काळा पयत प्रस्तुत मंदिरगत मूर्ती नव्हत्या रागळ पूजापचार तिथल्या शिल्पासनाचाच समर्पित जात पुढे गुह्यारच्या परचुर नामक एका गृहस्थान इथल्या मूर्ती घडवून त्यांनी प्रतिष्ठापना केली तिथल्या स्थिया परशुरामाच्या चरित्रावरच्या अनेक ओव्या गातात त्यापैकी काही अंग-

वाजप्री याअती । बाणगोच्या धक्क्यावरि ।

परशुराम सख्यावरि । अभिवेक ॥

भागवतराम दय । उभे कडघावरि ।

निळघा घोडघावरि । स्वार झाले ॥

अक्षयस्तीयेला । उक्ककुभ छावा ।

मनात स्मरावा । भागवतराम ॥

अक्षयततीयेला । ज मले परशुराम ।

मातेला मारुनी । पुरविती पितकाम ॥

एकवीस वेळां । नि क्षत्री केली धरणी ।

अदभुत वाटे करणी । परशुरामाची ॥

प्रतिवर्षी ज न्यतनीयेच्या दिवशी परशुरामाचा माठा उत्सव रथे होत असतो [सत्ताद्रि, ती म र]

परशुरामाचार्य (इ स चे १७ व शतक) एक हिंदी कवी व आचार्य याचा ज म राजस्थानातील गौर ब्राह्मण कुळान झाला लहानपणीच त्याचे आईबाप निवर्तले त्यानंतर त्याने हरिव्यास या आचार्याचे शिष्यत्व पत्करले हरिव्यासानंतर तोच त्याचा उत्तराधिकारी झाला याने अज मीरजवळ परशुरामपुरी या नावाची वसाहत वरून तिथे सर्वे श्वराचे मंदिर बांधले, तसच पुष्करक्षेत्रात परशुरामपुरी या नावाने एक आचार्यपीठ स्थापले हृषीक रामानुजी संप्रदायाचे आहे परशुरामाचार्याने तिथेच रागाधी घेतली त्याचा शिष्य हरिवशदेवाचार्य याने त्या रागाधीजवळ एक मंदिर बांधले परशुरामाचायला ब्रजभाषेचा एव श्रेष्ठ रुवा समजतात त्याने तिथिलीला, वारलीला, बावनीलीला, इ तेरा ग्रथ लिहिले असून, ते सारे परशुरामसागर या नावाने प्रसिद्ध आहेत हाही कविराप्रमाणे हिंदु मुस्लीमपेक्याचा पुरस्कर्ता होता याची पळे मधुर व लालित्यपूर्ण आहेत त्यातले एक पद असे-

गोविंद म बबीजन तेरा ।

प्रात सभ उठि मोहन गाऊं तो मन मोने मेरा ।

कर्तम करम भरम कुल करणी नाकी नाहिम आसा ।

कदं पुकार द्वार सिर नाउं गाऊं ब्रह्मविधाता ।

‘परसराम’ जन करत बीनती सुणि प्रभु अविगतनाथा ॥

अथ - ह गोविंदा, मी नुशा दासानुदास आहे प्रात काळी

उठून तुझे गुणगान करू म्हणजे मन प्रफुटित होत असा तो तमकाड करीत राहण्याची मला मुजीब नाही तुझ्या नावाचा पुकार करवा तुझ्या मंदिराच्या द्वारी जाय व तुझे गुणगान कराव, नाचाव, गाव असे मला वाटते परशुरामाची हीच लोकाना नम्र विनंती ती लाकानी प्रभूची सुरम्य चरित्र कथा सदव ऐकून राहाव

राजस्थानातील जगली व मागसेलेल्या लोकामध्ये याने भक्तिभावना निर्माण केली व त्याच्या हिंसावत्तीला आळा घातला, असे सांगतात [भा स]

परशू एक प्राचीन आयुध लाकूड ताडण्यासाठी वापरायचे हत्यार, अशा अर्थी हा शब्द वेदात अनेक ठिकाणी आलेला आहे मात्र त्याचे वणन मुठेही आढळत नाही वेदकाळी युद्धातही याचा उपयोग करीत ‘हे इद्रा, ज्याप्रमाणे परशूच्या आघाताने वक्ष दुखावतो, त्याप्रमाणे आमचे शत्रू तप्त होवोत’ अशी प्राथना विश्वामित्राने केली आहे (ऋ ३.५३.२२) हे फोकून मारण्याचे आयुध आहे

परशुरामाचे हे मुख्य शस्त्र होते हे शिवाचेही आवडते आयुध जाते मूर्तिकलेत शिवाच्या व इनर दवना च्याही हातात हे आयुध आढळते हे आयुध पूर्वी घोड्याच्या किंवा बैलाच्या अस्थीपासून तयार करीत पण मामांयत लोखंडाचा परशूच वापरला जात असे व आजही वापरला जातो त्याच्या पात्याची धार अथ चद्राकृती असते आणि त्याच्या दुसऱ्या वडेली एक मोठे छिद्र असून, त्यात लाकडी दाडा घातला असतो तो हाती परतात

परशू

होते त्याचा उल्लेख छांदोग्य उपनिषदात आढळतो (६.१६.१) [वे ई, क म, इ त्री]

परसोडा

एक प्राचीन तीर्थ याला ऋषिीय जसेही म्हणतात हे रथाग गजराजगंधील बीगापूर तालुक्यात सावरमती नदीच्या तीरावर आहे. असागरान म्हणून प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी सावरमतीचा गवनी, सुग्गी व अमरवली या गद्या येऊन मिळतात. उभे विभाजक ऋषीचा पुत्र म्हणून याचा आश्रम होता, जसे सांगतात [रत्याण-नीराक]

परळी-वैजनाथ

वारा ज्योतिर्लिंगापकी एक स्थान परळी ह गाव गगठवाड्यातील बीगा तिल्हात आहे. इथले वैजनाथाचे गदिर एका टेकनीवर बांधले आहे. इतर ज्योतिर्लिंगापेक्षा या स्थानाचे वैशिष्ट्य असे सांगतात, की इथेच फक्त शंकर हा पावतीसह वास करतो त्यामुळेच या स्थानाला 'जवाआगळ काशी' = वाजीपथा नावभर श्रेष्ठ असे म्हणतात.

मंदिरात स्वयंभू लिंग आहे. मंदिराचा गाभारा आणि सामावण एका पातळीवर आहेत. अयत गाभारा खाल असतो. या मंदिराची बांधणी हेमादपती आहे.

मंदिरात गाभा यागयत पाचायला एकूण चार दरवाजे आणि चार अगणे ओलाटणी लागतात. मंदिराला दिशासाधन आहे. त्यामुळे विपुवदिनी गवाक्षातून सूत्रकिरण लिंगावर पडतात.

गाभा यातील पिंडी शालिग्राम शिल्लेची असून, ती हातभर उच्च आहे. तिचा व्यास सुमारे दोन हात आहे. गाभान्यात चार नवादीप थराड तवन असतात. देवाची दररोज चार वेळा पूजा हात प्रात पूजेनंतर लिंगावर मुरावटा वसवतात. पूजक वशापरपरेचे अगतान देवस्थानाच्या व्यवस्थेसाठी पगवे सरकारकडून गावच्या समस्त ब्राह्मणांना ५२८० विघे जमीन इनाम मिळाली आहे. नवरात्र, आश्विनी पौर्णिमा त वार्तिकी पौर्णिमा आणि महाशिवरात, या वाळात इथे फार मोठा उत्सव होत असतो.

या क्षेत्राला वेगवेगळ्या कालात वेगवेगळी नावे होती. वैजनाथालाच वैद्यनाथ म्हणतात. तिथल्या पहाडावर औषधी-वनरपती विपुल प्रमाणात मिळत व अद्य लोकांच्या उपयोग करीत त्यामुळे देवाला वैद्यनाथ असे नाव पडले, अशी त्याची कथा सांगतात. समुद्रमथनातून अमन घेऊन वर आलेला धावतरी विष्णूच्या आज्ञेवरून वैद्यनाथाच्या पिंडीत लपला व दैत्यांचा उपशम झाल्यावर त्याने त अमृत देवाला दिले, अशी कथा आहे. तिच्यावरून वैद्यनाथाला धावतरी व अमृतेश्वर अशीही नावे मिळाली. देव-दाताच्या युद्धात देवाना अमृत पाजून विजयी केले, म्हणून परळीस वैजयती आणि जयती अशी नावे मिळाली आहेत. त्याशिवाय त्रदक्षेत्र, हरिहरक्षेत्र, नारायण

भा स को २८

क्षेत्र, प्रतापरोज, तानिपुरी अशी ती ना क्षेत्राची नावे आहेत. पृथ्वीची मंगरेखा परळीवरून जाते असे मानतात.

परळीच्या परिसरात त्रिपुण, अबागवानी, शुभला गापी गाव, मरलीधर गोराराम ताळाराम हाडफाई गुमई (अत्रा जाराग्य भवानी) इ अनेक मंदिरे आहेत.

लीळाचरित्र, आनंद रामायण, इ यथात प्रतापमाला लिखा लेला राम परळी येथे बाल्याचे वणन आहे. रुमागण व श्रियाळाराजा हे इथलेच मानतात. जमिनीत गाभा हा इथल्याच राहणारा होता. गाभावाडर स्याचा मठ अमृत तिथे लिंगायाची मुख्य वस्ती आहे [वि सु रा प, पुरुपाय, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९६३, परल्या वैद्यनाथ च, मराठवाडा, परिचय]

पराक

एक वन वारा दिवस अन्न रोपण नंतरणे व इद्रियावर पूण सयभ ठवणे असा याचा त्रिधी आहे (मनु ११२१५) हा कृच्छ्राचाच एक प्रकार आहे. या अनागळे राव पापाचे आलन होते, असे सांगितले आहे (विष्णुधर्मसूत्र ४६१८)

पराश्र

दुसऱ्याच्या मालकीच्या अन्नाला पराश्र म्हणतात. यात दुसऱ्याने शिजवलेल्या किंवा स्पर्शलेल्या अन्नाचाही समावेश होतो. तृती, जपी, तपी, इ त्रिमनिष्ठेच्या लोकानी पराश्र घेऊ नये, असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे.

पारण्याच्या दिवशी पराश्र घेतल्यास त्रत निष्कळ ठरत पराश्र घेणाऱ्याचे यज्ञयागही निष्कळ ठरतात. पराश्र मोजन करून तीर्थयात्रा करणाऱ्याचे यात्राफल कमी होते. पराश्राचे जिह्वा दग्ध हाते आणि तिने उच्चारलेला मंत्र सिद्ध होत नाही. गुरू, माता, पिता व पुत्र यांच्या घरचे अन्न मात्र पगत होत नाही [आचार्ये दु, श क]

परा बाला

पुराणात वर्णिलेली एक विद्या ही विद्या सग सिद्धिप्रदायिनी मानलेली आहे. भगवती त्रिपुर सुवरीने या विद्येचा अर्जुनाला प्रथम उपदेश केला होता. या मुळेच त्याला कृष्णलीलेचे रत्नस्य समजले [पु वि]

परार्थ

लक्ष लक्ष कोटी सख्या ब्रह्माच्या आयुष्याचा आ काल यासबधी कूर्म पुराणातील श्लोक असा-

निजेन तस्य मानेन चायुषवशत स्मृतम् ।

तत परास्य तदर्थं च पराधमभिधीयते ॥

अथ - ब्रह्मदेवाचे आयुष्य त्याच्या स्वतःच्या गणनेनुसार धावड वर्षांचे आहे असे सांगितले आहे. त्याला पर असे नाव आहे. त्याच्या अर्घाला पराध असे म्हणतात.

ब्रह्माचे आयुष्य दोन परार्थ असून, त्यातील सांप्रत चालू असलेले वाराह कल्प हे दुसरे परार्थ होय. [श. क.]

पराशर एक सूक्तद्रष्टा, वसिष्ठाचा पौत्र, गोत्रप्रवर्तक व ग्रंथकार. ऋग्वेदाच्या पहिल्या मंडलातील ६५ ते ७३ ही सूक्ते याच्या नावावर आहेत. ही सर्व सूक्ते अग्निविषयक असून काव्यमय आहेत. आपले उपमेय तो अनेक उपमांनी विभूषित करतो पुढील ऋचा त्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे—

पुष्टिर्न रणवा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्जम क्षोदो न शम्भु ।
अत्यो नाज्जम्न त्सर्गप्रतवतः सिन्धुर्न क्षोदः क ई वरारते ॥

(ऋ. १.६५.३)

अर्थ—उत्कर्ष जसा रमणीय असतो, पृथ्वी जशी विस्तीर्ण असते, पर्वत जसा (फलपुष्पादी) भोग्य वस्तूनी परिपूर्ण असतो, उदक जसे हितकर असते, भरधाव सुटलेला घोडा मैदानावर जसा अधिक गतिमान होतो, महानदी ज्याप्रमाणे दोन्ही तट भंगून टाकील अशी सामर्थ्यवान असते, त्याप्रमाणे हा अग्नी आहे. खरोखर याला कोण प्रतिबंध करू शकेल !

पराशराला अग्नीचे दिव्यत्व आणि महनीयत्व प्रतीत झाले आहे, त्याप्रमाणे सनातन सत्य नियमांचे महत्त्वही कळले आहे; तो म्हणतो—

ऋतस्य देवा अनुव्रता गर्भुवत् परिष्टिद्यौ न भूम ।

वर्धन्तीभापः पन्वा सुशिश्चिमृतस्य योना गर्भे युजातम् ॥

(ऋ. १.६५.२)

अर्थ—सनातन सत्य नियमांपासून जे अनुशासन निर्माण झाले त्याचे देवही परिपालन करतात. स्वर्गाप्रमाणेच पृथ्वीही त्या सत्य नियमांचे आश्रयस्थान झाली आहे. प्रत्यक्ष सत्याने जिथे जन्म घेतला, अशा गर्भातून अतिशय गौरवयुक्त असा ज्याचा जन्म झाला, तो अग्नी वृद्धिगत होऊ लागला असता सर्व उदकांनी त्याचे स्तवन करून त्याच्या वाढण्याला उत्तेजन दिले.

कात्यायनाच्या सर्वानुक्रमणीत पराशर हा शक्तीचा पुत्र होता, असे म्हटले आहे; तर निरुक्तातल्या व्युत्पत्तीवरून त्याला वसिष्ठपुत्र म्हटले गेले आहे. तिथे पराशर शब्दाची 'पराशीर्णस्य स्थविरस्य जज्ञे' = अत्यंत थकलेल्या वृद्धापासून याचा जन्म झाला, अशी व्युत्पत्ती दिली आहे. पण त्यावरून पराशराला वसिष्ठाचा पुत्र मानणे बरोबर नाही. कारण सर्व पुत्र निधन पावल्यामुळे, वृद्ध वसिष्ठाला केवळ याचाच आधार उत्पन्न झाला होता आणि त्यावरूनच ही व्युत्पत्ती निर्माण झाली असावी. त्याविषयीची कथा अशी—

एकदा वसिष्ठ वैतागून आश्रमातून बाहेर निघाला. तेव्हा याचा पुत्र शक्ती याची विधवा पत्नी अदृश्यंतीही त्याच्या न

कळत त्याच्या मागोमाग निघाली. काही वेळाने वसिष्ठाच्या कानांवर वेदध्वनी येऊ लागली. म्हणून त्याने मागे वळून पाहिले, तो अदृश्यंतीच्या पोटातून आवाज येत असल्याचे त्याच्या ध्यानी आले. तेव्हा आनल्या वंशाचा अंकुर जिवंत आहे, हे पाहून तो आश्रमात परत फिरला.

आपला पिता शक्ती याला राक्षसांनी ठार मारले, हे जेव्हा पराशराला कळले, तेव्हा सर्व राक्षसांचा संहार करण्याच्या हेतूने त्याने राक्षससत्र आरंभले. पण त्यात निरपराध राक्षसही मारले जाऊ लागले. म्हणून पुलस्त्यादी ऋषींनी त्याला या सत्रापासून परावृत्त केले. सत्र थांबविल्यावरून पुलस्त्याने त्याला 'तू सकलशास्त्रपारंगत व पुराणवक्ता होशील' असा वर दिला (विष्णु पु. १.१). राक्षससत्रासाठी सिद्ध केलेला अग्नी मग पराशराने हिमालयाच्या उत्तरेला एका अरण्यात टाकला. तो अद्यापही पर्वदिवशी राक्षस, पाषाण व वृक्ष यांना मक्षण करतो, असे विष्णु (१.१) व लिंग पुराणांत (१.६४) सांगितले आहे.

एकदा पराशर तीर्थयात्रेला गेला असता यमुनेच्या तीरावर सत्यवती नावाची धीवरकन्या त्याच्या नजरेला पडली. तो तिच्या यौवनावर व सौंदर्यावर लुब्ध झाला. तिच्या अंगाला मत्स्यासारखा वास येत होता; तेही त्याने मनावर घेतले नाही. तो जेव्हा कामातुर होऊन तिच्याकडे भोगयाचना करू लागला, तेव्हा तिने त्याला म्हटले, की 'मी तुझी इच्छा पूर्ण केली, तर माझा कन्याभाव दूषित होईल.' त्यावर पराशराने तिला दोन वर दिले ते असे—(१) तुझा कन्याभाव नष्ट होणार नाही व (२) तुझ्या अंगाचा मत्स्यगंध नष्ट होऊन त्या जागी तुझ्या अंगाला सुगंध येईल आणि तो एक योजनपर्यंत पसरेल. हे वर मिळाल्यावर सत्यवती त्याच्या मागणीला अनुकूल झाली. भर दिवसा होडीत धुके निर्माण करून त्याने आपला एकांत कोणाला दिसणार नाही, अशी व्यवस्था केली व सत्यवतीचा उपभोग घेतला. त्या संबंधापासून तिला वेदव्यास हा पुत्र झाला (म. भा. आदि. ६३.१०५; भाग. पु. १.३).

पराशरापासून प्रवृत्त झालेल्या पराशर गोत्रात गौरपराशर, नीलपराशर, कृष्णपराशर, श्वेतपराशर, श्यामपराशर व धूम्रपराशर असे सहा भेद आहेत.

पराशराने जनकाला जे तत्त्वज्ञान उपदेशिले, त्याचाच अनुवाद भीष्माने धर्मराजाला सांगितला. त्याला पराशरगीता असे नाव आहे (म. भा. शांति. २९१-२९९). याशिवाय पराशराच्या नावावर पुढील ग्रंथ आढळतात— बृहत्पराशरहोराशास्त्र (१२ हजार श्लोकांचा ज्योतिषग्रंथ), लघुपाराशरी, बृहत्पाराशरीय धर्मसंहिता (३३०० श्लोक), पाराशर धर्मसंहिता (स्मृती), पराशरोदितं वास्तुशास्त्रम् (विश्वकर्माने याचा

उल्लेख वेला आहे) पाराशरसंहिता (ब्रह्मशास्त्र) पाराशर पपुगण, पाराशरदित नीनिशास्त्रम व पाराशरोदित त्रय सारम ह सब श्र ल्हिथारा पाराशर सूवनद्रष्टया पाराशर पथा मिन्न असावा, असे वाटत

तसेच ऋषिसंग्रह, ऋषिपाराशर व पाराशरतंत्र हेही ग्रंथ याच्या नावावर आहेत पण हा पाराशर काण यातून विद्वानां मतसद आहेत पण ऋषिपाराशर या याच्या शक्तीरून तो ह स च्या ८ व्या शतकाच्या आगाचा नवावा असे वाटत

ऋषिपाराशर या ग्रंथात शेतीवर होणारा ग्रहक्षयाचा प्रभाव, ढग व त्याच्या जाती, पावसाचे अनुमान, गतीचा वेगमाळ, बगती सुरभितता, नागर, धायाची पेरणी, तापणी व सग्रह शोणखत, इ विषयावर माहिती आहे या ग्रंथातून या काळी शेती अतिशय समृद्ध होती, असे धनुमान यरना यन

पाराशर हा आयुर्वेदाचा एक कर्ता व चिंतितारू होता जमिन वन, मेल व पाराशर हू समकालीन होते असे बरकासहितवरून कळत (सूत्र १२१) पाराशरतंत्रात कार्याचिकित्सेवर जास्त मार लिल्ला आहे पाराशरान हस्त्यायुवद नावाचाही एक ग्रंथ लिहिला आहे हेमाद्रीने पाराशराच्या मताचा विचार केलेला आहे पाराशराचा हा ग्रंथ स्वाश्र होता का त्याच्या ज्योतिष महितेचा एक भाग होना, हे निश्चित मागता येत नाही [हि वि को, प्रा च को, पु इ, आ इ]

पाराशरस्मृती हिला पाराशरस्मृती अमेही नाव आहे या स्मृतीचा उद्गम पुढीलप्रमाणे केलेला आहे - एकदा काही ऋषी व्यासासडे गेले आणि त्यांनी व्यासांना कलि युगात मानवजातीचे कल्याण साधणारे आचार व धम याविषयी माहिती विचारली तेव्हा व्यासांना त्या ऋषींना बदरि क श्रमात राहत असलेला आपला पिता पाराशर याच्याकडे गेले तिथे पाराशराने त्यांना चार तर्णांचे धम सांगितले

या स्मृतीच्या पहिल्या अध्यायात एकोणीस स्मृतिग्रंथाची नावे दिली असून ऋत, त्रेता, द्वापर आणि कली या चार युगात अनुक्रमे मनु, गौतम, शंख लिखित आणि पाराशर याच्या स्मृती प्रमाण मानाव्या असा आदेश दिला आहे

पाराशरस्मृतीत पुढील विषय आलेले आहेत - चार युगांचे धर्म, विविध दृष्टिकोनांतून या चार युगामधील फरक पटकम, अतिथिसत्कार, क्षत्रिय, वैश्य व क्षूद्र यांची निर्वाहाची सावने, गृहस्थाची कलियुगातील कतव्ये, जननमग्न्याशौचाची शुद्धी, दरिद्री, मूर्ख किंवा रोगी पतीचा त्याग करणा या पतीला शिक्षा, मित्राचा पुर्णाववाह, इमानवशादीची शुद्धी, वाढालादिकानी मारलेल्या ब्राह्मणाच्या देहाचा रक्षण केला असता, त्याबद्दल

प्रायश्चित्त, जमिनीची वाढागाचा दानातून मत्सू पाळा अशा त्याच्या अतिक्रमेचा विचार निरर्णित, पशू व पक्षी यांना ह्या त्याच्या प्रायश्चित्त, पाठू यातून इ पातीच्या पायाती गळी, रजस्वला स्त्रियाती परम्पर स्पश केला असता त्यातून प्रायश्चित्त, अज्ञानता माइ-बैलाची हिमा ज्ञात्याम त्यातून प्रायश्चित्त अग्न्यागमनातून प्रायश्चित्त, इत्यादी

या स्मृतीत पाराशराने आपली नाही मते मांडली आहेत ती अशी - पती नाहीसा झाला, मृत झाला किंवा कडारा असला, तरी स्त्रीने दुसरा विवाह करू नये

देशमङ्गले प्रवासे वा व्याधिवु टपसनेष्वपि ।

रभेदेव स्ववेहादि पशुषाद्धम समाचरेत् ॥

अथ- देशान् भराजक माजळ असता आणि प्रवासात जात रात आणि सकृदात आधी देहाचे रक्षण करावे आणि मग तर्मांचे आचरण करावे

मिताक्षरा, जपराक, रमतिचन्द्रिका यात आणि हेमाद्रा व विश्वरूप यांच्या ग्रंथात पाराशरस्मृतीतून वचन आहेत पाराशर-स्मृती इ रा चे पहिले ते पाचवे ततक, या काळात रचली गेली, असे विद्वानांचे मत आहे [हिदुत्व, हि ध]

परिग्रहपरिमाणयत

एन जै वन स्त्री, पुरुष, घर सोने, इत्यादींचा सग्रह म्हणजे परिग्रह होय हू वत विशिष्ट कालावधीचे नमून जीवनभर आचरायच असते यात परिग्रहाला मर्यादा घा ठून काम, क्रोध, मद, मोह याचाही रायम करायचा असतो हे एक अणुवत आहे [जै ध]

परिचारिका

प्रवान देवतेच्या सेविकांना हे नाव आहे परिचारिकाच्या मूर्तीच्या हातात चवरी किंवा पुष्प माला असते या परिचारिका मुख्य मूर्तीच्या प्रमावळीत किंवा अचिंत स्वतंत्रही असतात स्वतंत्र मूर्ती प्रामुख्याने मदिराच्या महाद्वारावर अथवा स्तंभावर कोरलेल्या असतात या मूर्तीवरून तत्कालीन अलंकाराचे आणि केशचरनचे विविध प्रकार कळून येतात भारतात या प्रकारच्या मूर्ती खूप आढळतात [ख नै]

परिणामवाद

एक दार्शनिक सिद्धांत जगदुत्पत्तीच्या सद र्भात साख्यानी परिणामवादाचा स्वीकार केलेला आहे त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधानापासून जगत उत्पन्न होते, असे साख्य दर्शनान प्रतिपादिले आहे या प्रधानापासून एकदम जगत उत्पन्न होत नाही, तर प्रधानापासून महत्, त्यापासून अदकार आणि अदकारापासून इन्द्रिये, पच त मात्रे व पच महाभूते श्रगा क्रमाने ही वृक्ष सष्टी बनते, अशी ती कल्पना आहे या

जातुत्पत्तीच्या प्रमाणे परिणामवादाचे म्हणतात।

परिणामवादाचे अर्थ - 'सन्वयतो यथाप्रय विचार
यत्नीरित' - एखाद्या वस्तूच्या मूळ रूपाचा परिणाम होऊन
नवीन रूपाने जेव्हा त्याला दुसरी स्थिती प्राप्त होते, तेव्हा त्या
प्रकाराचा परिणाम असे म्हणतात (संस्कृतसार २१)
उदा० दूधापासून दद्याची उत्पत्ती

जेव्हा कारणापासून उत्पन्न झालेले तसे अस्तित्वात असते,
तेव्हा त्याला परिणाम असे म्हणतात. दूधापासून दही बनते, ते
दही म्हणजे तरी वस्तू असते. दुसरेच त्याचा आकार, रंग
आणि फारही स्थिती असतात.

परिणामवादाचा स्वीकार करून साध्याची दृश्य जगत हे
सत्य मानले जाऊ शकते. वेदाती हे जगत म्हणजे वास्तव
नसून जाभासमात्र आहे, असे मानतात. या सिद्धांताला त्यांनी
द्विव्यक्तवाद असे नाव दिले आहे [वेदाती, माद]

परितोप मिश्र (इ.स.चे १३ वे शतक) मीमांसा दशनाचा
एक आचार्य हा मिथिलेत राहत होता. याने
वृत्तारिखमहात्म्याचा तर्कवादाचा अजिना नामचा एक व्याख्या
लिहिली आहे. ती अतिशय सख्ख, सोपी व विवेचनात्मक आहे.
व्याख्याच्या अजिना या नावावरून त्याला पुढे अजिनाचार्य म्हणून
ओळख लागले. या व्याख्येवर मिथिलानिवासी अनेकतारायण
मिश्र याने विजया नामक टीका लिहिली आहे [मी.द.]

परित्राणपाठ गौड धर्मातील एक विधी. परित्राण म्हणजे
रक्षण होय. रागी किंवा आपदग्रस्त व्यक्तींच्या
मुक्तीसाठी परित्राणपाठ पाठ करताना या पाठात महामगल-
सुक्त, तरणीय मेत्तसुक्त, महामगलगाथा, पुण्यामुखादन व अय
मगल अष्टगाथा, ही प्रकरणे वाचण्याची असतात. विवाहादी
मगलकार्ये, गृहप्रवेश, भोजनदान, इ. प्रसंगीही परित्राणपाठ
करण्याची पद्धत आहे. पाठाच्या प्रारंभी आवाहनात्मक असा
पुढील श्लोक म्हणतात-

समन्ता चक्रवालेसु अत्रागच्छसु शेषता ।

सवधम्म मुनिराजसस सुण तु सगमोक्खव्व ।।

अर्थ - हे समन्त चक्रवालवासी श्रेवण हो, तुम्ही इथे यावे
आणि मुनिराज भगवान बुद्धांच्या स्वर्ग - मोक्ष देणाऱ्या सत्य
घमाचे श्रवण करावे.

परित्राणपाठ करण्याचा मुख्य अधिकार भिक्षूचा असतो.
पण जिथे बौद्ध भिक्षू उपलब्ध नसेल या ठिकाणी एखाद्या
जाणत्या गृहस्थाने पाठ केला तरी चालतो. आत्मकल्याणासाठी
म्हणून पाठ म्हणणेही शिद्धि आहे.

पाठ करताना ऐकणाऱ्याला पाठवाच्या समोर बसवतात.
त्याच्या हाती एक तिळी मूत देतात. त्याचे एक टोक श्रवण
वर्त्याच्या तोंदी असते व दुसरे टोक एखादा जळूण करणाऱ्यात मोठ
तात. तसेच आख्याच्या पानानी पाठताना पाठ संपल्यावर ते
मूत श्रवण मूत्राच्या हाती बांधून त्याला कळशावाले पाणी पिण्यास
देतात. उरलेले घरात पिंपडतात [बौद्धचर्चाविधी]

परिधी

एक यज्ञीय वस्तू. मुख्य यागाच्या पूर्वी अग्नीभोवती
हानभर लावीच्या समिधा माडतात, त्याला परिधी
असे म्हणतात. या परिधी पलस खैर, उबूर, २ यज्ञीय वृक्षापासून
काढतात. अग्नीच्या पश्चिम, पश्चिम व उत्तर वाज्याच परिधी
झालताना पैकी पश्चिमेची मर्याद नाही, -क्षिणेकडील सर्वांत
लाव आणि उत्तरेकडील चगदी बारीक असते [हि.ध.]

परिप्लुपात्र

एक यज्ञीय पात्र हे लक्ष्मीच्याच आकाराचे
असते. फक्त त्याला वाडा नसतो. ऋत्विजाना
सोमपान करण्यासाठी असलेल्या चर्मामध्ये सोमरस भरून
घेण्यास या लहान पात्राचा उपयोग होतो.

परिमडलकथा

कथापावणीचा एक प्राचीन प्रकार. एक
मुख्य कथा घेऊन तिच्या भोवती अनेक
उपकथा गफण या प्रकाराला लोकसाहित्याच्या परिभाषेत परि
मडलकथा असे म्हणतात. सूतपरंपरच्या कथांचे हे खास वर्गीकरण
म्हणून सांगता येत. महाभारतातील समापन हे या प्रकारचे
उत्तम उदाहरण आहे. या पर्वत जनमेजयाच्या सपसनाची
कथा ही आधारगत कथा असून, गरुडकथाचा समूह, बद्रू -
बिनता व रूह - प्रमद्वरा याची व्याख्याने, तसेच वास्तिक, उत्तक,
इत्यादींच्या उपकथा त्या मुख्य कथेत सामावल्या आहेत.
गुणादिकांच्या वृत्तकथेत, विष्णुसर्गाच्या पश्चिमांत, दधीच्या
दशकुमारचरितात व उत्तरकालीन जैन कथासाहित्यात या
प्रकारचे कथात्मक स्वीकारलेले दिसते [लो.सा.र.]

परिथर

उ. भारतातील एक प्राचीन वीथम्यान हे गंगेच्या
काठावर, उगाव शहराच्या उत्तरेला चौदा मैलावर
आहे. कार्तिकी पौर्णिमेस इथे मोठी यागा भरते. गंगास्नान हा
या यात्रेचा प्रमुख हेतू असतो. या स्थानाची अनेक दत्ताया निग
डित आहेत. त्यातील एक अशी-

गमचद्राने अश्वमेध यज्ञाच्या प्रसंगी सोडलेला घोडा लव
आणि कुश या त्यांच्याच पुत्रानी येथे पकडला त्यामुळे अश्व
रक्षक व लव-पुत्र यांचे इथे युद्ध झाले.

या युद्धातील बाण अजूनही इथल्या नदीत मिळतात, अशा लाकाची श्रद्धा आहे इथे बालकानेश्वराचे (महादेव) मंदिर लव-कुशानी वाघले अशी समजूत आहे रथे सीतचेही एक मंदिर आहे [कट्याण-तीयाक]

परिवर्तिनी एकादशी एक व्रत भाद्रपद शुद्ध एकादशीला हे व्रत करतात या दिवशी विष्णूने शयनावस्थेत आपली कूस बदलली म्हणून या एकादशीला हे नाव प्राप्त झाले हिला पन्ना एकादशी असेही म्हणतात विष्णू पूजा, उपवास, रात्री जागरण व कर्माकान्त, जसा या व्रताचा विधी आहे या व्रताची कथा अशी -

प्राचीन काळी माधाता नावाचा एक राजा होऊन गेला त्याच्या राज्यात एकदा अवघण पडले दुष्काळामुळे त्याची सारी प्रजा हैराण झाली मावात्याने जगिरस ऋषीकडे जाऊन त्या दुष्काळाचे कारण विचारले त्यावर ऋषी म्हणाला 'साप्रत एक वृद्ध तपश्चर्या करीत आहे त्याला तपाचा अधिकार नाही त्या पापाने हे अवघण पडले आहे तेव्हा तू त्याचा वध कर, म्हणजे पाऊस पडेल' त्यावर राजा म्हणाला 'मी तप करणाऱ्याचा वध करणार नाही याहून निराळा उपाय सांग' मग अगिरस ऋषीने परिवर्तिनी एकादशाचे व्रत त्याला सांगितले राजाने ते सब प्रजेकडून करवून घेतले त्या पुण्यसचयाने पाऊस पडला व दुष्काळ दूर झाला (पद्म पु उ ख ५७)

याच तिथीला किना दुस या दिवशी द्वादशीला विष्णूचा परिवर्तनोत्सव वरतात त्या प्रसंगी सायकाळी विष्णूची पूजा करून त्याची पुढील श्लोकाने प्रायना करतात-

वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेय द्वादशी तव ।

पाद्वर्षेण परिवर्तस्व सुख स्वर्गिहि माधव ॥

एवढे झाल्यावर नृत्यगीतादी कायक्रम करून उत्सव समाप्त करतात [व्रतपरिचय, हि त्र प त्यौ, व्रतराज]

परिवारम

व भारतातील एक जात या लाकाची वस्ती प्रामुख्याने मद्रुरा, तिम्वल्ली, कोरुवतूर या जिल्ह्यात व म्हसूरच्या काही भागात आहे म्हसूरमधील परिवारम हे मूळचे तमिळनाडूमधील असावे, असा तर्क आहे परिवारम या शब्दाचा अर्थ सेना किंवा ममुदाय असा होतो पूर्वी या जातीचे लोक सैनिक होते, असे सांगतात

चित्र उलीयम आणि परीय उलीयम असे याचे दोन पाठभेद आहेत चित्र उलीयम हे पालखी वाहण्याचे काम करतात, तर पेरीय उलीयम हे जमीनदारानडे घरकाम करताना त्या दोघात लग्नसवध होत नाही शती, मच्छीमारी आणि व्यापार हे

परिवाराचे प्रमुख व्यवसाय आहेत

विवाहप्रथा - याच्या विवाहातील काही विधी इतर जाती प्रमाणेच आहेत, पण काही विधी मात्र विलक्षण आहेत, ते असे - प्रारंभी एक रंगन पाण्याचा घडा डोक्यावर घेऊन वधूच्या घरी जातो तिथे गल्यावर पुढच्या अगणाला तीन प्रदक्षिणा घालतो या वळी नऊ प्रकारची घा य एका पियळ्या फड्यात बाधून ते फडके एका बावूला बाधतात मग तो त्रानू घेऊन वर-वरही त्या माणगाजरोवर अगणाला प्रदक्षिणा घाऊनात गिररी प्रदक्षिणा झाल्यावर तो त्रानू व त गाडे घराच्या झा य कात यान ठेवून देताना नंतर पहिल्या त्रानूवरुडच आणत्या तीन त्रानू आणून त्याचा लग्नमंडप तयार करतात नंतर वधू-वराची मनगट एकत्र बाधून वराचा माऊ त्याना थाड अंतर चालवता मग एका मिठाच्या भाडघान ती दाधे हात घालतात मग नवरा मुलगा फड्यात गुडाळलला एक वरवटा वधूच्या हानान घेऊन म्हणतो का हे मूल घे मी राजवाड्यात जात आहे 'पत्नी त मल घेऊन म्हणत, वी 'मुलाला माझ्या जवळ द्या त्याच्यासाठी दूध तयार आहे याप्रमाणे तीन वटा करतात नंतर वराची बहीण वधूला नाळी बाधून लग्नाचे पौराहित्य ब्राह्मण करा

मुलगी प्रथम ऋतुस्नात झाली म्हणजे तिच्या एका निराळ्या झोपडीत साळा दिवस ठेवतात नंतर ती झोपडी जाळतात व तिने वापरलेली मडकी फोडून टाकतात फोडलेल्या मडक्याच्या तुकड्यात जर पावसाचे पाणी साठले, तर त्या मुलीला रातती होणार नाही, असे समजतात म्हणून त्या मडक्याचा अगदी बारीक चुरा करतात स्त्री प्रसून झाल्यावर बारा दिवस मुत्रे पाळतात बाराव्या दिवशी मुलाचे नाव ठरवता आणि एकाण तिसाव्या दिवशी त्याचे वान टोचतात

वेधधम - शिव आणि विष्णू या त्यांच्या आराध्य देवना होत रागस्वामी, रामदेवरू, मरम्म आणि गगम्म या लोचदेवतांचीही ते पूजा करतात

संसिकप्रथा - हलाक प्रेते पुरतात फिवा जाळतात सुतक अकरा दिवस पाळतात तिम या दिवशी अस्वी गोळा करून एका भाड्यात ठेवतात व काही दिवसानंतर त्या जलात विसर्जित करतात बाराव्या दिवशी नातलगाना भोजन घालतात [का द्रा स इ, मै टा का]

परिवेदन

एक धार्मिक राजा मोठ्या मायाच्या जाधी लहान माधाने लग्न करण किंवा मोठ्या बहिणीचे लग्न व्हायच्या जाधी तिच्या लहान बहिणीचे लग्न करण या गोष्टीला परिवेदन म्हणतात अशा वळी त्या मोठ्या मायाला परिविक्त किंवा परिविक्ती असे म्हणतात त्याचप्रमाणे धानट्या

वर्हिणीला अग्नेदिधिपू व परिवदिनी आणि माठघा ग्रहिणाला विविध असे म्हणतात त्याच्या यजमानाना अनुक्रमे अग्नेदिधि पुक्ती व दिग्दिधिपुक्ती म्हणतात अशा मुनींच्या गि याला किंवा पालकाला परिविधी किंवा परिविदना म्हणतात माठघा याचा च्या आषा अग्न्याधान करणा या वाकट्या भागाला पयावात व मोठ्याला पर्याहित म्हणतात

त्रिणुधमसूत्रात परिविद्याला दापी ठरवून त्याला श्राद्धाला बोलावू नये, असे सांगितले आहे वसिष्ठ दर्गसूत्रात त्याला वीस त्रिंसाचे वृच्छू प्रायश्चित्त सांगितले आहे

मोठा माऊ त्रेडा, पापी, रोगा किंवा कलाव अमल अथवा देशानुराळा गेला असेल, तर त्याच्या आधी लहान भावाला लग्न करण्यास किंवा सामयाग करण्यास हरकत नसत हल्लीच्या काळात परिवेव न गह्य समजून जात नाही [हि ध]

परिपद

समानार असणे असा या शब्दाचा अर्थ आहे 'विद्वानाची समिती' अशा अर्थी हा शब्द वैदिक वाङ्मयात आलेला आहे (बृहदा उग ६.१.१) विवाद्य सामक प्रश्नावर निणय देणारी सभा, यायाचीगाला साहाय्य करणारी समिती, राजाचे मन्त्रिमंडळ असाही याचा अर्थ आहे धार्मिक परिपदेत निदान दहा विद्वान असावे, असे धमसूत्रात व स्मृतिग्रंथात सांगितले आहे. अथ परिपदेन वेदज्ञे धर्मज्ञे त्रेत्रेके व अक्षरज्ञे जाणणारे, उदागाने ज्ञान असलक पंडित एक मीगासक, एक नष्टिग प्रह्वचारी, एक महस्य व एक स धारी अशा व्यक्तींचा समावेश होत असे परिपदेत पाच किंवा सात लोक असले तरी पुरेसे होनील, असे बृहस्पतीने म्हटले जात वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य व पराशर यांच्या मते निदान तीन ते चार लोक परिपदेत असावे घर्माळा अनेक असे असता व त्याची गती सूक्ष्म असते, म्हणून विशेष सशय्याच्या प्रसंगी एकाच पुरुषाने निणय दऊ नये, मग तो कितीही ज्ञानसंपन्न असो, असेही सांगितले आहे

प्राचीन तात्री पापाचरणाग्रहल प्रायश्चित्त सांगण्याचे काम धर्मपरिपदेच अग, नर अपराधी मनुष्याला तसे प्रायश्चित्त ध्यायला लावण्याची जबाबदारी राजाकडे असा राजा परिपदेच्या निणयाप्रमाणेच चालत असे, असेही म्हटले आहे (विष्णु धर्मसूत्र ५.१९८, आप १ सू २.५.१०.१२) परिपदेच्या सन्स्थानो स्वार्थासाठी, मायाममापुत्रे, भयाने किंवा अज्ञाना मुळे वमी प्रायश्चित्त सांगितले, तर त्यांना पाप लागते, असे पराशर रामागे (६.५५-५७) परिपदेचा निणय शक्यतो एकमताने व्हावा, अस प्रायश्चित्तसाराने म्हटले आहे मात्र परिपदेने प्राणातिक प्रायश्चित्त कोणालाही मागू नये, असा धमशास्त्राचा नडक होता (गनु १.१.७३)

वदिक वाङ्मयात विद्वत्परिपदेचाहा उल्लेख आहे उच्च शिक्षणाच्या विचाराथ जग्यापक व निवडक विद्यार्थी याची अशी समिती नगण्याची प्रथा हाता त्या परिवेला राजाही उपस्थित राहत अस

प्राचीन काळी राजाला मागन्शन करणारा जी समिती असे, तिला मन्त्रिपरिपद असे नाव हात गणराज्याचा कार मारही परिपदेच्या द्वारा चालत असे

प्रत्येक ग्रीह मिक्षुसघातही एव परिपद असे सघातील राव मिक्ष त्या परिपदेचे सदस्य होऊ शकत परिपदेच्या कामा सुबधा अनेक नियम केले असत त्या परिपदेच्या स्वरूपावरून गणराज्यातील परिपदेची कल्पना करता येते, कारण शाक्य व लिच्छवी गणराज्यातील परिपदेचा आदश पुढे ठेवूनच मिक्षु सघातील शासनव्यवस्था ठरवला गेली होती सग प्रकारची धोरणे निश्चित करणे आणि विधिनियम तयार करणे, हे परिपदेचे काय असे [वे ६, हि ध, वी का स]

परिसुत

एक प्राचीन पेय हे पेय भादक अगले, तरी सुरा व सोम याहुन ते भिन्न असल्याचे उल्लेख अथर्ववेद (३.१२.७, २०.१२.७) व शतपथब्राह्मण (६.१.२.१४, ११.५.१.१३) यात आलेले आहेत हे पेय फुलापासून तयार करित आणि त्याचा उपयोग शरीरर केला जाई, असे वाजसनेयी संहिता (७.३८, १९.१५), मैत्रायणी संहिता (३.११.२), व कात्यायन श्रौतसूत्र (१४.१.१४, १५.१०.११) यात म्हटले आहे [व ३]

परिहार

राजपताच्या चार अग्निकुशपैकी एक या वशातील एक राजप्रमाणे प्रतीहार या नावाने प्रख्यात असून, त्या वशातल सामान्य लोक परिहार या नावाने ओळखले जाताना याची वसती राजस्थानातील मारवाडात आणि अवध प्रदेशात आहे मात्र सांप्रत याची लाकसग्या अगदी अल्प उरली आहे याच्या अनेक पोटजाती असून, त्यातील इत्या राजपूत ही पोटजात विशेष प्रसिद्ध आहे ती जोधपूरच्या पश्चिम भागात वाढते

हे लोक विष्णूचे उपासक असले, तरी जोधपूरची चामुडा ही त्याची कुलदेवता आहे हे लोक वड, पिंपळ व रोहिवा या वृक्षांना पवित्र मानतात व ते उक्त वधी तोडीत नाहीत याचा एक प्रसिद्ध पूवज नरहरराव याची गुहा मंडोरम ये आहे तिथे हे लोक यात्रेसाठी जातात व त्यांनी पूजा करतात

या लोकांचे विवाह, अस्पृश्या वगैरे सम्कार राठोड, माटी, व राजपुत्राप्रमाणेच अभतात [रा जा]

परीट महाराष्ट्रात तपडे गुण्याचा उद्योग करणाऱ्या लोकांना परीट म्हणतात त्यांना धात्री असेही नाव आहे मराठा, लिगायत, कामाठी आणि तलगी असे निर निराळ्या जातीचे परीट आहेत कामाठी आणि तेलगी परीट हे परदेशी आहेत मराठा परिटाना कुणबी परीट म्हणतात ते मूळचे मराठेच आहेत या कुणबी परिटाने दशा व कोकणी असे दोन वग जाहण याच्यात आपसात रोटी-वेटी व्यवहार होत नाही देशी परिट्यातही दोन भाग आहेत एक अस्सल व दुसरे कडूस किंवा दासीपुत्र याची पवार, बाघ, दळव, सुन अशी उपनावे असून नाग, कुन्हाड, स्यफूल चिंच, आग्रा अशी याची देवके आहेत

विवाहप्रथा - समान देवके असलेल्या कुटुंबाचा लग्नसंवा होत नाही आतेमामेमावडाना लग्न करून येते पूर्वी मुली वयात येण्यापूर्वी त्यांचे लग्न हात असा लग्नासाठी मुलाचा बाप मुलीला मागणी घालता व मुलीच्या त्रापाला तेज देता मराठा कुणबी जातीप्रमाणेच याचा विवाहसंस्कार होतो लग्नाचे पीरो-हिल्य ब्राह्मण करतात विधवाला पुनर्विवाह करता येतो त्याचा विधी फार साधा असतो कृष्णपक्षात रात्रीच्या वेळी हा विवाह गुपचुप एका बाजूला करतात विवाह लागल्यावर दुसऱ्या दिवशी सराळपगट या वधूवराची तोडे पाहणे अक्षुभ समजले जाते

पत्नी व्यभिचारी असल, तर पताला काडीमोड करून दुसऱ्या विवाह करता येतो कोकणी परिटाने दोन भाऊ दोन बहिणीशी लग्न करू शकतात, पण देशी परिटाने मात्र तसे करता येत नाही देशी परिटाने एखाद्या मलीने वरच्या जातीच्या मुलाशी अननिक वतन केले, तर त्या मुलीला वरच्या जातीत राहण्याची परवानगी दिली जाते पण त्यासाठी मुलीच्या बापाने जातपचायतीला दंड व ज्ञातिभाजन घ्यावे लागते पुष्प जर खालच्या जातीमधला असेल, तर मुलीला बहिष्कृत करतात

वेध धम - यांच्यातले काही लोफ वारकरी पथाचे व काही कबीर पथाचे आहेत बहिरोबा, खडोबा म्हसोबा, भवानी व ग्रामदेवता ही या लोकांची देवता होत ते देवकाचीही पूजा करतात शंभरीचे मठाश्रिपता हे त्यांचे गुरू हात

परीट हे गावातील मलतेदारापकी एक आहेत ग्रामीण विभागात त्यांना धुलाईच्या मोबदल्यात पैसे न मिळता सुगीच्या वळी प्रत्येक बुळावडून या याचा ठराविक वाटा मिळतो गावात लग्नकाय, सायर, सुतक असताना परीट गावकऱ्यांचे कपडे घुतात लग्नात वधू वरावर चादवा धरण, पायघडघा घालणे, हळदी व तेलवण या प्रसंगी चौक मरणे, ही कामे परिटाने करे

परिटिणीकडे असताना मधा लोकांचे तपडे तेहमी बुण्याबद्दल परिटाला रोज साहरी मिळते साप्रत काही पराट जमीनदार बनले आहेत, तर कही शेतमजुरी करू लागले आहेत

मत्सिकप्रथा - ह लोकां मृताना जाळताना विवा पुरनात भाद्रपद वद्य पक्षात पितरामाठी महालय करतात, तद्द्वारा ब्राह्मणांना शिधासामग्री देतात व जातिवात्रवाता जवण घालतात पाहा- धाना [टा बाँ, म गा स, गा गा]

परुच्छेप दैवोदासी

एक सुतद्रष्टा ऋग्वेदाच्या पहिल्या मंडलातील १२७ ते १३९ हां सुत याने रचली आहेत या सूक्तानात अग्नी, इन्द्र, वायू, मित्रावरुण, पूषा व त्रिभुवदेव यांची स्तुती आहे इन्द्राची प्रार्थना करताना तो म्हणतो,

एव न इन्द्र राया परीणता याहि

पथा अनहस्ता पुरो याह्युरक्षसा ।

सत्त्व न पराक आ सत्त्वस्वास्तमीक आ ।

पाहि नो बुरादारारक्षिभिः सवा पाह्युभिः ॥

(ऋ १ १२९ ९)

अय -जा माग विपुल ऐश्वर्याचा आणि निर्दाप असेल, त्याच मार्गाने आमहाला घेऊन चल ज्या मार्गात रागस नसतील त्याच मार्गाने आमहाला घेऊन चल आमही परदेशी असलो, तरी आमच्यापरोवर राहा आणि घरी असला तरी राहा आमही जवळ किंवा दूर अमला, तरी आपल्या त्रापा छत्राने आमचे सदैव रक्षण कर

एरुदा परुच्छेप व नृगे य या दोषामध्ये मंत्रसामर्थ्याविषयी स्पर्धा लागली होती त्या वेळी नृमघाते आर्या लोकांत घूर उत्पन्न केला, तर परुच्छेपाने लाह्याशिवाम अग्नी उत्पन्न केला, अस तत्तिरीय महिते सांगितले आहे (२ ५ / ३)

परुष्णी

एक वेदकालीन नदी ऋग्वेदात ओकदा हिचा उल्लेख आला आहे (५ ५२ ९, ७ ८८ ८९, १० ७५ ५) साप्रतची पजाबमधील रावा म्हणजेच प्राचीन परुष्णी नदी हाय वाशराज्ञ युद्ध याच नदीच्या काठी झाले होते या नदीचे पाणी चढल्यामुळे पळगारे राजे बुडू मेले आणि त्यामुळे त्या युद्धात सुदासाना जय मिळाला असे ऋग्वेदात सांगितले आहे (ऋ ७ १८ ८) यिश्नोच्या मते परुष्णी या नावाचा सत्रध उर्णा म्हणजे लोकर या नदीशी आहे पर्यु म्हणजे धारिक केलेल्या लोकराचा सुगा हाय त्यावरून परुष्णी हे नाव पडले आहे असे त्याचे मत आहे पाहा- रात्री [म शा को भाग ३, बुद्धपूर्व जग, वै सा, ऋ द]

परैंग

एक आदिवासी जमान या लाकाची वस्ती आदिवासी ताल तोरापुट जिल्ह्यात आहे परगाचा गदवाशी घनिष्ठ संबंध आहे, त्याची भाषा मात्र रायराच्या भाषेसारखा आहे त्याच्या लोकांमध्ये परगना व गवना भाऊ भाऊ म्हणजे आहे त्या दोही समाजाची सामाजिक व्यवस्था सारखीच आहे गदवाप्रमाणे त्याच्यातही मुलासाठी व मुलीसाठी सामुदायिक शयनगृहाची प्रथा आहे

हे लोक पूर्वी गामास खात असत, असे त्यांच्या कथावरून दिसते त्यांना गायोविषयी विश्वास आदर वाटत नाही

इस्पूर महाप्रभू हा परगाचा प्रमुख देव होय डाग डोग, मांडिंग, धमदिवता, वस्माली (धरती माता), माम (पंचदेवता), मेघराज, जम्म (यम), लक्ष्मी, सीता, इ त्यांच्या अर्थाची देवता असून त्या त्यांच्या कथातूनही आढळतात राम, लक्ष्मण, सीमा, इ व्यक्तीसह यांच्या कथा विचित्र आहेत [ट्रा मि ओ]

परैयन

भारतातील एक जात याची वस्ती मुख्यत तमिळनाडू प्रदेशात आहे याना परह असेही म्हणतात परै=ढोल, या शब्दावरून परैयन हू याव याना मिळते आहे कारण हे लोक अथवा प्रसंगी ढोल वाजविण्याचे काम करतात

व्यवसाय - यांच्यातील काही लोक विणकर आहेत, तर काही वैद्य व पुरोहित आहेत प्राचीन काळी ही जात प्रतिष्ठित मानला जात असावा त्याविषयी एक कथा सांगतात, ती अशी- याचा मूळ पुरुष साल सायबन हा ब्राह्मण पुरोहित होता शिवा लयात देवपूजत गामास यथा करणाचे काम त्याला कराव लागे एकदा त्याने नवद्यातला गोमासाचा थोडासा भाग आपल्या गरीब वर पत्नीसाठी लपवून ठेवला त्यामुळे दन कायला व त्याने साल सायबनाला परयन केल (ढोल वाजविण्याचे काम करायला सांगितले) आणि त्याच्या मावाला पुरोहिताचे काम दिले

यांच्यातील काही लोकांना विशेष अधिकार असून, अनेक ठिकाणां, निरनिराळ्या प्रसंगी मानाचे स्थान दिले जाते, ते त्यांच्या पूर्वाच्या उच्च दर्जाचे श्रोनकच आहे सांप्रत मात्र त्यांना हलका दर्जा प्राप्त झालेला असून, ते शेतगजुरी, रखवालदारी, रस्ते झाडणे, भगीवाम, थडगी खणणे, इ हलकी कामे करतात गेल्या शतकात उच्च वर्णांचे लोक याना हीन व अस्पृश्य मानित तसेच त्यांना गुलामासारखे राववीत पण ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या प्रयत्नामुळे या लोकांची स्थिती जाणवू शकते सुधारली आहे

या लोकांची वस्ती वेगळी आणि गावापासून दूर असते तिला परचेरा म्हणतात परयन आपल्या वस्तीत ब्राह्मणांना येऊ देत नाहीत ते जर आपली वस्ती सोडून गेले, तर ब्राह्मण लोक ती जागा घरे वाजविण्यासाठी चांगली समजतात परैयनांना गात्राच्या

रामिचा चांगली माहिती असत त्याविषयी तसा उत्पन्न झाला, तर परयनांच्या प्रयत्नां दिलेला निणय सवजण मान्य करतात

परैयन पुरुष

वैद्य धम - यांच्यातले काही लोक शैव आहेत, तर काही वणवण आहेत वरेच लोक आता ख्रिस्ती झाले आहेत मग प्राणिमात्राचा जनक व सवव्यापी असा एक परमेश्वर ते मानतात व त्याला ऋडवुल असे म्हणतात मात्र त्यांचे देवालय नसते व त्याची पूजाही कोणी करीत नाही कन्नियम्म म्हणजे सान कुमारािका याचा पूजा यांच्यात रूढ आहे त्यासाठी ते एका झाडा खाला लहानशी झोपडी किंवा देऊळ बांधून, त्यात सात दगड भांडनात जशा देवळाला जम्मन बोईल म्हणतात एल्लम्म, मुगीलम्म, पदैयत्तल व परपोनम्म या त्यांच्या ग्रामदेवता आहेत तेल, हळदुफू, फुले, कापूर यारे उपचारांनी त्याची पूजा वली जाते देवतेपुढे नारळ फाडतात किंवा कोवडे, बकर वळा दनात पटकीची व देरीची माथ सुरु झाली, की गगम्म व मरियम्म या देवतांची पूजा करतात मारा देवी हिचा वार्षिक उत्सव करतात दरवर्षी तिचे लग्नही लावतात हे लोक भूत-पिशाचाचीही पूजा करतात

काडुगल्लू ही याची सरक्षक देवता हाय तिच्या वार्षिक उत्सवात हे लोक भूतालताची सोगे घेऊन नाचतात अवयण झाले असता कोडुपावीचा घावा करतात तिची मातीची प्रतिमा करून सात दिवस तिला रथातून मिरवतात शेवटच्या दिवशी

तिची अत्ययात्रा काटण्यापूर्वी मर्तांचे गृह अवयव ताडतात त्या वळी डाल वाजताना या त्रिनामुऱ् गाऊस पडतो, अशी त्याची समजूत आहे

मंत्रतंत्र व जादूतोगा यात परंयन लाक फार कुशल असतात ते उल कुत्रा किंवा माजर याची हो घेऊ शकतात अशी निरुडच्या लाकाची समजूत आहे

प्रथम ऋतुप्राप्तीच्या प्रसंगी हे लोक मुलीला फार जपनात

तिला जाठ दिवस वाजूला वसवून ठेवतात किंवा रवतंत्र षोपडीत ठेवतात नव्या दिवशी तिला स्नान घालून मग अंगणात आणतात तिला पेट लागू नये म्हणून वणवीचे दहा दिव निच्यावरून तीन वेळा जोवाळनात तिला काही वस्तू मेट देतात

विवाहप्रथा-बहुधा आई विल आणल्या मुलाची लग्ने ठरवतात

तात मुलीच्या शोबासाठा निघतांना अजून पाहनात विवाहासाठी वडूच्या मामाची समती असावीच लागते ती मित्राची कां मग वाडनिश्चय करताना तो पध वरावर आज्ञा पधन कारक असतो लग्न लहान वयात ठरले, तरी मुल वयात जात्यानंतरच विवाह हाता विवाहसमारंभाच्या आधी दोही पक्ष परस्पराना मेदीदारल वस्ने, ताडल, भाजीपाला आणि ऐपतीप्रमाणे द्रव्य देतात

वडूच्या गळघाना लाळा म्हणजे हळदीन पिबळा पल्ला वारा वा मणे, एवढाच विधी लग्नात महत्त्वाचा असतो वल्लु वर म्हणजे पुराहित याच्या समक्ष तो वरसान मग ता व वराना जाशीवाद देता

परंयन पुरुष जातेग्रहिणांना त्रिवा मामेवटिणीशी लग्न करू शकता विवाहविधी होण्यापूर्वी वडू वर पतिपत्नी या नान्याने एका राहू शकतात त्यांना मुठ झाली तरतीही औरसा मानली जाताना विवाह जाणत्या वयात झाला, तर वध वर लगेच एकत्र नास्त नाहात त्यागाठी वधची माता म्हूत पाहून दिवस ठरवत त्या दिवशी ज्ञातिभोजन घालून मग त्या दपतीला एकत्र

परंयन स्त्री

राहण्याचा परवानगा दिली जाते

या ठावान बहपतीत्व नाही पण दुसरी स्त्री ठेवला, तर मान चालत तिची मूलही औरसच मानली जातात पत्नीला मूल झाले नाही, तर मग त्या ठेवलेल्या स्त्रीशी लग्न करतात स्त्री विनया झाली, की सोळाव्या दिवशी तिची ताळी काढून टाळतात मग ती कुकू लावीत नाही केशवपनाची चाल मात्र याच्यांत नाही

पचायत - याची जातपचायत असते जातीने धनिष व प्रतिष्ठित पुत्र पाचे काम करतात याय-निवाडा, घट स्काटाला परवानगा, अपराधातुल शिक्षा या गोष्टी पचायतीच्या अधिकारात असतात बलात्कार, व्यभिचार, इ ग ह्या साठी अपराध्याला वडक शिक्षा केली जाते काही वेळा त्याला अग्निदिव्यही करायला शकतात

या जातीने काही लोक केरळ प्रशात, विषयत मलबार मधील डंगराळ मागातही आढळतात तिथे ही जात सर्वांत हलकी मानली जाते बाबच्या टापल्या व सुपे वनवणे हा या लोकांचा व्यवसाय आहे त्याशिवाय हे लोक जाडूटाणाहा करतात त्याच्यात वाटमारीची प्रवृत्तीही आढळून कालीच्या उत्सवात डोल वाजवण्याचे काम यांच्याकडेच असते मंत्रविद्येच्या उठावर हे लोक निरनिराळ्या पशूची रूप घेऊ शकतात, वशीनरणातही ते प्रवीण जगतात, अशी समजूत आहे

मतिकप्रथा - हे लोक बहुधा प्रते पुरतात आणि क्वचित जाळनात तिसऱ्या त्रिवा पाचव्या दिवशी मृतालयाला दुग्धा जली देण्याची प्रथा आहे पत्राव्या दिवशी पितृ देतात, त्या विधीला नरुमतरम म्हणतात काही महि यानंतर मृतांग फुले वाहतात व नारळ फोडतात वपनाड करण्याचीही प्रथा आहे [का टा रा २, ए गा रि ए, मडुरा गहो]

पर्जन्य

ऋग्वेदातील एव गीण देवता ऋग्वेदातील काही सूक्तात पत्र याची प्रशंसा केलेली आहे पत्र याचा अर्थ इथे वर्षाहाली मेघ असा केलेला असा, त्याच म्हणून त्याचे वणन केलेले आहे हाच मघ दररोज घालून वर जातो आणि वृष्टी करून पशूला तृप्त करता, अस म्हटले जाते त्याला मोठ्याने हवरणा या वधभाषी उपमा दिली जाते वृष्टी करण, हज त्याचे मुख्य काम आहे तो मूचा पुत्र अयून बलवान, मजना तरणारा, उन्कत्रगाव तरणारा व वनस्पतीमध्ये जलरूप मग घाटगारा आहे तो ओपधीच सवदा करणा, पाण्याची सुवत्ता करता आणि सज जगावर सत्ता चालवना तो स्वावर-जगम सृष्टीचा आत्मा आहे त्याची दोन रूप अयून, त्यातील एव रूप त्राध गायीसारखे व दुसर रूप उत्सादव

आह ता वधावर आघात करतो आणि गळसाना ठार मारता
सुत्र देण्याबद्दल, जाषधी फलपुत्र कल्प्याबद्दल, अन्न देण्या-
बद्दल आणि द्यावा-पृथिवी जलाचे मस्त्रन गवण्याबद्दल त्याची
प्रायना करण्यात आली आहे.

वर्षाव करणे हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे तो जलमय रथावर
आरूढ होऊन चारही बाजूंना उडता आपल्या अश्वाना हाकल
णाने या रथारथाप्रमाणे तो आपल्या वर्षारूपी वृक्षाचे प्रदशन करतो
जेव्हा तो घट्टी करतो, तव्हा सिंहाच्या गजनेप्रमाणे आवाज
येतो वारा आणि विद्युत यांच्याशी याचा संबंध आहे याला
एके ठिकाणी पिता असे म्हटले आहे

पञ्चगव्यपथीचे ऋग्वेदातील एक सूक्त पुढीलप्रमाणे —

पञ्च गव्यं प्र गव्यं विवस्वताय मीळ्हुषे ।

स नो यवसमिच्छतु ॥

यो गमसोषधीना गवां कृणोत्यथताम ।

पञ्च पुरुषीणाम ॥

तस्मा इदास्ये हविर्जुहोता मधुमत्तमम ।

इष्टा न सयत्नं करत् ॥

(ऋ ७ १०२)

अथ — पाकाशाचा पुत्र आणि जलाचा वर्षाव करणारा जा
पञ्चम, त्याच्यासाठी स्तुति गायन करा आम्हाला प्रनवा य
देण्याची त्याला इच्छा होवो या पञ्चमामुळे ओषधी-वनस्पती
मध्ये, गात्रीमध्ये, घोड्यामध्ये आणि स्त्रियामध्ये गवधारणा
होत म्हणून हे ऋत्विजाने, त्याच्या प्रीत्यर्थ अग्निमुखांमध्ये हा
अत्यंत मधुर असा हविर्भाग अर्पण करणं ताचे आगची सवती
परी समृद्धी घडवून आणील

पञ्चम या नावाची व्युत्पत्ती अनिश्चित आहे पण त्याच्या
रचनावर्षावप्रकारावरून, पंचम या पंडितां लिथुआनियन गजन-
द्वारा पनुंस याच्याशी त्याचा संबंध जोडला आहे

संकेत — पञ्चगव्यपथी रात्री सवेत आहेत, ते असे— हस्त
नक्षत्रांवर पडलेला पाऊस मळाना मईट असतो रवाती नक्षत्रा-
वर पडलेल्या पावसाने मोती निर्माण होतात मगच्या पावसाचे
पाणी प्यावयास चार महिनेपर्यंत आरोग्य टिकून राहत विसाखा
नक्षत्राचा पाऊस विषारी प्राणी निर्माण करतो देवीची साथ
आलेली असल्यास ती चित्रा नक्षत्राच्या पावसाने नष्ट होत
मागशीय पंचमास महि यान, लग्नाच्या वृत्ती पाऊस पडल्यास,
ता अशुभ, पण इतर महिण्यात त्या वेळा पाऊस पडल्यास तो
शुभ पणुवर गर्भप्रवेश करीत असताना पाऊस आल्यास तो
शुभ वधू वराच्या अगावर पाऊस पडल्यास गजिनशाती करान्नी
तसेच वाळतिष्णीवर, लहान मुलावर किंवा नूतन ऋतुप्राप्तो
झालेल्या रनीवर पाऊस पडल्यास तो अशुभ हाय पूजेला सुरवात

वरायच्या आनी अगावर पावसाचे येव पडल्यास, वरत्रे वद-
लावी देवाच्या मूर्तीवर किंवा दवाला वाहण्याच्या वस्तूवर
पाऊस पडल्यास संप्रोथनविधी करावा हजनांनीवर पाऊस
पडून तो विसल्यास प्रायश्चित्तपूर्वक पुनराधान कराव पावसाचे
पाणी प्रसादावर पडल्यास तो अपवित्र होता अथ्य, राध्या,
तपण व अभिषेक यासाठी पावसाचे पाणी वज्य समजावे

मुसलमान लोकांतही पावसासवधी काही वरे-वाईट सवेत
आहेत प्रवासाला निघते वेळी किंवा लग्नाच्या वेळी पाऊस
आल्यास ते शुभ किंवा मातात मात्र वधू वराच्या अगावर
पाऊस पडल्यास ते अशुभ मानतात कुराणावर पाऊस पडू देऊ
नये, असा त्याचा नियम आहे बाहेर पाऊस पडत असताना
सच्चा मुसलमान कुराण पठण करीत नाही मात्र मघपजना
होत असताना कुराण पठण करणे, फार पवित्र मानतात कारण
गडगडणारे ढग सुमानअला असे म्हणतात, अशी त्याचा सम-
जूत आहे एखाद्याच्या मृत्यूांतर तीन दिवसांच्या आत पाऊस
आल्यास ती व्यती सन्गुणा होती, असे मानतात

पावसाचे भविष्य — पाऊस ही आपल्या देशातील एक अया
वश्यक मात्र आहे पाऊस पडला, तरच ग्राम पिकते व नद्या
विहिरीना पाणी टिकत त्यामुळे संप्रजण उन्हाळाच्या शवटी
पावसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात विष्णू पुराणात
सांगितले आहे, की सूर्य आपल्या फिरणाच्या द्वारे आठ महिने
वाष्परूपात जलकण शोषून घेतो आणि मग पाऊस पाडतो
जेव्हा बुध व शुक्र हे दोन ग्रह एका राशीत येतात, तव्हा
पाऊस पडतो जेव्हा या दोघांच्या मध्ये मर्य येतो, तेव्हा पाऊस
पडत नाही बुध, गुरू आणि शुक्र यांच्या उदयाच्या आणि
अस्ताच्या वेळी आणि मगळ व रात्री हे वक्ती असताना पाऊस
पडतो पाऊस पत्त्याला जरा विलंब झाला, तर लोक त्याची
प्रायना, विनवणी करतात

लोकगीते — पावसासत्रधीची लोकगीते सवत्र प्रचलित आहेत
एका मयिली लोकगीतात पंच यदवना झाला पुढीलप्रमाणे
आवाहन केले आहे—

हाली हुल्लु बरसू इतर देवता

पानी बिनु पडइछइ जकाले हो राम ।

चौर सूखल, चाचर सूखल

सूखि गेलइ भइभा के जिरते हो राम ।

राडी बमनिआ हरवा जोतइ छइ

फरवा उछटि अडिया लगइ छइ हो राम ।

अथ — हे इन्द्रदेवा, तू रिमक्षि बरसात कर हे राम, पाण्या
विना दुर्मिक्ष पन्ले आहे हिरवी मैदाने सुकून गेली आहेत
नदीनाले आणि तलाव कोरडे पन्ले आहेत हे राम हिरव्या

पिकान मरणाची माझ्या भाजाना शेतेही वाळून गेली आहेत
विधवा ब्राह्मण स्त्रीने नागर जा ला जाहे आणि त्याचा फाळ
मातीत उमळून वर यतो जाहे आणि घाट्याला लागतो आहे
पजावातील एक युवकी श्रावण महि यात शोपाट्यावर बसून
मेघाला सांगते, ते असे-

बरसीं ता बरसीं मींहा मेरे बाबल वे वेस,
होर बी बरसीं सौहरे क्यारिए ।
बरसिया ता बरसिया बीबी तेरे बाबल वे वेस
होर बी बरसिया बीबी सौहरे क्यारिए ।

अथ - हे मेघा, माझ्या पित्याच्या दशात त् प्ररसात वर
आणि सासरच्या वागावरहा तू वर्षाव तर (त्यावर पजन्य
म्हणतो-) ह् कळवधू गी तुझ्या पित्याच्या वेशात बघ्टी
कळालो आहे आणि तुझ्या सासरच्या प्रागाही पाण्याने
भिजवून आलो आहे

महाराष्ट्रातील एक स्त्री पावसाला वृष्टी करण्यातुल्ल विन
वर्णी वरत, ती अशी -

पड पड तू पावसा । माझा मुरजाच्या क्षात्या धाती ॥
कुनबी आल्यात काकुळती ॥
पड पड तू पावसा । पिकू वे मूगराळा ।
बधू मासा लेकुरवाळा ॥
पड पड पावसा । नको बधू तालामाला ।
व्हईल दुवळ्या भाजीपाला ॥
पावसाची वाट । पहात्याल मलमल ।
ववा मेघाजीन सुर्यासमोर डेर विल ।
मेघरायाच लग्नीन । ढगाचा वाजे डफ ।
ईजबाई नवरी आली म्हापासप ॥
मेघरायाच लग्नीन । ढगाच्या माडवात ।
नवरी ईजबाई आली चकाकत ॥

अशा प्रकारची पजन्यविषयक लोकगीते भारतातल्या सग
गावात प्रचलित आहेत महाराष्ट्रात आशिया मासातील
वयाच्या नवरात्रामध्य गुली फर धरून भोड्याची गाणी म्हण
तात हे एक पजन्यविषयक आहे त्याला हातगा असे म्हणतान
हादगा म्हणजे सूय हस्त नक्षत्रान अगताना खळ्याचा खेळ
होय हा नक्षत्राचा पाऊस पडावा आणि त्याने देशात घाय
रामद्वी, व्हावी या त्या खेळाभागाचा उद्देश असतो [अ द ,
व सा स व गा , रा पा र गा है]

पजन्यनक्षत्रे सूय मूग नक्षत्रान आला म्हणजे पावसाळा
सुरू होतो व तो चित्रा नक्षत्रात गेला म्हणजे
पजन्यकाळ बहुतेक संपतो म्हणून मूग नक्षत्रापासून हस्त

नक्षत्रापयतची नऊ नक्षत्रे पावसाची मानलेली आहेत याच
नक्षत्रात भारतान बहुतेक ठिकाणी पाऊस पडता मात्र प्रत्येक
वर्षी तो सत्रय साख्वा पडत नाही, तर कमीजास्त पडता हे
पावसाचे मान आगाऊ कसे जाळखान, याबद्दल ज्यातिष्यांनी
काही ठोकताळे बसवले आहेत त्यासाठी स्यनक्षत्र कुठल्या
वाहनावर आहे, ते काढतात व त्या वाहनावर पावसाचे
भाषिण वरतात याची रीत अशी - स्यनक्षत्रापासून दिवस
नक्षत्रापर्यंत नक्षत्रे मोजून त्या आकड्याचा नऊ या संप्येने भाग-
तात बाकी शून्य आल्यास हत्ती, एक आल्यास अश्व, दोन
आल्यास जवूक, तीन आल्यास मडूक, चार आल्यास भेव, पाच
आल्यास मयूर सहा आल्यास मूषक, सात आल्यास गहिपी व
आठ आल्यास गदम अशी स्यनक्षत्राची वाहने समजतात मडूक,
गहिपी व हत्ती ही वाहने सुवष्टिसचक, मयूर, मूषक व गदम
ही अल्पशुष्टिसचक, जवूक व भेव ही अल्पशुष्टिसचक आणि अश्व
हे पयसावर होणाऱ्या वज्रीचे मूक्त मानतात

पाऊस पडावा म्हणून करण्यात येणारा
विधी देशाची सुवत्ता पावसावर अवलंबून
असते पाऊस योग्य वेळी आणि योग्य तबट्याच पडला, तर
बुधवल्लीने पोषण होते आणि धा मही मरपूर पिकते पण
किरयेकदा पाऊस अजिबात पडत नाही अशा वेळी लोक जे
निरनिराळे विधी करतात, त्यापैकी काही पुढे दिले आहेत -
त्रैदिक ब्राह्मण पाऊस पडावा म्हणून ऋग्वेदातील पजन्य
म्हणतात, शिवार्चन पाण्यात बुडवतात किंवा लिंगावर सतत
धार धरतात, त्याचप्रमाणे काशीरीती करतात
कुमार, पुडबुडे जोशी वगैरे लोक, पाऊस पडावा म्हणून
एका पाटावर मातीच्या लिंगाची स्थापना करतात आणि तो
एका नागण्या मुलाच्या डोक्यावर ठेऊन त्याला घरोघर फिरव
तात घराघरातले लोक त्या लिंगावर पाणी जोततात

काही ठिकाणी एखाद्या उबक्यातून दगड घेतात आणि त्याची
पूजा करून ते गावात घरोघर फिरवतात त्या वेळी प्रत्येक
घरातील लोक त्या दगडावर पाणी जोततात

गिरनार पवनावर टोक या नावाचे एक सुळासारखे शिखर
आहे त्यावर एखादा माणूस चढून गेला तर पाऊस हमखास
पडेल, असे समजतात

पाऊस पडावा, म्हणून हरसिद्धी दवीळा स्थान बालतान व
खिरीचा वैद्य द्वाखवतात इद्र हा पजन्यवृष्टीचा कारक आहे
म्हणून अर्घ्यण पडले असता काही लोका इद्रमहोत्सव करतात
काही वेळा शुंग नामक ऋषींची मूर्ती करून तिची जलान स्थापना
करतात व तिच्यापुढे होमहवा करतात ग्रामदेवतांच्या

पूजेअर्चेत अंतर पडले असता अवर्षण पडते, अशी समजूत आहे. म्हणून त्यांना निरनिराळ्या प्रकारचे बळी देऊन संतुष्ट करतात.

गुजरातेत खालच्या वर्गातील काही स्त्रिया मातीचा एक गोळा करून पाटावर ठेवतात व तो वेळीच्या पानांनी झाकतात. या गोळ्याला मेहुलो असे म्हणतात. एक स्त्री तो पाट डोक्यावर घेते व घरोघर फिरते. बाकीच्या स्त्रिया गाणी गात तिच्या मागून जातात. घरातील लोक मेहुल्यावर तांब्याभर पाणी ओततात आणि त्या स्त्रियांना थोडे धान्य देतात.

मध्य प्रदेशातल्या एका जातीत, पाऊस लांबला, तर लोक बेडूक गोळा करून आणतात आणि त्यांच्या पायांना दोऱ्या बांधून लिवाच्या झाडाच्या फांद्यांना उलटे टांगून ठेवतात. नंतर लहान मुले त्या फांद्या हातात घेऊन गावभर फिरतात, तेव्हा लोक त्यांच्या अंगावर पाणी टाकतात. बेडकांना त्रास दिला असता वरुण राजाला त्यांची दया येते आणि तो पाऊस पाडतो, अशी त्यांची समजूत आहे.

भडोचमधील लोक पाऊस पडावा, म्हणून वरुण राजाच्या घोड्याची मिरवणूक काढतात.

गुजरातमध्ये काही भागांत पाऊस पडावा, यासाठी लहान मुलींना एकत्र जमवून त्यांच्या केसांत कडुलिवाच्या डहाळ्या खोचतात. मग या मुली गाणी गात घरोघरी हिंडतात. घरातील लोक त्यांच्या अंगावर धागंभर पाणी टाकतात. व. भारतातही अशीच प्रथा आहे. पण तिथे मुलींऐवजी मुले गावभर फिरतात आणि ती नग्न असतात. तसेच, तिथे अवर्षणरूपी दानवाचा एक पुतळा तयार करून तो जाळण्याचीही पद्धत आहे.

प्राचीन काळी, पाऊस जर लांबला, तर राजे लोक सोन्याच्या नांगराने शेत नांगरीत किंवा बत्तीस लक्षणी पुरुष किंवा नवीन लग्न झालेले दांपत्य यांचा बळी देत, असे उल्लेख दंतकथांतून आढळतात.

सौराष्ट्रातील काही गावांत मुले एकत्र जमून दुसऱ्या गावच्या मुलांवर दगड फेकतात. ही दगडफेक जितकी अधिक होईल, तितका पाऊस जास्त पडेल, अशी या लोकांची समजूत आहे.

बिहारमध्ये काही ठिकाणी पावसाला निमंत्रण देण्यासाठी एक बेडूक एका मडक्यात ठेवतात आणि ते मडके शेजाऱ्याच्या घरी नेऊन ठेवतात. काही ठिकाणी बेडकांचे लग्न लावतात. बेडूक हा वरुण राजाचा आवडता प्राणी असल्यामुळे तो आनंदित झाला, तर वरुणही प्रसन्न होऊन पाऊस पाडील, अशी कल्पना असते. नेपाळात त्यासाठी बेडकांची पूजा करतात. राजस्थानात अशा वेळी आसन्नमरण बेडकाला पाणी पाजतात.

बंजारी जातीच्या स्त्रिया दूर रानात जातात आणि डोक्याला फेटा बांधून व हातांत काटेरी झाडांच्या फांद्या घेऊन एकमेकींना

झोडपतात व रक्तवंबाळ करतात. अशा रीतीने अंगातले रक्त गेले असता स्त्रियांची पापे नष्ट होतात व वरुण पाऊस पाडतो, अशी त्यांची समजूत आहे.

भिल्ल स्त्रिया इंद्राची प्रतिमा तयार करून तिची पूजा करतात. रात्री ती प्रतिमा एका कुमारीकेच्या डोक्यावर देतात आणि स्त्रिया हातात पेटत्या मशाली घेऊन गाणी गात गावभर हिंडतात.

पंजाबात, एका मडक्यात चिखल भरून ते एखाद्या म्हातारीच्या घराच्या दारात ठेवतात. मडके पाहून म्हातारी शिव्या देऊ लागते. ती जितक्या जास्त शिव्या देईल, तितके अधिक ढग जमून अधिक पाऊस पडेल, अशी त्यांची समजूत आहे.

जलपैगुरी जिल्ह्यात, पाऊस पडावा म्हणून अमावास्याच्या रात्री स्त्रिया गावाबाहेर जमतात, नग्न होतात आणि वरुण-देवाला आवाहन करतात.

हिमालयाच्या तराईतल्या स्त्रिया पौर्णिमेच्या रात्री एखाद्या खोऱ्यात जाऊन नग्न अवस्थेत नृत्य करतात.

कर्नाटकात, दुर्गव्वा देवीच्या देवळाभोवती पाच आठवडे बाजार भरवतात. त्यामुळे देवळाभोवती जी घाण होते, ती धुवून टाकण्यासाठी देवी पाऊस पाडते, अशी समजूत आहे.

काही ठिकाणी पुरुष एकत्र जमून एकाला गोवालादेव बनवतात व घरोघर फिरतात. लोक गोवालादेवाच्या अंगावर दही व ताक शिंपडतात व इतरांच्या अंगावर पाणी शिंपडून त्यांना शिधा देतात. सर्वजण शेवटी नदीकिनारी जाऊन स्वयंपाक करतात व गोवालादेवाला नैवेद्य दाखवतात.

अतिवृष्टी झाली, तर ती थांबण्यासाठीही काही विधाने आहेत, ती अशी —

फाल्गुनात जन्मलेल्या माणसाला, एका पानात पावसाचे पाणी घरून ते प्यायला लावतात आणि ते पान काठीला बांधून घराच्या छपरावर ठेवतात. काही ठिकाणचे लोक त्यासाठी अलव्रा व्रत करतात. या दिवशी कोणीही गृहकृत्य करता कामा नये व दिवसभर भजन करित राहिले पाहिजे, असा नियम असतो.

काही ठिकाणी एखादा पुरुष नग्न होऊन उलट गतीने चरखा फिरवीत राहतो. काही ठिकाणी शेतकरी जळता विस्तव पावसात धरतात; तसेच इरले उलटे करून पावसात ठेवतात. काही लोक त्यासाठी होलिकाा देवीची पूजाही करतात.

पर्जन्यशांती

अतिवृष्टी झाली, तर ती थांबवी आणि योग्य काळी योग्य तेवढा पाऊस पडावा, म्हणून पर्जन्यशांतीचे विधान सांगितले आहे. ते विधान असे— कर्त्यांनी प्रथम वैदिक ब्राह्मणांची व वरुणप्रतिमेची पूजा करून उदकात

उभे राहान व वरणाचे यान तरात्र मग वेनातील हाडी सूषा म्हणावी नंतर ताल वाने धारण करून जगिप्रतिष्ठापना करावी वरुणाला उद्देगून दूध, घन, वेनाया रामिगा आणि चर याचे हवन तरात्रे मा पूणाहुती करून शांतिपाठ करवावा आचार्याला वरुणप्रतिभेचे दान करावे [शांतिवमलाकर]

पर्णकूर्च एका व्रत या व्रताचा विधी असा - तीन दिवस पूण उपवास करून चाव्या दिवशी पलाण, उमर, वमरु व बेल याची पाने पाण्यात उकळून ते पाणी व कुश गवताचे पाणी प्राशा करतात फल - पापनाश [हि ध]

पर्णकूर्च एक व्रत ४ पात्र, सहा किंवा सात दिवस करतात या व्रतात रोज एकाच वक्षाच्या पानाचा फाडा करून तो प्यायचा असतो अशा प्रकारे बेल, उमर, पलाश, उ पात्र सहा प्रकारच्या वक्षाच्या पानाचा काढा करून घेताना आणि शेवटी एक दिवस कुश गवत घातलेले पाणा प्राशन करतात फल - पापनाश [हि ध]

पर्णशंखरी बौद्धांची एक देवता हा पीतवर्ण, त्रिमुखी, पड- मुज व त्रिनेत्र आहे हिच्या मुद्रेवर बुद्ध हाग्य अगून हातात घनुष्यवाण आहेत हिचे सव शरीर पानानी झाक- लेले व अलंकारविभूषित असते विघ्न (गणेश) हे हिचे वाहन होय हिची दोन रूपे वर्णिली आहेत एका रूपात तिच्या मस्त- कावर अशोभ्य हा ध्यानी बुद्ध असतो, तर दुसऱ्या रूपात त्या जागी जमोघसिद्धी हा ध्यानी बुद्ध असतो ही साधीचे उपद्रव दूर करते, अशी समजूत आहे [इ बु इ]

पर्णशंखरी एक प्राचीन जमात माकडेय पुराणात या लोकाचा उल्लेख आढळतो ही जमात सवर जमातीपैकीच एक असावी पूर्वी हे लोक लज्जारक्षणासाठी पानांच्या माळा वापरीत म्हणून त्यांना हे नाव पडले अजूनही काही सवरा- मध्ये ही चाल विसते पाहा - सवर [ट्रा ए इ]

पर्वतिया मिरी नेफाच्या गुढासिरी विभागातील एक आदिवासी जमात ह लोक डोंगरावर राहत असल्यामुळे त्यांना पर्वतिया मिरी असे नाव मिळाले आहे पूर्वी हे लोक जापत्या डोंगरा या भोवती वसलेल्या आगामच्या लखीमपूर जिल्ह्यातील गावावर धाडी घालून त्याची लुटालूट करीत असत एवढा त्यांनी अशीच लुटालूट केली असता, आसाम सरकारने त्यांच्या त्रदोवस्तासाठी सय पाठवले पण पर्वतिया

मिरींनी त्यांना पराभूत केला न हा ते पराभूतरी नै य आपल्या वदुवा व दाहगोळा मागे पावून पळूा गेले ह सत्र सामान जाळून टाकाने, जे मिरींनी ठरवले पण त्या वेळी शरयेल्या वदुवा आपोआप रडायला आणि त्या नित्ये मिरी गेले त्याच प्रमाणे दाहगोळाचा गडरा उडूनही पुष्कळ लोक मरण पावले ते हा त्यांना वाटते, ही ज्या राजाची शरत्रे माणगाच्या हाताचा आधार न घेनाही इतका उत्पात करू शकताना, तो राजा मृत फारच शक्तिमान असला पाहिजे म्हणून मग त्यांनी राजाकडे एक शिष्टमंडळ पाठवले त्या शिष्टमंडळाने राजाला सांगितले, ही मिरींना थोडावटूत करवगुलीचा हत्यार शिष्ट्यास पुढील गळ्यात लुटालूट करणार नाहीत तेव्हा राजाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले अशी वथा हे लोक सांगतात पाहा - मिरी [इ स्ट पा प्रे, जाने १९६०]

पर्यकविद्या एक आयात्मिक विद्या पयक म्हणजे पल्प होय ब्रह्मलोकाल ब्रह्मा अथवा हिरण्यगम ज्यावर विश्र्वाती घेत असतो, त्या स्थानाला पयक म्हटले आहे यावरून ब्रह्मलोकाल जाण्याचा जो मार्ग तो या ठिकाणी पयकविद्या या नावाने विवक्षित आहे चंद्र, विद्युत, अग्नी वायू, वरुण, इद्र, प्रजापती या लोकातून मार्ग कमीत साधवाच्या आत्म्याला ब्रह्मलोकालपर्यंत पोचण्याचे असते या मार्गात आत्म्याला अनेक अडथळे पार करावे लागतात त्यानंतर तो ब्रह्मलोकी पाचतो तिथे ब्रह्माचा अपराजित नामान एक प्राणाद असतो त्यावर इद्र व प्रजापती हे द्वारपाल असतात तिथवर पाचल्यावर आत्म्याला त काही प्रश्न विचारतात आणि आत्म्याने त्याची समपक उत्तरे दिल्यावर त्याला प्रासादात प्रवेश देतात सव मार्ग पार करून तिथे पोचलेल्या आत्म्याच्या स्वागतासाठी ब्रह्मदेव मग अप्सराची योजना करतो त्या फाट-कुठेदेऊन आणि त्याला वस्त्रालंकारानी नटवून ब्रह्माच्या पर्यकापुत्रे आणून उभा कर तात ज्या वेदीवर ब्रह्मदेवाचा पयक माडलेला असता, त्या वेदीच्या पहिल्या पायरीवर पाऊल ठेवताच ब्रह्मा त्या आत्म्याला विचारतो, की 'तू कोण आहेस ?' त्यावर आत्मा उत्तर देतो 'जो तू आहेस, तोच मी आहे' ब्रह्मा पुन्हा विचारतो 'मी कोण आहे ?' आत्मा उत्तर देतो 'तू सत्य आहे' ब्रह्मा विचारतो 'सत्य म्हणजे काय ?' आत्मा उत्तरतो 'जे देवाच्या पलिकडे आणि प्राणाच्याही पलिकडे आहे ते सत्य होय' (कौषी त्रा उ १६)

अशा प्रकारे पयकापन पाचलेल्या आत्म्याला विद्वाच्या उत्पत्ति-स्थिति लयाचेही सामर्थ्य प्राप्त होते, जे सांगितले आहे मात्र या शक्तीचा उपयोग त्याने करू नये, असे त्याच्यावर

बंधन आहे. ते सामर्थ्य त्याने चापरत्यस तो आत्मा आणि विश्व उत्पन्न करणारी दिव्य शक्ती या दोघांत संघर्ष उत्पन्न होण्याची भीती असते.

हे पद प्राप्त करून घेण्यासाठी साधकाला नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पाळणे, विकारांवर विजय मिळविणे आणि अहंकाररहित होणे, अत्यावश्यक असते. [३२ विद्या— श्री. नारायणस्वामी अय्यर]

पर्यंकशौच

संन्यासग्रहणातील एक विधी. पर्यंकशौच म्हणजे व्यक्तीला पलंगावर बसवून केलेले त्याचे शुद्धीकरण होय. याचा विधी असा — एखाद्या शुभ दिवशी एखाद्या गृहस्थ संन्यासदीक्षा घेऊ इच्छिणाऱ्या पुढ्याला आपल्या समोर पलंगावर किंवा चौरंगावर बसवतो. त्याच्या डाव्या व उजव्या बाजूला मातीचे पाच पाच लहान ढीग व स्वच्छ पाणी ठेवतो. डाव्या हाताच्या पहिल्या ढिगातली माती व पाणी घेऊन गृहस्थ त्याचे दोन्ही गुडघे धुतो. नंतर उजव्या हाताच्या पहिल्या ढिगाच्या अर्ध्या भागातील माती व पाणी घेऊन गृहस्थ आपला डावा हात धुतो. त्यातल्याच उरलेल्या अर्ध्या भागातील मातीने आपले दोन्ही हात एकाच पाण्यात सातदा धुतो. नंतर डाव्या हाताच्या दुसऱ्या ढिगातील मातीने संन्याशाच्या मांड्या धुतो. मग आपले हात धुतो. अशाच प्रकारे वेगवेगळे ढीग घेऊन तो त्याचे घाटे, पाय व तळहात धुतो. शेवटी तो स्वतःचे हात धुऊन कृत्य समाप्त करतो. [हि. ध.; ध. सि.]

पर्यग्निकरण

एक यज्ञीय कर्म. हविर्द्रव्याभोवती अग्नी फिरविणे याला पर्यग्निकरण असे म्हणतात. पशु-यागामध्ये पशूचे उपाकरण केल्यानंतर त्या पशूच्या भोवती अग्नी फिरवायचा असतो. यूपसंनिध बांधलेला पशू, शामित्रशाळा व आहवनीय यांच्या भोवतीही पर्यग्निकरण करतात.

पर्युषण

जैनांचे एक धार्मिक पर्व. राग-द्वेष नाहीसे करणे व आत्मिक कल्याण साधणे या उद्देशाने हे पर्व साजरे केले जाते. त्याला पर्वराज किंवा धर्मपर्व असेही म्हणतात.

दिगंबर जैन हे पर्व भाद्रपद शुद्ध पंचमीपासून चतुर्दशीपर्यंत दहा दिवस मानतात. या दहा दिवसांत कडकडीत उपवास करणे हा महत्त्वाचा भाग असतो. ज्यांना दहा दिवस उपवास करणे शक्य नसते, ते एक दिवसाआड उपवास करतात. पर्वाच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे अनंत चतुर्दशीला सार्वजनिक उपवास असतो. काही कट्टर धार्मिक जैन या पर्वाच्या आधी तीस दिवस अन्न न घेता केवळ उष्णोदकावर राहतात. पर्वदिवसात रोज सकाळी मंदिरात जमून अष्टविधा पूजा करतात. तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथातील

एक एक अध्याय वाचतात. साधेगणाने राहतात. क्षमा, मार्दव, आज्ञेव, सत्य, संयम, तप, त्याग, शौच, आर्कचन्य आणि ब्रह्मचर्य या दशधर्मांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणून प्रस्तुत पर्वाला दशलक्षणपर्व अशीही संज्ञा आहे.

श्वेतांबर जैन श्रावण वद्य द्वादशीस पर्वाचा प्रारंभ करून भाद्रपद शुद्ध पंचमीला ते संपवितात. त्यांच्या दृष्टीने असे एकूण आठ दिवस हा या पर्वाचा कालावधी असतो. काही भाविक जैन या कालावधीत साधुवेषाने एखाद्या उपाश्रयात राहतात. पर्युषणाच्या अखेरच्या दिवसाला संवत्सरी असे म्हणतात. सर्वधर्मांत आपल्याकडून जे अपराध घडले असतील, त्याबद्दल त्या दिवशी एकमेकांची क्षमा मागायची असते. दूर गावी असलेल्या मित्रांनाही अशीच क्षमायाचनेची पत्रे लिहिली जातात. पर्युषणाच्या तिसऱ्या दिवशी कल्पसूत्राची मिरवणूक काढतात आणि पाचव्या दिवशी महावीराची जयंती साजरी करतात. महावीराच्या मिरवणुकीत पाळणा मिरवतात. पाहा— दशलक्षण— व्रत. [जं. क.; सु. वि. को.; एन्सा. रि. ए.]

धर्मशास्त्र व ज्योतिषशास्त्र यांत विशिष्ट योगांना पर्व म्हटले आहे. पर्व हे पुण्यकारक मानलेले असून, पर्वाकाळी काही विधिनिषेधही सांगितलेले आहेत. विष्णू पुराणात पांच पर्व प्रमुख सांगितली आहेत, ती अशी—

चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्याथ पूर्णिमा ।

पञ्चान्येतानि राजेन्द्र रविसङ्क्रान्तिरेव च ॥

अर्थ—चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा व सूर्यसंक्रांती ही पाच पर्वे होत.

दक्षिणायन—उत्तरायणांचा प्रारंभकाल, विषुवदिन, चंद्रसूर्याची ग्रहणे व व्यतीपात योग, ही आणखी काही पर्वे ब्रह्म पुराणात सांगितली आहेत. मन्वंतराचा प्रारंभ हाही पर्वकाळच मानलेला आहे. स्यासाठी पंचांगात मन्वादी तिथी दिलेल्या असतात. अर्धादय, महोदय, इ. आणखीही काही पर्वे सांगितली आहेत.

प्रातः, मध्यान्ह व सायं हे तीन काळही पर्वेच होत. त्यांचा काळ दोन घटिका (४८ मिनिटे) असतो.

पर्वकाळी विहित कर्मे—तीर्थस्नान, दान, श्राद्ध, जप, उपवास. पर्वकाळी निषिद्ध कर्मे—क्षौर, तैलाभ्यंग, मांससेवन, इत्यादी.

पर्वणीकर सीताराम

(इ. स. चे १८ वे १९ वे शतक)

एक संस्कृत पंडित. हा जयपूरच्या महाराजाच्या आश्रयाला होता. पर्वणीकराचे घराणे हे मूळचे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण घराणे होय. पर्वणी गाव हे नाशिकजवळ आहे. सीतारामाचा पूर्वज माधवमठ हा प्रथम जयपूरला गेला.

जाजयाम नस्र्जन साहित्याच्या इतिहासकाराना प्रस्तुत पवित्र कवठ कुमारसमजाच्या जाठ ते गारा सर्गाचा भाग्यकार म्हणूनच माहीत होता पण जयपूरच्या त्याच्या घराण्यात त्याने जाणली बरेच साहित्य उल्लेखाना त्याच्यामुळे त्याची वाढमयीन थोरवी नळणे, आज सुलभ झाले जाह

जयवश हे त्याचे एव महाकाव्य नुवतेच राजस्थान विद्यापीठाने प्रकाशित केले आहे त्याशिवाय राघवचरित, नलविलास, लघुरघुकाव्य, तूपविलास हीही त्याची काव्ये आहेत विशप म्हणजे ही सव बाव्ये सटीक आहेत त्याने व्हा अष्टकेही रचली आहेत त्यापैकी पुढीक अष्टके उपलब्ध झाली आहेत— शिवाष्टक, सूर्याष्टक, भैरवाष्टक, देव्याष्टक, हेरवाष्टक, गंगाष्टक विष्णुष्टक व हनुमदष्टक राहिलेली व्हा अष्टके जून सापडली नाहीत

साहित्यसार, साहि यमुधा, वाव्यप्रवासीका, कुमारसभव व्याख्या हे त्याचे अथ ग्रथ असून, त्याशिवाय छंद शास्त्रावर छत्र प्रकाश नावाचा एव अठराशास्त्रावर तीन आणि गणित विषयावर एक असे ग्रथही त्याने रचले आहेत गणित विषयावरचा ग्रथ अजून उपलब्ध झाला नाही सत्तावीस नक्षत्र मालाही त्याने लिहिली जाह [पी के गो को व्हा]

पर्वत काण्व

एक भूतद्रष्टा हा कण्वकुलातला आहे ऋग्वेदाच्या आठव्या मंडलातील १२ वे सूक्त याच्या नावावर आहे नव्या मंडलातील १०४ व १०५ ही सूक्ते 'पवत नारदी' या जोड नावावर असली, तरी या सूक्ताचा द्रष्टा पवतकाण्वच असल्याचे सांगतात इद्राच्या सामर्थ्याची स्तुती करताना हा म्हणतो—

न य विविपतो रोदसी नातरिक्षाणि वशिणम ।

अमाविवस्य तिरिष्वे समोजस

(ऋ १२ २४)

अथ— आकाश आणि पृथ्वी हे दोही लोकदेखील वज्रधर इद्राला आकलन करू शकत नाहीत आणि अतरिक्ष तर नाहीच नाही उलट याच्याच ओजस्वितेमुळे मात्र सवच (विश्व) उज्ज्वल होते

या सूक्तात इद्र व विष्णू याचे ऐकात्म्य कल्पिले आहे या वरून ऋग्वेदकालातच विष्णू ही देवता स्वनम्रणने प्रतिष्ठा मिळवू लागली होती, असे दिसते [प्रा च गो]

पर्वतदान

एक दान या दानाला अचलदान शलदान, मेरुदान अती विविध नाव आहेत निरनिराळी घाय, भीठ, साखर, गूळ, तूप, तीळ कापूस, साने, चादी व रत्न अशा दहा द्रव्याची दाने मत्स्य पुराणात सांगितली आहेत

दान याचा पवताराराजा शीग वरून असतो पावतन या दानाला हे नाव पळले जाह या दानाचा विधी अग—

पूर्वला विवा ईशा भेग थाडा उतरता चौगस मोटा रत्न गा शणाने सारवनात त्यावर रत्नगुर पमरतान त्यावर दान व याचा मोठा डीम आणि त्याच्या पायथ्याशी छोटे छोटे शीग घालनात घाय दान घायचे असे, तर एक हजार, पाचवे विवा तीनशे द्राण (एक प्राचीन मान) वाय घतात त्यावर सुवर्णाची तीन घाडे रोवनात चारही दिशाना माती, गोमेद, पुष्पराग, पाचू माणने, नील याच्या कमलपेला ठेवनात पण्या यशा देवताच्या सो या चादीच्या प्रतिमा तयार करून त्याहा त्या राशीवर प्रसवतात नंतर हाम करतात हामात प्रत्येक दवनेला नेरा आहुती देतात घेवटा तो पवत आणि त्याबरील सव वस्तू ब्राह्मणाला दान देतात [हि ध]

पर्वतमाहात्म्य

भारतातील विद्येक पवताना निरनिराळ्या कारणामुळे पूज्यत्व प्राप्त झाले आहे काही पर्वतावर देवाचे वास्तव्य असते, तर काही पवतावर थोर मुनी व साधू वास करतात काही पर्वतावर देवताची मदिरे असनात, तर काही पवतावर पवित्र नद्याची उगमस्थाने असतात पुराणे, काव्ये आणि लोककथा यात अनेक पवतांचे माहात्म्य वर्णिलेले आहे हिमालयाला सर्व पवतांचा राजा व देवतांना मानतात त्याच्या गिरिवतरातून गगा, यमुना, सरस्वती, सिंध चंद्रमागा, शुतुद्री, वितस्ता, परुष्णी, घारयू, इ पवित्र नद्यांचा उगम होतो कैलास, गौरीशकर, काचनगगा, इ अनेक पवित्र शिखरे आणि माससरोवरासारखी पवित्र सरोवरे या पर्वतराजीत आहेत कैलास हे तर साक्षात शिखाचे वसतिस्थान मानलेले आहे बदरीकेश्वर व बदरीनारायण यांची मदिरे हिमालयातच आहेत तर—नारायण ऋषींनी याच पवतावर तप केले होते

सह्याद्रीवर थयववेश्वर व भीमाशकर ही ज्योतिर्लिंगे आणि सप्तशग स्वामिनीचे स्थान आहे अनेक ऋषींची तप स्थाने या पवतावर होनी परशुरामाचा सह्याद्रीशी निकट राबध असून, कोल्हापूरची अवावाई हीसुद्धा सह्याद्रीच्या परिसरातच आहे

गिरनार पर्वत हे दत्तात्रेयाचे तप स्थान होते जिथे जा मृत्यू पावतो, त्याला भाक्ष मिळतो आणि जो त्याच्या भैरवजय नामक शिखरावर चढून जातो, त्याला साक्षात भगवदर्शन होते, असे म्हणतात पावागडावर महाकालीचे मदिरे आहे शत्रुजय पवतावर जनाची पुष्कळ मदिरे आहेत अबूच्या पहाडावर जगदत्रेचे मदिरे आहे द्वारकेजयच्या रैवतक पर्वत पूर्वी मुवर्णाचा होना असे सांगताना यादव लोख त्याचा वार्षिक उत्सव करीत त्याला गिरिमह असे नाव होते विंध्य पवतावर विंध्य

वासिनीप्रेरी आणि जागृत माघाता याची स्थाने राहता तीच गिरीतर काठगुठीचा आराम होतो अतिथे रागान त्याच्या रत्न वमश्या परत्या हात्या अगस्त्य मना याच पवतावर राहून अगे मन्त्राभिरा ० परपुरामाचे प्रियामनाम हाय हिग लाज पवतावर हिगलाजन्मीन मदिग आहे

कथासाप्रमाणेच महपत्रताचे माहात्म्य पुराणात वर्णिले आहे मेरू हे त्रह्वदनाचे वमतिस्थान असून, तो सब पवताच्या वेदस्थानी मानलेला आहे सब भूगोठ हा सप्तद्वीपात विभागा लेला असून त्याने जुद्धीप ह मध्यभागी येत गेट हा सुवण पवत जवुद्धीपाच्या मध्यभागी आहे, असे पुराणात सांगितले आहे

पुराणात मेरूच्या दक्षिणेनडीठ तीन पवनराजीचे वणन आढळते त्यातल निपथ म्हणजे हिंदुकुश पवन, मरुट म्हणजे कौलास पवन आणि हिमवान म्हणजे हिमालय पवतधनी होय हिमालयात राक्षस, पिशाच, ह्मकूटावर गवड, जप्सरा आणि निपथावर नाग लोफ राहतात असे सांगितले आहे या व्यति रिक्त पुराणात सद्य, मलय, महेंद्र, पारियात्र, ऋक्ष, विष्य व शुक्तिमत या सात पवताचेही वणन केलेले आहे

पुराणांनी सब पवताचे दोन वग नेलेले आहेत— (१) वप पवत— हे निरनिराळ्या वपाच्या सीमा दाखवतात उदा०— हिमालय (२) कुल्पवत— हे देशातील प्राताच्या सीमा दाखवतात हे सात आहन महेंद्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान, ऋक्ष विष्य व पारियात्र अशा स्याची नावे आहेत

ऋग्वेदान इद्रा—पवना अशा युग्म देवतचा उल्लेख आहे पण मंत्रायणी संहिता व ऋग्वेद संहिता यात एक वेगळीच कथा आढळते, ती अशी— पूर्वी पवताना पव होते व ते पक्ष्या प्रमाणे उडू शकत ते असे सदैव उडून स्थलातर करू लागत्या मुळे पक्षींचा तोल ढळू लागला म्हणून मग इद्राने स्या पवताचे पखच रूपून टाकले तेव्हापासून त्याचे उडणे बंद झाले या विचित्र कथेचा उगम वेदपूर्व कालात झाला असावा पुराणात व महाकाव्यान ही कथा आहे

प्राचीन काळी शक्ती करणारे लोक इद्र या पजयदेवतेची पूजा करीत होते कृष्णाच्या नेळी व्रजमडळातले लोक पाव साळा सपल्याय इद्राचा उत्सव करीत व्रजमडळातले लोक गापालक होने व त्याचा सबध इद्रापक्षा पवताशी जवळचा होता गिरिकदरात त्याच्या गायी चरत व पुण होऊन भरपूर दूध देत म्हणून इद्राऐवजी पानाला टपना मानून त्याचा उ सब करवा, असे तृष्णाने सांगितले आणि गोवधन पत्रताचा पूजोत्सव सुरू केला तेव्हापासून पवतपूजा प्रचलित चाली आजही वैष्णव लोफ ज गाष्टमीला व भागवत सप्ताहात मातीचा किंवा लाह्याचा गोवधन वनवून त्याची पूजा करतात

आदिनामी लोनाही पवनपूजा प्रचलित आहे सताळ तानाचा मरगुर म्हणजे पवतगिरारत्र आहे खाड, तोड नाग्या फोल वगए लागच देव नागरारत्र जगतात व तिथे जाळत ते त्या देवाची पूजा करतान स्यामुळे त्यांना ते नोगरही पूण ठरठे आहेत या नोकाचा एक डोगरदत्र आहे, त्याचा उतराव दसत्याच्या दिवशी केला जातो विर्येक लोफ पवताला पजयदेवच मातात [ली द , ए ग रि ए , फो लो नौ ड , जा पु , पु वि , श व]

पर्वनक्तव्रत

एक मास्य व्रत गिच ही या व्रताची देवता आहे व्रताची एक नथ यात दत्र पौर्णमेला नवन भोजन करायचे असते उद्यापनाच्या वळी शिवभक्ताना भोजन वेतात फल— शिवलोचप्राप्ती [हि व]

पर्वभभाजनव्रत

एक वाम्य व्रत शिव ही या व्रताची देवता आहे पथकाळ असेल त्या दिवशी हे व्रत करतात या व्रतात तुसत्या जमिनीवर अन्न वाडून घेऊन भोजन करायचे असते फल— अतिरात्र यज्ञाचे पुण्य [हि व]

पशु-भारतीय सस्कृती

एक प्राचीन सस्कृती जायाचे मूल रथात उत्तर किरघीज प्रदेशात होते पुढे त्याच्या काही टोळ्या प्रथम बतख प्रदेशात येऊन वसत्या तिथे दीर्घ काळ वारनव्य केल्यानतर त्याची एक शाखा पश्चिमेकडे इराणात गेली व दुसरी शाखा पूर्वेकडे सप्तसिंधू प्रदे शात आली उत्तर प्रदेशात त्या लोनांनी ज्या सस्कृतीचा विवासा केला ती पशुभारतीय या नावाने ओळखली जाते या सस्कृ तीची माहिती पारशी लोकांच्या वमग्रथावरून वळत जे लोफ इराणात जाऊन रथायिक झाले, ते आजच्या पारशी लोकांचे पूवज आणि जे लोफ भारतात आले, ते वैदिक आर्यांचे पूवज होत इराणी व भारतीय लोकांची मापा सस्कृती, वमग्रथ व आचारविचार यात जे मास्य आढळते, त्यावरून ते अत्यन प्राचीन काळी एकत्र राहत होते, एकच वम पाळीत होते व एकच भाषा बोलत होते, हे समजून येते पशु भारतीय सस्कृती ही इराणी व भारतीय सस्कृतीची जननी होय [म जा को प्रम्नावता खड ३, बुद्ध पूव जग]

पशू

एक प्राचीन आयुधजीवी मघ पाणिनीने या सघाचा उल्लेख केला आहे (अष्टा १, ३ ११७) त्या सघातील प्रत्येक सदस्याला पाशव म्हणत ऋग्वेदातही या सघाचा उल्लेख आढळतो (८ ६ ४६) परशुराम हा या सघातला होता, असे

जुमान वाहा सशावकानी बेल आहे हे पणू जोर म्हणजे इराणानील पारसीक होत [पा वा मा , गु वि रो]

पलटूदास

उ भारतातीर एक सत व हवी याच्या जग कालामधी मतभिन्नता आ० डा राधाकृष्ण सिंह याच्या मते इ स १७२२ त १७३२ या काळात कधीनरी त्याचा जग झाला असावा श्री विद्यापती मालविका याच्या मते त्याचा जम इ स १७९३ मध्ये झाला या या दोन मतान सुमारे ५० वर्षांचे जनर पडते नगपूर जळालपूर या गात्री हा ज मला यात्रहल गात्र सर्वात्री पणयात्रगा आहे हे गात्र फजाबाद जिल्ह्यात आहे

पलटूदास या गौर वर्णाचा पण रूप आणि ठेगणामाच होता, असे म्हणतात तो जानीने राडू बनिया होता याने आपल्या अनेक पद्यांतून रक्त श त्रिन्या जसे म्हणते आहे ही गात विशेषेकरून मिठाईचा व यायाचा व्यापार करीत असते हे लोक आपल्या मालात्री ने आण घोडचारून त्रिया त्रावरून करतात पलटूदासही हा जातिव्यवगाय करीत असावा, असे वाटते पण या वद्यात त्याचा विशेषगा तपा होत नम म्यामळे त्याची आधिप परिस्थिती निरूपटच हानी तदाचिन त्यामुठत्र हळहळू त्याला आपत्या वद्याचा निरुपगा येऊ तगला असावा एके दिवशी त्याने आगळे दुकाग त्रेगाफडनलुटनिल आणि त्या जागी वमशाळा बागली

पलटूदासाच्या मतान ह जे परिवारा चाले त्यागामे त्याच्या मनातील सामारिक विरमती लूच प्रमुख कारण होणे त्याच्या या वैराग्यामुळे त्याच्या मानापित्याना जमर दु त थाल मुला वाळाना बडेवर गाठामर अत धालना या नाही, अगा स्थिती उत्पन्न वारगाने त्याची पत्नाही वष्टी तात्रा मुले जेव्हा त्याच्या वडे भूय म्हणून येत, त्या त्री ती त्याना मजा करायला साणे

तीभा घनल्यात्र ता जयाभ्ये मठ त्राधू रात्रिला पलटू दारा ह याच गाठण्यातल नाव जगेर, अस वाटन ताही गुरू गाविरगाटव याने त्याला दीक्षा दिल्यानंतर त्याच्या योगसा त नेला ज वयक जसे न नाव त्याला त्रि त्याचा एक त्रेहा अमा-

पलपलमें पलटू रहे, अजवा आठो याम ।

गुश गोविंद अस जानिके, राखा पलटू नाम ।।

मावाध- ता अर्हानश अत्रपाजपान लीत राहत अरतयामळे आणि त्याला आपला त्रवार जनपुख करून फिरविण्याची युक्ती साधली असन्यामुळे गुरू गाविंद साहजाने त्याच पलटू ' असे नामकरण केले

त्याचा गुरू गाविंदसाहब हा काण आणि काणत्या पयाचा होता, याविषयी काही माहिती मिळत नाही पलटूदास माय

मा स रो २९

त्याला कविराचा गरू रामात गांना जनार मानता

पलटूदासाचा गायात्रा यात्रागाभावाना त्रीरन रत्पना यत्र शयन तो स्पष्टगदी ज गगा अपत्र हागा त्याला काणी गिअ त्रहता हाते ते सगळ तयूच दुत्रिगाी जमयामुळे तो पायी पुस्तकान सागितले त मगळे गर, जसे मानात तसे प्र येव मन आणि सिद्धांत नकीच्या कसोत्पत्र घामन पाहण्याची त्याची प्रवृत्ती होनी त्याच्या या स्वमात्रामुत्र अवतीमयनीचे महत, वमशास्त्री, नागा गोसात्री, बुया त्रैगाया आणि शु ला मौलवी ह त्याच्यावर तमीच खत्रून त्रठत्र अत या लाकानी पलटूदासाला अनेक प्रकारे छत्रे, त्रिराविल पण ता सर्वाशा सामना देऊन निमयपणे त्रमा गत्रिगा तो म्हणे, हिंदू धर्मात किंवहुना सत्र धर्मात मठ आणि गाठ रूप गाचला आहे त्यागाठी धर्मात कासी व्यायला हवी तामुळे ता भेत्तीर त्रिय रुडावाणी धमशास्त्राची भाणि मुल्ला भीत्रीरी रत्री उडवी त्यामुळे एत्रदा त्यानत्या राही लोकानी पलटूदासाला जिवन जाळून मारण्याचा प्रयत्न करण पण त्यातू ता कन्यावसा त्रिगा वला आणि पुढे जग नावपुरीला जाऊन काही दिवग रात्रिला

पलटूदास हा समदर्शी हाता ता काणत्याहा रुड त्रर्माचा प तपाता त्रहता तो जानपात माना नमे आणि उच्चनीच भेत्ती मानोन नसे त्राचे विचार आणि धार उपपत्र मानन गात्रागाठी होते

त्यान पयम त्रुठयोगाचा त्रास धरली हाती पण त्याने जात्रम कल्याण सा य होन नाही, अमे दिसून यत्राच तो लययोगाचा सात्रक त्राला साधनेवर त्यागी अपार त्रिष्ठा लेनी सातना ही श्रद्धापूवक वाली गाहिजे तरच त्रिला कत्र मिळन, तस तो मानी व साणे

पलटूदासात्र मात्रिय 'पलटूसाहबकी वाना या त्रावान तीर राडान प्रसिद्ध चाले जाठ यागिवाय 'जामत्रम' व काहा पुत्रकळ कात्र्याचा मगह 'पलटूसाहब ही त्रत्रावत्री' या नावान प्रकाशित झालला आहे रेगगा, मवया कत्रिस्त, कु लिया, इ उदात याने आपणे काव्य रचन आह याची भापा द्रा, तमी आणि फारसीमश्रित हिंदी आहे या ती काहा पद रत्रम्यवात्री जाहूत, त्र काही पदे त्राय व त्रिद्ध या सत्रात्रगाणे सा त्रनेच्या सबधीची आहन

दाशनिक विचार-पलटूदास हा सावरा त्राला, त्री त्राशनिक न हता पण त्याने आपत्या अनुभूतीला त्रामरून प्रसमोपात्त जी काव्यरतना रुला आहे, त्रिभ्यान त्याच्या जा यातियक धारणेना पत्यम येऊन जाती ता अद्वैती होता त्यामुळे त्याने जागोजग द्रतवादाचे सडन करून जेग, जगत, त्रद्ग, इत्यादी त्रिषयी आपत्र विचार व्यसन केव श्रह त त्याचा सात्रा असा -

ब्रह्म ह निगुण, शाश्वत, अमर व सत्त्व्यापी आहे ते विश्वाच्या
रुपाकणामध्ये व्याप्त आहे त्यालाच त्याने हरी म्हटले आहे

जसे काठ में अग्नि है, फूल में हे ज्यो वास ।

हरि जन में हरि रहत है, ऐसे पलटू वास ॥

मिहदी म लाली रहे, ब्रह्म माहि धिव होय ।

पलटू तैसे सत है, हरिबिन रहे न कोय ॥

भावाथ - काष्ठात अग्नी, फुलात वाग, तरा श्रीहरीप्रत्येक
व्यवनीत वास्तव्य करुन राहन आहे मेदीत लागी, दुधान तूप,
तसा तो सर्वत्र आहे हरीवाचू कोणीही नाही

ब्रह्म सगुण व निगुण असे उभयविध आहे ते मायायुक्त
हाते, तव्हा सगुण बनते व राष्टि स्थिति प्रलयाला कारणीभूत
होते निगुण हे निराकार असते त्यामुळे त्याच्यावर जीवाचा
फोणताही आकार किंवा गुण आरोपित करता येत नाही
त्यामुळेच ते अविचनीय ठरते

महाकाश हे घटामध्ये घटाच्या आकाराचे हाते पण घडा
फुटला तरी त्यातले आकाश नाग पावन नाही, तर ते महा
काशात विलीन होते

इस नातिसे जड शरीर मह,

चैतन करे परगास है जी ।

पलटू शरीर का नास होव,

चसन का नाहीं नास है जी ॥

भावाथ - घटात जसे आकाश घटाच्या आकारामारग, त्या-
प्रमाणे या जड शरीरात चैतन्य प्रकाशित हान असते शरीराचा
नाश झाला तरी चैतन्याचा नाश होत नाही

ब्रह्म ह जीवरूपाने मनुष्यशरीरात वास्तव्य करीत असले,
तरी जीवाच्या सुख दुःखाचा अनुभव ब्रह्माला येत नाही ब्रह्म
ह विश्वाचे निमित्त, तसेच उपादान कारणही आहे तेच कर्ता
आह व तेच वाम आहे त्यापुढे ता म्हणतो -

आपुइ ठाकुर आपुइ सेवक करे अपनी पूजा,

आपुइ वाता आपुइ मगता मापुइ ओगी भोगी ॥

भावाथ - ब्रह्म हच मालक आणि तेच नाकरही आहे तच
पूज्य आणि पूजकही आहे दाग आणि याचक, योगी आणि
मागी तेच आहे

जीवाची उत्पत्ती मायेमुळे होते पण मूलरूपात ता ब्रह्मच
असतो जीव ब्रह्माचा भेद हा ज्ञानमूलक आहे ज्याप्रमाणे
जल व तरंग याच्यामधील द्वैताला वायू कारणीभूत होतो,
त्याचप्रमाणे जीव ब्रह्मातील द्वैताला माया कारणीभूत हाते

माया ही नटिनी आहे ती प्रत्येक ठिकाणी भिन्न भिन्न
आकषर रूपात धर्तमान असते ती परिवर्तनशील असून,
विश्वाला आपल्या विविध आकषक रूपानी भरल घालत

सबको बसम करे जगत को माया जीधी ।

आपु म वशि म होय रहे वह सबसे रीती ॥

भावाथ- मायेने सर्वांना वश करून घेतले आहे तिने जग
ताला जिथले आहे ती मान काणाला वश न होना सर्वांहून
वेगळीच गहिली आहे

काम, क्रोध, मद व लाम हे या मायेचे साहाय्यक आहेत
ती एक चक्की असून, रवा मध्ये जगाला भरडीत राहिली
आहे आणि काम व क्रोध हे ती चक्का फिरवीत राहिले आहेत
मन हरी मायेचे मित्र आहे

या मायेचा त्याग किंवा निरास कर्तन आत्मरक्षण करण,
ह मनुष्याच्या जीवाचे परम उद्दिष्ट होय त्यालाच माक्ष असे
म्हणतात त्यामाठी निष्काम भक्ती हे श्रेष्ठ असे सांगून आहे
या साधनामुळे जीव-ब्रह्मातला भेद नाहीसा होतो आणि साधन
मुक्त हाता अगा मुक्त पुरुषाची मग जी स्थिती हाने, ती अशी-

काम क्रोध जिनके नहीं, नहि भूख पियासा ।

लोभ मोह एको नहीं, नहि जग की आसा ॥

ज्यो कचन त्यो काच है, अस्तुति से निवा ।

सत्रु मित्र दोउ एक है, मुरवा र्हि जिवा ॥

भावाथ- ज्याला काम क्रोध राहा नाहीत, तहान-भूक
जाणवन नाही, लोभ मोह विकृत करीत नाहीत, त्यांनी जगाय
ची आगाच नष्ट होऊन जात त्याला रोने आणि काच, पिशा
आणि स्तुती, शत्रू आणि मित्र, जीवित आणि मृत सगळच
सारखे असतात

एक साक्षात्कारी मन म्हणून पलटूदासाला खून मानस मान
मिळाला त्याला दणभ्याही भरतूर मिळाल्या त्याच्या भोवती
शिष्यपरिवारही खूप जमा झाला मोठमोठे अमीर-उमराव
त्याच्यापुढे हान जोडून उभे असत

अयोध्येपासून चार मलावरच्या रामदास या गावी पलटू
दासाची समाधी आहे तिच्यावर आश्विन शुद्ध द्वादशी अग्नी
तिथी लिहिलेली आहे, पण सवत लिहिलेला नाही विहार
मधल्या देवरिया जिल्ह्यातल्या साखोपार या गावीही त्याची
समाधी दाखवतात तिथे त्या समाधीवर भाविक लाक चिमटा,
गाजा शिंगूल लगेट इ वस्तू वाहतात समाधीला नवसही
बोलतात या दोन स्थळांपैकी अयोध्येजवळच्याच स्थळी
त्याचा मृत्यू झाला असावा, असे सगोष्टक मानताना [मन
पलटूदास और पलटूपथ - डा राधाकृष्ण सिंह, १९६६]

पलटूदासी पथ

पलटूदासाच्या विचारसरणीवर आधारलला
एक पथ अनुभवगम्य सत्याचा शोध हे या
पथाचे मुख्य तत्त्व आहे त्यामुळे या पथाला मुक्तिपथा पथ

समजात या पथाची पहिला गादी अयाव्यत स्थापन झाली आणि तिथून पुढे आसपासच्या प्रदेशात याचा प्रसार झाला. शेड्याच काळात उ भारतात या प्रसिद्ध पथामध्ये याचा गणना होऊ लागली.

पलटूनामाच पलटूरगाव व हुलासदाम अस दोन मुख्य शिष्य होते. पलटूरसादाने विद्याहानतर एक वर्षाने पलटू दासाकडून दीक्षा घेतली. नंतर तो अयाव्येनच राहिला व पलटूनामाच्या मध्यनंतर त्याच्या मठाचा उत्तराधिकारी बनला.

किमुदादान, लक्ष्मणदाम व रामबहोरादास असे पलटूरसादाचे तीन शिष्य होते. किमुनदास हा पाडेय ग्राहण असून, प्रयागाचा रहिवासी होना. पलटूरसादाकडून दीक्षा घेतल्यानंतर तो त्याच्या आज्ञेने माण्डपूर येथे राहू लागला. पलटूरसादाच्या नंतर हा त्याच्या गानीवर बनला. त्यामळे लक्ष्मणदास हा पलटूरसादाचा दुसरा शिष्य रागावून जयोध्येतून बाहेर पडला. त्याने पडूलघाट येथे आपला मठ स्थापला व अयो यच्या मठाशी आपला संबंध तोडून टाकला.

किमुनदासाच्या मुलापणा रामसवर्णास हा पुढे अयोध्येच्या गादीवर बसला. गुमारे चाळीस वर्ष तो मठाधिपती राहिला. त्याच्या नंतर रामप्रागदास याला गादी मिळाली. हा एक सिद्ध यागी होता व त्याची कीर्ती दूरपयत पसरली होती. घरी आपल्या लग्नाची तयारी सुरू झाली आहे, असे दिसताच याने गृह याग करून स यास घेतला. लोक त्याला परमहंस म्हणत. हा सदैव नमन फिरे. याच्या चमत्काराच्या अनेक कथा उ भारतात प्रसिद्ध आहेत.

रामप्रागदासाला त्रिवेणीदाम व जगन्नाथदास अस दोन शिष्य होते. ते एकामागून एक गादीवर बसले. त्याच्या काळात मठाचे उत्तरण सुरू वाढते. जगन्नाथदासाच्या मध्यनंतर राम गुमेरदास हा त्या गादीवर आला.

अयोध्येमठाच्या शिष्यपरंपरेत पलटूरसादाभ्यतिरिक्त दुसरा काणी कधी झाला नाही आणि कोणाची वचनेही उपलब्ध नाहीत.

पलटूनामाचा दुसरा शिष्य हुलासदास यान बरोनी जिल्ह्यात त्या बाराबकी या शहरी जागली गादी स्थापन केली. त्याच्या पश्चान मसादाम, गरीबनास, हरिमजनदास, विदुरदास, शिव प्रसादास हे महंत त्या गादीवर बसले.

या मठाशी संबंधित असलेल्या मंडळीत फक्त हुलासदासाचीच ताव्यरचना उपलब्ध आहे. यान लिहिलेल्या ब्रह्मविलास या ग्रंथाचा पहिला भाग प्रकाशित झाला आहे. पलटूदास ज्ञान, भक्ती व वैराग्य यांना प्रा प्राय देना, तर वृथासदास प्रेम, ज्ञान, गवनी व त्रिक ही चार तत्त्व साधनेची साहाय्यक मानता.

त्यान विवेकाला बरच प्रावाय दिले आहे. विवेकावाचून साधनाचे विचार निमग्न होत नाहीत, कुकर्माचा त्याग होत नाही आणि त्रिकाराचे गिभूला होत नाही असे तो म्हणता.

पलटूरसादाच्या बंधारानास या शिष्यात जवगळ येथे आपला मठ स्थापित केला. रामरूपदास या आपल्या एका शिष्याने जलालपूर येथे आपली गादी स्थापली. त्याच्या पश्चात लक्ष्मीदास, महादेवदास, रातोपदास, इ महंत त्या गादीचे अधिकाारी झाले. दुखटूरनदास, गोवर्धनदास, विश्वनाथप्रसाद हे पडूलघाट येथील मठाचे महंत झाले. या परंपरेत लक्ष्मणदामाचीच काही वाग्यरचना उपलब्ध आहे. त्याच्या मतावर वैष्णव प्रमाचा प्रभाव अधिक आहे. त्याने जी पत्ने रचली आहेत, त्यात उपदेशात्मक पदाची संख्या अधिक आहे.

दीक्षा व साधना—या पथाची दीक्षा घेणाऱ्याला प्रथम ऋतव्याकतस्याचे ज्ञान घडवतात, ब्रह्मचर्यपूर्वक पथीय ग्रंथाचे पठन बरवतात व ढळूढळू त्याला अष्टांगयोगात प्रविष्ट करत. तत निष्ठा भक्ती हे या पथाचे वशिष्ट्य आहे. ही भक्ती जपतपाच्या आकारे नव्हे, तर स्वास प्रश्नासाच्या आकारे करायला पाहिजे, असे ते समजतात. साधकाने ब्रह्माच्या ज्योतिर्मय स्वरूपाचे सतत चिंतन करित राहावे, म्हणजे तो सत्य लोकात पोचतो आणि तिथल्या सत्यपुरुषाचे दर्शन करू शकता. कवीरपथियानी सत्यलोकाची जी कल्पना मांडली, ती पलटूदासात जशीच्या तशी घेतली आहे.

या पथाची काही वशिष्ट्ये आणि रीतिरिवाज आहेत ते असे—हे लोक श्वेतवस्त्र धारण करून गळघात तुळशीच्या मण्याची माळ घालतात. कपाळी वशिष्ट्य प्रकारचा तिलक करतात. या तिलकाचा हरिमंदिर असे नाव आहे. कारण तो मंदिराच्या आकाराचा असतो. याविषयी पलटूदासाचा एक दोहा आहे, तो असा—
हरिमंदिर जोहि शीस प, उर तुलसीकी माल ।

पलटू न म्ह वेळ कर, हर मानत है काल ।।

अथ—ज्याच्या कपाळी हरिमंदिर आहे व ज्याच्या हृदयावर तुळशीची माळ आहे, त्याला पाहून काळालाही भय वाटते, असे पलटू म्हणता.

अधिकारग्रहण—ज्या वेळी एखादा महंत गादीवर बसतो, तेव्हा एक विशेष समारंभ करतात. निवडलेल्या महंताला कडी, माळा व झाल देऊन सुसज्जत चौरंगावर बसवतात. त्याच्या डोक्याला पगडी बांधतात. नंतर गुरू त्याला निलक लावतो. त्यानंतर मोठा गडारा होतो आणि जमलेल्या सर्वांना प्रसाद दिला जाता.

एखादा महंत किंवा पथानुयायी मृगू पावता, तेव्हा त्याला प्रथम स्नान घालता. मग नवे वस्त्र घमवून तितक काढतात.

विशेष प्रकारची पटी बनवून त्याला त्या पेटीत सिद्धासनावर बसवतात. पटीत जलपात्र व भोजामागधी ठेवतात. मग ती पती जमिनीत पुरतात. त्या जागी समाधी वापून नित्य दिवा ठेवतात. मनाला उद्देशन माठा गळारा घालतात.

प्रस्तुत पथाचे मूळ संपन्न आहेत. मठाच्या मोठमाठ्या शेत जमिनी आहेत. त्यांच्या भाडारात भवनाफडू मिळालेले धनही संचित असते. मठात वास्तव्य करणाऱ्या साधुसतासाठी व अतिथि-अभ्यागतासाठी त्या धन वायाचा उपयोग केला जातो. परोपकार आणि अनिधिसेवा याप्रबल महताना विशेष भाग्या अगते. महताचे जाचरण नैतिक व निमल अगते, असा आग वरचा इतिहास आहे.

शिष्यसंख्या वाढवणे, कमवाणाचे आश्रय करणे, मूर्तिपूजा करणे, इ. गोष्टी पलटूदासाला मुठीच माय नव्हत्या. पण गात्र त्या गोष्टी संप्रदायात गिरत्या आहेत. अयात्रेच्या मठात पलटूदास व पलटूपरराद या गुरु शिष्यांच्या मूर्ती स्थापनेल्या असून, त्याची नित्य गात्रागाने पूजा होत असते. या पथाचे अनयायी उ. प्रवेश व नेपाळ या भागात मोठ्या संख्येने आहेत. [सत पलटूदास और पलटूपथ - डॉ. राधाकृष्ण सिंह, १९६६]

पलाशरुम एक वार्तिक विधी. याला महाराष्ट्रात पळसुला म्हणतात. वटूच्या उभयनाननर चौथ्या दिवशी हा विधी करतात. जाचाय वटूसह पुत्रला अगर उत्तरेला एका पळसाराकडे जातो. मग तिथे वक्षाच्या पूवला किंवा उत्तरेला तीन स्वडिले तयार करतात. मग पणव, श्रद्धा व मेधा याचे आवाहन करतात. प्रणवाची 'यच्छदसाम' या मंत्राने, श्रद्धेची 'श्रद्धयाग्नि' या मंत्राने आणि मेधेची 'मेधा देधी' या अनुवावाचे पूजा करतात. नंतर वटूच्या हातानला दड त्या पळसाच्या मुळाशी ठेवतात आणि दुसरा दड घेऊन वटू व आचाय घरी परत येतात. [दि. घ.]

पलियन द भारतातील एक जात. या लोकांची वंस्ती मद्रास जिल्ह्यात, तसेच तिरुनेल्ले व तिरुवितापुर या सरहद्दीवर आढळते. लोकां लहान लहान टोळ्या करून टेकड्यावर किंवा दय्याम ये राहतात. टेकड्यावर राहणारे लोक गवताच्या क्षोपड्या बांधून राहतात, तर दय्यामधील लोक गुहा मध्ये राहतात. तिथे हिंस्र पशूपासून त्रास होऊ नये म्हणून हे रात्रभर पुती पेटवून ठेवतात.

या जातीचा एक वृद्ध पुढारी असतो. तो रात्री शेकोटी पेटवून तिच्या शेजारी क्षोपतो. पण ती शेकोटी सतत तेवत ठेवण्याचे काम मात्र त्याच्या पत्नीकडे असते. केवळ या कामासाठी

त्याला दोन वायवा करण्याची परवानगी असून त्या वायवा आळीपाळीने ती शेकोटी जळवून घेतात.

हे लोक अत्या आळंगी, अश्वच्छ व गागसलेख आहेत. याना शेती किंवा शिकार याची माहिती नाही. त कोणतही जनावर पाळीत नाहीत. कऱ्मुळे व फळे यावर ने निर्वाह करतात.

पलियन पुरुष

कऱ्मुळे भाजू खातात. हे मनाने गिरे, बुजरे व लाजाळू असल्यामुळे इतर लोकांत गिसळा नाहीत. याना तणाकूने व्यसन असत.

विवाहप्रथा - गाच्यात मामेऱहिणीशी किंवा मावरावहिणीशी विवाह होतात. पण नात्यातल्या इतर मुलींरोबर माग त्यांना विवाह करता येत नाही. कुटुंबातील वडील मडळी विवाह ठरवतात. वडूला हुडा बावा लागत नाही, पण वधूच नातवाईक वराच्या घरी जातात. कदमुळे मग, मणी नगरे वस्तू घेऊन जाताना विवाहाच्या वळी वर वधूच्या गळ्यात काढता. मण्याची ताळी घाघतो आणि तिला एक साडी देतो. वधूही वराच्या गळ्यात तशाच मण्याची माळ बांधते. नंतर मोजन समारंभ होऊन विवाहविधी पुरा होतो. विवाहानंतर प्रथम अपत्याच्या समवापर्यंत पतिपत्नी एका निराळ्या खालीत राहतात. एसाचा तरणाला वधू मिलन नसेल, तर दोन भाऊ एकाच मुन्नीशी लग्न करतात.

देवधर्म - मयाडी ही त्याची एक देवता आहे. तिचा उ राव ते चैत्र महि यात करतात. या देवतेचा प्रतिनिधी म्हणून ते नागाच्या आकृतीसारखा एक पाषाण एखाद्या माडाखाली किंवा लहानशा छप्पराखाली स्थापतात. जयेच्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी तिथे जमतात. मग या देवतेमोर अग्नी पेटवतात. देवीसाठी

कायडा गापून तो त्या अर्नीत भजिनात त्याच्यापैकी काही लोक कुस्णुस्वामीला व गिदाला भजनात

या लोकांना ओपवी-वास्पतींन वरेच ज्ञान असते त्या ज्ञानाच्या वळावर ते वदूगिरीही तर तात पा व त्या वळात पश्या चे पिंजरे, चट्या, टोपट्या वगैरे वस्तू तयार करताना जातराच्या चाडा पा मू त ते राळही तयार करतात हलोक पाताची व गरनाची वस्त्रप्रावरणे वावून ती वापरतात

पलियन स्त्री

उत्तर तिन्ने वरुणी मागातील पलियन लहान

लहान टाळ्या करून राहतात दोन टोळ्यांच्या वसतिस्थानात जतर वरेच असत हे पूण अशिक्षित आहेत त्यांच्या कित्येक स्त्रियांना तर स्वतःचे नावदेतील ठाळक नसते

मूर्तिकप्रथा - प्रेताला स्नान न घालता किंवा इतर काहीही विधा न करता उनाणे पुरनात जाठव्या दिवशी मृताला कदमुळे व मंत्र अपा करून त्याची पूजा करताना आणि जातीला सुरक्षित ठवण्यासबधी त्याची प्रायना करताना जातीवर एखादे भाडे सकट आठे किंवा कोणी आकस्मिक रीतीने मरण पावला तर हे मताभ्याची आराधना करतात ना मृतात्मा कोणाच्या तरी गरीरान संचार करतो व जात्रय्यरु त्या गोष्टी सांगतो, अशी त्याची श्रद्धा आहे [मंदुरा गळे , का टा स छ]

पलुस्कर विष्णू दिगंवर (१८७०-१९३१ इ स) समीत क्षेत्रातील एक युगपुरुष गाडगीळ ह त्याचे मूळ उपनाम होते पण ते पलुम गावचे राहणारे असल्यामुळे लोक त्यांना पलुस्कर म्हणू लागले आणि पुढे तेच आडनाव बनल

याचे घराणे मूळचे कीतनकाराचे त्यामुळे बालवयापासूनच ते वडिलांच्या कीतनात साथीला उभे राहतात कीतनातील

साथाच्या निमित्ताने त्याच्या माावर नकळत गाण्याचे सरकार घडले इंग्रजी मराठीपर्यंत याच झाले न मि गण याचे कुस्णुवाड सरथानचे अधिपती श्रीमा नानामाहेव पटवधन हे विष्णुपताचे सहाध्यायी व वगत्रधू होते त्यामुळे नानामाहेवाचे वडील श्री दाजीमाहेव पटवधन याचा विष्णुपतावर लहातपणापासूनच लाभ होना विष्णुपताचे वडील दाजीसाहेबाच्या आश्रयालाच होते त्यामुळे दाजीसाहेव विष्णुपताच्या शिक्षणाचा व ससागची आस्थापूनच चौकशी करीत असत इंग्रजी सहायीत जसतानाच विष्णुववाचे लग्न झाले जगपरागात कातनाचा व्यवसाय स्वीकारायचा का थोडे फार इंग्रजी शिकून मस्थानातच एखादी नोदरी पस्करायचा एवढाच वुवाच्या पुढे प्रश्न होता पण पुढे एक घटना अशी घडली, की त्यामुळ त्याच्या जीवनाला एकदम वाळे वळण लागल--

कुस्णुवाडला उत्तजयतीचा उ सव मोठ्या प्रमाणात होत अथे अगाच एका उ-सवामगी शोभेच्या धारुने वुवाचे तोड भाजल व डोळ्यावर तवरदरन परिणाम झाला त्याच्यावर अनेक हलाय करण्यात आले पण त्यांना यश आले नाही भाजलेला चेहरा मात्र बरा झाला अशा परिस्थितीत डाळ्यांनी सप्रथित असणारा अभ्यास करणे त्यांना अशक्य ठरत म्हणून मग त्यांनी गाणे शिकावे असे त्यांच्या जाण्टेष्टानी ठरवले याच वडी प बाळकृष्णमुवा इचलकरजीकर हे मिरज सस्थानात गाणे शिकण्यासाठी दरवारी गवई म्हणून राहिले होते, विष्णुवुवाची त्यांच्यापडे रवानगी झाली बाळकृष्णमुवांनीही विष्णुपतांना मापापासून तालमी दिल्या आणि त्यांच्याकडून व्यवस्थित रिया जही करून घेतला सान दहा वर्षे वारा वारा ताम भहात करून विष्णुववा गायनविद्येत पात्रगत झाले

अभ्यास करीत असतानाच एक गोष् विष्णुपताच्या तजरेम आली ती ही की समाजाला गायनाची आवड असली तरी समाजान गायक त्रादक कलाकारांना योग्य ती प्रतिष्ठा नाही बाळकृष्णमुवा हे तर दरवारी गवई आणि समीनाचाय, पण त्यांनाही समाजात योग्य तो मान दिला जात नसे याचे एक ठळक उदाहरण मिरजेतच घडले एक दिवस ही गुरु शिष्यांची जोडी गाण्यावर चर्चा करीत रस्थाने चालली होती समोहन सस्थानाधिपतीची घोड्याची गाडी आली त्यांनी गाडी थाजून विष्णुमुवांना गाडीत घेतले, पण बाळकृष्णमुवाना माग घेतले नाही या घटनेचा विष्णुपताच्या मनावर परिणाम झाला त्याच घेळी त्याच्या मनाने घेतले, की कलावतावरचा हा सामाजिक चह्निष्कार दूर व्हायला हवा, त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळायला हवी आणि त्या कामी आपणच प्रयत्न करायला हवे इ स १८९६ च्या नारळी पीणिभेग दोन महाध्यासासह

विष्णुपनानी मिरजेची सीमा जोलाडली प्रथम ते साता घाला व नंतर तिथून उडोद्याला गेले बडोद्याच्या राममंदिरात त्यांनी आपल्या गाण्याच्या मैफिली चालू केल्या बडोदेकरांना बवाच गायन आवडले थोड्याच दिवसात त्या वेळच्या बडोद्याच्या महाराणी जनावार्डे गायकवाड यांच्या कानावर बुवाची कीर्ती गेली त्यांनी बुवाना रीतसर निमण देऊन त्याचा जलसा घडवून आणला त्या जलशात तिथल्या पट्टीच्या गायकावर बुवांनी मात केली पुढे राजकोट, जुनागड, मागरोड, इ अनेक ठिकाणी मैफली गाजवीत त्यांनी दोरे काडले या प्रवासातच ते गिरनारच्या दत्तवक्षनाला गेले तिथे एका साधूने त्यांना आशीर्वाद देऊन सांगितले, 'की ' तुम्ही पजाबात जाऊन तिकडे रागीतप्रचाराचे काय करा ' त्याप्रमाणे ते पुढच्या दौऱ्यावर निघाले सर्व मध्य प्रदेश त्यांनी आपल्या गायकीने हुमहुमून सोडला प्वालहेरात तर त्याची फारच वाहवा झाली त्यानंतर मयुरा, भरतपूर, दिल्ली, अमृतसर, लाहोर, राउळपिंडी, मुलतान, इ ठिकाणीही त्यांनी खूप कीर्ती मिळविली

आपल्याला समाजात मानमा यता मिळवायची, तर गायना बरोबरच व्याख्यानही आपल्याला जमायला हवे, असे त्यांच्या मनाने घेतले व मधुरेच्या भुवकांमात त्यांनी वक्तृत्वाचा अभ्यास केला आपल्या कार्यक्रमामाच्या जांरमी ते प्रथम प्रथम आपले माषण लिहून वाचीत, पण नंतर त्यांना बोलण्याचा चांगला सराव झाला व ते अस्खलित माषणे करू लागले

अलीगडच्या भुवकांमात एका नापिताने त्यांच्या पुढे काही पदे म्हटली व लगेच त्याच स्वरलेखनही करून दाखवले त्याच प्रमाणे रागाचे विवचन करणारे काही संस्थान श्लोकही त्याने बुवाना ऐकवले ते सारे ऐकून बुवा चकित झाले आतापर्यंत बुवाच्या शिक्षणपद्धतीत स्वरलेखनादी गोष्टी कधी आल्याच नव्हत्या त्यामुळे सगीताच्या शास्त्रीय मीमांसेत आपण अनमिज्ञ आहोत, हे विष्णुबुवाना ज्ञातूत आले त्यांनी मग आपले सर्व कार्यक्रम बंद करून सगीतशास्त्राच्या सशोधनपूर्वक अभ्यासाला प्रारंभ केला नऊ महिनेपयत त्यांनी अधिश्वात अभ्यास करून स्वरलेखनपद्धतीचे सशोधन केव त्यासाठी त्यांनी पाश्चात्य स्वरलेखनपद्धतीचाही अभ्यास केव नंतर तालदशनामाठी निरनिराळी चि ह बनवून भारतीय सगीत लिपिवद्ध करण्याच एक माध्यम तयार केले या पद्धतीच्या आवारेच त्यांनी मग सगीताच्या अध्गयनासाठी पाठ्य पुस्तकेही प्रकाशित केली

सगीत लिपिवद्ध करून त्याचा प्रसार करायचा, तर त्यामाठी एक स्वर असे शिक्षणकेद्र निर्माण करायला हवे, याची त्यांना जाणीव झाली त्यातूनच गांधी महाविद्यालयाचा ज म झाला

लाहोर येथील काही प्रतिष्ठित लोकांच्या साहाय्याने त्यांना ५ मे १९०१ रोजी लाहोर येथे गाान महाविद्यालय या संस्थेची स्थापना केली या विद्यालयाची स्थापना म्हणजे सगीतक्षेत्रातील एक युगप्रवाक घटना हानी रागातकलला

प विष्णू दिगंबर पल्लुकर

लोकांमिमुख करण्याचे काय या संस्थेच्या स्थापनापासूनच सुरू झाले, असे अनेकांचे मत आहे सगीताने शिक्षण दणारे शिक्षकही तयार करायचे, अशी त्यांनी आणवी एक कल्पना होती तदनुसार त्यांनी अनेक गायक शिक्षक तयार केले म गावीच्या विनतीवरून त्यांनी साबरमतीच्या आश्रमात सगीतशिक्षक म्हणून नारायणराव खरे याची रवानगी केली विद्यालयाने सगीतानेच वग चालविण्याचिनिश्चिंत सगीतशिक्षणाला लागणाऱ्या क्रमिक पुस्तकाची छपाई करण्यासाठी त्यांनी एक लहानसा छापखानाही खरेदी केला त्याची व्यवस्था त्यांनी विद्यालयातील मुलाकडे सोपविली या विद्यालयानेच सगीताने मतप्रवाह या नावाचे एक हिंदी मासिकही चालू करण्यात आले होते या मासिकाने त्या काळात लाप्रिय झालेली देशभक्तिपर गणी स्वरलेखनासहित छापली जात

लाहोरला अशा प्रकारे राव काम मार्गी लागल्यावर त्यांनी त्याच विद्यालयाचा दुसरी शाखा मद्रईत उघडली नंतर पुणे, नागपूर, इ. ठिकाणीही सधेचा प्रसार केला मुंबईच्या शाखेत रित्रयागा शिक्षण देण्याची त्यांनी स्वतंत्र व्यवस्था केली होती त्यामाठा आपली पत्नी व भाची यांना त्यांनी सगीताचे शिक्षण पठून तयार करू

सगीताच्या प्रसन्न परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना सगीतविषयक पदव्या देण्याची धल्पनाही विष्णुबुवाचीच ते आपल्या विद्या लयातून अशा प्रकारचे पदवीदानसमारम घडवून आणीत परंपराविच्छ गायकाना बवाचे हे करणे रुचले नाही पण त्यांनी त्या कामी कोणाचाही कट्टर केली नाही

गाथव महाविद्यालयातर्फे सगीतपरिषदा भरविणे ही बुवाची सगीतक्षेत्रातली एक विशेष कामगिरी होय १९१६ साली श्री विष्णू नारायण भातखड यांनी उडोयाला श्रीमन सयाजीराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मोठी अखिल भारतीय सगीतपरिषद भरविता होती साऱ्या भारतातून या परिषदेला अनेक मणिकार आले होते या परिषदेत विष्णू बुवांनी स्वरलेखनात आपला सशोबनात्मक निबव वाचला त्यानंतर बुवाना आपल्या विद्यालयानुच या परिषदा भरवण्याचे ठरविले त्यानुसार १९१८ मध्ये त्यांनी मद्रईला सगीत परिषद भरविता बँ जयकर हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते या परिषदेला जाडून भारतीय वागाचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते

समागहातून सगानाचे जलस करण्याची प्रया प्रथम विष्णू बुवांनीच सुरू केली ठरलेल्या वेळी जलसा सुरू करणे व योग्य वेळी ना बंद करण यावर त्यांचा फार कटाक्ष होता गायकांच्या लहाराप्रमाणे जलशाची सुरवात किंवा रामाप्ती व्हायची, हे त्यांना मुळीच माय नव्हते

पुढे त्यांच्यावर सूप सगटे आला त्यांच्या विद्यालयाची मुव ईची इमारत लिलावान निघाली त्यामुळे त्यांची मन शांती कळली मन स्थिर ठरण्यासाठी मग ते इश्वरभक्तीरूपे वळले पुढे काही काळ ते नामिन येथे राहिले त्यानंतर पाच महा वर्षे त्यांनी भारतभर दौरे करून कीर्तने-प्रवचने केली आपल्या दौयात त्यांनी 'रघुपति राघव राजाराम' हे मजन सवत्र लोकप्रिय कल पुढे गहात्मा गायानी ते मजन आपल्या आश्रम-मजनावलात दाखल करून घेतले १९३० साली बुवा रामायणा वर प्रवचने करण्याराठी नपाठान गले हाते आधीच वाधक्य आणि त्यातून प्रवासाचा ताण यामुळे तिथे त्याची प्रकृती विघडली नंतर उचारासाठी त्यांना मिरजला आणण्यात आले त्यांच्यावर पुष्कळ उपचार केले गेले, पण त्याची प्रकृती पुढा

मूळ पदावर जाली नाही अखेर तिथेच त्यांचे नेहावसान झाले विष्णुबुवा जसे गायनशास्त्रपारंगत होते, तसेच ते देगभवतही हाणे स्वातंत्र्याच्या आदालतान त्यांनी अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना आप या महाविद्यालयात आश्रय दिता होता 'वन्दमानरम्' हे साप्रतने राष्ट्रगीत प्रत्येक सभेत म्हणण्याची प्रथा त्यांनीच सुरू केली

सगीतविद्येवर विष्णुबुवांनी लहान मोठी सुमारे साठ पुस्तके लिहिली आहेत सगीततत्त्वज्ञाक हा त्यांचा प्रथम हिमी गायेत आहे या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात, 'जावली प्राचीन ऋषिप्रणीत सगीतविद्या दिवसेंदिवस लाप पावत चालला आहे तिला जगदध्यासाठी व गात्राद्वारा परमेश्वराला प्रसन्न करून घेण्यासाठी मी हा ग्रंथप्रच माडला आहे' यावरून त्यांच्या सगीतविद्येचा प्रचारामागचे आध्यात्मिक अधिष्ठानहा स्पष्ट हाते [विष्णू दिगम्बर पल्लवर, गान रत्नश्री, सगीतगाधना]

व भारतीय एव जात याची वस्ती मुख्यत तगाऊर, गिश्चिरापल्ली, मद्रुरा व निक्नेलेलेला या

पल्लव

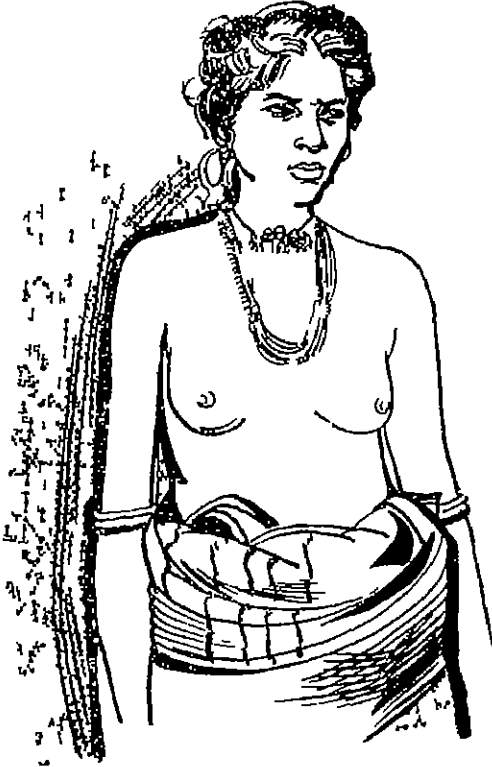
पल्लव पुष्प

जिल्हान आहे हे लोक ठेंगू, काठे, राकट व पुष्प असतात जमीनदाराच्या शेनान मजुरा करणे, हा यांचा मुख्य व्यवसाय

आहूत राखल व दलदलीच्या जमिनीत बोती करण्यात हे कुशल आहूत गुलपस्तू वलन लोकांफडे यांना फाटाची व हूलरी कामही करावी लागनात उच्च जातीचे लोक यांना गुळामा प्रमाणे वागवतात

ब्राह्मण रजा व शूद्र पुरुष यापासून हे लोक उत्पन्न झाले असे म्हणतात पण हलोन स्त्रोत मात्र जापली उपात्ती दवेद्रा पासून त्यांच्याचे सांगतात यांच्या ताडमन, कोगा, कडैयार, मगानाड, पेय्या जग्गा, तांजा, साक्षिया, इ दहा पधरा पीट जाता आहेत त्यांचा आपसात बरीव्यवहार होत नाही याची जाणपायात असून पचायनप्रमुगाला शडुवन असे नाव आहे त्यांच्या मदतीसांना कलाडी व वारयर म्हणतात ही पदे वक्षपरारेन चालतात अपराधी व्रस्तीला जातिब्राह्मण ठरवणे व जातीत परत घेण या गोष्टी त्यांच्या अधिकारान अस्तना

वेवधम- हे लोन स्त्रोत या शैव म्हणवतात पण ते मुख्यत्वे ग्रामदेवना व मुतेमेव यांनाच भजतात त्यांना पशुबली देण

पल्लव स्त्री

आणि त्यांचा प्रसाद म्हणून त्या पशूंचे मांस मद्यासह भक्षण करणे, हे ते धमट्टय समजतात

मुक्तीला प्रथम श्रुतुप्राप्ती हात, तव्हा तिचा वगळया होप डी ठेवतात तिथे तिचा फळे, दूध, गूळ व कळी यावर निवाह करायला लावतात साध्या दिवशी निला सांग घालून घरात घेतात व तिची थोडी जाळू टाकतात अकराव्या दिवशी स्नान केल्यानंतर ती पूर्ण शुद्ध पाली, अभ समजता

विवाहप्रथा- याच्या विवाहाच्या पूर्वी वराचा वहीण ताळी, तरे वस्त्र, विजा व फळे-फुले घेऊन वगळया घरी जाते व वधूच्या गळ्यात ताळी बांधते त्यानंतर वगळया सात्राला प्रदक्षिणा घालून मग वराच्या घरी जात

काही ठिकाणी वराचा मामा व जातिप्रमुख तारळ, फळे, फुले व देज घेऊन वधूच्या घेऊन जातात व त्या राव वस्तू त्या गावाच्या प्रमुखाजवळ देतात

विवाहाच्या दिवशी वराचे व वधूचे मागा मिळून माडव व बोहल तयार करतात वगळया स्नान घालून व वरुणे बापून बोहल्यावर बसवतात मग त्यांच्या मस्तकावर एक वस्त्र घळून त्यावर पाणी गिाडतात नंतर त्यांच्या गळ्यात माळा घालतात त्यानंतर मामाने दिलेली नवी साती नेमून वधू वरा जवळ येऊन वसते तिथे वराची वहीण वधूच्या गळ्यात ताळी बांधते एवढ्याने लग्नविधी पुरा होतो

मतिकप्रथा - हे लोक मृताना पुरतात त्रेत पुरत्यानंतर मृताना मुलगा किंवा आप्त उजव्या खाद्यावर पाण्याने भरलेले मडके घेऊन त्याला तान प्रदक्षिणा घालता प्रत्येक प्रदक्षिणेच्या आरमी मडक्याला एक भोक पाडतात शेवटी प्रेताच्या डोण्याच्या बाजूला मडके टाकून ते फाडतात मग सर्वजण स्नान करून घरी जातात याच्यान अकरा दिवस सुनक पाळतात [का ट्रा स ६ , मदुरा गॅझ]

पल्लव राजवंश तमिळनाडम शील तोडमडलम या प्रदेशावर राज्य करणारा एक राजवंश काचीपुरम ही त्याची राजधानी होती तमिळ सधम साहित्यात पल्लवांचा उल्लेख नसल्यामुळे ते मूळचे तमिळनाडमघले नसावे, अगे काही पडिताचे मत आहे सातवाहनाच्या साम्राज्य - काळात त्याचे सामत किंवा प्राताधिपती म्हणून ते तमिळनाडमचे गेले असावे आणि इ स च्या निस या शतकात सातवाहनाची सत्ता हुबळी झाल्यानंतर त्यांनी आपले स्वतंत्र राज्य सुरू केले असावे, असे म्हणतात पण काही पडितांना हे मत माय नसून, पल्लव लोक मूळचे तमिळनाडमघलेच होते, असे शिद्ध करण्याचा त प्रयत्न करतात मणिमेखलै या महाकाव्याच्या आधारे, पल्लव राज वशाचा मूळ पुरुष हा चोळ राजपुत्र व नाग राजकाया याचा पुत्र होता आणि त्या नाग राजकायेची जन्मभूमी मणिपल्लवम

खड पाचवा

ही होनी, त्यामुळे त्यांच्या कुळाचा पल्लव ह नाव प्राप्त गाल, असे ते म्हणतात पल्लवाना तमिळ गातपार पडिन कुष्य वा वय जातीच्या लाराना पल्लवाचे राज मानता

श्री गणेशाय नमः याच्या मने पल्लव लोच हा वावाटक वशाची एक शाखा होनी ते त्रेठ ग्राहण कुळातल होने, पण त्याना क्षात्रवनी रवी का रली हा ती त्याच्या राजवटीवर उतर भारतीय सास्त्र तिक परपराची छाप स्पष्ट तिसूत येते त्यानी धर्ममहाराज, अश्वमा याजिन, इ पत्र या घेतत्या हात्या त्याच जा र भी चे ताम्रपत्र प्राकृत भाषेत अरुन, नतरचे स स्तु तान वाहत त स्तन ला अश्वत्याम्याचे वराज समजत त्यानी सात वाहनाची अथशास्त्र प्रणीत शासनव्यवस्था अगीकारली हांनी या सव वणनाथरुन पत्त याचे उत्तरभारतीयत्व सिद्ध होते, असे श्री जायस्वाल मानतात मात्र त्याचे ह मत अजून सवमाय झाले नाही

नागनाभिणा - गगानरुण - शिरण, हात्रलिपुरम

काही पंडित पल्लवाना पारिययन रिवा पद्धत लोकापैनी मानतात पण नागातील साम्यापल्लवडे त्याचा कोणताही सवय अजून सिद्ध झालेला नाही

इतिहास - इ रा च्या तिस या गतवातील काही प्राकृत ताम्रपटावरून सिहवर्मा व शिवरकदवमा या पल्लव राजाची नावे ज्ञात झाली जाहेत याचे राज्य टुण्णा नदीपासून पेनार नदीपर्यंत पसरले हात त्या राजानी अश्वमेध यज्ञ केल्याचा उल्लेख जाडळतो, पण त्याच्याविषया अगिफ माहिती उपलब्ध होत नाही त्याच्यापैकी जिणुगोप राजाचा (इ म ३१०-३७५) समुद्रगुप्ताने पराभव गला होता, असे कळते इ स ३७५ ते ५७५ या कालखंडात या वशात ७-८ राजे होऊन गेले त्याची नावे

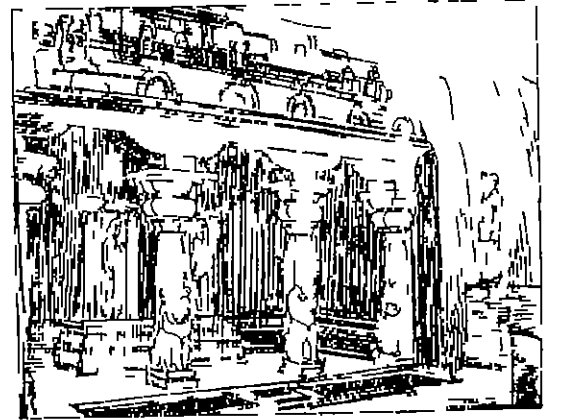
संस्कृत ताम्रपटावरून समजतात पण त्याचा इतिहास गा नीट समजलेला नाही

त्यानगर सिंहविष्णू नागाचा एक राजा गात्रा (इ म ५७५-६००) व त्याने पल्लव राजांशानी वीनी पुत्राळ वाढ वली त्याने राज राजांच्या वाट या पुढाईला पायबंद घालून चोल मडळावर आपली सत्ता प्रस्थापित केला हा राजा विणुचा उपासक होना त्यान सिद्ध सग्या कना भाग्यी यात्रा जाश्रय दिला होता

सिंहविष्णूचा पुत्र महेंद्रवर्मा (इ म ६००-६३०) हा या वशातील एक श्रेष्ठ राजा मानला जाता ता जमा पराक्रमी होता, तसाच प्रतिभासपत्र साहित्यिक व समीपज्ञही राजा त्याने चार प्रहसो रचली हाी चिनाफेचीही त्याला आवड होती एका मोठ्या सलग सफात मण मण सोदून यात्रा प्याची शिरपपद्धती त्यानेच गुरू केली

याच्या तारकिर्दीत पल्लवाना चा कुव्यागी रावप गुरू सात्र चालुक्य राजा पुलकेशी (दुमरा) याचा विजयी मना राजा नगरीपर्यंत येऊ पोचली होनी पण महेंद्रवर्मा यान ती रवारा परतून लावली पुलकेशीन पल्लवाच्या राज्यातील उत्तरेकडचा नाही भाग मात्र वटकावला

महेंद्रवर्मा प्रारमी जै धर्माचा अनुयायी होता पण जण राच्या प्रभावान तो शैत्र झाला त्याने जिणुपूजेलाही प्रोत्साहन दिल पुढे तो जनविरोधकही बनला

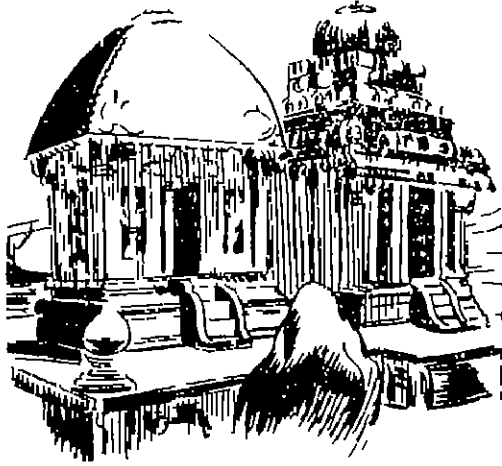
वराह मंडप - हात्रलिपुरम

महेंद्रवर्मा याचा पुत्र नरसिंहवर्मा (प्रथम) (इ म ६३०-६६८) हा या वशातील सर्वा श्रेष्ठ राजा होय त्याच्या वेळी पल्लवाची सत्ता ही व भारतातील प्रमुख शक्ती ठरली त्याने चालुक्य राजा पुलकेशा याच्या जनक स्वायाचा यशस्वी प्रति

कार केला आणि मग रवन च चालुक्यांच्या राज्यावर आक्रमण सुरू वेल इ स ६४२ मध्ये त्याने चालुक्यांची बदाभा ही राजधानी जिंकली त्या युद्धात पुलकेशी मारला गेला पुढे चालुक्य राजा विक्रमादित्य याने इ स ५५ मध्ये आपला राजधानी बदामी ही परत घेऊन चालुक्यांची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित केली

नरसिंहवर्मा याने लंकेचा एव राजपुत्र मानवर्मा याला आश्रय देऊन त्याच्या गाहाच्या लंकेवर दोनदा नौदल पाठवले व त्याला लंकेचे सिंहासन मिळवून दिले नरसिंहवर्माने चाळ, चेर व हलभ्र यांचाहा पराभव केला होता, असे म्हणतात त्याने महामत्तल ही पदवी घेतली होती त्याच्या प्रेरणेने अखेर खडकात खोदून बांधलेली रथमंदिर महाबलिपुरम येथे जूनही उभी जाहूत त्या वेळी तोडमडलमध्ये आक बौद्ध मठ व जैन मंदिर होती आणि काची येथे तिथेचे महान वद्व हाते, अस वणन युवान च्वाग याने केले आहे

नरसिंहवर्मा याच्या नंतर त्याचा पुत्र महेंद्रवर्मा (दुसरा) याने दोनच वर्षे राज्य केले त्या अवधीत चालुक्य विक्रमादि त्याने त्याचा पराभव केला त्या युद्धात महेंद्रवर्मा बहुधा मारला गेला असावा त्याच्या नंतर त्याचा पुत्र परमेश्वरवर्मा (पहिला) (इ स ६७०-६९५) याच्या कारकीर्दीतही विक्रमान्तिच्याने

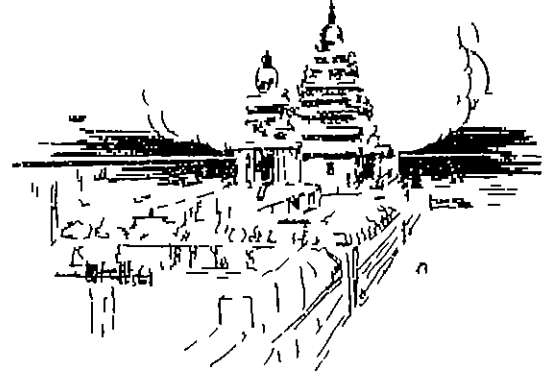

रथमंदिर - महाबलिपुरम

पल्लवांच्या राज्यावर स्वारी केली होती पण परमेश्वरवर्माने त्याचा पण पराभव करून त्याला पिटाळून लावले

परमेश्वरवर्मा हा शिवभक्त असून, त्याने काची नगरीजवळच करम येथे एक शिवमंदिर निर्माण केले त्याच्या नंतर त्याचा पुत्र नरसिंहवर्मा (दुसरा) (इ स ६९५-७२२) याची

राज्यत गातता व समृद्धी या दृष्टीची विशेष उल्लेखनाय ठरली कला व साहित्य या क्षेत्रात त्याने बरीच कामगिरी केली काची येथील वैलासनाथमंदिर व महाबलिपुरम येथील सागरतीरा वरील मंदिर हा त्याने निर्माण केले वारतुशिल्पाची श्रेष्ठ प्रतीके

सागरतीरावरील मंदिर - महाबलिपुरम

होन चित्रकलेलाही त्याने प्रोत्साहन दिले दडी हा संस्कृत पंडित त्याच्या दरबारात होता, असे म्हणतात त्याने सुमारे २५० पदव्या धारण केल्या होत्या त्यातील राजसिंह, शंकर भक्त व आगमप्रिय या प्रमुख हात चीनम ये त्याचे राजदूत गेले होते व त्याचा चीनच्या सम्राटाने मोठा आदरसत्कार केला होता असे कळते त्याचा पुत्र परमेश्वरवर्मा (दुसरा) (इ स ७२०-७३०) याच्या कारकीर्दीत चालुक्य राजाने पुन्हा आक्रमण करून काचीपुरी जिंकली, पण पल्लव राजाने त्याला खडणा दिव्यामुळे तो परत गेला त्या स्वारीत मगराजाने चालुक्यांना मदत केली होती, म्हणून परमेश्वरवर्मा याने मगराच्या राज्यावर स्वारी केली, पण त्या युद्धात तो रवत च मारला गेला

परमेश्वरवर्मा याला पुत्र नव्हता, म्हणून राज्यातील प्रमुख नागरिकांनी नदिर्मा नामक एका वारा वषाच्या मुलाला सिंहासनावर बसवले त्याला पल्लवमत्तल असेही नाव होते तो सिंहविष्णूचा भाऊ भामवर्मा याचा वंशज होता त्याने इ स ७९६ पर्यंत राज्य केले प्रारंभी त्याला पांड्य राजा मानवर्मा राजसिंह याच्या आक्रमणाला तोड थावे लागले परमेश्वरवर्मा याचा पुत्र म्हणून चित्रमाय नावाच्या एका युवकाला पल्लवांचे राज्य मिळवून देण्यासाठी पांड्य राजाने त आक्रमण केले होते पण नदिर्मा याचा शूर मेतापती उदयचंद्र याने त्याचा यशस्वी प्रतिकार केला त्याने पूव चालुक्यांच्या एका सामंताचे राज्य जिंकले पांड्यांच्या आक्रमणाला कायमचा आळा घालण्यासाठी

त्याचे नाग व करुण या प्रत्याग्या राजांचे साहाय्य घेऊन पाडच राज्यावर स्वारी केली, पण या स्वारांत मात्र त्यांना यश आलं नाही

इ.स. ७६० मध्ये चालुक्य राजा विक्रमादित्य (बुसरा) याने पल्लव राज्यावर आक्रमण करून काची नगरी जिंकली पण त्याने तगरीना विध्वंस न करता, लुटलेली संपत्ती परत दिली पुढे चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा यानेही पल्लवावर स्वारी करून त्यांच्याकडून गाठी खडणी वसूल केली इ.स. ७९० च्या सुमारास राष्ट्रकूट राजा दत्तदुर्ग याने काचीवर स्वारी केली, पण आपल्या सामर्थ्याचे नुसते प्रदर्शन करून व आपली व या नदिवर्मा याला वळून तो परत गेला

या सव धामधुमीत पल्लवांचे राज्य जसेच्या तसे टिकून राहिले नदिवर्मा याने गंग राजा श्रीगुरुप याचा पराभव करून त्याचा बाही प्रदेशही जिंकला हाता नदिवर्मा विष्णुमकन हाता त्याने मुक्ताेश्वर, वकुठ पठमाळ, इ अनेक मदिरे निर्माण केली ती विद्वानही होता त्याचा पुत्र दत्तवर्मा (इ.स. ७९६-८४७) याच्या कारकीर्तीत पाडच व राष्ट्रकूट राजांनी त्यांच्यावर स्वाभ्या करून त्याला हैराण केले त्यामुळे पल्लवांची प्रतिष्ठा पुढळूच कमी झाली पण त्याचा पुत्र नदिवर्मा (तिसरा) (इ.स. ८४७-८७२) याने ती परत मिळवली तो एक समय ग्रासक ठरला त्याने प्रबळ नौदलही निर्माण केले होते यथाम द्वीपातील तक्रुआपा येथे एका तगिल कोरीव लेखाने एका विष्णु मंदिराचा व जगन्निवारणम नावाच्या जलाशयाचा उल्लेख जात ते मदिरे व तो जलाशय नदिवर्मा यानेच निर्माण केला असे म्हणतात

त्याच्या राजवटीच्या अखेरामे पाडच रागान नदिवर्मांना पराभव केला नदिवर्मांच्या मागून त्यांचा पुत्र नपतुंगवर्मा (इ.स. ८७२-८९३) याने पाडचाचा पराभव करून आपली सत्ता पुन्हा दूरवर प्रस्थापित केली त्याने विद्येच्या प्रसाराला उत्तेजन दिले त्याच्या कारकिर्दीच्या तऱ्हे काही वर्षे त्याचा एक नात लग अपराजित हा राज्यमारगार पाहत होता त्यानही पाडचाचा पराभव बला पण त्याची फारशी माहिती मिळत नाही मात्र तोच पल्लव वंशानला शेवटचा राजा ठरला इ.स. ८९३ च्या सुमारास पल्लवांना सामन आदित्य चोळ याने अपराजिताचा पराभव करून त्याचे राज्य जिंकले व तीडमडलावर आपली सत्ता स्थापली

पल्लव राज सुरुयत शब्द असले, तरी त्याच्या राज्यात सव पधाना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळत होते पल्लवांनी आय व द्रविड सभ्मतीचा समन्वय व या पल्लवांच्या राज्यात तमिळनाडमध्ये विलक्षण धार्मिक जागृती झाली अनेक वंशज आणि शैव सत

त्याच्या कालात होऊन गले त्याच्या काव्यामुळे लाकाना भातीना मदिरे समजला आणि गाईच्या मालाची भर पडली

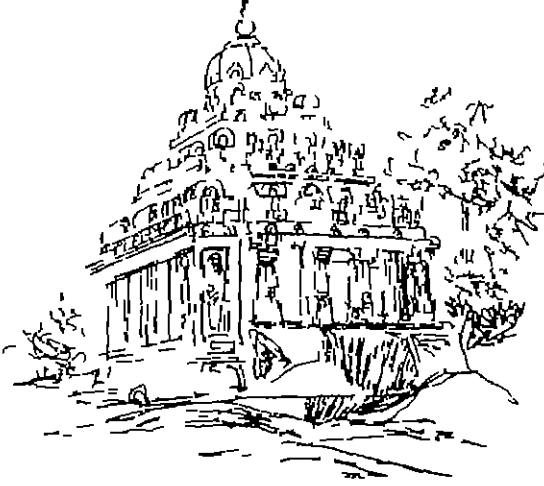

पल्लव शिवमूर्ती - (इ.स. ५ व ६ व तऱ्हे)

त्या वेळी त्यांचा हे कलावीगल्याचे व स्यापाराचेही मोठे कद बनले

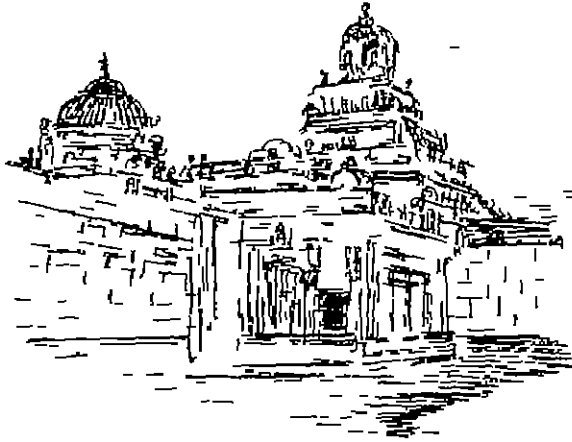
पल्लवशिल्प—पल्लवांच्या राज्यात द्रविड शिल्पशलीचा उदय झाला, असे मानले जाते इ.स. च्या ७ व्या शतकात महद्वर्मा व तऱ्हेसहवर्मा या पल्लव राजांनी खडकात मडप खादून या शिल्पशलीचा पाया घातला अशा प्रकारचे हे मडप पहाडात खोदलेले आहेत त्यांचे प्रबळ स्तंभ खालच्या व वरच्या टोकाशी चौकोना आणि मध्यभागी अष्टकोनी आहेत प्रारंभी ते साधे होते, पण पुढे त्यावर नभी कोरली जाऊ लागली इ.स. च्या ७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात राजा तऱ्हेसहवर्मा याने महाजलिपुरम येथे प्रबळ खडकात खोदून बांधलेली रथमंदिर ही वरील गृहानेना निराळा प्रकारची आहेत त्यांचा पहाडांनी सवय नसून ती तपाट, बालकामय भूमीवर उभी आहेत या मदिरेत पल्लव शिल्पशली साकार झालेली जाते ही रथमदिरे वीट मडाच्या वर आहेत त्यांना पाड-

वायू रश्मि म्हणतात त्यांच्या रश्मिने पल्लव शिल्पशास्त्राची गिऱ्यरे व रत्नम जगन, गापुराचे प्रारंभीचे रूपही दृष्टीस पडत तिथेच दुसऱ्या खडकान गंगावाराणाचा प्रसंग कारलेला आहे त्याला अनुगाची तपश्चर्या असेही म्हणतात त्यान नदीपूजा व गागपूजा

वमराजस्थ - हावलिपुरम

याचे चित्रण आढळते हावलिपुरमची ही मंदिर प्राचीन शिल्प समारान अग्रनिम ठरली आहेत त्याच्या जवळच दहा मडप

वकुठपेरमाळमंदिर - काची

खोदलेले असून तेही विपुल जलकरणानी नटलेले आहेत त्यांच्या गिरीवर सुंदर चित्रेही कोरलेली आहेत त्यातील स्तभांच्या तळाशी सिंहाकृती आढळतात

त्यानंतर पल्लव राजांनी काही मंदिरे तेहणीच्या पद्धतीने म्हणजे घडीव पावाण रजून निर्माण करी हावलिपुरम येथील समुद्रकिनाऱ्यावरचे मंदिर आणि काचापुरम येथील वलामनाथ व वैकुण्ठपेरमाळ ही मंदिरे त्यांनी सुंदर उदाहरणे होत वैकुण्ठपेरमाळ हे मंदिर पल्लव शिल्पशास्त्राचे उत्कृष्ट उदाहरण समजले जाते त्याचे निमान चौकाने असून, त ६० फूट उंच आहे [हिं वि लो, हिं न इ पी, ए इ- गजु, व यु मा, त सा स, टें सा इ]

पल्लविधान एक जैन रत्न या द्वाचे लघू व बहुत असे दोन भाग आहेत लघू द्वात चौथीम दिवमान पुरे हाते त्यान पञ्चवीम उपवास आणि नऊ पारणा जसा णमानार गाथाचा त्रिकाल जप वगयचा जमता

बृहत् प्रताचा कालावधी एक वर्ष असता त्यान बहानर दिवस उपास व तिनक्याच पारणा होतात [ज व रि म]

पल्लियर व भारतातील एन जान या लोनाची वस्तु केरळ प्रदेशातील कोट्टायम जिल्ह्यान आहे मद्रुरा जिल्ह्यातील गुडलर हे त्याच मूळ गाव असून पूर्वी त्यांना कट्टु कल्लर असे म्हणत असत हे लोक पल्लिविभक्त या देवतांची पूजा करतात म्हणून त्यांना पल्लियर अशी संज्ञा मिळाली असावी

शिंकार करणे हा त्यांचा पूर्वीचा व्यवसाय असला तरी सांप्रत ते शेती करतात हे लोक तमिळ व मलयाळम या उगम भाषांचे मिश्रण असलेली भाषा बोलतात

मुली वयात आयावर त्यांची लग्ने होताना आते किंवा मामे बहिणीशी लग्न होणे लग्नापूर्वी दोन महिने त्वरामुग्धा भावी सासऱ्याच्या घरी कास करतो तसे वराच्या घरी होणे बधूला वस्त्रे देणे हा लग्नातील महत्त्वाचा विधी असतो पल्लियरांचे विवाहसमारंभ सामान्य बुधवारी गुरुवारी किंवा शुक्रवारी रात्री होतात पहिले मूत होइपर्यंत दापत्य वराच्या आईवडिलांच्या घरी राहते पुढेपाला मृत भावाच्या पत्नीशी लग्न करता येते तसेच पत्नीला मूल न गारयास तिच्या बहिणीशी त्याला विवाह करता येतो

याच्यात घटस्फोटाची पद्धत असून, माठघा माणसाने तसे जाहीर केले, की घटस्फोट मिळतो घटस्फोट घेतलेला पुरुष आणि विधवा यांना कोणाशीही पुनः लग्न करता येत

नगा बालकाचा नामकरणविधी सातऱ्या दिवशी करतात मरिअम्म, कुरुपस्वामी व काली या त्यांच्या देवता होत ते प्राणी व वृक्ष यांनाही पूजतात

यांच्यात जातपचायत असत पचायतप्रमरा हा परपरेने ठरतेच असता वस्त्रिया एल्तरा, त्रीणा मन्थिया व थन्वन्ग म्ने श्ने निन मन्ताता असता

मनाता पुस्तान त त्या जाशी तात दगन् ठेवतान स्त्रियाचे त्ने त्रीत असत आठ त्रिस मनाशौच पाठतात [द्रा के]

पल्ली

त मारतानील एक जात हिला वस्त्रियन असेही नाव आहे अग्निहुलातील क्षत्रियाचे आपण वराज आहे जसे या जातीने लोक सांगतात वस्त्रियन हे नाव वही या राक्षना स दावडा आले आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे निरवितामुरचा रागा कुलशार आठवार हा जापल्याच जाती नीत होना जसे ह मागतात द वर्कान जिल्ह्यात द्रौपदीची अनेक मदिर् जमून, नियले पुजारी पल्ली जातीचे आहेत या मदिरान्ता उ सनाच्या वेळी पल्ली लोक उत्साहात भाग घेतान, यान कारण म्हणजे पाच व जापण अग्निहुलातले आहे, जसे ते गातान त्या प्रमगां ते महाभारताच गाचन करतात किवा त्याताल नाही प्रसगावर नाट्य सादर करतात

कुव्वाकनग या गात्री अरवान नामक अजुनाच्या पुत्राच्या नावाने मोठी जत्रा करते त्यामागे एक कथा आहे, ती अशी—

कारण पाचवाचे मुद्द सुरू होण्यापूर्वी, त्या मुद्दात आपल्याला जय मिळावा, म्हणून वीरवानी एक यज्ञ केला व त्यात पाडरा हत्ती वडी दिवा पाडशागा काहा पाडरा हत्ती मिळेना, म्हणून अजुनाने जातु पुत्र जरवा याला त्री देव्याची सूचना केली अरवानही त्या गाष्टीला तयार झाला पुढे युद्धात पाडवाचा जय झाला, त हा अरवाना दवत प्राप्त झाले अरवान हा लग्न ह्णयापूर्वीच त्री गेता म्हणून त्याच्या उत्सव-प्रसगी विवाहित पुष्य स्त्रीचा वेप करून त्याच्यागी आपले लग्न लावतात आजार झाला अथ ता तसा नवमही बोलतान वैशाख महि यात अठरा दिवस हा उत्सव चालतो त्या अठरा रात्री महाभारता चेही वाचन चालत त ऐकण्यासाठी पल्ली लाक मोठ्या सख्यने जमतात प्र येवजण घेताना एक दोन जोवड्या माणतो अठ रा या रात्री या सव कावड्याचे बलिदान हाते त्या वेळी अरवाची लाकडी मूर्ती एका वक्षराजीत नेतात मग लग्न करू इच्छिणारे सत्र पुरष स्त्रीवध करून देवासमोर घेतात आणि पुजा यान्या हानून ताळी त्राधून घेतात रात्री देवाची मूर्ती पुढा दवळात आणतात आणि त्याच्या समार एक कापड धर तात त्यामुळे देव त्रिगत नाही त्यावरून त्याचे बलिदान झाले, असे सभजतात आणि ज्या पुष्यानी त्याच्याशी नुकतेच लग्न लावलेले असत, ते मोठ्याने शोक करतात

गमदैयन, वन, अग्नी, अरभू, भायिय, नागवरा, नद्गमा,

आलाइ व पडमुट्ट या त्याच्या प्रमुख पाटजाती आहेत वेवधम - पल्ली हा नाव आणि वैष्णवही आहेत त्याशिवाय ते मुयात्तम, मरीभगम, अय्यनार, मुनवर, म्हात्तम, इ

पल्ली स्त्रिया

दवतानाही भजतात या देवताच्या उत्सवप्रसगी एकावर एक सात भडकी ठेवून ती फुलानी सजवतात मग देवीचे प्रतीक म्हणून ती त्रेवळात एका गोप यात ठेवतात त्याला करगम असे म्हणतात त्याची सकाळ संध्याकाळ दोक्यावरून मिरवणूक धाडतात

ह लोक मजुरी, घोती, व्यापार, नोहरी, इ यवसाय कर तान यांच्यात जातपचायत असून, त्याच्या मुल्याला परियनकार रन किवा नाट्टमकारन असे म्हणतात

विवाहप्रथा - मुलीचे विवाह त्या वयात आ यावर होतात साखरपुड्याच्या समारमासाठी नवरामुल्या आपल्या नियोजित वधूच्या घरी जातो मग मुलाचा वाप एका थालीत विड्याची पाने, फुले, वडूचे दज, तुपाचे पगे व नारळ या वस्त्र ठेवून त

वधूपित्याजडे दत्ता त्या वेळी तो ' ह पैगे तुमचे आणि मुलगा आमची ' असे म्हणतो वधूपिताही त्या धात्रीचा स्वीकार करताना ' पगे आमच आणि मुलगी तुमचा ' असे म्हणतो अग दोघानीही तीनटा म्हटल्यावर जमलेल्या लोकांना पानगुपारी वाटतात त्या वेळी मामाला प्रथम पानगुपारी दत्तात लग्नासाठी वधूच्या माघाची ममती आवश्यक असत मामाला जर एखादे लग्न पमत नसेल तर लग्नविधी चालू अमतांनाही मुलीला पळवून नेण्याचा त्याला अविचार जमतो

लग्नाच्या जादल्या दिवशी, वधू मिरवणकाने वरगही नेतात लग्नाच्या दिवशी सगळी बोहले तयार करून, त्यावर खाव, गडकी आणि दिवे ठेवतात वधू वराना तेल लावून हात घालतात त्या वेळी त्याच्या गुडघे च्याचे व मस्तक यावर पिठाचे रूतान गाळे ठेवतात मग ती दोघे रोहल्यामोवती तीन प्रदक्षिणा घालून घरातल देव, ग्रामदेवता आणि पितर घाना पाच मटक्यात पायग अर्पण करतात मग वधू-वर विवाहवेप करतात वर वधूच्या गळ्यात ताळी घावतो लाक त्याच्यावर अक्षता उधळतात मग ती दोघे पुनश्च बोहल्यामोवती तीन प्रदक्षिणा घालतात सव्याकाळी ती च्याचे एका घेतात जातात त्या वेळी वरच्या हातात नागराचा फाळ आणि वधूच्या हातात पेजेचे मडके असते तो जमिनीचा एक लहानसा तुकडा नागरता आणि वी पेरतो मग शेणाचा गणपती बनवून त्याला पान सुपारी देतो नवरा मुलगा भग दमत्याचे सोप करून खाली वसता आणि वधू त्याला पज वाढते वधूने गहप्रवेश केल्यावर वर आपल्या उजव्या हाताने ताटाच्या आणि मिठाच्या भाड्यांना स्पश करायचा असतो

विधवेच्या पुनर्विवाहाच्या वृत्ती नियाजिन वरादेवजी एखादी सुवासिनी तिच्या गळ्यात नाळी घावते

मुलगी प्रथम ऋतुगती झाली, वी चौथ्या दिवशी तिने स्नान केल्यानंतर ब्राह्मण तिच्यावर तीथजल प्राक्षण करतो

मतिकप्रथा - ह लोक कधी मृताना पुरतात, तर कधी जाळतात विवाहित पुरुष मरण पावल्यावर रथाचा मुलगा साळी घातलेल्या लापडा मापात ठेवलेला दिवा हातात घेऊन प्रेता मोवती तीन प्रदक्षिणा घालता मग प्रताला स्नान घालतात आणि त्याची बायकाही प्रेतावर पाणी पडेल, अशा त हेने स्नान करत हा विधी आवश्यक जमना प्रत स्मशानात नेत अमता वाटेत एका ठिकाणी खाली ठेवतात आणि अरिचंद्र नामक स्मशानदेवतेला मानाना बळी देताना अविवाहित माणसाचा मृत्यू झाल्याम, त्याचा विवाहविधी पार पाडतात, त्यासाठी त्याच्या गळ्यात रईच्या फुलाची माळ घालतात आणि शरीरा वर गातीचे मोळे ठेवतात [या ट्रा ग ३]

पत्नीपतन

पालीला मस्कृतान पत्नी म्हणतात हा एक सर पत्णारा प्राणा ताट पाट अगावर पडली, तर त्यामुळे ताही शुभासन फट प्राप्त होताना जगा सगजून आहे या सगधीचा इराक जमा-

निपतति यदि पत्नी दक्षिणादगे तराणा

स्थजनधनवियोगो लाभदा वामभागे ।

उरसि शिरसि पठे कण्ठवेशे च राज्य ।

करधरणहृदिस्था सवसोऽथ ववाति ।

अर्थ - पाल जर माणसाच्या उजव्या अगावर पत्नी, तर स्वजा किंवा मन याचा वियोग होतो ती डाव्या वाजूवर पत्नी तर लाभ हाता, छातीवर, डोक्यावर, पाठीवर व गळ्या वर पत्नी तर राज्य मिळत आणि हात, पाय आणि हृदय यांच्यावर पत्नी अमता सत्र सुधे मिळतात

लाकवत्पनेना? पत्नीपतनाची गुम फळे अशी - पाल चौथ्यावर पत्नी, तर मुत्रवद्धी डाव्या गालावर पत्नी, तर प्रिय व्यक्तीचे दान उजव्या गालावर पत्नी, तर वट लाभ तोडावर पत्नी, तर मिटासलाभ नावावर पत्नी, तर कल्याण खालच्या बाठावर पत्नी, तर धनलाभ वठावर पत्नी, तर मिश्रदशन उजव्या खाद्यावर पडल्यास जय मनगटावर पत्न्यास अलकारप्राप्ती हृदयावर पडल्यास सुखलास पोटावर पडल्यास धनलाभ नाभीवर पडल्यास जय

नरोच अशुभ फळे पुढीलप्रमाणे-नेत्रवधावर पडल्यास राग केशागावर व टाजूवर मृत्यू डाव्या डोळ्यावर बघन डा या कानावर दुख ओष्ठसपुटावर मरण डाव्या खाद्यावर पराजय हातावर आणि नसावर धनहानी रस्नीवर राग

मिश्र मिश्र तिथी वार व नक्षत्रे घाना अनुसरून काही गुभाशुभ फळे गृहज्योतिषसार या प्रथात मागितली आहेत पालीच्या चुकचुकण्यावरूनही वाही शुभाशुभ फल प्राप्त होनात, अशी समजूत आहे

काचीनील विष्णुमदिराच्या आढघाला एक सो घाची व एक चादीची अशा दोन पाणी चिकटयलेल्या आहेत त्यांना स्पश केल्याने जगावर पाल पडल्याचे दाप निरस्त होताना, अशी माविकाची समजूत आहे

पत्नीपतनाची शाती अशी - प्रथम स्नान करून पचगंध प्राशन करतात नंतर आज्यावलीकन करून अशुभानाशय शाती करतात त्यासाठी पालीची सुवणप्रतिमा करून आणि ती तावड्या वम्यान झाली तिची पूजा करतात कलशावर रत्नाची पूजा करून मलजुजयमथाने खराच्या समिधांचा आणि ध्याहृती सत्रानी तिकाचा यथाशक्ति नाम करतात नंतर स्विष्टकृता-पामून अभिगकापयनची क्रम्ये करतात साने, वस्त्र व तीळ

याच दान व्हाता शिवमन्दिरात दिवा लावून विपमत्राचा जप करतात [श क , ली द , र सि]

पह्लेपाळ

एक ब्राह्मण गा गा ठाणाची वाडी पार वरती ज्ञानदेश व हाणपुर या भागात आढळत याच मूळ स्थान गुजरात नाथ तियून त इकले बाल हे माध्यमिन वाजसनेयी शाखेच असून, याच्या रीतीमानी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणाप्रमाणे आहेत पारस्पर व कात्यायन या सूत्रानी हे जागली मव पमळये करतात [मु इ जा]

पवनपावन

शरीरशुद्धीचा एक विधी तो करताना प्रथम आचमन व प्राणायाम करून शरीरशुद्धय मात्मान पावयिष्ये ' असा सक्ल्य करतात मग सात माग दम धेऊन व ते पाण्यात बुडवून नाभीपासून मुखापयतच्या शरीराचे प्रोक्षण करतात या वळी ' ॐ चित्पतिर्मा पुनातु ' हा मन्त्र म्हणतात एकदा मत्राने व दोनदा मत्र न म्हणता मग प्रोक्षण करतात मग ' यद्देवा त्वहेडनम् ' या अनुवासाने माजन करतात

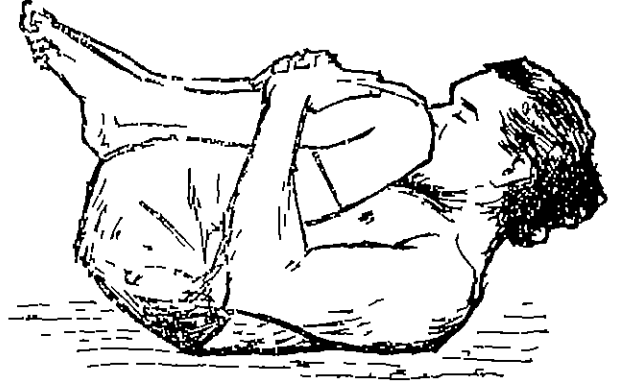
मग ते दर्भ टाकून दुसरे दम घेतात आणि ' ॐ वाक्पतिर्मा पुनातु ' या मत्राने नाभीपासून नासिकेपयतच्या अवयवाचे प्रोक्षण करतात एकदा मत्राने व दोनदा मत्र न म्हणता मग ' पक्मान सुवजन ' हा अनुवाक म्हणतात नंतर आपो हि ष्ठा ' या तीन मत्रानी माजन करतात

नंतर ते दम टाकून दुसरे दर्भ घेतात ' ॐ देवो ना सविता पुनातु ' या मत्राने नाभीपासून ललाटापयतच्या अवयवावर जठ प्रोक्षण करतात एकदा मत्र म्हणून व दोनदा मत्र न म्हणता मग ' तस्य ते पवित्रपते ' या मत्राचा जप करतात नंतर हिरण्यवर्णा शुचय ' इ मत्रानी माजन करतात मग ते दम टाकून देऊन ' ॐ भूमव सुव ' म्हणून तलप्राशन करतात ' आपो हि ष्ठा ' इ मत्रानी मुक्तावरून हात फिरवतात त्या नंतर तेच मत्र उलटया क्रमाने म्हणून आचमन करतात नंतर स्मश्रुक्त आचमन करून शंभर किंवा हजार जळा गायत्रीजप करतात मग ' इडादेवहू ' या मत्राचा, ' अप न शोशुचदधम ' या सूक्ताचा व पुरुषसूक्ताचा दहा वेळा जप करतात या विधीच्या यागाने शरीरातगत वायूचे शोधन होत [ऋ श्र स]

पवनमुक्तासन

एक योगासा एकपाद व द्विपाद असे याचे दोन प्रकार आहेत याची प्रक्रिया अशी— पहिल्या प्रकारात जमिनीवर उताने निजावे डावा पाय जमिनीवर सरळ पसरवा आणि उजवा पाय गडव्यात वाकवून

ता पाद व छाती यावर हाताच्या पतानी दावावा नार डाके पर उजवा गुडव्यात तोड लावावे इरासाच्छत्राम चालू ठेवावा

द्विपाद पवनमुक्तासा

नंतर उजवा पाय सरळ करून डावा पाय वाकवावा आणि पहिल्याप्रमाणे तोंड गुडव्याला लावाव

दुसऱ्या प्रकारात दो ही पाय एकदम गुडव्यात वाकवून त दोही हातानी छातीवर दावावे आणि ताड गुडव्याच्या मध्ये ठेवावे पाच वेळा श्वासोच्छ्वास करून सहाव्या वळी श्वास घेताना पाय सरळ करावे

भेद व वात कमी करण्यासाठी हे आसन उपयुक्त आहे उतानादी वायूचे काय विघडल्यामुळे शरीरात दाह व वेदना उ पन्न होऊन चक्कर येते आणि हृदयविकार निमाण होतो या आमनामुळे हे दाव नष्ट होऊन शरीर सशक्त बनते [उ यो द]

पवना

ब्रह्मदेशातील ब्राह्मणांना पवना असे म्हणतात पवना हा पावा शब्दाचा अपभ्रंश आहे असे समजतात मडाले हे पवना लोकाचे मुख्य राज आहे रगून, शंभरपुरा, इ शहरातहा याची वस्ती आहे याचे आराकानी, मणिपुरी आणि मदये अरो तीन सेद आहेत यांच्यात परस्पर राटीव्यवहार होत नाही त्याचप्रमाणे भारतातून नवीन गेलेल्या ब्राह्मणांच्या हातचेही जप त खात नाहीत हे नवीन ब्राह्मण जलमार्गाने ब्रह्म देशात गेल्यामुळे त्यांना ते झट व म्हणून आपल्यापक्षा कनिष्ठ दर्जाचे समजतान ज्यातिप सागणे, हा या लोकाचा प्रमुख व्यवसाय आहे या ब्राह्मणान प्रत्येकाला संस्कृत व ब्रह्मी अशी गोन नावे असतात

हे लोफ राम, कृष्ण, इ देवताना भजतात ते चतुस्रभूचीही उपासना करतात पूजेच्या वेळी हे ब्राह्मण संस्कृत मनाएवजी बंगाली व हिंदी गीते म्हणतात

पवना

पवना महान् ब्रह्मदेशान् करी व कोणत्या प्रसमाने गले, यात्रियया निश्चिन माहिती नाही पण ब्रह्मी राजानी स्वतः च्या सम्कारामाठी आपत्याला काशात्न डकाडे जाणले, असे ते नागतान

या श्री न केनार याच्या भत हे ब्राह्मण भटकात भटकात मणिपूर व ताराकान या दोन खुष्कीच्या मागानी, प्राचीन काठी ब्रह्मणात गेल मुसलमानांच्या भारतात प्रवेश होण्यापूर्वा ब्रह्म-देश, सयाम, काबोज, ५ देशान ब्राह्मणाची वसती थाली होती पवना ब्राह्मण हे त्याचेच अवशेष असावे गेल्या शे-दोशे वपानच जर त्याची वसती थाली असती, तर त्याचा ब्रह्मी समाजाशी इत्का दृष्ट सवत्र प्रत्यापित झाला असता

ब्रह्मदेशान् ब्रह्म ह गाव मिळाले, व या ब्राह्मणाच्या गामा जिण महत्त्वामुळेच मिळाले असाय ब्रह्मी समाजातील उच्च वगाताल लागाचे विवाह पवना ब्राह्मणच लावीत जगन श्रद्धी राजाच्या कारकिर्दीत, ब्राह्मणाकून लग्न लावून घेण्याचा अत्रि कार फन राजेलोक आणि सरदार यानाच हाता वौद्ध निक्षूला दीक्षा देण्याचे कामही पवना ब्राह्मणच करीत असत राज्य-मिनेकाचे पीरोहित्यही पवना ब्राह्मणाकडेच अरा

पवनाचा सामाजिक दर्जा उच्च असला, तरी त्याची आर्थिक परिस्थिती मात्र अत्यंत हलाय्कीची आहे त्याची राहणी कनिष्ठ प्रकारची आहे त्रिटाळ होईर, या मीनीने न ब्रह्मी लोकान मिसळन नाहीत आणि गावाबाहेर कुठे तरी दलदलीच्या प्रदेशात कसानरी झोपड्या बाधून राहतात

अनेक पवनाच्या मुली मुसलमानाशी लग्न लावतात किंवा लग्न न करताही त्यांच्याकडे राहात दाधानाही हिंदुस्थानी येत जगत्यामुळे परस्पर परिचय हाणे सोपे जाते मुलींना नाच-गाणे येत जगत्यामुळे मुसलमान त्यांच्याकडे आर्काषले जातात आणि त लाक ंगापार उदीम करून चागले पैसे मिळवीत जरात्यामुळे पवना मुली त्यांच्यावर भाळतात [या ग या]

वमा जिल्ह्यातील, वध्यापासून सहा मैलावर धाम पवनार नदीच्या पूव तीरावगेल एक गाव या गावात नदी वाठी प्राचीन अशेषानी समृद्ध वमल्ली एक गढी आहे सध्याचे सपूण गाव प्राचीन वस्तीवरच वसलेले आहे याचे पूर्वीचे नाव प्रवरपूर असे होते त वाकाटक राजा प्रवरसेन याने वसविले असे म्हणतात वाकाटकाची ती राजधानीच होती प्रवरपूरचा अपभ्रश पवारा असा झाला आहे

धाम नदीच्या पश्चिम तीरावर आत्राय विनोवाजीचा जाश्रम आहे या आश्रमाचे काम चाल असता जे उत्खनन माळे, त्यात प्राचीन मंदिराच्या वा तक्रामाचे अवशेष आणि काही मर्ता

सापडल्या ड्ये सापडले एत रामपनायतनाचे शिल्प विनो वाच्या आत्रागानी भरतगे मन्दिरान ठेवले जगा त ६ फूट उंच व १ फूट रू आत त शिल्प दीड हजार वर्षापूर्वीच आहे, असे म्हणतात वात्रवमाचे आणगा एक आत्र शिल्प निथे सापडते आहे ही शिल्प गणफालीन आहेत तदीच्या काठी इ त च्या चाव्या-गाच या क्षनफालीन एत राममंदिर होते ह मन्दिर व इयली शिल्पही वाकाटक काळातला गिगनी असावी असे म्हणतात धाम तदीच्या दो ही तीरावर दूरवर पसरलेल्या मोठ्या जाकागच्या विना सापडतात त्याप्रकून पवाराच्या प्राचीन विस्ताराचा कल्पना यत वाकाटकाच्या नंतर पवनार ही विन्गीची राजधानी थाली पवनारचे महत्त्व मुसलमानी जमलापयत निवून हात [श्री भ ये टाठीकर- विदग सधोध मडळ, गांपव १९६६, ग व]

पवमानेथी

एक काम्य वाग यान पात्रमानी मत्रानी अगनाला आहुती दनात शरीर तिरोगा व्हाव म्हणून पवमान अग्नी, पावक अग्नी व साची अग्नी याताठी इष्टी करानी, अने तत्तिरीय संहितत (२२४१) सांगितले आहे तीन देवता असल्या इष्टाला पवमानेष्टी म्हणतात अग्निहोत्र घेण्याचा विधी केल्यानंतर प्रथम हा इष्टी करायची असत सोमपूवक आधान केते असत्यास जग्निहोत्र घटदयावर लगेच सोमयाग करून नगर एत वर्षाने ही पवमानेष्टी करतात [श्री विद्या प्रशास्त्री मित्रे]

पवाड

दिव्य, अतिमानमी कृती किंवा चमत्कार याना पवाड म्हणतात खडोयाच तीर गावाचे उगामरू आपत्या उपास्य देवतेच्या उत्सवाग जी कायकलेशाची व बरू प्रदशक अशा जडभुत त्रत्ये कला नाखवना, त्यांना पवाड अग्नी सत्ता आहे

कर्नाटकातील कचवार नागाचे पूर्वास्थय समाजातील लोकरही पवाड करतान त्याचे बरेच प्रकार आहेत लोखडाचा एक गज विठरीच्या खालच्या भागात तारपार खुपसतान मग तो गज काढून त्यागागी त्याच भागागागी चामडघाची वादी ओरतात आणि नंतर त्याच छिद्रान गारेरी बागळीची एक वारीक फानी घालतात दुस या एत पनागत टाकडाची निमुळती खुटी विठरीत ठोरून घेतान तिसऱ्या प्रकारान हातात खिळे ठोकतात व त्या खिळ्यांना पटल्या यानी वाधून देवाची आस्ती करतात तसेच जिमेत दामण अथवा मोठी सुईही घालतात याशिवाय जाणखीही काठी प्रफार भाङ्गेन जेजुरीचे वाघ्ये लगर तोडण्याचा पवाड करतात जेजुरीचे

वीर चपापष्ठीच्या उत्सवात मांडीत मोगरी किंवा तलवार मारून घेतात आणि त्या रयताने देवीला टिळा लावतात

आम्हा प्रवेशातही पवाडप्रथा आहे घगवगत्या अग्निकुडात प्रवेश करणे, जमिनीत खोचलेल्या त्रिशूळावर शरीर चोकून देणे, हे अनेक पवाड आंध्रात प्रचलित आहेत दक्षिणतील अनेक ग्रामदेवतांच्या उपासनेत हा प्रकार रूढ आहे

दक्षिणेतील विविध ग्रामदेवतांचे उपासक आपापल्या उपास्याचे पवाड गीतबद्ध करून गात असतात ज्या गीतात पवाड वर्णिलेला असतो, त्या गीतालाच पुढे पवाडा असे नाव पडले [म लो उ , म स]

पवारणा बौद्ध आचारधर्मातील एक सज्ञा अपराधाची कबुली देण्याचा व शिक्षा घेण्याचा विधी असा त्याचा अर्थ आहे पावसाळ्याचे चार महिने बौद्ध भिक्षू प्रवास बंद ठेवून आपापल्या विहारात राहत या काळात त्यांचे ध्यान, पठण, चर्चा, हे कार्यक्रम चालत अनेक भिक्षू अशा प्रकारे एकत्र राहू लागल्यामुळे त्यांच्यात गाऊणेही होत ही गोष्ट जेव्हा बुद्धाच्या ध्यानी आली, तेव्हा त्यात पवारणादिन पाळायचे ठरवले वर्षाकालाच्या अखरच्या दिवशी हा दिवस त्याने साजरा केला पुढेही तो क्रम चालू राहिला या दिवशी सर्व भिक्वनी एकत्र जमून वर्षाकालात आपण काय पाहिले, काय वाचले व आपल्याला काय द्यायचे आहे, यासंबंधी चर्चा करायची असे शिवाय एखाद्या भिक्षूच्या खाजगी वतनासंबंधी कोणाला काही सांगायचे असल्यास त्याला तसे सांगण्याचाही मुभा असे मग तशा अपराधी भिक्षूला आपल्या अपराधाचा स्वीकार करावा लागत असे अपराधाच्या कमी - अधिकपणाप्रमाणे त्याला शिक्षाही दिली जात असे [म ज्ञा का , उ प्र औ वि]

पवित्रक घमकृत्याच्या वेळी बोटाने घालण्याचे एक वलय 'पवित्रपाणि प्राणानायम्य' = बोटाने पवित्रक घालून मग प्राणायामपूर्वक पुढील कृत्याचा साहस करायचा, असे वचन आहे हे पवित्रक फार करून उजव्या हाताच्या अनामिकेत किंवा तजनीत घालतात श्राद्धप्रसंगी डार्या हाताच्या अनामिकेतही पवित्रक घालण्याची पद्धत आहे त्याला जी विशिष्ट गाठ असते, ती देवनागरी लिह्या आकाराची दिसते

पवित्रक सामा यपणे दर्मांचे करतात ते तीन, पाच अथवा सात दर्म एकत्र करून व त्याच्या दोन्ही टोकाना गाठ देऊन घनवतात त्यातले दर्म साय द प्रादेशमात्र असावे व एवा दर्मांच्या बोटाने दुसरा दर्म अमू नये, असे शास्त्र आहे

कितीक लोक पवित्रकाची सोम्याची अगठी बनवून ती काय मा सं को. ३०

मची बोटाने ठेवतात या सुवर्णाच्या पवित्रकाला अनामागुल अशी सज्ञा असून, ने इतर घातूच्या किंवा दर्मांच्या पवित्रकाची बरोबरी करू शकत नाही, असे घमशास्त्रात म्हंटले आहे सोम्याचे पवित्रक एकदा वापरल्यानंतर अग्निस्कार करून पुनश्च वापरायला हरकत नसते

चावीचे पवित्रक तजनीत घालून पिनरासबधीची सव घमकृत्ये करतात या विधीचे वचन असे -

सजम्यां रजतं धृत्वा पितृभ्यो यत् प्रथीयते ।

अतोऽस्ति परमाणूना तस्यान्तो नव विद्यते ॥

अर्थ - तजनीत रुप्याचे पवित्रक घालून जे अनोदकांनी गितराना दिले जाते, त्याचे फल अनंत असते परमाणूना अत असू शकेल, पण अशा फलाला अत नाही

ज्याचे बडीरुजा बडील बधू ह्यात आहेत, त्याने रीप्य पवित्रक वापरू नये, असे संग्रह नामक ग्रंथात सांगितले आहे

सोम्याच्याप्रमाणे ताव्याचेही पवित्रक करताना निरनिराळ्या वर्णांनी निरनिराळी पवित्रके वापरावी, असे धर्मशास्त्राने सांगितले आहे त्या सर्वधीचा एक ब्लोक असा -

वभे पवित्र विज्ञेय ब्राह्मणस्य विशेषत ।

हमराजतताघ्राणि क्षत्रविदशूद्रजासिय ॥

अर्थ - ब्राह्मणाने दर्मांचे, क्षत्रियाने सुवर्णाचे, वैश्याने चावीचे व शूद्राने ताव्याचे पवित्रक वापरावे

स्थानपरत्व पवित्रकाची निरनिराळी फले सांगितली आहेत, ती अशी - अनामिकेच्या अग्रभागी अरालेरथा पेटात पवित्रक घातल्याने तपाची बुद्धी होते, मधल्या पेटात घातल्याने सत तीची वृद्धी आणि मुळाच्या पेटात घातल्याने सव इच्छापूर्ती होते, असे सांगितले आहे त्यामुळे पवित्रक बोट्याच्या मूलभागात घालणेच प्रशस्त मानतात

पवित्रक हे कर्त्याला पावन करणारे असते त्याचा ज्या वस्तूला स्पर्श होईल, ती वस्तूही पवित्र होते अशी समजूत आहे

पवित्रकासंबंधी काही निषेध असे - बोटाने पवित्रक ठेवून जेवण करू नये किंवा आचवू नये एकाने वापरलेले पवित्रक दुसऱ्याने वापरू नये दर्मांचे पवित्रक घमकृत्य आटोपल्यावर त्याची गाठ सोडून पाण्यात अगर अग्नीत टाकावे किंवा पुरावे

हवनीय द्रव्यांवर पाणी शिंपून ती शुद्ध करण्यासाठी जे दोन साय दर्म धरतात, त्यांनाही पवित्र अशी सज्ञा आहे [व्रतराज , आचारेंदु , आर्हिकसार , श क]

पवित्रारोपण व्रत एक नाम्य व्रत निरनिराळ्या देवनांना पोवती (जानवी) अर्पण करणे, हा या व्रताचा प्रमुख विधी आहे सोने, रुपे, तांबे, रेसीम, कामलतंतू,

कुश किंवा कापूस याची ही जातरी करात जातपाला शंभर ते एको आठपयत गाठी देतात

शिवाला पवित्र घाहायचे असेल, तर ते विशिष्ट वशाच्या पानाचे, फुलाचे जपदा कुशाचे करतात शिवाला परित्र जपण करण्याची वापक निधी आश्विन शुद्ध किंवा वद्य अष्टमी ही असते श्रावण मासात हे व्रत मध्यम फलदायी व भाद्रपदात कनिष्ठ फलदायी समजतात

निरनिराळ्या देवताना पवित्र घालण्याचा विधी निरनिराळ्या तिथीना करतात वासुदेवाला पवित्र घालण्याचा विधी श्रावण शुद्ध द्वादशीला किंवा सूर्ये सिंह, कन्या किंवा वदिकर राशीत असताना करतात

पवित्र घालण्याच्या निरनिराळ्या देवनाच्या तिथी पुढील प्रमाणे आहेत—

प्रतिपदा—कुबेर, द्वितीया—त्रिदेव, तृतीया—भवानी, चतुर्थी—गणेश, पंचमी—चंद्र, षष्ठी—कानिकेय, सप्तमी—सुय अष्टमी—दुर्गा, नवमी—मातका, दशमी—वासुकी, एकादशी—शुद्धी, द्वा श्री—विष्णू, त्रयोदशी—कामदेव, चतुदशी—शिव व पौर्णमा—ब्रह्मदेव

मुमूक्षू लोकानी हे व्रत कृष्ण पक्षात करावे व कामना असणा यानी शुद्ध पक्षातच करावे, असे सांगितले आहे [हि ध]

पवित्रेष्टी

आत्मशुद्धीसाठी करायची इष्टी बौधायन व आश्वलायन श्रौतसूत्रात, तसेच भारद्वाजपरिशेष सूत्रातही हिचा विधी आहे या इष्टीमध्ये दहा देवता असून, त्यांच्यासाठी विविध हवी असतात हिच्यात प्रधानयाग झाल्या नंतर काही उपहोम करायचे असतात या इष्टीचे सव विधान दशपूणमासाप्रमाणे करतात पवित्रेष्टी केल्याने दहा पिढ्यांचा उद्धार होतो, असे बौधायन श्रौतसूत्रात सांगितले आहे (२८२) [श्री विद्यानरशास्त्री भिडे]

पशुकामेष्टी

पशुघन मिठावे व वाढावे, यासाठी पुष्कळ याग सांगितले आहेत वेदकाळी पशू हेच प्रमुख धन असल्यामुळे ते त्रिपुल प्रमाणात लाभावे, अशी तत्कालीन लोकाना इच्छा असणे हे स्वाभाविक असे त्यासाठी निरनिराळ्या देवताना उद्देसून हवी तयार करून इष्टी कराव्या, असे सांगितले आहे एका इष्टीमध्ये अग्नी, इद्र व प्रजापती या देवता आहेत अग्नीसाठी जष्टाकपाल पुरोडाश, इंद्रासाठी पंचपाल पुरोडाश व प्रजापतीसाठी ससृष्ट हवी तयार करावा, असे सांगितले आहे नही, मध, तूप, गाना व पाणी हे पाच पदार्थ एकत्र मिसळून हा ससृष्ट हवी तयार

करायचा असतो प्रजापती, सोमापूषणी, इद्र, इ देवासाठी निरनिराळे हवी तयार करून याग करायचे असतात या सव इष्टीचे तत्र दशपूणमासेष्टीप्रमाणे असून दक्षिणा मात्र निरनिराळी असते [श्री विद्यानरशास्त्री भिडे]

पशुगायत्री

याना पशूला मारतेवळा त्याच्या कानात जो मग जगात, त्याला हे नाव आहे हा पशु गायत्री मंत्र असा—

पशुपाशाय श्वमह । शिरश्छेदाय धीमहि ।।

तन्न पशु प्रचोदयात् ।।

पशुचिकित्सा

पशूच्या आरोग्यासंबंधीची चर्चा पशूची शुभाशुभ लक्षण, त्याच्यावरचे उपचार, इ गोष्टीसंबंधी माहिता देणारे ग्रंथ प्राचीन काळातच निर्माण झाले होते त्यापैकी पाल्हाप्यकृत गजचिकित्सा, गजायुर्वेद, गजदपण व गजपरीक्षा, बहस्पनिरचिन गजलक्षण व गोवद्यशास्त्र, जय दत्तकृत अश्वचिकित्सा, नकुलविरचित शालिहोत्रशास्त्र व अश्वतंत्र, गगरचित अश्वायुर्वेद, अश्वलक्षण व हयलीलावती, इ ग्रंथ उल्लेख आहेत इ स च्या १३ व्या शतकात पशु चिकित्सेसंबंधीच्या एका संस्कृत ग्रंथाचा फारसीत अनुवाद केल्या आहे त्यात घाड्याच्या कात्री, याची मखारी व पैसा तवेल्याची रचना, घाड्याचे रंग गुण, अवयव, आजार चिकित्सा, त्याचे दूषित रक्त काढणे, त्याचे खाणे पिणे, त्याना पुष्प जनविण्याची साधने आणि त्याच्या दातावरून त्याचे आयुष्य आढळणे, असे अकरा अध्याय आहेत यावरून घोड्यासंबंधी त्यात किती तपशीलवार विचार केला आहे, ते फळते

त्या काळी पशुविज्ञान व कृमशास्त्र याचीही बरीच प्रगती झाली होती पशूचे स्वभाव, प्रकृती व शरीरविज्ञान या बाबतीत तत्कालीन ज्ञाना पुष्कळच ज्ञान होणे संपीच्या वेग वेगळ्या जाती त्याना माहीन होत्या पायसाळघापूर्वी साप नर-मादी एकत्र येतात आणि पुढे साधारण सहा महिन्यानी सर्पेण २४० अडी चालत त्यापैकी बरीचशी अडी ती दोघे खाऊन टाकतात उरलेल्या अडघातून दोन महिन्यानी पिरले बाहेर येताना सातव्या दिवशी पिरलाचा रंग काळा होतो आणि पंधरा वीस दिवसात त्याना दात येतात पुढे तीन आठ-वड्यानी त्यात विप उत्पन्न होत महा महिन्यानंतर साप कात टाकतो त्याच्या त्वचेवर २४० साधे असतात, इत्यादी माहिती मरिष्य पुराणान दिली आहे मुश्रुतान कुमी व सरपटणारे प्राणी यांच्यासंबंधी विचार केला आहे

जन् पंडित हंसदेव याने मगपक्षिशास्त्र नामक एक ग्रंथ

लिहिला आहे त्याने सिंहाचे मृगेंद्र, पचास्य, हर्यक्ष, केसरी, हरी व सिंह असे सहा भेद सांगून, त्याची वशिष्टचे दिली आहेत सिंहाची शेपटी लांब असून, त्याच्या मानेवर दाट आयाळ असात त्याची शरीराची चण बारीक असते आणि त्याचा रंग सोनेरी असता त्याच्या शरीरावर मऊ केस असतात त शरीराने मजबूत असून, अतिशय वेगाने पळतात मूक लागली असता ते क्रूर बनतात आणि यौवनकालात विशेष कामुक असतात त गुहात राहतात आणि खुषीत असले, ही शेपटी हलकतात अशाच प्रकारे सिंह आणि सिंहीण यांचा स्वभाव, सिंहीणीचा गमकाल, इ विषयाबाबतही त्याने विस्तृत वणने केली आहेत

याशिवाय हसदेवाने वाघ, कोरहा, गेंडा, हत्ती, घोडा उट, गाढव, गाय, बल, म्हैस, बकरी, हरीण, वानर, उदोर, इ पशूंच्या व गडड, हरा, गिधाड, सारस, कावळा, घुबड, पोपट, काफिळ, इ विविध पक्ष्यांच्या जाती, रंग, यौवनकाल, समीग यांम्य अवस्था, गमकाल, खाणे पिणे, निवास, इ विषयासंबंधा माहिती दिली आहे ऊस हे हत्तीचे भोजन आहे हत्तीचे आणुप्य सवईन जांभून म्हणजे सार्व वर्ष जाणि उदराचे कमीत कमी म्हणजे दीड वर्ष असते, असे त्याने सांगितले आहे

श्वेनशास्त्र नामक ग्रथात ससाया चिमण्याची शिकार कशी करतो, त्याचे वणन आहे [पू म भा , म मा स]

पशुपतिनाथ नेपाळातील एक शिवस्थान हे काठमांडूपासून तीन मलावर बागमती नदीच्या काठी बसले आहे इथल्या शिवलिंगाला पशुपतिनाथ असे नाव आहे त्याचे मंदिर उंच चौथऱ्यावर बाबलेले असून, त्याला सव बाजूनी पायऱ्या आहेत सव मंदिर पितळेच्या पऱ्याने मळविलेले असून, नेवादिकाच्या मूर्तींनी सजविलेले आहे मंदिराचे आवार विस्तीर्ण आहे या सव परिसराला देवपाटण असे नाव आहे

गर्भागारात पशुपतिनाथाची पिंडी सुमारे चार हात उंचीची असून, तिच्यावर चतुर्मुख शिवालिंग आहे त्या चारही मुखांवर मुखवट बसवलेले असतात मधले मुख हे पाचवे मुख मानले जाते हे शिवस्थान स्वयंभू म्हणून प्रसिद्ध आहे

पशुपतीने महिषाचे रूप घेतले होते, अशी कथा आहे या महिषाचे घड केदारनाथ येथे व शिव पशुपतिनाथ येथे असल्याचे सांगतात पशुपतिनाथ हा शिवाच्या अष्टमूर्तींमधी एक मानतात

इथे देवाची नित्य त्रिकाल पूजा होत अभियेकानंतर देवाच्या मस्तकावर श्रीयंत्र लिहून त्याची पूजा करतात प्रत्येक पौर्णि मेला विशेष पूजा असते नेपाळनरेशाचे हे कुलदैवत आहे त्या मुळे देवस्थानाचा सर्व खर्च नेपाळ सरकारच्या तिजोरीतून

होतो देवस्थानचे उत्पत्ती वर्षाला लाखाच्या घरात असते पशुपतिनाथाच्या पुजा याना रावळ असे म्हणतात ते चौथे असून, त्यात एक म्हैसुरी व बाकाचे तिघे काढावे ताह्यण आहेत पुजाऱ्याची नेमणूक राजगुरूकडून केली जाते त्यांना वृत्तीसाठी शेतजमिनी दिलेल्या असतात

गुह्येश्वरी ही पशुपतिनाथाचा पत्नी होय तिचे मंदिर मुख्य मंदिराशेजारीच आहे तिथेच जवळ कालभैरवाचे स्थान आहे या कालभैरवाला दर पौर्णिमेस रेडा, बकरा, मेंढा, बदक व फोडडे असे पाच प्राणी बळी देण्याचा प्रघात आहे याशिवाय विस्वरूप, गारसनाथ, इ देवाची मंदिरेही पशुपतिनाथाच्या परिसरात असून, तीही दर्शनीय आहेत

पशुपतिनाथाला ज्योतिर्लिंगात स्थान नसले, तरी त्याची यात्रा महापुण्यप्रद मानली जाते [कल्याण-नीर्धार, स मा प्र व]

पशुपक्षिमुखी देवता

निष्पन्नयोगावलीत अशा प्रकारच्या अनेक देवतांचे वणन आहे त्या गेसूर, नग्न, प्रेतावर नाचणाऱ्या, मुडमाला धारण करणाऱ्या, हातात कपाल व कनरी धारण करणाऱ्या आणि खाद्यावर स्रटवाग (खाटेचा पाय) घेणाऱ्या असतात त्या देवतापकी काहींचे वर्णन असे-

(१) ह्यास्या - अश्वमुखी, द्विभुज व निळसर पूर्वे दिशेची देवता

(२) शुकरारया - शुकराच्या तोंडाची, द्विभुज आणि पीन नील दक्षिण दिशेची देवता

(३) श्वानास्या - श्वानमुखी व रक्तनील पश्चिम दिशेची देवता,

(४) मिहास्या - गिहमुखी व रक्तनील उत्तर दिशेची देवता या सव देवता बौद्ध परंपरेतल्या आहेत कधी कधी या देवता चतुर्मुखी व चतुर्भुजही असतात घराह, नृसिंह, हयग्रीव, गणपती, इ पौराणिकाचे देवही पशुमुखी आहेत [इ बु इ]

पशुपालन

भारत हा प्राचीन काळापासून कृषिप्रधान देश आहे शेतीचे काम व्यवस्थित होण्यासाठी शेत कऱ्यांना पशूंची गरज लागत त्याचप्रमाणे गाढोला जुरण्यासाठी, माणसाना बसून जाण्यासाठी व थोडे वाहण्यासाठीही पशूंची आवश्यकता असते नाही पशूंचे दूध पिण्यासाठी व मास खाण्यासाठी उपयोगी पडते बहुधा सवच पशूंचे चामडे, दात, शिंगे, लोकर, इ काही ना काही भाग माणसाच्या उण्याती पडतो पूर्वी हत्ती, घोडे व उट हे प्राणी लढाईच्या प्रसंगी म्हत्वाचे ठरत प्रचान काळी करमणूक म्हणून मेंढे, रेडे, हत्ती,

बैल, इ पशूची आपसात झुज लावीत काही वेळा त्या बुजीवर पैजाही लावीत

अशा परिस्थितीत सोनीबरोबरच पशुपालन हाहा प्राचीन भारतीय लोकांचा एक व्यवसाय बाल्यास नवल नाही पशूना लागणारे गवतही भारतात प्राय सर्वत्र उगवत असे आणि प्राचीन बाळी लोकसभ्या कमी असल्यामुळे गवताची पुरेशी कुरणे पशूना चरण्यासाठी मिळत असत

मिथुसंस्कृतीचे लोक गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, हत्ती, डुकर गाढव व उट हे प्राणी पाळीत असत, असे कळते मिथु मधूनच वशिष्ठ असणारे बैल भारताच्या इतर प्रांतांत गेले आहेत गाय व बैल मोठ्या प्रमाणावर पाळीत असत कारण त्यांचा शेतीसाठी जास्त उपयोग हात असे वैदिक आर्यही सोनीबरोबरच पशुपालन करीत त गायी बल, म्हशी, घाडे, शेळ्या व मेंढ्या हे पशू पाळीत त्यांपैकी गायीवर त्या लोकांची विशेष भक्ती होती गायी सकाळी रानात चरायला जात आणि संध्याकाळी घरी परत येत दिवसातून तीनदा गायीची घार काढीत गायीला त देवता मानीत यज्ञप्रसंगी लोक इद्राची प्राथना करीत, की आमच्या गायीची सख्या भरामर बाबू दे आणि शत्रूच्या गायीही आम्हाला मिळू देत

उपनिषत्कालात आश्रमशासी ऋषींकडे पुष्कळ गायी असत आणि त्यांचे शिष्य त्या गायींना चरण्याने नेण्याचे काम करीत सत्यकामाला त्याचा गुरु हारिद्रुगत याने चारशे गायी चरण्या साठी दिल्या होत्या त्याचे त्याने पालनपोषण केले आणि थोड्याच बालात त्याची सख्या एक हजार झाल्यावर, त्याने त्या गुरूच्या स्वाधीन केल्या राजाकडेही गायींची मोठमोठी खिल्लारे असत जनक राजाने एक हजार गायींच्या शिगाणा सोने बांधून त्या याज्ञवल्क्याला अपण केल्या, असा उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषदात आहे जनकाजवळच्या काही गायी हत्तीएवढ्या जण्टपुट होत्या, असे म्हटलेले आहे जानश्रुती राजाने रैवलाला एक सहस्र गायी देऊन त्याच्याकडून विद्या मिळवली होती

रामायणकालातही राजांकडे हजारो घोडे, हत्ती व गाढवे असत केकय देशाच्या राजाने भरताला चौदाशे घोडे, हत्ती व खेचरे दिल्याचा उल्लेख आहे

युधिष्ठिराजवळ शंभर गायींचा एक, याप्रमाणे अठ्ठीस लाख कळप होते, असे महामारतात सांगितले आहे कौरवांकडेही हजारो गायी होत्या महामारतकालातच लोक पशुपालन शास्त्राचा अभ्यास करू लागल्याचे कळते पांडवांपकी सहदेव या पशुशास्त्रातला पंडित होता अज्ञातवासाच्या प्रसंगी तो गड घाचा वेष धारण करून विराट राजाकडे गेला आणि त्याला

म्हणाला, की 'माझ्या देखरेखीखाली गायीची सख्या लवकर वाढते आणि त्यांना काही रोगराई होत नाही चांगल्या बैलाची लक्षणही मला समजतात' तेव्हा विराट राजाने त्याला आपल्या पदरो ठेवून घेतले नकुल हा अवबिद्येचा पंडित होता त्या लाही विराटाने तारुरी दिली

जातकवाङ्मयात भामीण लोकांच्या पशुपालनाचे वणत मिळते त्या काळी प्रयत्न कुटुंबाकडे काही पशू असत पण गावा तील सव पशूची व्यवस्था एका कुशल पशुपालकाकडे असे एका मोठ्या कुरणात तो सव पशूना चारीत असे कुरणाचे मूक्य राव गावकरी मिळून देत असत त्याला आपले सव पशू व त्याची चि ह माहीत असत तो त्याच्या अगावरील माश्याची अडी काढून टाकीत असे, त्याच्या जखमा बऱ्या करीत असे व धूर फारून त्यांना चावणा या डासाना पळवून लावीत असे पशूच्या पाणवठ्याच्या जागाही त्याला चांगल्या परिचित असत

कौटिल्याच्या काळात पशुपालन हे महत्त्वाचे शास्त्र गणले जात होते राजकुमारही पशुविभागाच्या अध्यक्षकडे या शास्त्राचे अध्ययन करीत असत गाय-बल, घाडे व हत्ती यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी राजाने गो-अध्यक्ष, अश्वध्यक्ष व हस्तध्यक्ष असे अधिकारी नेमलेले असत

गोविभागाच्या अध्यक्षच्या देखरेखीखाली राजाच्या हजारो गायी, बल, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, गाढवे, खेचरे, डुकरे, इ पशू असत पण या सव प्राण्यात गायी अधिक असत निर निराळ्या पशूंचा शंभराशभराच्या कळपात अध्यक्ष विभागणी करी प्रत्येक कळपात लहान-मोठे, तरुण-म्हातारे असे सर्व प्रकारचे पशू असत राजाचे पशू ओळखता यावे, म्हणून तापलेल्या सळइने त्यांच्या अगावर राजचि ह उठवीत असत या सव पशूसंबधीची सव माहिती अध्यक्षांने नोंदलेली असे त्यात पशूचे राजचि ह रंग, दोन शिगाच्या मधले अंतर, त्याची जात, अवस्था, योग्यता व काम करण्याची शक्ती याचा उल्लेख असे

कौटिल्याच्या काळी पशूना चरण्यासाठी राजाने कुरणे ठरवून दिलेली असत आपल्या कुत्र्याच्या साहाय्याने शिकारी लोक हिंस्र पशूना त्या कुरणातून पळवून लावीत एका गुराख्याकडे शंभर पशूंचा एक कळप असे कळपातील दुबळ्या पशूच्या गळघात घटा बाधलेली असे त्यामुळे, साप, चित्ते वगैरे प्राणी त्याच्यापासून दूर राहून गुराख्यांना बहुधा वेतन दिले जात असे पण काही वेळा त्यांच्यावर गायी भोपवून देत व दरवर्षी त्यांच्याकडून ठराविक तूप घेत

पशूच्या आरोग्याकडे अध्यक्ष जातीने लक्ष देत असे वासरे आणि बुद्ध व रोगी गायींकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येई

पशूना नहमी सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यावद्दल गुगल्यात, थाळा विकाशी असे ज्या तळ्याची आणि नद्याची खोली सत्र सार खीच आहे आणि जिणे बलबल व हिंस्र प्राणी नाहीत, अशाच ठिकाणी त्यांना पाणी पिण्यासाठी नेत असत पशूना काही इजा झाल्यास, त्याचद्वल गुराख्याला जबाबदार धरण्यात येई व त्याला दड करीत पशूना जो मारील किंवा मारायला लावील, तसेच त्यांना चोरील किंवा चोरील प्रवत करील त्याला मृत्यूद दिला जाई चोराच्या हातून पशूची सुटका करणाऱ्याला बक्षीस दिले जाई पशूच्या धार काढण्याच्या वेळा ठरवून दिलेल्या असत पावमाळघापासून सहा महिने दोनदा व त्यापुढे सहा महिने एकदाच धार काढायची, असा नियम होता यापेक्षा जास्त वेळा दोहन करणा या व्यक्तीचा अगठा कापण्यात येई पशूच्या रावात वेसण घालनानाहा त्यांना कमीत कमी त्रास होईल, असे नियम केलेले होते

पशुपालनाचा हा व्यवसाय खून फायदेशीर हाता कोटित्याच्या काळी पशूचे चामडे, चरबी, स्नायू, दात, किणू व हाडे या सत्राचा उपयुक्त केला जात असे त्याचे मास विकीत किंवा वाळवून ठेवीत लोणी काढल्यानंतरच नाक गळघाताना मिळे किंवा कुत्र आणि डुकरे याना पाजीत गा-अ पक्ष लाण्याचा व्यवस्थित हिशेब ठेवी

या पशूच्या खाण्याची व्यवस्थाही चांगली होती बैलाना मुसा, गवत, पेंड, मास, दही, दूध, जव, तेल किंवा तूप, साखर व कृमिबेराची फळे देण्यात येत

अश्वारच्य प्रमुलाला अश्वारपक्ष असे नाव होत तो घोड्याची जात, लक्षण व योग्यता याची नोंद करून ठेवीत असे घोड्या, घोडे व शिगरे याना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवीत तसे त्याची रवी घोड्याच्या रवीच्या चौपट मापाने घेत मध्यभागी घोड्यांना आडवे होण्यासाठी जागा असे गरोदर बोडीला रूणी, सातू आणि तरान मिळून औषधे देत प्रसूतीच्या वेताला घोडीला वहा दिवस लोणी व आटा आणि पुढे सहा महि यांपयत दूध आणि चार सपयत जव खायला घालीत

कोटित्याच्या काळान काबोज, सिधू, अरट्ट व वनाभू या वेसातील घोडे सर्वात्म, बालहीक, पापेय सौवीर व ततल प्रदे खानले घोडे मध्यम व बाकीचे हीन कोटीचे गणले जात तीम्ब आणि दुष्ट घोड्यांना लढाईसाठी व मव ल घोड्यांना सवारी साठी शिक्षण देत घोड्याच्या आरोग्याची चागत्री वाळजी नेत असत त्यासाठी वैद्य नेमलेले मगत औषधांच्या दोषामुळे किंवा वैद्याच्या हलगर्जीपणामुळे जर घोड्याचा आजार वाढला, तर त्याला दड होत असे

हत्तीची व्यवस्था बघणा-याला हस्त्यध्यक्ष असे नाव होते

श्याची मने ने मुग्धिन ठेवीत असे त्याच्या हाताखाली हत्तींना शिक्षण देणार, त्याच्या आरोग्याबद्दल कर्ण देणारे, त्याला जाहेर नणारे, बाघणारे, त्याच्या खाण्यापिण्याचा व्यवस्था करणारे, इ लोक असत

हत्ती आणि हत्तिणी यांच्यासाठी वेगवेगळ्या खोल्या असत त्या हत्तीच्या लांबीच्या दुप्पट रुद व उच असत हत्तींना वाचण्यासाठी लाहडी फळ्याचा चोक केलेला अस सकाळ सध्या काळ अशा दोन बळ त्यांना साबला दन व मग दोनदा आघोळ घालीत दुसरी त्यांना व्यायाम करायला लावीत आणि त्या नंतर थोड्या वाळान त्यांना पाणी पाजीत

माधारणपण वीस वर्षांचे हत्ती रानातून पवडून आणत दूध पिणारे लहान पिल्लू, मस्त, दात नसलेले व रागी अस हत्ती आणि पिल्लाना दूध देणारा हत्तीण याना पकडीन नसत चाळीस वर्षांचा हत्ती सर्वातम गणला जात असे

हत्तीच घाणे रुचकर असे मान, तल, तूप, मास, माठ, दही, साखर, मद्य, दूध हिरवे व वाळलेले गवत, इ पदार्थ त्यांना देण्यात येत काही वेळला करमणुकीसाठी हत्तीच्या पिल्लाना पकडीत हत्तीच्या गळघात माळा घातून व अगावर सुदर क्षुत्री घालून त्यांना सजवीत [मा प्रा म , म मा स , वे रा द , प्रा मा सा सा भू]

पशु म्हणजे प्राणा ' अविशयेण सर्व पश्यति '— जो पशुपूजा वैशिष्ट्य न जाणता, सारख्याच वष्टीने मव पाहतो, तो पशु होय, अशी त्याची व्याख्या आहे ऋग्वेदात पशूने वायव्य, आरण्य व ग्राम्य असे तीन मव केलेले आहेत (१० १० ८) पुस्ताने आपल्या अवयवापासून हे पशु निर्माण केले, असे तिथे सांगितले आहे ' वायव्य म्हणजे अतरिक्षात सचार करणारे पक्षी हात रेडा, वातर, ऋष, सरपटणारे प्राणी, इ आरण्य म्हणजे अरण्यात राहणारे पशू असून गाय, शेळी, बोकड, गाढव, इ ग्राम्य म्हणजे पाठीव पशू होत अथर्ववेदात आरण्य पशूचेही मीम (मयकर), सपक्ष (पक्षी), क्षिशुमार (मगर, सुसर), मत्स्य व कृमिकीटक असे पाच वग विले आहेत (११ २ २४-२५, १२ १ ४९)

पशूना उभयदत व अयतोदत असे म्हटलेले आहे त्याचे हस्तादान म्हणजे हाताचा उपयोग करणारे व मुखादान म्हणजे ताडाने वस्तू पकडणारे असे दोन निमाण केलेले आहेत मनुष्य, हत्ती व मानुड, हे तीन पशु हस्तादान असल्याच न सहितत म्हटले आहे (६ ४ ५ ७)

वदिक याखमयात मानवाचा समावशही पशूतव केलेला आहे घाडा, गाय, बकरा, मेंढा व मनुष्य या पाच प्राण्याचा यज्ञातील

वाली म्हणून त्यान अनेकदा उल्लेख आला आहे (त स ४ २ १० १, या स १६ १७, मै रा २ ७ १७) द्विवाद व चतुष्पाद असेही पशूंचे दोन भेद होतात पशूमध्ये मनुष्याचा क्रम पहिला असून तो शतायू व पशूंचा राजा आहे, अस श ब्राह्मणात म्हटले आहे (६ २ १ १८) ऐतरेय आरण्यकात मानव, पशू व जनस्पती यांच्यातील बौद्धिक फरकाचे रामपक वर्णन केले आहे (२ ३ २)

निरनिराळ्या पशूंच्या निरनिराळ्या अधिष्ठात्री देवता सांगितल्या आहेत, त्या अशा - दुर्गा ही सिंहाची प्रजापती ही गरमाची, वायू ही मृगाची, चंद्र ही मेषाची, नक्षत्र ही ससाची आणि विष्णू ही बाळविटाची अधिष्ठात्री देवता होय शिवाय गायीच्या पाठीवर इद्र व अश्वत्थ्याच्या ठिकाणी वारा आदित्य वास करतात, म्हणून हे पशू पूज्य मानले आहेत

वैदिक कालात पूषा ही पशूंची सरक्षक देवता मानलेली होती अप्रत्यक्ष रूपाने ती गायी व इद्र व पशू यांचे रक्षण करतो, अशी वैदिक कालातील लोकांची धारणा होती त्यामुळे वैदिक लोक पूषाची स्तुतिस्तोत्रे गात असत व पूषाच्याच कृपेने गोधनाची बद्धी होते, असे मानित असत त्या कालात यज्ञीय दक्षिणा म्हणून लोक शोकडो, हजारां गायी दान देत असत

पशूंना सुरक्षित ठेवण्याबद्दल आणि त्यांना नीटपणे गोठ्यात पोचविण्याबद्दल लोक यज्ञप्रसंगी ओक देवतांची स्तुती करीत पशू निरोपी असावे, घोडे अधिक जपू असावे आणि त्यांनी घोडदौडीच्या स्पर्धेत जय मिळवावा, अशीही कामना ते सूक्तानुन व्यक्त करीत

महाभारतकालापासून गायीचे धार्मिक महत्त्व अतिशय वाढले आणि गोधन हे सर्वश्रेष्ठ धन मानले जाऊ लागले तसेच गायीचे दशन आणि दान पुण्यप्रद मानले जाऊ लागले गाय हे लक्ष्मीचे मूळ तसेच यज्ञाचे मुस व नेत्र आहे आणि ती स्वर्गाची शिडी असून, सर्व कामना पूर्ण करणारी आहे, अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण केली गेली भरताने नाट्यशास्त्रात सांगितले आहे, ती नाट्यगृह तयार झाल्यावर त्यात सात दिवस गायी बाधून ठेवाव्या

बैलाची उपयुक्तता शेतीच्या दृष्टीने फार आहे या उपयुक्ततेतूनच त्यांच्याबद्दल मानवाच्या मनात प्रेम व कृतज्ञता उत्पन्न झाली कृतज्ञतेतूनच पुढे पूज्यबुद्धीचा जन्म झाला मग लोक वर्षातल्या ठराविक दिवशी बैलाची पूजा करून त्यांच्या मिरवणुका वाढ लागले काही पशूंचा निरनिराळ्या देवतांशी वाहन म्हणून सबंध जोडण्यात आला दुर्गेचे वाहन सिंह, इद्राचे ऐरावत, शंकराचे नदी, गणपतीचे उदीर, कार्तिकेयाचे मयूर, विष्णूचे गरुड, लक्ष्मीचे घुनड, ब्रह्मदेवाचे हंस, अग्नीचे मेंढा,

वाघेश्वरी देवीचे वाघ, अशी ही वाहन मानलेली आहेत त्या देवतांच्या पूजेबरोबर त्यांच्या वाहनाचीही पूजा करण्याची पद्धत आहे सर्पांची पूजाही अशीच सर्व भारतभर प्रचलित आहे विष्णूचे अवतार म्हणून मत्स्य, कूर्म व वराह हे प्राणीही हिंदू लोक पूज्य मानतात

पुष्कळ आदिवासी जमातीत निरनिराळे प्राणी हे देवते म्हणून मानलेले आहेत अशा प्राण्यांना ते पूज्य समजतात आणि त्यांचे मास खात नाहीत अशा रीतीने भारतीय समाजाच्या सर्व थरात पशुपूजा प्रचलित असलेली दिसते

पश्चिम

एक मुख्य दिशा पूर्वेकडे तोंड करून उभे राहिले असता जी पाठीकडे येते, ती किंवा ज्या दिशेला सूर्य अस्ताला जातो, ती पश्चिम होय वरुण हा या दिशेचा स्वामी आहे ती सप, सोम व अश्वयू याची दिशा आहे, असे म्हटले जाते ही दिशा शुभ मानलेली आहे

पश्चिमोत्तानासन

एक योगिक आमन शिवसहितत याला उभासन म्हटले जाते याची प्रक्रिया घेरु सहितत (२ २२) पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे - प्रसाय पादौ भुवि वण्डरूपौ सयस्तभालश्चितियुगमध्ये । यत्नेन पादौ च धृतौ कराभ्यां योगीन्द्रपीठ पश्चिमोत्तानमाह ॥

अथ - प्रथम सरळ बसून दोही पाय ताठ समोर पसरवून त्यानंतर दो ही हातांनी दो ही पायांचे अगळे पकडून मस्तक

पश्चिमोत्तानासन

गुडध्याना लावावे याला योगीन्द्रपीठ पश्चिमोत्तान म्हटले जाते हे आसन करताना छाती गुडध्यावर टेकवण्याचा प्रयत्न करावा

प्रस्तुत आसनाचा कालावधी हळूहळू वाढवीत न्यावा या आसनामुळे पोटाची चरबी कमी होणे, साध लवचिक बनणे, कंबरबुखी नष्ट होणे, हृ फायद होतात व शरीर सुडौल आणि पीळदार बनते उर्व्व्वास लागत नाही [उ यो द.]

पहाडी

द भारतातील एक जात या लोकांची वस्ती मद्रास प्रदेशातील पुणे जिल्ह्यात आढळत हे शेता मजरी, वाण्याचा घदा, इ विविध व्यवसाय करताना भवानी व चडोबा ही त्यांची कुलदैवते आहेत वारय आहुण त्याच पौरोहिष्य करतात जाडूटोणा, शकुनप्रश्न यावर त्यांचा विश्वास आहे

विवाहप्रथा - मुलाचे वडील प्रथम मुलीला मागणी घालतात विवाहात देवक वमविण्यापूर्वी सर्वजण मास्तीच्या मदिरात जातात जाताना बरोबर पाच प्रकारची पाने, कु हाड व नैवेद्य नेताना नंतर घरी आल्यावर त्याच वस्तू देवक म्हणून बसवतात या वडील एक बोकड कापनात आणि पाच सवाणीता मोजन घालतात

प्रसूतिप्रथा - स्त्री वाळत झाल्यावर पाचव्या दिवशी सटीची (पंठीची) पूजा करतात त्या दिवशी रात्री घर या स्त्रिया जागरण करतात बाराव्या दिवशी पाच सवाणीता सटीच्या नावाचे मोजन देतात बाळनीण सडे माडून सटीची पूजा करते वारसेही बाराव्या दिवशीच करतात जननाशौच वहा दिवस पाळनात

मुलाचे जावळ दुसऱ्या महिन्यापासून एक वर्षापर्यंत केव्हाही करतात ते करण्यासाठी एखाद्या बागेत जातात तिथे सटीच्या नावाने एक शेळी कापतात व जमलेल्याना व हाव्याला तिच्या मासाचे जेवण देतात

पहाडी लोक जुमी (१८ व्या शतकातील) मराठी भाषा बोलताना त्यांना तबाखू व गाजा याचे व्यसन असते याच्यात जातपचायत आहे तिच्या माफत जातीचा सब भाडणे सोडविली जातात

मूर्तिकप्रथा - हे लोका मृताला जाळतात मृताचे पागोटे पाण्यात भिजवून त्याचे पाणी मुनाच्या तोडात घालतात आणि मग त्याला अग्नी देतात [पूना गॅथे]

पहाडी चित्रशैली

पुछ, जम्भू, कागडा व गढवाल या पहाडी प्रदेशात विकसित झालेल्या चित्रकलेला हे नाव आहे मोगल चित्रकलेचा थोडासा प्रभाव या चित्रशैली वर दिसत असला, तरी ती एक स्वतंत्र शैली आहे रेखाची कोमलता, स्वच्छदता, सरलता, रमणीयता व स्वाभाविकता हे पहाडी चित्रशैलीचे विशेष गुण आहेत अजटा चित्रकलेतील रेखांमध्य प्रौढता आढळत, तर पहाडी शलाच्या रेखांमध्ये निरागमपणा व कोमलपणा अधिक दिसतो पहाडी रेखा चित्रात काही तरी जाडू असल्यासारखे वाटते

पहाडी चित्रकार हे सामान्यपणे लाकूळकार होते ग्रामीण

कारागिराप्रमाणेच ते लोकांची घरे चित्रानी सजवीत आणि फावल्या वेळात धार्मिक चित्र रंगवीत त्यातूनच ही शली विकसित झाली डोंगरा लागाचा चित्रकलाही पहाडी शलीचीच आहे

पहाडी शैलीच्या चित्राना उस्ताभरणाचे वैपुल्य दाखविण्याची पद्धत आहे त्यामुळे शरीररमोठवाता गौणत्व मिळाले आहे पाहा-चित्रकला [श्री रामचंद्र शुक्ल, नवनीत, नाई १९५६]

पहाडी भाषा

नेपाळपासून काश्मीरपर्यंत, हिमालयाच्या पर्वतराजीतील प्रस्थात प्रचलित अगणान्या भारतीय आयभाषांना पहाडी भाषा असे म्हणतात पूर्वेकडील, मध्य भागातील व पश्चिमेकडील असे त्याचे तीन पोटभेद केलेले आहेत यात नेपाळी, कुमायुनी गढवाली आणि जौनमारी, कुठ चवा, मद्रवाह, इ भाषा बोलली भाषा याचा समावेश होतो

या भाषा बोलणारे मूळचे खस लोक दरदजानीय असून, ते हिमालयाच्या पश्चिमेकडील भागातून खाली उतरले व धुम या बाजूने राजस्थानातून आर्य वशाचे लोक उत्तरेकडे सरकले आणि खस लोकात जाऊन मिसळले त्यामुळे त्या सब भाषात तिबटी-ब्रह्मी, मुडा व आय भाषांचे मिश्रण झालेले आढळत

या भाषापैकी बहुतेक भाषा केवळ बोली असून, त्यात साहित्य निमाणे झालेले नाही [भा भा स, म भा उ चि]

पहलव

प्राचीन काळी भारतावर आक्रमण करणाऱ्या परकीय लोकांची एक जमात या लोकांचे मूळ नाव पथियन असे होते सनपूव तिसऱ्या शतकात या लोकांनी पथियान म्हणजे काशियान समुद्राच्या आग्नेय दिशेला असलेल्या खुरासानच्या भोवतालच्या प्रदेशात स्वतंत्र राज्य स्थापले सनपूव दुसऱ्या शतकात पथियन राजा मिथ्रदात (प्रथम) याने हेरात व कदा हार हू प्रात जिंकले पुढे त्याच्या स याने सिंधू नदीपर्यंत मजल मारून तिथपर्यंत आपले वचस्व स्थापले हात, असे म्हणतात त्यानंतर पहलव (पथियन) व शक (स्किथियन) यांच्या राधर्षामुळे पथियन साम्राटाची सत्ता दुर्बळ होऊन दूरचे प्रात स्वतंत्र झाले आणि तिथ पहलव किंवा शक पहलव सरदाराची राज्ये सुरू झाली

कदाहारवर राज्य करणाऱ्या पहलव घराण्यातील वनान हा पुढ्य प्रसिद्ध आहे त्याची जी नाणी सापडली आहेत, त्याच्या पुढील बाजूवर ग्रीक अक्षरे व मागील बाजूवर खरोट्टी लिपीतली अक्षरे आढळतात इ स च्या पहिल्या शतकाच्या पूर्वार्धात व अफगाणिस्थानावर राज्य करणारा पथियन राजा गोंडो फरनेज याने भारताच्या वायव्य भागातील बराच प्रदेश

घाकाकडून जिकला त्याने काबूल व कदाहार या प्रदेशावरही आपली सत्ता स्थापली होती त्याची काही नाणी भारतात सापडली आहेत त्याचा एक अमिलेराही पक्षावर जिल्ह्यातील तख्त-एराही या ठिकाणी मिळाला आहे येशू ख्रिस्ताचा एक शिष्य सेट थामस भारतात येऊन प्रथम गोडो फरनेजच्या दरबारात राहिला होता व त्याने त्या राजाला ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा दिली होती, अशी आख्यायिका आहे

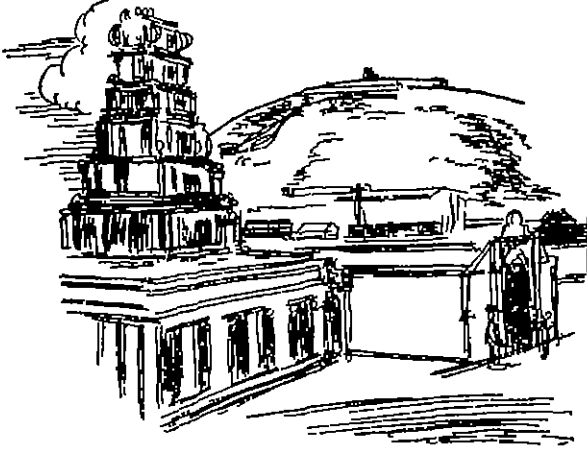
गोडो फरनेजने इ.स. ४६ पयत राज्य केले असाव त्याच्या नंतर पेरुस नावाचा राजा होऊन गेला पण लवकरच म्हणजे इ.स. ७९ च्या सुमारास कुशाणानी पहलवाचा पराभव करून सवय आपली सत्ता स्थापली [हि क इ पी २]

पळणी दक्षिण भारतातले एक पुण्यक्षेत्र हे मदुरा जिल्ह्यात आहे इथे एका गिरिगिरावर सुब्रह्मण्याचे देवालय आहे या पवताला वराहगिरी म्हणतात

इथे सुब्रह्मण्याच्या हातात दणू आहे त्यामुळे त्याला दंडायुध पाणी असेही म्हणतात हे मंदिर पश्चिमामिमुख असून, त्याच्या जवळच एक मध्य गोपुर आहे

या पवतावर सुब्रह्मण्य येऊन कसा स्थिर झाला, त्यासबधी पौराणिक कथा आहे, ती अशी-

एकदा शिव-पावती बोलत बसले असता सुब्रह्मण्य आणि गणेश या त्यांच्या दोघा पुत्रात विष्वक्प्रदक्षिणा करण्याची स्पर्धा लागली सुब्रह्मण्य मोरावर असून पृथ्वीप्रदक्षिणेला निघाला

सुब्रह्मण्यमंदिर - पळणी

गणपती देवाने स्थूल आणि त्याच वाहन उदीर, त्यामुळे त्याला सुब्रह्मण्याबरोबर घावणे बाक्य नव्हते म्हणून त्याने एक युक्ती

योजिली तो मातापित्यांना प्रदक्षिणा करून पुढे झाला आणि म्हणाला, 'माझी पृथ्वीप्रदक्षिणा पुरी झाली मी स्वर्गात जिंकली' शिवाने त्याचे म्हणणे मान्य केले व सतुष्ट होऊन स्वर्गचे वक्षीस म्हणून त्याला एक डाळिंब दिले

सुब्रह्मण्य पृथ्वीप्रदक्षिणा पुरी करून येता तो गणे चाची चलाखी त्याच्या नजरेस आली त्यामुळे तो क्रुद्ध झाला मग शिवाने त्याची समजूत घालून त्याला म्हटले 'तुला डाळिंब फळाची काय आवश्यकता? तू स्वतःच एक फळ आहेस' (तमिळ भाषेत पळ याचा अर्थ फळ आणि नी चा अर्थ तूच असा आहे त्यावरून पळणी शब्द बनला) हा समजून सुब्रह्मण्याला पटली नाही तो रागाच्या भरातच तिथून निघाला आणि या ठिकाणी येऊन ब्रम्हा

कावडी - पळणी

या भारतात हे मंदिर प्रसिद्ध असून, हा देव नवसाला पावतो, असे समजतात त्यामुळे मुसलमान लोकही या देवाला नवस बोलतात

कार्तिक महिन्यात इथे मोठा उत्सव होतो सुब्रह्मण्याच्या नमनाचा एक श्लोक प्रसिद्ध आहे तो असा -

गले रत्नभूष तनी मञ्जुवेष करे ज्ञानशक्ति वरस्मेरमास्ये ।
कटि यस्तपाणि शिखिस्थ कुमारं भजेऽर्हं गुहाव यवेषं न मये ॥

अर्थ - ज्याच्या कठात रत्नहार, शरीरावर सुंदर वेष, हातात ज्ञानशक्ती आणि मुखकमलावर सुंदर हास्य विलसत आहे, तसेच ज्याचे हात कमरेवर असून ज्याने मयूर हे आपले वाहन केले आहे, अशा कुमाराला मी भजतो गुहस्वामीशिवाय दुसऱ्या देवाला मी मानीत नाही

पळणीला जाताना सुब्रह्मण्याचे भक्त त्याच्यासाठी दुधाच्या कावडी घेऊन जाताना व त्या देवाला अर्पण करतात

(स पलाश) एक पवित्र वृक्ष ऋग्वेदकाळापासून हा पळस वक्ष प्रसिद्ध आहे सातपथ ब्राह्मणात त्याची ब्रह्मा व सोम यांच्याशी तुलना केली आहे

एकदा शिवभाजती एकातात असता देवानी अग्नीला ब्राह्मणरूपाने तिथे पाठवून त्याच्या सुरतसुटात विघ्न बाणले पावतीला ती गेष्ट सहन झाली नाही तिने अग्नीला त्याच प्रमाणे ब्रह्मा, विष्णू व रुद्र यानाही 'तुम्ही वक्ष होऊन राहाल' असा शाप दिला त्या शापाप्रमाणे विष्णू अश्वत्थ, रुद्र वक्ष आणि ब्रह्मा पळस झाला (पक्ष पु उ स १६०)

पलाश वक्षाला ब्रह्मतेजाचे प्रतीक मानतात ब्राह्मण बटूला उपनयाप्रसंगी पलाशदंड देतात ता त्यासाठीच औषधी-वन स्पतीनी पथवीरुपी घेऊन दोहन करण्याच्या कामी पलाश वक्ष्याच्या लावडाचे पात्र वापरले होते, असे वायू पुराणात म्हणले आहे यज्ञकर्मातही याचा उपयोग होतो [श क , वै को , क हि वा पु]

प्रत्येक महि याचे पधरा पधरा अहोरात्राचे जे णो पक्ष भाग पडतात, त्यांना पक्ष अशी संज्ञा आहे पक्ष शब्दाच्या दोन व्याख्या आहेत, त्या अशा-

(१) 'पच्यते परिग्रहते दवपितवापयं य ' = देव व पितर याच्या कार्यासाठी जा स्वीकारला जाता, तो पक्ष होय

(२) 'पक्षयते चद्रय पञ्चदशाना कलाना आपूरणक्षयो वा येन ' = चंद्राच्या पधरा कलाचे पूरण किंवा क्षय ज्याने होतो, तो पक्ष होय

शुक्ल व कृष्ण अशी त्याची नावे आहेत शुक्ल पक्षात रात्रीचा पूव भाग चंद्राने प्रकाशित असतो, तर कृष्ण पक्षात रात्रीचा उत्तर भाग चंद्राने प्रकाशित असतो

शुक्ल पक्षात दवकृत्ये, त्वाचे उत्साव व समृद्धीसाठी करायचा कृत्ये करावी आणि कृष्ण पक्षात श्राद्धादी पैतक कृत्ये, तसेच मन्त्र, तन्त्र, अमिचार, इ दुष्ट कृत्ये (करायची असल्यास) करावी अशा सामान्य नियम आहे

प्रत्येक पक्षात पधरा तिथी असतात धमकृत्यासाठी या तिथी कशा घ्याव्या, याविषयी तिथ्यादितत्त्वान पुढील श्लोक दिलेला आहे -

शुक्लपक्षे तिथिर्ग्राह्या यस्यामभ्युवितो रधि ।

कृष्णपक्षे तिथिर्ग्राह्या यस्यामस्तमितो रधि ॥

अथ- शुक्ल पक्षातील तिथी सूर्योदय यापिनी घ्याव्या व कृष्ण पक्षातील तिथी सूर्यास्तवापिनी घ्याव्या

पक्षप्रदोष एक काम्य व्रत हे व्रत स्त्री-पुरुषांना विहित आहे शिव ही या व्रताची प्रधान देवता असून बृहस्पती, गणेश, नवशक्ती, अष्टसिद्धी, इ अगदेवता आहेत कार्तिक शुद्ध त्रयोदशीस या व्रताचा प्रारंभ करतात पुढे प्रत्येक

महिाच्या शुद्ध व वद्य त्रयोदशींना हे व्रत करून वर्षअखेर त्याचे उद्यापन करतात व्रतविधी असा-

व्रतदिवशी उपोषण करून सूर्यास्तापूर्वी स्नान कराव मंडपी खाली अष्टदल काढून त्यावर शिवमूर्ती स्थापावी धिवाचे ध्यान पुढील मन्त्रान करावे-

च-ब्रकोटिप्रतीकाश त्रिनेत्र च-ब्रभषणम् ।

वरवामयहस्त च हरिण च परब्रधम ॥

बधानं नागवलय केयूराङ्गवभूषणम् ।

ध्याद्यचमपरीधान रत्नसिंहासने स्थितम् ॥

मग षोडशोपचारे पूजा करावी ब्राह्मणभोजन घालावे उद्यापाच्या वेळी उमेसहित शंकराची सुवर्णप्रतिमा व नदीची रौप्य प्रतिमा करून त्याची कलशावरच्या पूण पात्रात स्थापना करावी यथाविधि त्याची पूजा करावी घृत, तिल व चरू या हवनीय द्रव्यांनी होम करावा मग आचार्याला त्या प्रतिमांचे दान करून आशीर्वाद घ्यावा आणि व्रताची समाप्ती करावी

प्रस्तुत व्रताची कथा अशी-

एक ब्राह्मण स्त्री होती ती अत्यंत दरिद्री होती तिला शुचिभ्रत नावाचा एक पुत्र होना राज्यभ्रष्ट झालेला व पोरका बनलेला धमगुप्त नावाचा एक मुलगाही तिने धमपुत्र म्हणून वाळगला होता ती एक दिवशी त्या दोन्ही पुत्रांना घेऊन शाब्दिक ऋधीकडे गेली तिने त्या ऋषीला दारिद्र्य नाशाचा उपाय विचारला ऋषीने तिला पक्षप्रदोष व्रत करा यला सांगितले मग तिने त्या पुत्रासह व्रत सुरू केले चार महिन झाल्यानंतर तिच्या शुचिभ्रत नागठ पुत्राला एका दलदलीच्या जागी एक कुम दिसला तो त्याने धरी आणला उघडून पाह तात, तो त्यात भरपूर द्रव्य निघाले ब्राह्मण स्त्रीने त्या द्रव्याचे दोन सारज भाग करून आपल्या दो ही पुत्रांना वाटून दिले

पण धर्मगुप्ताने आपला वाटा स्वीकारला नाही तो म्हणाला 'भावाला मिळालेल्या द्रव्यात मी वाटेकरी व्हावे हे मला पसत नाही शिवाची कृपा झाली, तर मलाही धनलाभ होईल' असे म्हणून त्याने आपला वाटा मातेला परत दिला

त्यानंतर काही कालाने त दोघे बंधू वनात गेले असता त्यांना तिथे गधवक्या किसल्या त्यांगधील जा प्रमुख गधर्व ऋष्या होता तिचे नाव अशुमनी असे होते तिला धमगुप्त आव डला तिने आपल्या मैश्रिणीना कोणत्या तरी निमित्ताने दूर पाठवून धमगुप्ताची एकाती भेट घेतली त्या भटीत तिने धम गुप्ताला सांगितले, की 'तू माझा पत्नी म्हणून स्वीकार कर ' त्यावर धमगुप्ताने तिला आपली सव हकीमत सांगितली पण तरीही तिने त्याच्याशी लग्न करण्याचा आग्रह सोडला नाही 'मी शंकराची प्रार्थना करून सर्व काही ठीक वरी' असे ता

घमगुप्ताला म्हणाली घमगुप्तान घरी येऊन ता वतान्त आपल्या मातला गागिनला

मग त्या गधवकन्येने शिवाचे दशन घेऊन त्याला प्राथना केली 'ह महादेवा, घमगुप्त नावाच्या एका राज्यभ्रष्ट तरुणा वर माझे मन जडले आहे, तरी तू त्याचे राज्य त्याला पुन्हा मिळवून दे शिवाचे 'तथास्तु' म्हटलं

मग यक्षुमनीन घमगुप्ताशी लग्न केले थोड्याच दिवसात घमगुप्ताला त्याचे विदम देगाच राज्य परत मिळाले ती दरिद्री ब्राह्मण स्त्री राजमाता वाली

फल - या त्रतागुळ चतुर्विध पुण्याची सिद्धी हाते वभव प्राप्ती हात व पापनाश हातो [ब्रतराज]

पक्षवर्धिनी एकादशी

एक व्रत जेव्हा पौर्णिमा किंवा अमा वास्या याचा वृद्धी असेल म्हणजे ती तिथी प्रतिपदलाही असल तेव्हा त्या तिथाला पक्षवर्धिनी आणि त्या पक्षवर्धघात येणं या एकादशीची वृद्धी असेल तर त्या एकादशीला पक्षावघात एकादशी असे म्हणतात या दिवशी विष्णुपूजा करून रात्री जागरण व गीतनत्यादी कार्यक्रम करतात फल - समृद्धी, दीर्घायुष्य व विष्णुलोक याची प्राप्ती [हि व]

पक्षव्रत

एक काम्य व्रत हे व्रत सगळ्या पक्षांतल प्रतिपदेपासून पौर्णिमेपर्यंत नित्य करतात या व्रतात प्रातःस्नाना नंतर सूर्याच्या सुवर्णप्रतिमेची पूजा करून सूर्याला अर्घ्य घ्यायचे असते अर्घ्याचा मंत्र असा-

एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराश जगत्पते ।

अनुकम्पय मा देव गृह्णाण्य अर्घ्यं दिवाकर ॥

या व्रतात एव वेळ मध्याह्नाळी हविष्यान्न सेवन करतात म्हणून पक्षात प्रतिपदेपासून प्रारंभ करून अमावास्येपर्यंत रोज प्रातःस्नानानंतर चंद्राची चांदीची प्रतिमा करून तिची पूजा करतात पूर्वाप्रमाणेच आजळीमध्ये पाणी घेऊन 'सोमप्रकाश काय सूर्याय ण्योऽर्घ्य' असे म्हणून अर्घ्य देतात

फल - आयुष्य, आराग्य व सौभाग्य याची वृद्धी [स प]

पक्षसंधिव्रत

एक काम्य व्रत मत्स्य पुराणात (१०१८२) या व्रताला शिखिव्रत असे म्हटले आहे दोन पक्षांनीच सांगितलात हे व्रत करतात, म्हणून या व्रताला हे नाव मिळाले आहे व्रतावधी एक वष व्रत दान प्रकारे करतात त्यापकी पहिला प्रकार असा -

प्रतिपदेला एकभुजा राहणे आणि उद्यापनाच्या वळी फपिला

हुसत्या पद्धतीन व्रतगारी व्यक्तीने प्रतिपदेच्या दिवशी नसत्या जमिनीवर अ न ठून भाजन बरायचे असते फल - त्रिरात्र यज्ञाच्या पुण्याची प्राप्ती [हि थ]

पक्षहोम

आपत्काली, प्रतिपदेपासून चतुदशीपर्यंतच्या चौदा दिवसांचे सायंरातहोम आकर्षीने म्हणजे नियत कालापूर्वी करण, याला पक्षहोम असे म्हणतात यात प्रत्येक दिवशी लागणार हविद्रव्य एकत्र घेऊन हवन करतात समिधा य उपस्थाही एकच असते लागोपाठ तीन पक्षहोम करावे लागल्यास अग्निनाश होतो व अग्नीचे पुनरावान करावे लागते

पक्षितीर्थ

दक्षिण भारतातील एका पुण्यक्षेत्र हे स्थान मद्रास प्रदेशातील चिगलपेट शहरापासून नऊ मैलावर आहे याच तमिळ नाव तिरुक्कुडम असे आहे त्याचा अर्थ मृत्यु-संजीवन असा हाता

इथे एका टेकडीवर गकराचे मंदिर आहे या टेकडीला वेदगिरी असे नाव आहे टेकडीवर जाण्यासाठी ५०० पायऱ्या आहेत गकराच्या मंदिरात असलेल्या शिवलिंगाला दक्षिणामूर्ति-लिंग मानतात हे लिंग कदलीस्तंभासारखे दिसते हे स्वयंभू लिंग समजले जाते या मंदिराच्या प्रदक्षिणेच्या वाटेवर एका गुहेत पावतीची मूर्ती आहे मंदिराच्या मागे एक खडक आहे

पक्षितीर्थ

या खडकावर राज मध्याह्नाळी घारीएवढे दोन पांढरे शुभ्र पक्षी येऊन बसतात प्रथम पुजारी मंत्र म्हणून व थोडी वाजवून त्या पक्ष्यांना आवाहन करतो पक्षी आल्यावर त्यांना नैवेद्य म्हणून रीर, भात व पाणी देतो ते खाऊन व पाणी पिऊन ते पक्षी उडून जातात या पक्ष्यांना नैवेद्य दाखविल्यानंतर उरले

वर्षापासून चालून आलेली ॥६६॥ हे दृश्य पाहण्यासाठी लाव लावते लोक तिथे येतात ह्या पक्षा म्हणजे पूवजगाचे ऋषी आहेत, अस सांगतात यासंबंधी एक पौराणिक आख्यायिका आहे, ती अशी-

एकदा ऋद्ध्याच्या आठ मानसपुत्रांनी साहस्य मुक्ती मिळविण्यासाठी शंकराची आराधना सुरू केली पण शंकराने प्रसन्न होऊन वर मागण्यास सांगताच त्यांनी साहस्यारुज्जी सायुज्य मागितले तेव्हा शंकराने क्रुद्ध होऊन त्यांना शाप दिला, की 'तुम्ही गिधाडे होऊन फिरत राहाल' पुढे त्यांनी पश्चात्ताप घेऊन केव्हावर शंकर त्यांना म्हणाला 'गृधररूपात तुम्ही तपश्चर्या करीत राहिलान, तर प्रत्येक युगात तुमच्यापकी दोघाना साहस्य मुक्ती मिळेल'

त्याप्रमाणे ऋतू, त्रैता व द्वापर या तीन युगात प्रत्येकी दोघाप्रमाणे सहा मानसपुत्र मुक्त व्हाय साप्रतच्या कलियुगात पूषा व विधाता हे दोघे राहिले आहेत तेच या वेदगिरीवर तप करीत असतात त्यांच्या दशनाने मोक्ष मिळवणे व मनोरथ पूर्ण होतान, असे भाविक लोक मानतात हे दोघ पक्षी सकाळी गंगेत स्नान करतात, सुपारी वेदगिरीवर भोजन करतात आणि रात्री वस्तीला चित्रकूटावर जातात, अशीही आख्यायिका आहे

या डोंगराच्या पायथ्याशी एक देवीचे देगलय व तलाव आहे या तलावान स्नान केल्याने राव प्रकारचे रोग बरे होतात, अशी समजूत आहे या ठिकाणी यात्रेकरुंसाठी कित्येक धमगाळा बांधलेल्या आहेत [म जा को, मा दे मा लो, कन्याण-तीर्थाक, त सा स]

पक्षी प्राचीन काळापासून मानवाचा पशुप्रमाणच पक्ष्यांसाठी निकटचा संबंध आला आहे सस्कृत वाङ्मयाच्या परिशीलनावरून कळते, की प्राचीन काळी लोक पशुप्रमाणेच पक्षीही पाळीत असत त्यात शुक, सारिका, मोर व सारस हे पक्षी प्रामुख्याने पाळले जात

वात्स्यायाने आपल्या कामसूत्रात म्हटले आहे, की प्रत्येक नागरकाने आपल्या घरात एक पोपट पाळावा आणि माजनी तर त्याला बालायला धिक्वात्रे पक्ष पुराणांच्या स्वर्ग खडान अनेक पाळीय पक्ष्यांचा एकत्र उल्लेख आहे, तो असा-

पाच किन्नर किन्नोरी गौरीपूजनासाठी अच्छाद सरोवरावर गेल्या होत्या तिथे त्यांनी एका ब्राह्मण युवकाला पाहिले आणि त्याच्यावर त्यांचे मन जडून विमनस्क स्थितीतच त्या घरी आल्या त्यामुळे त्यांनी श्रीब्रह्मयूराला नावले नाही, पिज्या तर त्या पोपटाला बोलायला शिकवले नाही मनेशी समापण केले नाही किंवा पाळलल्या सारसाशीही त्या रोळल्या नाहान

जातकग्रथातही नाही पाळीय पक्ष्यांचा उल्लेख आहे जे पक्षी सदेश पोचविण्याचे काम करीत, त्यांना जानकान दूतग्र हाविक असे नाव दिलेले आहे एका कोकलरागात असा एक सदेशहूर सारस पक्षी होता चाही चोरानी एव गापट पाळला होता आणि त चोरी करीत असताना गुणाची चाहल लागली, तर तो पोपट तक्षी सूचना देऊन चोराना मावध करीत असे, अशीही एक कथा जातकान आहे

अथशास्त्रान वातमी पोचविणाऱ्या कवतराचा उल्लेख आहे राजा वसु एकदा लढण्यासाठी समुद्राच्या दुसऱ्या बाजूला गेला असता, त्याच्या राणीने भूजपत्रावर एक पत्र लिहून ते एका पोपटाकरवी त्याच्याकडे पाठवले, असे एक पुराणातील रेवा खडान सांगितले आहे

याशिवाय घराच्या वळचणीत लोपलला पारावन, मानिनीला ह्मविणारा शुक, विरहिणीला विरगुळा देणारा सारिका, घरातल्या पुष्करिणीत मृणालतंतू भक्षण करणारा कलहस, अज्ञान प्रियकराला सदेश पोचविणारा राजहस, आन्नमजरीचे सेवन करून आल्या कुहूकुहूने विरहिणीच्या अंत करणात वुरहूर उत्पन्न करणारा कोकिल, चंद्रिकापान करणारा चकोर, नृत्य करणारा मार, कमठपत्रावर विराजमान होणारी वकमाला, एकमेकाना साद घालणारी चक्रवाकदपती, धायाच्या शेतात मनोहर निनाव करणारे कौंच, नन्दीच्या पात्रातील जलाशयातले हय, वगरे अनेक पक्ष्यांचे निर्वेश सस्कृत साहित्यात जाळतात

राजवाड्यातही पक्षी पाळले जात त्यात कोबडा, कुरक, कर्पिजल, लावक, वार्तिक, चकोर, कादब, हारीत, कोकिल, शुक व सारिका हे पक्षी प्रामुख्याने असत त्यापैकी कौंबडा, लावक, वार्तिक वगरे पक्ष्यांची झुज लावीत व राजकुलातील लोक करमणूक म्हणून ती पाहत

काही पक्ष्याविषयी सस्कृत वाङ्मयात काही सकेत रूढ आहेत, ते असे- चक्रवाकदपतीला दिवसा दिसत नाही ती दोघ फक्त एका पानाच्या आड अमली तरी विरह पाकुळ होऊन एकमेकाना साद घालीत राहतात लाडोरीला भोराचे अश्रु पिऊन गभघरणा होते कस्तुराला दगडही पचवता येतात ऋग्वेदात घुबड व कपोत यांना यमाचे दूत असे म्हटले आहे

पशुपक्ष्यांना बोलता येते आणि त्याची स्वतंत्र भाषा असते, असेही प्राचीन भारतीय साहित्यात सांगितले आहे विशिष्ट माणसाना ती भाषा कळते लोककथामध्ये पक्ष्यांच्या भाषेला अनेक वेळा प्राधाय दिलेले आढळते या कथा बहुता ठराविक साच्याच्या असतात कथागायक चिंताग्रस्त मन स्थितीत दमून-मागून एखाद्या झाडाखाली बसलेला असतो त्याच झाडावर काही पक्षी येऊन बसतात व त्याचे सभाषण सुरू होते आपण

याच पाहिले, काणन वाडस केले किंवा कुठे काय घडले, या विषयी त एकमकाना सागत असनात आणि त्याच्या त्या सभाषणातून कथानायकाला त्याच्या काळजीतून मुक्त होण्याचा मार्ग सापडतो

गृहभारत, जातके, पंचतंत्र कथाकाण, तथासिंरस्तागर, इ ग्रथात पशुपत्याच्या अनेक कथा आलेल्या आहेत कथा कोशात राणी मदनान्वलाची एक कथा आली आहे, ती अशी - घनदाट अरण्यातील एका राजवाड्यात राणी मदनान्वला एकाही जीवत कठीत असे तिच्या अगला दुर्गव येत अगत्यामुळे राजाने तिला तिथे आणून टाकले होते आपल्या अगा एकाही आणि परित्यक्त जीवनाला पूवजन्मीचे काणते महापाप कारणीभूत झाले असेल, अशा विचारात ती नेहमी रात अस अशा स्थितीत एके दिवशा जवळच्या आम्रभूषावर पोपटाची एक जाडी बोलत असली तिला दिसली ती दोघे तिच्या विषयीच बालत होती पोपटीण पोपटाला विचारीत होती, की 'राणीचे दुख निवारण करण्याचा काही उपाय आहे का ?' त्यावर पोपटाने तिला सांगितले, का 'पूवज मी तिच्या हातून एका तापसीचा अनार झाला होता तेव्हा तापसीने तिला शाप दिला, की 'पुढच्या जन्मी तुझ्या शरीराला दुग्ध येईल व त्यामुळे तुला एकलकींजे जीवन जगण लागेल' राणीने जर सात दिवस जिनाची पूजा केली आणि दिवसातून तीन वेळा दुग्ध हुगला, तर ती या घापातून मुक्त होईल'

राणीने त्या दोघाचे समावण एकले तिला याची भाषा समजला राग तिने त्याप्रमाणे सात दिवस जिनाची पूजा केली व ती घापातून मुक्त गाली

वाहा पक्ष्यांपैकी लावान काही समजुती रूढ आहेत, त्यापैकी काही अशा - कावळे हे पूर्वी ऋषी होते, त्यांना दिव्य दृष्टी असत आणि त्यांना खाऊ घातलेले अन्न पितराना पोचते कीकिळा ही पावतीचा अवतार आहे गरुड हे विष्णूचे आणि हस किंवा मोर हे सरस्वतीचे वाहन आहे हमाची पूजा केली असता अशीकून कार्यात यश येते स्वप्नात हस दिसला, तर तो शुभ शकुन होय हसाला नीरक्षीरविवक करता येतो पोपटाची पूजा केल्यान आवाज सुधारतो व जीव जड असली, तर ती सुधारते घुंउड, वटवाघूळ, पाकाळी, घार, गिघाड आणि टिटची हे पक्षी अपवित्र होत मोर आणि चातक हे आपया शब्दा बाजूने गेल, तर तो शुभ शकुन होय घरातून जाहेर जाताना बहिरी रासाण्यान उज्या गजाला शब्द केला तर ते शुभ व डाव्या बाजूला गेला, तर ते अशुभ होय एवाद्या घराच्या छपरावर घुबड येऊन बसणे हे अशुभ होय कावळा शिवणे हेही अशुभच [प्रा भा म , प्रा भा क वि , लौ द]

पक्षीनृत्य

एक लोकनृत्य ओडिसातील जुआग या आदिवासी जमाताचे हे एक उत्प्रेरणीय नृत्य आहे या नृत्यात पक्ष्यांच्या हालचालीना अनुसरून अभिनय असतो नृत्यान अनेक पक्ष्यांचे अभिनय केले जातात

हे स्त्रीपुरुषसमिश्र नृत्य आहे राजिरीच्या साथीवर व चादण्याच्या प्रकाशात या नृत्याचे कार्यक्रम होतात नृत्यात पुरुष मध्यभागी असतात व स्त्रिया त्यांच्या मावती फेर घेताना तांच्या वेळी निरनिराळ्या झाडांच्या पानानी त्या आपली शरीरे सजवितात [ए हो रा]

पांगुरा गोंगा

मुडा लोकांचा एक भूतदेव पांगुरा नावाच्या लोकांचा याचे वास्तव्य आहे म्हणून याला पांगुरा बोगा असे म्हणतात या लडघानजीव अमरत्या ब्रह्म्याच्या खाली हा राहता, अशी त्या लोकांची समजूत आहे याला ग्रामरक्षक देवापकी एक मानतात

चनल डाल्टन या मानववशाशास्त्रज्ञाच्या मते पांगुरा बागा हे स्त्रीभूत असून चनल दिगुम बोगाची ती वायका आहे काही लोक याला पुरुषभूतही मानतात

परणीच्या वेळी या देवाची वार्षिक पूजा होते त्या वेळी याला कोरड्याचा बळी दतात बळी देण्याचा वार सोमवार असतो [ए सा मुडा]

पागूळ

मिनेक याची एक जान याची वस्ती मुख्यत दक्षिण महाराष्ट्रात आठठन देवाला वाहिलेल्या एका पागळ्याचा मनुष्यापासून आमची उत्पत्ती झाली, असे हे लोक सांगतात मिक्षा मागत गावोगाव भटकणे हा त्याचा व्यवसाय आहे त्याच्या सव रीतीमाती मराठा कुणव्याप्रमाणे आहेत त्याच्या बायका गोधड्या शिवता व घोगड्या विणतात

एते पहारेच्या वेळी पागूळ मिशा मागायला निघतो या गोष्टीला सा धम जागवणे म्हणतो नैसायला लगेटी, पाषरा यला घोगडी, टाक्यावर गोवडीची शक्वाकनी टोपी, काखेना मोळी आणि हानी घगराची काठी असा त्याचा वेप असतो त्याच्या मुखी धम जागो, धम जागो' असा घाप असतो

पागुळाला पागळ्या अरुणाचा प्रतिनिधी मानतात म्हणूनच तो अरुणोदयापूर्वी वारी येतो त्याला पशाच्या किंवा वस्त्र - प्रावरणाच्या रूपाने मिशा घातली, की तो चक्रावर फिळा उड्या मारतो आणि पाऊड (= दान) सव देवपेवता पाच त्याची पावती देतो पागूळ अनेकदा झाडावर अथवा भिनीवर बसूनही पहाटे रस्त्याने येणाऱ्यागाणा याजतळ मिक्षा मागतो

पागूळ ही संस्था फार जुनी असावी महानुभाव्यांच्या लीळा-

चरित्रात पागुळाचे उल्लेख आहेत चक्रवराचा पट्टशिष्य नाग देवाचार्य एकदा रात्रचे टिळे लावून व पायाला फडकी बावून पागळ वेधाने चक्रधराकडे आला होता, अशी कथा आहे पागुळ्यावर ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास या सत्तांनी रूपे रचली आहेत त्यापकी रामदासाचे पागुळावरचे एक रूपक असे—

भरत गा झडामार्जी ।
शरयूतीर गांवो ॥
धर्माचं नगर तेथे ।
राज्य करी रामरावो ॥
पांगुळा पाय वेतो ।
देवी जानकीचा नाहो ॥
जाईन मी तथा ठायी ।
देवां बुलभ ठायो ॥

पांगुळ

राघवाचा धम जागो । अधम रे भागो ॥
अज्ञान निरसूनिया । विज्ञानी लक्ष लागो ॥
मीपणाचे मोडले पाय । म्हणोनि पागुळा जालों ॥
तूपणाची कीर्ति बई । ऐकुनिया शरण आलो ॥

यात रामदासाना अज्ञानाचा निरास हावा आणि विज्ञाना कडे लक्ष लागवें अशा न हचे दान राघवाच्या घरणी मागितले आहे [मु इ जा, बाँ ब का, गा गा, म लो उ]

पांचजन्य विष्णूच्या हातातला शब्द याच्या उत्पत्तीसंबधी एक कथा आहे, ती अशी—

पंचजन नावाचा एक दैत्य होता तो तिमिच्या (एक मासा) रूपाने समुद्रास राहत होता त्याच्या अस्थीसून हा शब्द बनवून विष्णूने तो आपल्या हाती घेतला पंचजनाचा म्हणून त्याला पांचजन्य असे नाव मिळाले भारतीय युद्धाच्या प्रारंभी श्रीकृष्णाने हा शब्द बाजविला होता

पांचरात्र एक प्राचीन संप्रदाय हा सगुण भक्तीला प्राधा य देणारा पण तांत्रिक असा संप्रदाय आहे महाभारतकाली वेदात्मताच्या खालोखाल पांचरात्रमतालाच महत्त्व

होते ईश्वराची सगुण रूपात उपासना करण्याची पद्धती शिव व विष्णू यांच्या उपासनेने प्रचलित झाला त्यातल्यात्यात विष्णूचे सगुण रूप हे विशेष उपास्य बनले ब्राह्मणनाशन विष्णू हा श्रेष्ठ देव असल्याची भावना निर्माण झाली व पुढे वासुदेव कृष्ण हा विष्णूचा अवतार मानला गेला कृष्णाच्या सगुण उपासनेला महाभारतकाली पांचरात्र असे नाव मिळाले राघवसामान्य सगुण भक्तीचा माग आणि पांचरात्र माग यामध्ये फरक आहे पांचरात्र गागात तत्रविद्येचा रहस्यमय माग अधिक आहे

पांचरात्र शब्दाचे पंच व रात्र हे दोन घटक शब्द होत पांच देव (व्यूह), पंच महासूते, पांच पुजाप्रकार किंवा पांच ज्ञान प्रकार असे पंच शब्दाचे अनेक अर्थ होतात रात्र गूढ ज्ञान या अर्थी घेतलेला आहे ज्ञानपथात त्याचा रात्र असा जथ दिलेला आहे पांच दिवस चालणाऱ्या सत्राला तिथे पांचरात्र म्हटले आहे हे पांचरात्र सत्र नारायणाने कले आणि त्यामुळे तो सव देवतामध्ये श्रेष्ठ ठरला, असे तिथे म्हटले आहे

पांचरात्र मत प्राचीन असले तरी ते वैदिक आहे, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही वैदिक मानावे, तर स्मृतींनी त्याची निंदा केली आहे पांचरात्रमताच्या लोकाना वैदिक लोकां पक्तीला घेत नसत, असेही डा दासगुप्ता यांनी सांगितले आहे पांचरात्रिक लोक हिसायुक्त यज्ञाला विरोध करणारे व अहिसामूलक भक्तिमागाचा प्रचार करणारे होते, हे त्याचे कारण असले पाहिजे पुराणामध्ये पांचरात्राचे अनेक सिद्धांत मिळत असले, तरी त्यांनीही पांचरात्रिकांची निंदाच केली आहे कूर्म पुराण म्हणत, की पूज्य मी गोवध केल्याच्या पापा मुळ या ज मी मनुष्य पांचरात्रिक होतो (कूर्म पु १६) वायू, लिंग, नारदीय, इ पुराणे आणि अनेक संहिता हे ग्रंथही कूर्म पुराणाच्याच मताचे आहेत सांगत, महाभारत व विष्णू पुराण यांत मात्र पांचरात्रिकांची प्रशंसा केलेली आढळते चार वेद व सांख्य योग या पांचाचा त्या मतात समावेश आहे, असे म्हणून महाभारताने या मताचा गौरव केला आहे

पांचरात्राला अवैदिक म्हणावे, तर वैदिक कर्मकांड हे फलसिद्धीसाठी आवश्यक आहे, असे त्याच मनात सांगितले आहे यामुनाचार्यांनी आपल्या आगमप्रामाण्य या ग्रंथात पांचरात्राला वैदिक ठरवण्याचा खूप प्रयास केला आहे पुराणांनी पांचरात्र, कालामुख, कापालिक व शाक्तमत या सर्वांना एकाच पक्तीत बसवले असले, तरी यामुनाचार्यांच्या मते बाहीची मते अवैदिक असून, पांचरात्र तेवढे वैदिक आहे नारायण हा वैदिक देव आहे आणि तोच पांचरात्रमताचा प्रवक्तक आहे तेव्हा त्या मताला अवैदिक ठरवणे चूक आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे यामुनाचार्यांच्या नंतर वेदातदेशिक व भट्टारक वेदोत्तम

यानीही पांचरात्र मताला वैदिक ठरवले आहे.

पण सनाथकांच्या मते पांचरात्र मताला वैदिक ठरवता येत नाही कारण शैव व शाक्त या अवैदिक मतांतल्या कितीतरी गोष्टी पांचरात्रात स्वीकारलेल्या आहेत पांचरात्र पूजापद्धती, ही निश्चिंतपणे अवदिन आहे मानी, मूर्तिपूजा, गुरुध्यान, शक्तिपान, इ जी तत्त्वे पांचरात्रमतात आढळतात, ती वेदोतर धर्मांतूनच त्या पथात गिरली आहेत

नामकरण - परमतत्त्व, भक्ती, मुक्ती, योग व विषय या पांचांचे निरूपण असल्यामुळे या तंत्राला पांचरात्र असे नाव मिळाले आहे भागवततंत्र व सात्वततंत्र जशीही त्याला नावे आहेत ईश्वरमहिते या मनाला एकायनवद असं म्हटले असून, तो चारही वदपेक्षा प्राचीनतर असल्याचे सांगितले आहे

पांचरात्र मप्रदायान दशन, मंत्र, यज्ञ, माया, योग, मविर निमाण प्रतिष्ठाविधी, सस्त्रांग, वर्णाश्रमधम व उत्सव अशा दहा त्रिपयाची चर्चा आहे यावरून हे स्पष्ट होत, का या संप्रदायान वेगळं भक्तीचेच विवेचन नसून योग, मंत्र, यज्ञ, इ तांत्रिक वाजूंचेही विवेचन आहे त्यावरून हे शैव-शाक्त मिश्रित शास्त्र मानल गेले आहे

महाभारतातल नारायणीयोपाख्यान (शांति ३३५-३४६) हा या तंत्राचा मूल स्रोत ह्या नारदाने पांचरात्र तत्त्वाची जिज्ञासा वरून देवेंद्रीपात गगन केले आणि नारायण ऋषी-कडून ह नत्र मिळवले पुढे त्याने त्यातील सिद्धांतांचा देशभर प्रचार केला नारदानंतर शांडिल्य, नारद्व्राज, मौज्यायन, औपगयान व कौशिक या ऋषींनी त्याचा प्रसार केला हे सर्व ऋषी यजूवदाच्या काव्य शास्त्रेचे होते

पांचरात्र शास्त्रात पुढील चार विषय विवेचिलेले आहेत-

(१) ज्ञान - ब्रह्म, जीव आणि जगन यांच्या आध्यात्मिक रहस्याचे उदघाटन आणि सटितत्त्वाचे विशेष निरूपण

(२) योग - मुक्तीला साधनीभूत अशा योग आणि योग सबद्ध प्रक्रिया यांचे वर्णन

(३) त्रिया - देवालयनिर्मिती, मतिरथापना व मूर्तीचे विविध आकार-प्रकार यांचे वर्णन

(४) चर्चा - आहुक क्रिया, मूर्ती व यज्ञ याची पूजा, वर्णाश्रमधम, विशिष्ट पर्व आणि उत्सव या प्रसंगी करावचे विशिष्ट पूजाविधान

प्रस्तुत तंत्रात सर्वांत अधिक वर्णन चर्चेचे आहे त्याखाली क्रिया, ज्ञान व योग याचा अनुक्रम लागता त्यावरून चर्चा व क्रिया यांचे विवेचन हेच पांचरात्रसंहिताचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे दिसून येते

पांचरात्रवशन - या तंत्राचे दार्शनिक सिद्धांत असे-

ब्रह्म - ब्रह्म हे अनादा, अनन, अक्षर, इ आहे अहिर्बुध्न्य संहिता (२ ५३) म्हणते-

सबद्धद्विनिमुक्त सर्वोपाधिविर्जितम् ।

पाङ्गुण्य तत्र पर ब्रह्म भवकारणकारणम् ॥

अथ - परब्रह्म हे मय द्वैपापागून मुक्त, सर्व उपाधींनी रहित, पङ्गुण्युक्त आणि सर्व कारणांचेही कारण आहे

ब्रह्म हे व्यक्त आणि अव्यक्त, नसेच साकार व गिराकार आहे गुणांच्या योगाने त्याच ब्रह्माला भगवान म्हणतात त समस्त भूतांच्या ठिठाणी वाम करीत जसायाने त्याचा वागु दव म्हणतात हित व रमणीयत्व याचा गम असल्यामुळे त्याचा हिरण्यगम म्हणतात आणि कल्याणकारक असल्यामुळे त्याला शिव म्हणतात ज्ञान, शक्ती, ऐश्वर्य, उल, त्रिय व तेज हे ब्रह्माचे महा गुण होत

ज्ञान हे ब्रह्माचे स्वरूपा आहे आणि त्याचा गुणही आहे शक्ती म्हणजे जगताचे उपादान कारण होय जगाचे उत्पत्ति प्रलय करण्याचे सामर्थ्य म्हणजे शक्ती ह्या ऐश्वर्य म्हणजे स्वतंत्रतापूर्वककाय करण्याची शक्ती बल म्हणजे जगताची रचना करूनही न दमणे यार्थ म्हणजे सृष्टीचे उपादान हाऊनहा विकाररहित असणे तज म्हणजे कोणाच्याही साहाय्याचा अपेक्षा न धरता सृष्टिरचनन समर्थ असणे ही पङ्गुणाची कार्ये होत या पङ्गुणात ज्ञान हेच भगवताचे उत्कृष्ट रूप आहे स्थापुढील पाच हे ज्ञानाचे पाच गुण समजावेत

भगवताच्या ठिकाणी मुख्यत्वे पाच शक्तींचा निवास असतो उदात्ती, स्थिती, विनाश, निगह आणि अनुग्रह जशी त्याची नावे आहेत त्यांच्या शक्तीचे सामा य ताम लक्ष्मी असे आहे भगवान हा शक्तिमान व लक्ष्मी त्याची शक्ती होय या दोहोंचा सन्नघ चंद्र-चंद्रिका, समुद्र-नरग, सूर्य-किरण यांच्या एकतेसारखा आहे पण ती दोही आपानत परस्परमधळ अगली, तरा त्या दोहोत अव्यक्त मात्र नाही प्रलयदशेने जेव्हा विश्वप्रपचाचा लय होतो, नव्हाहा भगवान आणि लक्ष्मी याचे नितात एक्य होत नाही त्याचा अविनाभाव असला, तरी मुळातला भेद राहताच

भगवताची ही आत्मभूत शक्ती प्रारंभी कोण्या अचित्य अशा कारणातून उन्मेष प्राप्ता करून घेऊन विश्वरचनेच्या कार्याला प्रवृत्त होणे (अहि बु रा ५ ४) आनंदा, स्वतंत्रता, लक्ष्मी, श्रीपदमा, इ तिची नावे आहेत सृष्टिकाली या शक्तीची दोन रूपे हातात एक त्रियाशक्ती व दुसरी भूतशक्ती भगवताच्या जगदुत्पत्तीच्या सत्रापाला क्रियाशक्ती म्हणतात आणि जगताच्या परिणतीला भतिशक्ती म्हणतात हे शक्ति-द्वय असल्यावाचून भगवताला सृष्टिध्यापाग करता येत नाही सृष्टीचे शुद्ध व शुद्धेतर असे दोन भेद आहेत

शुद्धसृष्टी - जगाच्या परम कत्याणासाठी भगवान स्वतःच पुढील चार रूपाची सृष्टी करतो -

व्यूह - वासुदेव, सकषण, प्रद्यम्न व अनिरुद्ध हे चार भगवताचे व्यूह होत. पकी सकषण हा भगवताचा बंधू, प्रद्युम्न हा पुत्र व अनिरुद्ध हा नातू होय. वासुदेव हा परमात्मा, सकषण हा जीव, प्रद्युम्न हे मन व अनिरुद्ध हा अहंकार समजावा. वासुदेव सोडून पुढील तीन व्यूहांत पूर्वोक्त षड्गुणांपकी दोन दोन गुणांचे प्राधान्य असते. सकषणाच्या ठिकाणी ज्ञान व बल, प्रद्युम्नाच्या ठिकाणी ऐश्वर्य व वीर्य आणि अनिरुद्धाच्या ठिकाणी शक्ती व तेज यांचे आधिक्य असते. सृष्टीची रचना हे सकषणाचे हाय, पांचरात्रक्रियेचे शिक्षण देणे हे प्रद्युम्नाचे काय व क्रियाफल अर्थात मोक्ष यांचे तत्त्व प्रतिपादणे हे अनिरुद्धाचे कार्य हाय.

व्यूहकल्पना हा पांचरात्रिकांचा वशिष्टशुद्ध सिद्धांत आहे. वरील चारही व्यूहांचा वृष्णचरित्राशी घनिष्ठ संबंध आहे. त्यांतला सकषण म्हणजे बलराम होय. त्याला जीव कसे आणि का मानले ते मात्र फळत नाही कारण बलराम हा वासुदेवा पासून उत्पन्न झालेला नाही, तर तो त्याचा मोठा भाऊ आहे. जीव आणि परमेश्वर यांचा संबंध काही भावाभावासारखा नसतो. पण ऋग्वेदात त्या 'द्वा सुपर्णा' मनात जीवात्मा व परमात्मा यांना सयुजी (जोडीने असणारे) व ससायी (परस्परमित्र) म्हटले आहे, त्या आधारावरून कदाचित वासुदेवाला परमात्मा व सकषणाला जीवात्मा म्हणजे जसावे. पांचरात्रमत श्रीकृष्णाच्या कालात भावत लाकामध्ये प्रसन्न झाले असत. गावत लोक हे श्रीकृष्णाचे वंशज होते. प्रद्यम्न व अनिरुद्ध ही नाव श्रीकृष्णाच्या वंशातले श्रेष्ठ पुरुष म्हणून सात्त्विकानी व्यूह वत्पन्नत स्वीकारली असावी.

विभव - विभव म्हणजे अवतार हाय. अहिर्बुध्न्य सहितेत ३९ विभवाची गणना केलेली आहे. मुख्य व गौण असे भ्याचे भेद आहेत. मुश्याची उपासना मुक्तीसाठी व योणाची उपासना मुक्तीसाठी केली जाते. पदमनाय, च्ख, मधुसूदन, कपिल, त्रिविक्रम, दत्तात्रेय, इ पुरुष हे विभवच आहेत. विभवकल्पनेत दीपशिखेचा सिद्धांत स्वीकृत आहे. जगां एका ज्योतीने दुसरी ज्योत लागावी, तिने तिसरी ज्योत प्रखळित करावा, तशी अवतारपरंपरा ही विष्णुज्यातीची प्रवाहपरंपरा आहे.

अर्चावतार - पांचरात्र विधीने पवित्र केल्यानंतर पाषाणादी मूर्ती याही भगवतांचे अवतारच मानल्या जातात. सर्वसाधारणांच्या पूजेसाठी त्यांचा उपयोग होत असल्याने त्यांना अर्चावतार असे म्हटले आहे.

अतर्यामी - भगवान सव प्राणिमात्रांच्या हृदयकमलात

वास्तव्य करीत असून, तो त्यांच्या समस्त व्यापारांचा नियामक आहे. योगप्रक्रियेच्या द्वारे या अतर्यामीच्या रहस्यात्मक शक्तीला जागृत करता येते.

भगवताच्या शुद्धसृष्टीत अवनाराव्यतिरिक्त वकुठाचेही महत्त्व सांगितले आहे. भोग, वमन आनंद, इ सव वाही त्या ठिकाणी प्राप्त असून, ते सार अप्राकृत व विकाररहित आहे. स वैश परम श्योम निर्मलं पुरुषोत्परम् ।

तत्रान वमया भोगा लोकाश्चान बलक्षणा ।

ज्ञानान वमया वेहा मुक्षतानां भवितात्मनाम् ॥

अथ - ता देश परमश्योम आहे तो निमळ असून पुरुषाहून पर-वाह त्या ठिकाणाचे भोग आनंदमय आहेत. लोक जानवरूप आहेत. तितल्या अनुभवी मुक्तांचे देह आनंदमय आहेत.

वकुज हे भगवताचे नित्य विहारस्थल आहे. महाप्रलयातही ते नष्ट होत नाही. वासुदेव हा त्या धामात लक्ष्मीसह वास्तव्य करतो. भगवतांचे हे पद्मगुणवारी अप्राकृत रूप केवळ मुक्तांनाच गुलम आहे.

व्यूहातल्या वासुदेवाहून वकुठानला वासुदेव हा वेगळा आहे, हे समजण्यासाठी त्याला परवासुदेव म्हटले आहे.

शुद्धेतरसृष्टी - मूर्तिशक्तीचा विक्रम पुढे वृद्ध व माया शक्ती या रूपांत होत असता ही सध्नी शुद्ध व अशुद्ध यांच्या मिश्रणातून विकसित झाली आहे.

मूर्तिशक्तीच्या शुद्धाशुद्ध तत्त्वातून कूटस्थाची उत्पत्ती होते. कूटस्थ हा सव आत्म्याची समष्टी आहे. तो प्रद्युम्नापासून उत्पन्न होना व अनादिवासनेने कुठित राहना चानुवर्ण्यही त्याच्या पासूनच निर्माण होते. पांचरात्राच्या या कूटस्थाचे उपनिषदांतल्या प्रजापतीशी संबंध आहे.

मायाशक्तीला मूलप्रकृती, चाश्वनविद्या किंवा विद्या असे म्हणतात. ही भौतिक पदार्थांच्या समष्टिस्थाने प्रतीत होते. कूटस्थान्तरावरच हिची उत्पत्ती होते आणि त्या दोहोच्या संयोगाने जीवाची उत्पत्ती होत. दशापासून नियती, तिच्यापासून काल व त्याच्यापासून गुण उत्पन्न होतात. या सर्वांच्या संयोगाने महत्त्वाची उत्पत्ती होते. बुद्धी, प्राण व काल हे महत्त्वाचे गुण होत. अशा प्रकारे निर्माण झालेल्या भौतिक शरीरात चेतनेचा जयनार होता, त्यालाच जीव म्हणतात. जीव हा स्थमावत सर्वशक्तिशाली, व्यापक व सब्रज आहे. पण सृष्टि कालात भगवताची तिरोधान शक्ती त्याच्या या तीन गुणांना ज्ञान टाकते. त्यामुळे तो किंचितकर, अणू व किंचिन्न बनतो आणि पूर्वमांसुसार जाती, आयुष्य व भोग मिळवतो. या विकट भवचक्रात त्याला निरंतर फिरावे लागते. त्यामुळे त्याला जे श्लेश होतात, ते पाहून भगवताच्या हृदयात कुपेचा स्वयमेव

आविर्भाव होतो. भगवंताला ज्या जीवाविषयी करुणा उत्पन्न होते, त्या जीवावर त्याचा शक्तिपात होतो. त्यानंतर जीव मोक्ष-समीक्षेने मुक्त होतो व त्याच्या ठिकाणी वैराग्य येऊन तो विवेका-विषयी आग्रह धारण करणारा होतो.

साधनामार्ग — साधनामार्गाचे प्रतिपादन करणे, हे पांचरात्र पंथाचे प्रधान लक्ष्य आहे. पांचरात्रांनी त्रैविणिकांनाच साधनेचे अधिकारी मानले आहे. साधकाला दीक्षागुरूची आवश्यकता असते. तो गुरू योग, मंत्र, तंत्र, इ. गोष्टी विशेषत्वाने जाणणारा असावा लागतो. शिष्याने अशा गुरूला शरण जावे आणि त्याज-कडून उपदेश घ्यावा, असे सांगितले आहे. गुरूच्या शरणागती-संबंधी पांचरात्रिकांनी आग्रह दाखवला आहे. शिष्याला पहिल्या प्रथम अशी शपथ घ्यावी लागते, की 'मी हे शास्त्र गुप्त राखीन.' मग त्या शिष्याच्या ठिकाणी अंगन्यास करून देव-तांची प्रतिष्ठा केली जाते. त्यानंतर गुरू त्याला सुदर्शनमंत्र देतो आणि उपदेश करताना सांगतो, की 'या मंत्राचा प्रयोग लोकरक्षण, राज्यरक्षण, परोपकार, इ. महत्त्वाच्या कार्यातच कर; क्षुद्र कार्यात मंत्राचा विनियोग करू नको.' पर्वत, नदी-तीर, विष्णुमंदिर, आश्रम, सिद्धालय ही साधनेची ठिकाणे सांगितली आहेत. तिथे एक लक्ष पुरश्चरण केल्याने मंत्रदेवता प्रसन्न होते, असे सांगितले आहे.

पांचरात्रमतात योगसाधनेवर अधिक भर दिलेला आहे. तिथे योगाला आत्महवी म्हटले आहे. देवसेला आत्मसमर्पण करणे, असा त्या शब्दाचा अर्थ आहे. तसे केल्याने जीवात्मा व परमात्मा यांचा संयोग होतो. मग प्रत्येक क्षणी साधकाला परमात्म्याशी एकतेची जी अनुभूती येते, तिलाच पांचरात्रिकांनी योग म्हटले आहे.

चक्रसाधना — सृष्टी ही ब्रह्माच्या संकल्पशक्तीचा परिणाम आहे. त्या शक्तीला सुदर्शनचक्र म्हटले आहे. ध्यान व जप यांच्या द्वारे या सुदर्शनचक्राची साधना करायची असते. त्या-बरोबरच त्यांची एक यंत्रसाधनाही असते. या साधनेत यंत्र-स्थित देवतांचे ध्यान सांगितले आहे. ही साधना पांचरात्रिकांनी अथर्ववेदातून घेतली असावी.

शरणागती — भगवंताच्या अनुग्रहशक्तीचे उद्बोधन करण्या-साठी जीवाला किंवा साधकाला शरणागतीची अपेक्षा असते. ही शरणागती पुढील सहा प्रकारची आहे —

(१) आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः — भगवंताला अनुकूल राहायचा संकल्प.

(२) प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् — भगवंताला जे प्रतिकूल होईल, त्याचा त्याग करणे.

(३) रक्षिष्यतीति विश्वासः — भगवान आपले रक्षण करील

अशी दृढ श्रद्धा धारण करून उपासना करणे.

(४) गोप्तृत्ववरणम् — भगवंताला स्वतःचे रक्षक मानणे.

(५) आत्मनिक्षेपः — आत्मसमर्पण.

(६) कार्पण्यम् — नितात लीनता.

पांचरात्र भक्ताला पंचकालज म्हटले आहे. कारण तो आपल्या कालाचे पाच प्रकार करून भगवंताच्या उपासनेत राहतो. या पंचकालांची नावे अशी —

(१) अभिगमन — कर्म, मन आणि वाणी; तसेच जप, ध्यान आणि अर्चन यांनी भगवंताला अभिमुख होणे.

(२) उपादान — पूजेसाठी फलपुष्पादी वस्तूंचा संग्रह करणे.

(३) इज्या — भगवंताची यथासांग पूजा करणे.

(४) अध्याय — आगम ग्रंथांचे श्रवण व मनन करणे, तसेच त्यांचा उपदेश करणे.

(५) योग — अष्टांग योगाचे अनुष्ठान करणे.

शास्त्रोक्त पद्धतीने मंदिर निर्माण करणे व त्यात इष्टदेवतेची विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करून तिची संप्रदाय पद्धतीने पूजा-अर्चा करणे, हाही एक पांचरात्र साधनेचा महत्त्वाचा भाग आहे.

अशा प्रकारच्या उपासनेच्या बळावर साधकाला मोक्षप्राप्ती होते. पांचरात्रात मुक्तीला ब्रह्मभावापत्ती म्हणतात. कारण त्या दशेत जीव ब्रह्माशी एकरूप होतो व तो फिरून कधीही संसा-रात येत नाही. त्या दशेत तो निरतिशय आनंदाचा उपभोग घेत व भगवत्सेवा करीत राहतो.

पांचरात्रसाहित्य — प्रस्तुत संप्रदायाची साहित्यिक संपत्ती विशाल आणि विस्तृत आहे. पण तिच्यापैकी फार थोडे साहित्य आजवर प्रकाशित झाले आहे. प्रकाशित साहित्यही द. भारतामध्ये तेलुगू लिपीत असून, त्या मानाने नागरी लिपीतले अत्यल्प आहे.

या सताचे सर्वप्रथम विवरण शांतिपर्वातल्या नारायणीय उपाख्यानात केलेले आहे. याचे प्राचीन ग्रंथ संहिता या नावाने प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत संप्रदाय उ. भारतात निर्माण झाला व पुढे तो द. भारतातही प्रसृत झाला. पांचरात्र संहितांपैकी अनेक संहिता द. भारतातच निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांत तिक-डील तीर्थांचे माहात्म्य विशेष रूपाने सांगितले आहे. कपिजल संहितेच्या निर्देशाप्रमाणे पांचरात्र संहितांची संख्या २१५ असून त्यांत अगस्त्य, काश्यप, नारदीय, महासनत्कुमार, वासिष्ठ, वासुदेव, विश्वामित्र व विष्णुरहस्य या संहिता प्रमुख आहेत.

आजवर तेरा संहिता प्रकाशित झालेल्या असून, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत— अहिर्बुध्न्य, ईश्वर, कपिजल, जयाख्य, पराशर, पाद्मतंत्र, बृहद्ब्रह्म, भारद्वाज, लक्ष्मीतंत्र, विष्णुतिलक, श्रीप्रश्न, विष्णू व सात्वत. यांपैकी सहा संहिता नागरी लिपीत छापलेल्या असून, सात संहिता तेलुगू लिपीत आहेत. अन्य

सहिताही विषयविवेचनाच्या दृष्टीने प्रकाशनयोग्य असल्या, तरी त्या अगून हस्तलिखित स्वरूपानच आहेत प्रमुख सहिताची माहिती अशी-

अहियुद्धसहिता - अहियुद्ध याने ग्रहण टाल तर करून सक पणानडून सत्यज्ञान प्राप्त करून घेले आणि त्या ज्ञानातूनच ही सहिता प्रगट झाली या सहिता जीव-ब्रह्माचा सन्ध वेदातत्याप्रमाणेच सयुजा व सखा या स्वरूपाचा आहे सृष्टीच्या आविर्भावकाली जीव ब्रह्मापासून पथक होनात व प्रत्येकाली पुनश्च तिवेच लीन होतात, असे तिच्यात सांगितले आहे या सहितेच्या मते, पुष्प-प्रकृतिभेट सकपणापासून सुरु होत नसून तो प्रद्युम्नापासून सुरु होत आहे ही सहिता काश्मीर मध्ये निमाण झाली

अयाख्यसहिता - हिचे ३३ पटले आहेत या सहितेचा वक्ता साप्तात नारायण आहे या सहितेत सात्वत, पौंड्र व जगस्य ही तीन तरे म्हणजे रत्नत्रय होय असे सांगितले आहे

परमराहिता - हिचे ३१ अध्याय असून त्यात साष्टीची उत्पत्ती वीक्षणिणी, पूजाप्रकार व योग यांचे निरूपण आहे या सहितेतली अवतरण रामानुजानी आपल्या श्रीभाष्यात घेतली आहेत

परमेश्वरमहिता - हिच्यात सा वन विषाचे वणन असून, ही सहिता द्वापरयुगाच्या अती सकपणापासून प्रवृत्त झाली, असे म्हटले आहे

पौंड्रसहिता - हिचे ४३ अध्याय आहेत हिच्यात किर्येक शासनिक तत्त्वांचे विवचन केले आहे रामानुजाचायानी श्रीभाष्यात हिच्यातली अवतरणे घेतली आहेत

बह्मब्रह्मसहिता - हिच्यात हरिलीलेचे विशद वणन आहे पुष्टिमार्गी साहित्यात इयूनच त आले असावे या सहितेच्या मते हरी व त्याची लीला यांच्यात अंतर नाही राधा लीला रूपिणी असून गोलोकात राधा-नृणाचा नित्यविहार चालतो जो जीव रसित असेल, त्याला त्या लोकान विष्णूच्या वृषेने ही लीला पाहायला मिळते

हयशीपसहिता - हिचे १४४ अ याव असून, त्यात छोट्या छोट्या देवतांच्या मूर्ती कशा तयार कराव्या व त्याची पूजाअर्चा कशी करावी, ते सांगितले आहे

विष्णुतत्त्वसहिता - हिचे ३९ अध्याय आहेत यात मूर्ति पूजा, भोग, वैष्णव मुद्रांचे अंकन, पवित्रीकरण, इ विषय सांगितले आहेत या सहितवर सांग्याचा स्पष्ट प्रभाव निसतो

डॉ विश्वमरनाथ उपाध्याय यांनी मध्यकाळीन हिंदी काव्य फी तांत्रिक पृष्ठभूमि या प्रयात पाचरात्र साहित्याचे आलोचन करून त्या सप्रदायाविषयी जे निष्कर्ष सांगितले आहेत, ते असे -

भा स को ३१

(१) पाचरात्रमत उपनिषद्ग्रंथांच्या शेवटी विक्रमित झाले

(२) त्याच्या विकासात अथर्ववादाचा बराच हात आहे

(३) या मनावर सारवाचा प्रभाव आहे, पण तो प्राचीन साख्यांचा होय

(४) याचा शावतसावता व दशन यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहे

(५) शासनिक दृष्ट्या पाचरात्रमत शक्तिवादी आहे, मायावादी नाही यात जीवब्रह्माचा अमित्रता मानली आहे, तशीच नाही अशी भिन्नताही मानली आहे शवाचा आगास वाद या मनात व्यूहवादाच्या रूपाने स्वीकारलेला आहे या मताचा वर्णाश्रमधर्मावर विशेष जोर आहे पांचरात्रिक इतर तत्रांतला वामाचार स्वीकारत नाहीत, पण दक्षिणाचार स्वीकारतात [भा स सा, मकिन का विवासा, सा द इ, म स अ, म स प, भा स, हिंदुरत्र]

पांचाळ द गहाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या प्रदेशात आढळणारी एक जात पंच आळ म्हणजे पांच हुन्नर, यावरून हा शब्द आला आहे सोनार, सुतार, कासार (ताबट), लोहार व शिल्पकार (पाथरवट) असे याचे पाच भेट आहेत याच कारागीर वर्गांना मिळून पांचाळ ह नाथ मिळाले आहे मात्र मूळ सोनार, सुतार, लोहार वर्गरे जाती हून पांचाळ लोकातील कारागिरांचे पाच वर्ग भिन्न आहेत पांचाळ लोक स्वतःला ब्राह्मण मानतात, जानवे चालतात व ब्राह्मणाप्रमाण सगळे संस्कार करतात वर्णाश्रमध्वंस्या कडक धार्यानंतर जे ब्राह्मण वरील कामे करीत राहिले आणि ज्यांना सांगाती ब्राह्मण आपल्या श्रेणीचे भागीनासे झाले, ते ह लोक होत पण कारागिरी व सधनता यामुळे त्यांची समाजा नली प्रतिष्ठा मात्र कमी झाली नाही पेशवाईत हे लोक वैवज ब्राह्मण म्हणून आळवले जात होत तमिळनाडूमध्ये यांना कम्मालर म्हणतात

पांचाळांच्या पाच वर्गांत परस्पर विवाहसंबंध होनात त्याची पाच गोत्रे आहेत सुपण दवज, अक्कमुज, त्रवट, प्रस्थन शिल्पी, सनग मनु व सतन मय अशी त्यांची नावे आहेत ही नावे विश्वकर्मांच्या पाच पुत्रांच्या नावावरून पडली आहेत

यांच्यात काही लोक शैव आणि काही वैष्णव आहेत, काही लिंगायतही आहेत कालिका किंवा कालम्मा ही यांची कुल देवी होय गणपती, सूर्य, ऋद्धोवा, वहिरोवा या देवताही ह लाक भजतात न आपल्या हत्याराचीही रोज पूजा करतात

पांचाळ लोक धर्मकार्यासाठी इतर ब्राह्मणाना बोलावीत

नाहीत. त्या जातीतले धर्मशास्त्र जाणणारे लोकच त्यांचे पौरो-
हित्य करतात.

यांच्यांतले काही लोक भविष्यकथन, वैद्यकी, इ. व्यव-
सायही करतात. हे पूर्ण शाकाहारी असून, इतर ब्राह्मणांच्या
हातचे अन्नपाणीही त्यांना चालत नाही.

विवाहप्रथा — मुलामुलींची लग्ने बहुधा लहान वयात होतात.
आईवडील लग्नसंबंध ठरवतात. सगोत्र व सपिंड विवाह करीत
नाहीत. आतेबहिणीशी व मामेबहिणीशी लग्न करता येते.
लग्नसभारंभ ब्राह्मणांच्या प्रमाणे केला जातो. त्यात वाडनिश्चय,
साखरपुडा, देवतांना आवाहन, चरपूजन वगैरे विधी असतात.

मार्तिकप्रथा — हे लोक सामान्यपणे प्रेतांचे दहन करतात.
काही लोक मात्र प्रेते पुरतात. दहा, बारा किंवा सोळा दिवस
सुतक पाळतात. अंत्यसंस्कार ब्राह्मणांप्रमाणेच करतात. मृत्यू
अपघाती असेल, तर एक महिन्यांनंतर अंत्यक्रिया सुरू करतात.
पुष्कळ लोक भाद्रपद कृष्ण पक्षात एकत्र भिळून पितरांचे महा-
लय श्राद्ध करतात. विवाहित स्त्री मरण पावते, तेव्हा तिच्या
आत्म्याला संतुष्ट करण्यासाठी स्त्रिया हुविस्य नावाचा विधी
करतात. पाहा — कम्मालर. [मुं. इ. जा.; एन्सा. रि. ए.; मै.
ट्रा. का.; ट्रा. का. बां.]

पांडरा एक बौद्ध देवता. हिचे वस्त्र पांढरे असते, म्हणून
हिला पांढरवासिनी असेही म्हणतात. ही ध्यानी बुद्ध
अमिताभ याच्या कुळातली असून, त्याची आत्मिक शक्ती आहे.
तेजधातू हे तिचे स्वरूप असून, तिचा वर्ण लाल आहे. कमल हे
तिचे प्रतीक आहे. [इं. बु. इ.]

पांडवनृत्य उत्तर प्रदेशातले एक लोकनृत्य. हे खुल्या मैदा-
नात चालते. यात स्त्रिया भाग घेत नाहीत. ढोल
व दमामा ही वाद्ये यांच्या साथीला असतात. या नृत्यात जे गीत
गायिले जाते, त्यात कुंती व पाच पांडव यांची कथा असते. मात्र
ती महाभारतीय कथेहून वेगळी आहे. गीताच्या पूर्वार्धात भीमादी
पांडवांच्या वीरकृत्यांचे वर्णन असते; पण उत्तरार्धात गोविंद
नावाच्या एका पांडवपुत्राची कथा असते. हा गोविंद विसल्या
राणीच्या प्रेमपाशात सापडतो आणि अनेक दुःखे भोगतो.
आपल्या पुत्राची ती दुर्दशा पाहून त्याची माता विलाप करते.
या गीतामुळे हे नृत्य वीर व करुण या रसांचे बनते. वेगवेगळ्या
विभागांत या नृत्याचे वेगवेगळे पर्याय आहेत. त्यांपैकी काही
असे —

गढवाल प्रदेशात हे नृत्य दसऱ्यापासून दिवाळीपर्यंतच्या
काळात केव्हातरी होते. यात नृत्याबरोबर अभिनयात्मक नाट्यही

असते. पाच पांडव व द्रौपदी ही यातली मुख्य पात्रे होत. द्रौप-
दीची भूमिका एखादा पुरुषच करतो. कालिया लोहार या नावाचे
एक गौण पात्र त्यात असते. ही भूमिका एखादा हरिजन करतो.
पांडवांच्या हातांत वेगवेगळी शस्त्रे असतात व द्रौपदीच्या
हातात जंबिया असतो. ढोल, दमामा, बांकोरी व झांज ही वाद्ये
या नृत्याच्या साथीला असतात. मुख्य वादकाला दास म्हणतात.
नृत्याच्या शेवटी एक शेळी खांबाला बांधतात व अर्जुन तिचा
गळा कापतो. ही शेळी हे कौरवांचे प्रतीक समजले जाते.

जौनसार — बाबर या प्रदेशातले लोक पांडवपूजक आहेत. ते
जे पांडवनृत्य करतात, त्याचा प्रकार असा —

पांडवांची यात्रा भरल्यानंतर तिच्या शेवटच्या दिवशी हे नृत्य
करतात. गावातले लोक प्रातःकाळी भोज्य पदार्थ तयार करून
त्याच्या टोपल्या भरतात. मग स्त्री-पुरुष व मुले-मुली त्या
टोपल्या डोक्यावर घेऊन मिरवणुकीने नृत्यस्थळापर्यंत जातात.
मिरवणुकीच्या पुढे पाच पांडव व द्रौपदी यांची सोंगे घेतलेले
पुरुष नाचत नाचत चालतात. त्या वेळी त्यांच्या अंगात पांड-
वांचा अवसर आलेला असतो. त्यामुळे ते बेहोषपणे नाचत
जातात.

नृत्याच्या पटांगणात पोहोचल्यावर लोक आपल्या डोक्या-
वरच्या भोज्य पदार्थांच्या टोपल्या तिथे रांगेने मांडून ठेवतात.
मग ढोल, दमामे वाजू लागतात. त्यासरशी भीमसेन आपली
गदा उभारून एकटा नाचू लागतो. थोड्या वेळाने बाकीचे
पांडवही त्या नृत्यात सामील होतात. त्यानंतर द्रौपदीही त्यांच्या
बरोबरीने नाचू लागते. मग ती सर्व मंडळी विविध प्रकारचे
नृत्याभिनय करून दाखवितात.

दिवसभर असे नृत्य झाल्यानंतर संध्याकाळी लोक नर्तकांचे
हात धुवून त्यांची पूजा करतात. मग द्रौपदी टोपल्यातील पदा-
र्थांचे पांडवांना भोजन वाढते. [इं. फो. लो.; संमेलन पत्रिका —
लोकसंस्कृति अंक; भा. लो. नृ.]

पांडुकोळी थडग्यांचा एक प्रकार. या थडग्यांची रचना अशी—
तीन बाजूंना भितींप्रमाणे तीन अनघड दगड पुर-
लेले असतात. त्यांवर छप्पराप्रमाणे एक दगड ठेवलेला असतो.
थडग्याची उंची अडीच-तीन फुटांपेक्षा अधिक नसते. ही थडगी
कुसब म्हणजे धनगर, गवळी वगैरे पशुपालनाचा धंदा करणाऱ्या
लोकांनी बनवलेली असतात. त्यांमध्ये मृतांच्या अस्थी ठेवलेल्या
असतात.

अशा प्रकारची थडगी कर्नाटकात आढळतात. बडगे जातीचे
लोक त्यांना मौयांचे घर असे म्हणतात. पुणे जिल्ह्यातील मोसरी
व मोशी या गावांच्या माळांवरही अशी थडगी आहेत.

पाडुसोपारू एत जाल चाडाल पुरुष व वदहक रत्री याची ही सतती होय, असे मााले जाने यानाच बुरह म्हणतान हलाक बाजूची सुपे, टोपल्या, चटया वगैरे विणतात पाहा - बुरह [हि थ]

पाडे जिनदाम (इ स चे १६ वे शतक) एक कवी हा आर याचा रहिवासी होता त्याच्या पित्याचे नाव ब्रह्मचारी शातिदाम असे होते अरुवर वावशहाचा प्रधान नोडरमल याचा हा आश्रित होना त्याचा पुत्र दीपाशाह याला शिकवण्याच्या निमित्ताने याने जम्बूस्वामीचरित हा ग्रंथ लिहिला या ग्रंथात जंबूस्वामी नावाच्या एका जन भक्ताचे चरित्र वर्णले आहे या ग्रंथाची मापा शुद्ध हिंदी आहे याची योगीरामा, जयबो, चेतनगोत, मुनीश्वरोकी जयपाल, मातो रासा, इ अनेक काव्ये प्रसिद्ध आहेत जोगीरामा काव्यात हा म्हणतो -

चेतन पडिओ अचेतनकी कवी जित लख तिह जाई ।

मोह फव गले लग रे माई में में मे थिललाई ॥

तस ग्रंथ महि बसू निरतर, चेतन दीपक जोऊ ।

मिथ्या तमबल वूरि करे पिउ, परम समाधिह सोऊ ॥

अथ - अचेतनाच्या गज्यात चेतन अडकले आहे जिकडे ओढ वनेल तिकडे ते खेचले जाते आहे अरे बाग, माहाचा फास गळघाला बसला माहे त्यामुळे में में असे (मी आणि माझे) याकुळ उगार निघत आहेत त्यासाठी निरतर ग्रंथात तत्त्व मनात ठसवून जागतीचा दीप लावू या त्याट्या नमोगुणाचे बळ दूर करू या आणि परम समाधीचा शोप घरू या

त्याच्या अशा कित्येक पदांमधून योग-भक्तीचे शर वाहताना दिसतात [हि जै भ क , हि सा २]

पाडे राजमल (इ स चे १६ वे शतक) एक मिद्वान ग्रंथकार सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व हिंदी या चारही भाषांमध्ये याने ग्रंथ लिहिले आहेत लाटी महिता, जंबूस्वामी चरित्र, अध्यात्मकमलमातड, पचाभ्यायी, इ, त्यांचा नावे आहेत कुक्कुवाचायीच्या समयसार ग्रंथावर त्याने टीकाही लिहिली आहे हिंदी जन गद्यात सर्वात प्राचीन टाका हीच आहे याशिवाय छंदोविद्या नावाचा एक ग्रंथ सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व हिंदी या चारही भाषांमध्ये त्याने लिहिला आहे [हि सा २]

पाडे हेमराज (इ स चे १७ वे शतक) एक हिंदी जन कवी जयपूर राज्यातल्या सागाणेर गावी याचा जन्म झाला हा अग्रवाल जातीचा गगगोत्रीय ब्राह्मण असून,

रूपचंद या पडिताचा गिण्य होता गरूजवळ जैन सिद्धांताचे प्रगळ अ ययन करून याने रूप नावकौतिक मिळवला पचासिता-षाय व नयचक्र या ग्रंथावर याने टीका लिहिल्या असून, जैन समाजात त्या ग्रंथाचा फार मान आहे याची इतर काव्यरचना अशी - प्रवचनसार ग्रंथाचा पद्यानुवाद, सितपट चौरासी बाल, भक्तामर स्तोत्राचा पद्यानुवाद, हितोपदेश नावनी, उपदेश दोहा शतक, गुस्फूजा इत्यादी

उपदेश दोहा शतकात तो म्हणतो -

ठौर ठौर सोप्रस फिरत, काहे अथ अवेव ।

तेरे ही घरमें बसो, सवा निरजन देव ॥

अथ - अरे जीवा, तू आघाट्यासारखा त्या परमेश्वराला इतस्तत कुठे शार्वीत फिरतो आहेस ? तो निरजन देव तर तुझ्याच घरात वस्ती करून आहे

सस्कृत व प्राकृत या मापाप्रमाणच हिंदीवरही त्याचा उत्तम अधिकार होता [हि जै भ क]

पाडो एक आदिवासी जमात हे लोक राजस्थानात उदयपूर मध्ये आढळतात पाडो व कवार या दाही जमाती एकाच वंशाच्या आहेत, असे डा हिरालाल म्हणतात कारण त्या दोही जमातीच्या चेहरेपट्टीत बरेच मादृश्य जाळते उतरहा व सुरगुजीवा असे त्यांचे दोन पोटभेद आहेत यांच्यात दवरो आहेत

पाडांचा एक स्वतंत्र बोली आहे कोरवा व आडिया भाषा तील काही शब्द त्यांच्या भाषेत आढळतात पाडोपेरीज दुसरे कोणी ती बोला बालन नाहीत यांच्या वस्त्या स्वच्छ अमनात घरे लाहूड-मातीची असून, त्यावर चित्रे काढलेला असतात उतरहाच्या घराना एकच दार असते, नर सुरगुजीवाच्या घराना दोन दारे असतात रजसपला स्त्री लाराचा वापर करीत नाही

बहुतेक सर्व पुरुष डोक्याच्या पुढच्या बाजूच्या फेराची हजामत करतात व बाकीचे केश वाढवतात पुरुषांच्या कमरेला फक्त वारीकशी लंगोटी असते स्त्रिया कमरेमोवनी एक वस्त्र गुंडाळतात दुसरे वस्त्र त्या दोळे व पादे यांच्यावरून लपटतात बाबूच्या पाट्या, टोपल्या, इ वस्तू करणे, हा पाडोचा मुख्य धवसाय आहे ते बाबूचेच धनुष्य बाण बनवून त्यांच्या साहाय्यात शिवार करतात

विवाहप्रथा - पाडोमध्ये अविवाहित मुलामुलीसाठी शयनगृहे चालविण्याची प्रथा आहे प्रत्येक शयनगृहात सहा मुलाची किंवा मुलीची सोय केलेली असते एखादा मुलगा सतन पाच रात्री शयनगृहात गैरहजर राहिला, तर त्याला पचासतीपुढे जाऊ द्यावा लागतो मुलीच्या विवाहाचे वय १०-१२ वष व मुलाचे

१८-२० वर्षे सामान्यतः असते. लग्ने आई-वाप ठरवतात. एक-मेकांनी स्वतंत्रपणे एकमेकांना पसंत केल्यास त्यांच्या लग्नाला मान्यता देतात. एखादी मुलगी लग्नापूर्वी गरोदर राहिली, तर संबंधित पुरुषाला तिच्याशी लग्न करण्याची सक्ती करतात. लग्नासाठी खास एक काठी उभी करतात. वधू-वरांनी तिच्या-भोवती सात प्रदक्षिणा घातल्याने लग्नविधी पुरा होतो.

देवधर्म - बराईहान (ब्रह्मदेव) हा यांचा देव आहे. त्या-शिवाय ते पूर्वजांनाही भजतात. त्यांची पूजा करताना साल वृक्षाचा धूप जाळतात. त्यांच्या देवाची मूर्ती नसते किंवा देवा-लयही नसते. पूजा-प्रार्थनेच्या वेळी ते एका जागी तांदूळ पसर-तात व त्यांचीच पूजा करतात. देवाला बोकडाचा बळी देतात. बोकडाचे शिर पुजाऱ्याला देतात व इतर भाग गावातल्या लोकांना प्रसाद म्हणून वाटतात. बकरा मिळाला नाही, तर भाताचा बळी देतात. दसऱ्याच्या दिवशी व शिवमग्यात त्यांचा हा पूजोत्सव होतो.

मूर्तिकप्रथा - हे लोक मृतांना पुरतात. पुरण्याच्या वेळी त्याच्यावर नवे वस्त्र घालतात. मयताची कुऱ्हाड व त्याच्या इतर वस्तू त्याच्याबरोबरच पुरतात. खड्ड्यात घान्य पेरून त्यावर पाणी विपडतात. मृताला तो जिथे जाईल तिथे अन्नोदक मिळावे, हा त्यातला हेतू असतो. मृताचा पुनर्जन्म त्याच देवकात होतो, असे समजतात. [से. इ. १९३१]

पांड्य राजवंश तमिळनाडूच्या प्राचीन इतिहासात चोळ' चेर व पांड्य या तीन राजवंशांना विशेष महत्त्व आहे. त्यांतील पांड्य वंशाचे राज्य वरळुळू नदीच्या दक्षिणेला कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेले होते. त्यात तिन्नेवेल्ली, मदुरा व रामनाड हे जिल्हे व तिरुवितांकूरचा दक्षिण भाग एवढा प्रदेश समाविष्ट होता. मदुरा ही त्यांची राजधानी होती. रामायण, महाभारत, बृहत्संहिता, महावंश, इ. ग्रंथात पांड्यांचे उल्लेख आहेत. बुद्धाच्या निर्वाणानंतर काही दिवसांनी लंकेचा राजकुमार विजय व पांड्य राजकुमारी यांचा विवाह झाला, असे महावंशावरून कळते. कात्यायनाने पांडू या शब्दा-पासून पांड्य या नावाची व्युत्पत्ती सांगितली आहे. पांड्यांशी पांड्य कुलाचा संबंध जोडणाऱ्या काही आख्यायिका व. भारतात प्रचलित आहेत. हेरेवलीज (कृष्ण याचा युवानी पर्याय) याची कन्या पंडाइया हिच्या नावावरून पांड्य हे नाव मिळाले, असे मेगॅस्थिनीसने म्हटले आहे. तिच्या पित्याने तिला दूर दक्षिणे-कडील राज्य दिले होते व तिच्याबरोबर विशाल गजदल, अश्व-दल व पायदळ सैन्य पाठवले होते. तिथे तिने राज्य केले.

पांड्यकवाटचे मोती व मदुरेकडील सुती वस्त्रे यांचा उल्लेख

कौटिल्याने केला आहे. मौर्य सम्राट अशोक याच्या शिलालेखांत दक्षिणेकडील चोजारी राज्य म्हणून पांड्य देशाचे उल्लेख आढ-ळतात. अशोकाने त्या देशात मनुष्य व वशू यांच्यासाठी चिकि-त्सालये उघडली होती आणि बौद्ध धर्माच्या उपदेशासाठी आपले दूत पाठवले होते. कॉलिंग राजा खारवेल याला पांड्य राजाकडून मोती, मणी व रत्ने मिळाली होती. स्ट्रॅबो व टॉलेमी यांच्या ग्रंथांत व पेरिप्लसमध्येही पांड्यांचा उल्लेख आहे. त्या काळी पांड्यांचा परदेशांशी मोठा व्यापार चालत असे.

तमिळ संघमसाहित्यात प्राचीन पांड्य राजांची नावे व कृत्ये यांची काही माहिती मिळते. त्यांतील पहिला राजा मुदुकुडुमी पेरुवळुदी हा फार पराक्रमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याने अनेक युद्धे करून विजय मिळवले होते व पुष्कळ यज्ञ केले होते. त्याचा वंशज नेडुंजेळियन हा अधिक प्रख्यात आहे. तो इ. स. च्या तिसऱ्या शतकाच्या आरंभी अल्पवयातच राजा झाला. चोळ व चेर राजांनी आणखी काही राजांचे साहाय्य घेऊन पांड्य देशावर आक्रमण केले. पण नेडुंजेळियन याने ते आक्रमण परतवून लावले; एवढेच नव्हे, तर शत्रूंचा पाठलाग करून तल्लैयालंगानम येथे त्यांचा पूर्ण पराभवही केला. नेडुंजेळियन वैदिक ब्राह्मण धर्माचा अनुयायी असून, त्याने अनेक यज्ञयाग केले होते. तो स्वतः कवी होता व त्याने अनेक कवींना आश्रय दिला होता. त्या कवींनी त्याच्यावर पुष्कळ गीते रचून त्याचे नाव अमर केले.

पांड्य वंशातील उग्र नामक राजानंतर इ. स. च्या ३ व्या शतकाच्या अखेरीस त्या वंशाची सत्ता नष्ट झाली, ती इ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या अखेरीस पुन्हा प्रस्थापित झाली. मधल्या तीनशे वर्षांच्या कालखंडात तिथे उत्तरेकडून आलेल्या कलभ्रांचे प्रभुत्व असावे. पण त्या काळातला इतिहास अज्ञातच आहे. पांड्य वंशातील कडुंगोण (इ. स. ५९०-६२०) व त्याचा पुत्र भारधर्मा अवनिसूळामणी (इ. स. ६२०-६४५) यांनी कल-भ्रांची सत्ता नष्ट करून पांड्य वंशाचे राज्य पुनरुत्थ सुरू केले. तिसरा राजा शेंदन किंवा जयंतवर्मा (इ. स. ६४५-६७०) हा अत्यंत शूर व न्यायी म्हणून प्रसिद्ध होता. त्याने चेर राजाचा पराभव केला होता. त्याचा पुत्र अरिकेसरी पराकुश मारवर्मा (इ. स. ६७०-७१०) याने पांड्य साम्राज्याचा पाया घातला. तमिळ परंपरेत प्रसिद्ध असलेला कूण पांड्य राजा हाच असावा. त्याने आपल्या राज्याच्या सीमेपलिकडे आक्रमणे सुरू केल्यामुळे पल्लव व चेर राजांशी त्याचा संघर्ष सुरू झाला. अरिकेसरी याने शैव संत ज्ञानसंबंधर याच्या प्रभावामुळे जैनपंथ सोडून शैव पंथ स्वीकारला व जैनांचा छळ केला, असे म्हणतात.

त्यानंतरचा पांड्य राजा कोच्चडैयन रणधीर (इ. स. ७१०-७३०) पराक्रमी व आक्रमणशील होता. चोळ व चेर राजे त्याचे

प्रमुख मानत होते त्यांचे कागुदग व मगळपुरम (मगलौर) हे प्रदेश मिळाले होते मारवर्मा राजसिंह (प्रथम) (इ स ७३०-७६५) हा देगील महापराक्रमी विघाला त्याचे चातुर्ग्यांच्या सहकार्याने पल्लव राज्यावर आक्रमण केले व तजाऊरच्या आस पासचा बराच प्रभाग प्रजाकावला पल्लवराजा नदिवर्मा पल्लव मल्ल याचा अनेकदा पराभव करून राजसिंहाने रत्न हा पल्लव भजन ही पदवी घेतली पुढे चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा (दुसरा) याचाही त्याने पराभव केला मगळगातील एका राजकुंयेची त्याने लग्न केले होते त्याने गासहळ, हिरण्यगभ, तुलाभार, इ अनेक महादाने केली

राजसिंहाचा पुत्र नेडुजडया (इ स ७६५-८१५) हा जण्डिवमा, पराता, वरगुण (प्रथम) व मारजडैन या नावांनीही प्रसिद्ध होता त्याने आपले साम्राज्य वरच वाढवले पश्चिम कोणूदेशाचा सामंत अग्निमान हा चेर व पल्लव यांच्या मदतीने पांडव राजाविषय उठला होता, पण परातवांनी त्या सर्वांचा पराभव करून कोणूदेश जापत्या साम्राज्यात समाविष्ट केला तजाऊर, तिरुचिरापट्टी, सेलम, त्रियपुर व दक्षिण तिरुचिताकूर हे प्रदेशही त्याच्या सत्तेखाली आले त्याने शिव व विष्णू या देवतांची अनेक मंदिरे बांधली शिव सत मणिकक वाचकर हा याच्याच समकाली होऊन गेला असावा परातकाच्या राजवटीतले वेळविकुडी-दानपत्र ऐतिहासिक दृष्टीने महत्त्वाचे आहे त्यात प्राचीन पांडव राजाची माहिती आहे

जटिल परातक याचा पुत्र श्रीभार श्रीवल्लभ (इ स ८१५-८६२) यानेही साम्राज्यविस्तार करण्याचे धारण चालू ठेवले होते त्याने लक्ष्मण रवारी करून तिचा उत्तरभाग व राजधानी लुटली पल्लव राजा नदिवर्मा (तिसरा) याने चाळ राष्ट्रकूट व गग यांचे साहाय्य घेऊन पांडव राज्यावर आक्रमण केले पण श्रीभाराने तुमकाणमजबूत त्यांचा पराभव केला मात्र शेवटी पल्लव राजा नपतुग याने श्रीभाराचा अरिथिलच्या युद्धात पूर्ण पराभव केला त्याच सुमारास लक्ष्मण राजाने पांडव राज्यावर स्वारी करून त्याची राजधानी लुटली

त्यानंतर वरगुणवर्मा (इ स ८६२-८८०) याने पल्लवांच्या आक्रमणाला विरोध केला, पण पल्लव, चोळ व गग यांनी मिळून श्रीपुरबियमच्या युद्धाने त्याचा पूर्ण पराभव केला (इ स ८८०) परांतक वीरनारायण (इ स ८८०-९००) याच्या फारकीर्दीत चोळ राजाने पांडवांकडून कागुदश घेतला मारवर्मा राजसिंह (दुसरा इ स ९००-९२०) याला लक्ष्मण राजाचे साहाय्य मिळाले होते, तरी चाळ राजा परांतक (प्रथम) याने त्याचा पराभव करून मदुरा ही त्याची राजधानी घेतली तेव्हा राजसिंह लक्ष्मण गेला तिथे आपला

राजमुकुट व रत्नभांडार ठेवून तो आश्रयाथ तेरळत गेला त्याची माता वेरळची राजकन्या होती

जशा प्रकारे पांडवांचे पहिले साम्राज्य लयाला गेले त्यानंतर सुमारे तीन शतके त्यांचे स्वतंत्र राज्यही पाले नाही पण पाचव्या शतकातील पुरुषांनी चोळांचे स्वामित्व सरळपणाने घेऊन घेतले नाही त्यांनी चोळांची सत्ता सुगारून देण्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न केले मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत राष्ट्रकूट राजाने तबकोलग येथे चोळांचा पराभव केल्यामुळे काही काळ पांडव राज्य रवतत्र झाले, पण राजराज चोळ याने पुन्हा ते जिंकले राजेंद्र चोळ याने लक्ष्मण पांडवांचा राजमुकुट जिंकून आणला व आपल्या एका मुलाला मदुरेचा राज्यपाल नेमले अधिराजेंद्र चोळ याच्या वेळी अराजक माजल्यामुळे पांडव राजांनी पुन्हा उठाव केला, पण कुलोत्तुग (पहिला) याने तो मोडून काढला त्याने पाच देशात अनेक लष्करी तळ उभे केले व आपले प्रभुत्व चालू ठेवले, पण पांडवांच्या अतंशत कारभारात मात्र हस्तक्षेप केला नाही त्यानंतरच्या काळात पांडवांची सत्ता हळू हळू वाढू लागली पण इ स ११६९ ते ११७७ या काळात पांडव राज्यात यादवी माजल्यामुळे चोळाना पुन्हा निधे आपले वचस्व स्थापणे शक्य झाले पुढे चोळांची सत्ताही क्षीण झाली त्यामुळे इ स ११९० च्या सुमारास जटावमा कुलशेखर पांडव याने स्वतंत्र राज्य सुरू केले कुलोत्तुग चोळ (तिसरा) याचा पराभव करून त्याने तजाऊर, चिदंबरम वगैरे प्रदेश घेतला खरा, पण होयसळानी हस्तक्षेप केल्यामुळे त्याला तो प्रदेश सोडावा लागला कुलोत्तुगाने सुंदर पांडवांचे स्वामित्व माग्ये केले, पण राजराज चोळ (तिसरा) याने मात्र ते सुगारून दिले त्यामुळे मारवर्मा याने पुन्हा चोळ प्रदेशावर स्वारी करून बराच प्रदेश बळकावला या वेळीही होयसळानी चोळाना मदत करून पांडवांचा पराभव केला व चोळांचे राज्य रक्षिले त्यानंतर मारवर्मा सुंदर पांडव (दुसरा, इ स १२३८-५१) याच्या कारकीर्दीत राजेंद्र चोळ (तिसरा) याने स्वारी करून पांडवांचा पराभव केला, पण होयसळानी त्या वेळी पांडव राजांचा पक्ष घेऊन चोळाना विरोध केला

मारवर्माचा पुत्र जटावर्मा सुंदर पांडव (प्रथम, इ स १२५१-६८) हा या वंशातला सर्व श्रेष्ठ सम्राट होता त्याने चेर, होयसळ, आंध्र, काकतीय, चोळ व गग या सर्वांचा पराभव करून आपली सावभौमसत्ता प्रस्थापित केली होती लक्ष्मण उत्तर भागावरही त्याची सत्ता होती लक्ष्मणने नेल्लोर व कडप्पापयत त्याचे साम्राज्य पसरले होते त्यामुळे चोळांचे सर्व राज्य पांडव साम्राज्यात विलीन झाले जटावर्मा याने समस्तजगदाधार, हेमाच्छादनराज, महाराजाधिराज श्रीपरमेश्वर, इ अनेक पदव्या

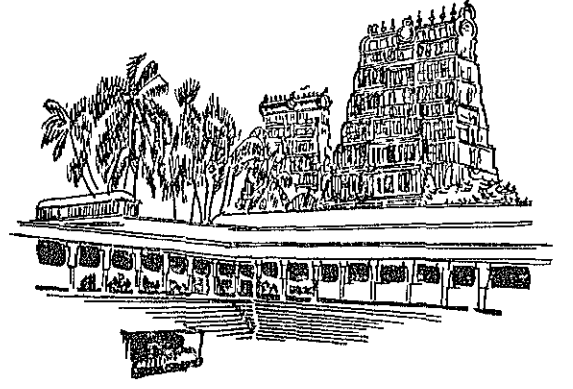
धारण केल्या. त्याला जे अमाप वैभव प्राप्त झाले होते, त्याचा त्याने दानधर्म आणि चिदंबरम व श्रीरंगम येथील मंदिरांवर सोनेरी छत घालण्यासाठी विनियोग केला.

जटावर्मा सुंदर पांड्य याने राजकुमारांना उपराजा म्हणून शासनव्यवस्थेत घेतले होते. त्याच्या कारकीर्दीत जटावर्मा वीर पांड्य व मारवर्मा कुलशेखर हे उपराजे म्हणून काम करीत होते. मारवर्मा कुलशेखर (इ. स. १२६८-१३१०) याच्या वेळी जटावर्मा सुंदर पांड्य (दुसरा व तिसरा), जटावर्मा वीर पांड्य (दुसरा) व मारवर्मा विक्रम पांड्य हे प्रमुख उपराजे होते. मारवर्मा कुलशेखर हा या वंशातला शेवटला श्रेष्ठ सम्राट होय. केरळ, कोंगू, चोळमंडळ, तोंडमंडळ व लंका या प्रदेशांवर त्याची सत्ता होती. मार्को पोलो व मुस्लिम इतिहासकार वस्साफ यांनी याच्या सामर्थ्याचे व वैभवाचे खूप वर्णन केले आहे. त्या काळी पांड्यांच्या राज्यात व्यापाराची भरमराट झालेली होती.

मारवर्मा कुलशेखर याला जटावर्मा वीर पांड्य (दुसरा) व जटावर्मा सुंदर पांड्य (तिसरा) हे दोन पुत्र होते. त्यांतला पहिला अनौरस व दुसरा औरस होता. वीर पांड्य युवराज होता; पण सुंदर पांड्याने इ. स. १३१० मध्ये पित्याचा वध करून सिंहासन बळकावले. लवकरच अलाउद्दीन खिलजीचा सरदार मलिक काफूर याने मदुरेवर स्वारी केली. यादवी व मुस्लिम आक्रमण यांमुळे पांड्यांची सत्ता दुबळी झाली आणि साम्राज्यातील पुष्कळ भाग स्वतंत्र झाले. इ. स. १३२९ साली मुसलमानांनी पुन्हा स्वारी करून मदुरा नगरी घेतली व दिल्लीच्या सुलतानाने तिथे आपला सुभेदार नेमला. तरीदेखील मदुरा, रामनाड, तिन्नेवेल्ली, तंजाऊर, द. अर्काट व पदुकोट्टाई या भागांवर पांड्यांचे राज्य चालू होते. पुढे युवराज कपन याने पांड्य राज्यावर आक्रमण करून त्याचा बराच भाग विजयनगरच्या साम्राज्यात समाविष्ट केला व पांड्यांची सत्ता फक्त तिन्नेवेल्लीपुरतीच शिल्लक राहिली. त्यानंतर हळूहळू ती सत्ताही क्षीण होऊन इ. स. च्या १६ व्या शतकाच्या आरंभी पांड्य राजवंशाचा पूर्ण लोप झाला.

पांड्यशिल्प—पल्लव राजांनी सुरू केलेल्या द्राविड शिल्पशैलीचा विकास चोळ व पांड्य राजांनी केला. पल्लवांच्या गुहामंदिरांसारखी मंदिरे पांड्य राजांनी खडकात खोदली आहेत. तिन्नेवेल्लीपुरम येथील गुहामंदिर त्या काळातल्या पांड्यशिल्पाचे उत्कृष्ट उदाहरण होय. तिथे ब्रह्मा, विष्णू, शिव व गणेश यांच्या ज्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत, त्याही पल्लव शिल्पातील मूर्तींसारख्याच वाटतात. पल्लव शिल्पात गोपुरांचा उदय झालेला असून, चोळ व पांड्य राजांनी त्या शिल्पाचा पुष्कळ विकास केला. पुढे द्राविड शिल्पशैलीचे ते एक प्रमुख

अंग ठरले आणि पांड्यांच्या राज्यात बहुसंख्य प्रचंड गोपुरे निर्माण झाली. मदुरा येथील मंदिरांची गोपुरे फारच भव्य

मीनाक्षीमंदिर - मदुरा

आहेत. श्रीरंगम येथील जंबुकेश्वराचे मंदिर आणि चिदंबरम, तिन्नेवेल्ली व कुंभकोणम येथील मंदिरे यांच्या द्वारावरील भव्य गोपुरे पांड्यांनीच निर्माण केली आहेत.

चोळ व पांड्य यांनी मंदिरांना विशाल मंडप जोडण्याची प्रथा सुरू केली. त्या मंडपांचे स्तंभ खूपच नक्षीदार असतात. काही मंडपांना रथाचा आकार दिलेला आहे. चिदंबरम येथील देवालयातील नर्तन-सभामंडप व मदुरा येथील महामंडप अत्यंत प्रेक्षणीय आहेत. चिदंबरम येथील देवालयात द्राविड शिल्पशैलीची सर्वे रूपे उत्तम स्वरूपात पाहायला मिळतात. इ. स. च्या १३ व्या शतकात पांड्य राजांनी त्या मंदिरांसाठी विपुल द्रव्य खर्चिले.

पदुकोट्टापासून ३२ मैलांवरील अवदैयर—कोविल येथील भव्य शिवमंदिर पांड्यशिल्पकामाचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते. ते इ. स. च्या १३ व्या शतकातले असून, त्यातील अखंड पाषाणाचे, विपुल नक्षीकाम केलेले अनेक स्तंभ उल्लेखनीय आहेत. तिन्नेवेल्ली येथील शिवमंदिरही पांड्य शैलीचे आहे. भव्यता हा पांड्यशिल्पाचा गुणविशेष होय. त्यातील मूर्तीदेखील खूप मोठ्या असतात आणि त्यांत सुवक सौंदर्यही आढळते. [त. सा. सं.; हि. क. इ. पी.; हि. वि. को.; इ. आ. - गांगुली]

पांढरीदेवी

एक ग्रामदेवता. महाराष्ट्र प्रदेशातील रत्नागिरी जिल्ह्याच्या अनेक गावांची व शेतांची ही प्रमुख देवता आहे. दर पौर्णिमेला हिला नारळ वाहतात. पेरणी व कापणी या वेळी हिला कोंबड्यांच्या किंवा बकऱ्यांचा बळी

वेतात गुरव किंवा मराठी युणवी हे या देवतेचे पुजारा असतात [चि पावन, रत्ना गॅसे]

पावन तुळळ केरळातील एक नागपूजाविधी नागदेवाला प्रसन्न ठेवण्यामुळे मुले हातात व त्यांना उदड जायुंगरीय प्राप्त हान, अशी केरळातील रित्रयाचा समजूत आहे त्यासाठी त्या पुढील विधान करतात - एख द्या मुम-हूर्तावर पुलटुना नागक पुरोहिताला बालागवान तो समाग्म स्पष्टी येतो आणि रागाळ्या घालून व पूजासाहित्य तयार करून घेऊन प्रसन्नो मग या विधानात भाग घेणाऱ्या नागर मुली सुस्तात हाऊन एका रामेने पुरोहितासमोर वसतात नगर कोडम नामक वाद्याच्या साथीवर नागस्नोत्रे गायिली जातात या वेळी काही मुलीच्या अंगात नागदेवाचा सचार होऊन तो त्या मुलीच्या पकी एकीच्या द्वारे अथ मुलींना मनोरथ पूर्ण होण्याचा आशीर्वात दतो पावन नुठळल या श द्याचा अथ सपनृत्य असा आहे [सो चे म]

पांगुळचीवर धुळीने माखलेले वस्त्र असा या शांदाचा अथ आहे उकिरड्यावरच्या धुळीने मर रेल्या चिच्या गोळा करून आणि त्या स्त्रच्छ युवून त्याचे तयार केलेले वस्त्र भिक्षुन विवा भिक्षुणीने वापराने, अशी बुद्धाची पहिली आज्ञा होती तसे करणे ह श्रुतेचे लक्षण समजले जाई अशा प्रकारचे वस्त्र वापरण्याचे व्रत घेतलेल्या माणसाला पासुकूलिक अशी राज्ञा होती [पा वा त मि र]

पाईक ओडिसानील एक जमात पाईक म्हणजे पादचारी होत हे एके काळी पायऱ्यातील सनिव हाते हे स्वतःला राजपूत म्हणवतात राजपूत याचयाशी बेटीव्यवहार करतात हरीण, वंदन, नागे वगैरे त्याची येवके आहेत हे लोक शूर व अचूक नेमवाज म्हणून प्रसिद्ध आहेत

काही गावात पहारेकरी, जासूत, निराप्या अशी कामे हे लोक करतात चालकवशी, छिनकरण, ह त्याची उपनावे आहेत सगळ्या बुद्धवाना नाईक पुजारी, वैद्य, राउत अथा स मानार्थ पदव्या मिळाल्या आहेत

याचे विवाह तरुणपणी होतात अशुभवारी मुर्गी ऋतुमनी झाली तर अशकून टाळ यासाठी तिचा विवाह प्रथम झाडाची करतात हातावर व बोटावर गोदून घेण्याची प्रथा स्त्री व पुरुष दोघातही आहे गाडून घेतल्याने सपदशाचा घोका राहून नाही, अशी त्याची समजूत आहे सयातील नोकरी वजावत्याइहल याना राजे रजवाडे व जमीनदार यांच्याकडून जमिनी मिळाल्या

आहेत [वा द्रा स डं , टा फा स प्रॉ इ]

पाईक नृत्य एक लोकनृत्य हे ओडिसानील, विशेषत कलहडी जिल्ह्यातील, युद्धनृत्य आहे प्राचीन काळी ओडिसातील निरगिराळ्या स्वतंत्र राजाचे जे खडे सैय असे, त्यांना पाईक अग म्हणत राजे तोरानी त्यांना फुकट जमिनी नित्या होया हे वीर सेनकरी सेनात वप्त केल्यावर मनोरजनाथ जे नृत्य करीत तेच हे पाईक नृत्य होय दसायाच्या दिवशी राजाला मुजरा करायच्या वेळा ते लोक हे नृत्य करीत या पाईकाच्या वशातले लोक अजूनही शहोटीमोवती जमून हे नृत्य करतात [ए हो रा]

पाकभाडदान एक दान स्वयंपाकाची भाडी दान देणे, असा याचा अर्थ आहे एका दापत्याला पुरल इतके अन्न शिजविण्यासाठी लागणारी भाडी आणि एक वेळ पुरेक इतके अन्न सत्रातीच्या दिवशी दान देतान त्या वेळी मन्न म्हणतात, तो असा -

ताम्रायसारकूटानि भाडानि विविधानि च ।

नित्यतृप्तिमुखाथयि पाकोपकरण दवे ॥

फल - सुखप्राप्ती व नित्य तृप्ती [व्रतराज]

पाकयज्ञ ज्यात देवतोद्देशाने शिजविलेले अन्न दिले जाणे, अशा यज्ञाना पाकयज्ञ म्हणतात पंचमहायज्ञात ऋतूयज्ञ सोडून इतर चार हे पाकयज्ञ हान, असे मनु सांगतो (२८६) अष्टका, पावण स्थालीपाक, श्राद्ध, श्रावणी, आग्र हायणी, चत्री व आश्वयुजी हे सात पाकयज्ञ हात, असा दुसरा पर्याय धर्मशास्त्रात अयत्र सांगितलेला आहे गौतमाने या पाक यज्ञाचा सस्वारात अतर्भाव केला आहे [श क , हि घ]

पाकविद्या विविध अन्नपदार्थ चवदार व खाण्यालायका कर प्याचे जे शास्त्र, त्याला पाकशास्त्र म्हणता येईल पाक शास्त्राची व्याख्या आढळते, ता अशी - ' स्थाली माजनाद्योदनपरीक्षाता व्यापारनिचय पाक ' = भाडी घासण्यापासून शिजविलेल्या अन्नाची परीक्षा करण्यापयतचा जो क्रियासमूह त्याला पाक से म्हणते

पाकाचे पुढील प्रकार पाकराजेश्वर या ग्रथात सांगितले आहेत -

भजन तलन स्वैव पचन कथयन तथा ।

ताद्वरं पुटपाक च पाक सप्तविधो मत ॥

अर्थ - तवा, चमले, इ पात्रात घालून भाजणे, तैला - तुपात

तळणे, वाफेवर उकडणे, पाण्यात शिजवणे, शिजवलेल्या पदार्थातला किंवा धान्यातला रस काढून घेऊन त्याचे कढण करणे, तोंड बंद करून भूमीत, मडक्यात किंवा भांड्यात भाजणे (तंदूर) आणि खाली-वर कोळसे घालून किंवा अग्नी पेटवून पदार्थ शिजवणे, असा सात प्रकारचा पाक होतो.

पाकाच्या पात्राविषयी ब्रह्मवैवर्त पुराणात पुढील नियम सांगितला आहे -

नित्यं नूतनभाण्डेन कर्तव्यः पाक एव च ।

अथवा पक्षपर्यन्तं ततस्स्थाज्यं सनीषिभिः ॥

अर्थ - नित्य नव्या भांड्यांतूनच (अर्थात मातीच्या) स्वयंपाक करावा किंवा पंधरा दिवसांपर्यंत एक भांडे वापरून मग शहाण्यांनी त्याचा त्याग करावा.

सृष्टीतला आदिमानव हिंदू पशूप्रमाणे मांस, मासे व कंदमुळे कच्च्या स्वरूपात खारून आपली उदरपूर्ती करीत होता. अग्नीचा शोध लागल्यानंतर व अग्नी टिकवून ठेवण्याची कला साध्य झाल्यावर तो आपले पदार्थ शिजवून किंवा भाजून खायला शिकला. शेती, भोजनात धान्याचा उपयोग आणि धान्यदिकांचे विविध पदार्थ बनवणे या गोष्टी संस्कृतीच्या उत्तरोत्तर प्रगतीच्या द्योतक आहेत. भाजण्या-शिजवण्याची क्रिया साध्य झाल्यानंतर त्याला भोजनातली चव समजू लागली. हळूहळू तो चोखंदळ बनला आणि विविध भोज्य पदार्थ विविध प्रकारे बनवून चवीने खाऊ लागला. पुढे त्याला कच्चे अन्न पचेनासे झाले. त्यामुळे त्याने अन्न शिजविण्याची कला अधिकाधिक प्रगत केली व पुढे त्यातूनच पाकशास्त्र निर्माण झाले.

अन्नात शाकान्न व मांसान्न असे दोन भेद पडतात. दोन्ही प्रकारचे पदार्थ बनवण्याच्या कृती वेगवेगळ्या आहेत. शाकाहारावर राहणे आणि मांसाहार शक्यतो टाळणे हा भारतीय भोजनपद्धतीचा आध्यात्मिक आदर्श आहे. भोजनात रसनेंद्रियाच्या लोलुपतेला स्थान नसावे आणि भोज्य पदार्थातील पौष्टिकपणा व सकसपणा टिकवला जावा, अशी अन्नविषयक प्रवृत्ती एके काळी भारतात होती.

प्राचीन काळी जे भोज्य पदार्थ मनुष्य सेवन करीत होता, त्यांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येते -

(१) वनस्पतिवर्गापासून प्राप्त - अन्न, फल, मूल, नाल, पत्र, पुष्प, शाक, तेल, गूळ, साखर व मसाले.

(२) प्राणिवर्गापासून प्राप्त - मांस, दूध, तूप, चरबी, अंडे व मध.

(३) भूगर्भ व पाणी यांच्यापासून प्राप्त - मीठ.

वरील वस्तूपासून पुढील पाच प्रकारांचा आहार बनवितात -

(१) भोज्य (२) भक्ष्य (३) चोष्य (४) लेह्य व (५) पेय.

भात, डाळ, शाकभाजी, इ. भोज्य पदार्थ होत. लाडू, मोदक इ. भक्ष्य पदार्थ होत. चोखून खाण्याचे पदार्थ हे चोष्य होत. चटणी, लोणचे इ. जिभेला लावण्याचे पदार्थ हे लेह्य होत. पिण्याचे पदार्थ हे पेय होत.

वरील पाच प्रकारच्या आहारातून मनुष्याने स्वाद व स्वास्थ्य या दोन्ही दृष्टींनी विचार करून पदार्थ सेवन करावे, असे सांगितले आहे. इंद्रियनिग्रह होण्यासाठी व मन ताब्यात राहण्यासाठी सत्व गुणांची वाढ करतील, असेच पदार्थ सेवन करावे, असे आयुर्वेदात सांगितले आहे. मनुष्य जसे अन्न खातो तसा त्याचा स्वभाव बनतो, ही भारतीय विचारवंतांची शाश्वत धारणा आहे. छांदोग्य उपनिषदात म्हटले आहे, की आहार-शुद्धीमुळे सत्त्वशुद्धी होते, तिच्यामुळे ध्रुवस्मृती (धारणाशक्ती) लाभते आणि तिच्यामुळे मोक्ष मिळतो (७.२६.२). गीतेत सात्त्विक, राजस व तामस अशा त्रिविध आहारांचे वर्णन दिलेले असून, त्याचे परिणामही सांगितले आहेत. त्यांत सात्त्विक आहार हा बल, सत्व, आरोग्य, सुख आणि प्रीती यांची वृद्धी करतो, असे म्हटले आहे (१७.८-१०).

शतपथ ब्राह्मणात सतरा प्रकारच्या भोज्य पदार्थांची नावे दिलेली आहेत (५.२.२.३). गायीच्या दुधापासून दहा प्रकारचे भोज्य पदार्थ बनवीत असत, असेही शतपथात सांगितले आहे (८.४.४.७). भोजन स्वादिष्ट बनविण्यासाठी त्यात मीठ घालणे ही गोष्ट ऋग्वेदोत्तर कालापासून सुरू झाली असावी. पण प्राचीन काळी मीठ ही अत्यंत महाग वस्तू होती. छांदोग्य उपनिषदात मीठ हे सोन्यापेक्षाही दुर्लभ असल्याचे म्हटले आहे (४.१७.७). प्राचीन काळी प्राण्यांचे कच्चे मांस मनुष्य खात होता. पुढे त्याला खाण्यासाठी धान्यादी पदार्थ उपलब्ध झाले. तरी त्याने मांसाचा त्याग केला नाही. तो ते भाजून किंवा शिजवून आणि त्यात मीठ-मसाले घालून खाऊ लागला. सळईला खोचून मांस विस्तवात भाजणे व ते दह्याबरोबर खाणे या गोष्टीचा उल्लेख जातकात येतो (ससजातक). जातकयुगात भात व मांस यांची गणना सर्वोच्च आहारात होत असे. बौद्ध साहित्यात क्षीरौदनाची (दुधात शिजवलेला भात) मोठी प्रशंसा मिळते. बुद्ध म्हणतो, की क्षीरौदनामुळे आनंद मिळतो, आयुष्य वाढते आणि कांती सतेज होते. बुद्धिसंवर्धन हा क्षीरौदनाचा विशेष गुण मानलेला आहे. त्याने कफ, वात आणि पित्त या तीन्ही दोषांचे शमन होते, पचनशक्ती वाढते आणि शरीर बलवान होते, असे आयुर्वेदात म्हटले आहे.

रामायणकाळ हे अन्नसमृद्धीचे युग होते. त्या काळी गोड पकवानांचे सेवन विशेष प्रचारात होते. अतिशीला उच्च प्रतीचे

अन्न वाढणे हा सामाजिक गिटाचार मानला जात होता वसिष्ठ मुनीने विश्वामित्राचे जाणि त्याच्या सयाचे श्रेष्ठ पत्रवास्यानी आतिथ्य केले, ऋष्यशाला अग दशातून अयोध्येत आणण्यासाठी वश्यानी नाना प्रकारची मिष्टाने आपल्यानरोवर नेली व रावणाने सीतेला वश करण्याच्या उद्देशाने उत्तम प्रकारच्या मध्यभोज्य वस्तूचे प्रलोभा दाखवले, अशी वणने रामायणात आढळताना आय, वानर आणि राक्षस या तीन जातीचे खान पानाचे प्रकार भिन्न होते, असेही रामायणावरून कळते वानर विशुद्ध शाकाहारी, आय मुख्यत्वे शाकाहारी व अगत मासाहारी आणि राक्षस मुख्यत्वे मासाहारी होते

तांदूळ, यव व गहू ही नत्वालीन तीन प्रमुख अन्नधान्ये होती याशिवाय मूग, चणे, कुळीथ व उडीद याच्या डाळीही ते लोक मोजात वापरीत फसरात (पिचडी), पायस, माटास (मालपुवा), मोदक, हनित्र्यात (तुपान शिजवलेले पदार्थ), मट्टा, खवा, दूध, दही, ओली-सुकी मिठाई, रागव डव (मध, साखर आणि विविध फळाचा रस एकत्र करून बनवले जाणारे स्वादिष्ट पेय), सूप (रसादार आमटी किंवा भाजी) या पदार्थांची नावे रामायणात आढळतात मासपदार्थही अनेक प्रकारचे होते, असे कळत मासेही भोज्य पदार्थांत असत मासे पकडणे व विकणे हे यवहार दास व वैद्यक लोक करीत ताजे मास शिजवण, तसेच त्यावर संस्कार करणे व ते सुकवून सुरक्षित ठेवणे या गोष्टीही लोकांना माहीत होत्या गुहाने भरताचे रवागत करताना त्याला ताजे व सुके मास दिले होते रामायणावरून रावणाच्या जेवणातील पदार्थांची सूची मिळते तसेच मास, भाजलेले मास, दही व मीठ मिसळून तयार केलेले मास, शिजवलेले मास, विविध प्रकाराचे तिखटा मिठाचे पदार्थ व नाना प्रकारची आसवे हे पदार्थ रावणाच्या मोजनात असत

महाभारतकाळात निरामिष भोजनात वडे, विविध प्रकारच्या भाज्या, मिठाया, रसायोग, दूध, खीर, खिचडी, जीवतीची भाजी, डुकर व हरीण याचे मास, दहीमिश्रित सात, सोर, मालपुथे मोदक, द्राक्षमिश्रित पदार्थ, इ वस्तू भाज्य सामग्रीत महत्त्वाच्या गणल्या जात

रसोईघरात जी भाडी आवश्यक असत, त्याची नावे पुढीलप्रमाणे आढळतात -

अरणा (अग्नी उत्पन्न करण्याचे लावूड), उखळ, मुसळ दही घुसळण्याचा डेरा, रवी-त्रोरी, गलश दुग्धोहनपात्र, गुरई, लाकडाची ट्टी, द्रोणी, ताट घाळी, पात्री (अन्न साठवण्याचे मोठे भाडे), पेला, कटोरी, फळमुळे ठेवण्यासाठी वेळूनीपेटारी, कडई, पय पदार्थ साठविण्याची भाडी, लोखंडी पटी आणि शिजवण्यासाठी लोखंडी किंवा तांब्याची भाडी

पाकपद्धत - प्राचीन काळी विशेष प्रकारात जमलेले आणि लोकांच्या आवडीचे असे काही पाक परंपरा पुढीलप्रमाणे -

अपूप - हा एक प्रकारचा वडा अन्न, ता ऋष्यशालात पासून प्रसिद्ध आहे घूनवत अपूपाचा उत्कृष्ट ऋष्यवेदान आढळतो (१० ४५ ९) हे भारताचे संप्रदायान असे मिष्टान्न होय अपूपाचे दोन प्रकार काशिका या व्याकरणग्रंथान दिलेले आहेत - (१) भ्राष्ट्र (२) कालश किंवा कौभ कणिक मिठवू व त्याची छोळी बनवून ती भट्टीत भाजून घेत, त्याला नाष्ट्र म्हणत याचे अलिकडील नाव खारिया असे आहे चण्याच्या डाळीत मसाला घालून ते मिश्रण वणवच्या गोठ्यात भरून मग लहान किंवा मोठ्या बलशात थोडे पाणी घालून व त्यात सरकड्याचे (एक प्रकारचे कुसतण) तुकडे घालून पाण्याच्या वर येतील असे ते ठेवीत मग त्यावर चूण भरलेले कणकेचे गोळे ठेवून कलशाखाली विस्तार करून कठगातील पाण्यात निघणाऱ्या वाफेवर हे गोळे शिजून घेत याना गलश किंवा कौभ अपूप म्हणत याशिवाय आणखीही अपूपाचे काही प्रकार होते लघनकार्यात व सणावारी अपूप बनवण्याची प्रथा होती अभूप नावाचाही एक प्रकार पाणिनीने अपूपादी गणात उल्लेखिलेला आहे हे अभय गूळ घालून केलेले असत

कुल्मास - गव्हाची कणिक किंवा ज्वारी बाजरीचे पीठ पाण्यात वाफारत घेत व त्यात तल किंवा तूप आणि गूळ घालून त्याचे लाडू बनवीत या लाडूवनाच कुल्मास असे म्हणत हे गोरगरिबांचे अन्न होते छादोप्य उनिपदात कुल्मासाचा उल्लेख आलेला आहे कुक्षेत्रातल्या एका गावात शेतीच पीक हाती न जाल्यामुळे तिथले लोक कुल्मास तारून गुजारा करीत होते, असे तिथे म्हटले आहे (१ १० २)

चूर्ण - तुगात कणिक भाजून तिच्यात साखर मिराळून ह बनवीत हे स्वतंत्रपणे खात किंवा वणवेच्या गोठ्यात भरून त्याचे अपूप बनवीत पाणिनीने चूर्ण अपूपाचा उल्लेख केला आहे

ओदन - भानाला ही सजा होती लोकांचे हे प्रिय भोजन होत नेहमीचा भात शुद्ध पाण्यात शिजवीत व त्याला उदोदन म्हणत याशिवाय निरनिराळ्या पदार्थांबरोबर तांदूळ शिजवून त्याचे क्षीरौ न, वध्यादन, मुग्धोदन, निलौ न, घतोदन असे गाताचे प्रकार करीत त्यांना पचोदन अशी सजा होती

मथ - मागलेल्या सातूत दूध भिल्लवून बनविलेल्या पदार्थाला हे नाव होते सातूचे पीठ वहात मिसळण्याने त्विसातू बनत असे सुश्रुताने मथ कसा बावावा ते पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे - सातूच्या पिठान थाडे तूप घालून त्यात यन् पाणी ओताने आणि ते मिश्रण रवीने घुसळावे मथ फार पातळ किंवा धट्ट

असू नये. चरकाने या मंथाला तृप्तिप्रद म्हणून गौरविले आहे.

यवागू - ही एक प्रकारची लापशी होती. पाणिनीच्या कालात यवागू हे आम जनतेचे प्रिय भोजन होते, असे दिसते. साल्व जनपदातल्या लोकांना यवागू विशेष आवडत असे, असे पाणिनीने म्हटले आहे. आजही रावडी या नावाने यवागू खाण्याचा रिवाज साल्व देशात (पंजाब) आहे. लापशी ऊन ऊन असताना खात, तिला उणिंका यवागू असे म्हटले आहे.

यावक - यव उखळात कुटून त्यांचे पीठ करीत व मग त्यात दूध साखर घालून ते खात.

पिष्टक - सातूचे पीठ पाण्यात घालून त्यात थोडे मीठ टाकीत आणि उकळी आल्यावर तो पदार्थ खाली उतरीत; आजही पीठा या नावाने हा पदार्थ उत्तरेत रूढ आहे.

संयाव - दूध, गूळ आणि कणिक ही एकत्र करून बनवलेल्या पदार्थाला हे नाव होते. सांप्रत उत्तरेत याला हलुआ असे म्हणतात. सुश्रुताने याला मधुरभोजन म्हटलेले आहे.

पायस - हे एक मधुर व पुष्टिप्रद पक्वान्न होय. यालाच दूधपाक असे म्हणतात. महाराष्ट्रात तो खीर या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुधात तांदूळ शिजवून आणि त्यात साखर घालून हा पदार्थ तयार करतात. पुत्रकामेष्टीच्या प्रसंगी अग्नीने प्रसन्न होऊन दशरथाला पायसच दिला होता. प्राचीन काळी पायसात पुष्कळ तूप घालून तो खाण्याची प्रथा होती. पायस हा सूर्याचा नैवेद्य म्हणूनही प्रसिद्ध आहे.

प्रलेह - हे कढीचे नाव आहे. प्राचीन काळी उकळत्या ताकात सुरण किंवा इतर भाजीपाला घालून प्रलेह तयार करीत. तो भुरके मारून खाण्याची प्रथा होती.

करंभ - तांदळाचे पीठ, दही व साखर एकत्र करून हा पदार्थ तयार करीत.

क्षीरवट - उडदाच्या पिठाच्या वड्यांना हे नाव होते. या पिठाचे वडे करून ते दह्यात किंवा दुधात बुडवून ठेवीत. भोजनाच्या शेवटी ते खाण्याची प्रथा होती. आजही दक्षिणेत दहीवडा खूप प्रचारात आहे.

लड्डुक - हे पक्वान्न भारतभर लोकप्रिय आहे. संस्कृतात लाडवांना मोदक म्हटलेले आहे. मोदक याचा अर्थ खाताना आनंद देणारा असा होतो. निरनिराळ्या धान्यांची पिठे व तूप गूळ, इ. पदार्थ एकत्र करून विविध प्रकारचे लड्डुक बनवले जात. लड्डुक हे गणपतीचे प्रिय पक्वान्न होय.

यूष - कढण किंवा सूप या जातीचा हा पदार्थ होता. ज्या वस्तूचा यूष बनवायचा असेल ती वस्तू प्रथम थोडी भाजून घेत. मग तिच्यात अठरापट पाणी घालून ती शिजवीत. अर्धे पाणी आटल्यावर खाली उतरीत. यूष जसा गोड तसाच तिखट-

मिठाचाही बनवीत. त्या यूप्यात डाळिंबाचे दाणे घालीत. कधी कधी मांसरसही अशा प्रकारे तयार करीत.

शण्कुली - करंजी किंवा कचोरी हिला हे नाव होते. शण्कुलीत मधुर पदार्थांचे चूर्ण भरित.

रागवाडव - कच्चा आबा भाजून त्यात तेल, साखर, सुंठ, इ. वस्तू घालून हा करीत किंवा कच्च्या आंब्याचे तुकडे भाजून व ते साखरेच्या पाकात घालून हा बनवीत. मग त्यात मिरची, वेलची, इ. पदार्थ घालून त्या रसायनाला सुवासित करीत. हे एक प्रकारचे रायतेच होय.

शाकपदार्थ - शाकभाज्या बनवताना वेली, पाने, देठ, अंकुर व फळे यांचा उपयोग करीत. शाकाहारात शाकभाज्यांना विशेष महत्त्व देत. शाकभाज्यांच्या सवरात मोडणाऱ्या काही वस्तू जेवताना कच्च्या खाण्याची किंवा त्यांचे कढण बनवण्याची प्रथा होती.

स्वयंपाकात तिळाचे तेल हे सर्वोत्कृष्ट मानीत. तिळाचे तेल हे आरोग्यप्रद आणि रोगनाशक समजले जाई. पंचविध प्रकारांपैकी भोज्य पदार्थात ते गोड करायचे असतील, तेव्हा मध, तीळ, दूध व साखर घालीत आणि ते खारे करायचे असता सुंठ, पिंपळी, मिरची, मीठ, जिरे, मेथी, ओवा, धने, इ. मसाल्याचे पदार्थ टाकीत.

स्वयंपाक करणाऱ्या आचाऱ्याला सूद किंवा सूपकार म्हणत. राजांच्या राजवाड्यात संस्कारकुशल अर्थात पाककर्मनिपुण असे सूपकार असत. प्राचीन काळी राजकुमारांनाही पाककला शिकवली जात असे. नळ, भीम व लक्ष्मण हे रामायण-महाभारतातले निष्णात पाकविशारद होत. राजवाड्यातले स्वयंपाकी भोजनपदार्थ वाढताना चांगला पोशाख करीत. दशरथाच्या अश्वमेधात ब्राह्मणांना वाढणारे स्वयंपाकी सुवेप व अलंकृत होते आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे खटपटचे मणिकुंडलधारी होते, असे सांगितले आहे.

पंडित रघुनाथसूरी याने 'भोजनकुतूहल' नावाचा एक ग्रंथ लिहिलेला असून, तो उज्जयिनीच्या प्राच्य ग्रंथसंग्रहात आहे. अजून तो प्रकाशित झालेला नाही. ग्रंथाचा काळ इ. स. च्या अठराव्या शतकाचा पूर्वार्ध हा आहे. हा ग्रंथ लिहिताना रघुनाथसूरीने धर्मशास्त्र व वैद्यकशास्त्र यातले एकंदर १०१ ग्रंथ उपयोगात आणले असल्याचे कळते. वरील शास्त्रातल्या ग्रंथांतले उतारे एकामागून एक व्यवस्थित देऊन, क्वचित ठिकाणी स्वतःचे मत सांगून त्याने प्रस्तुत ग्रंथ तयार केला आहे. यावरून प्रस्तुत ग्रंथाला स्वतंत्र ग्रंथ म्हणता येत नसले, तरी पाकशास्त्रविषयक माहिती एकत्र करणारा या दृष्टीने त्याचे महत्त्व पुष्कळ आहे. [प्रा. भा. सा. सां. भू.; सु. वि. को.; रा. का.स.; पा. का. भा.]

पाकाटी वेशम

एक जमात ह लोकां आध्र प्रदेशात आठठनात ही एक भटकी जमात आहे नटनाट्य व गाणवजावणे हा त्याचा पिढिजात व्यनसाय आहे आपले सगळे कुटुंब बरोबर घेऊन हे लोकां गावोगाव हिंडतात आणि लोकाना उघडघा जागी काही नाट्यप्रसंग करून दाखवतात आपल्या नाट्याची आख्याने ते रामायण-महाभारतादी ग्रथावरून घेतात त्याच्या अग्नी अभिषेकालय स्वभावभित्त असत त्याच्या नाट्यातले रावादही खुसखुशीत असतात त्यात स्त्रियांच्या भूमिका पुष्पच करतात आध्र प्रदेशात कलाकार म्हणून त्याची विशेष प्रसिद्धी आहे

पाखडी

वेदविरोधी व नास्तिक या अर्थी वापरला जाणारा शब्द त्याची व्युत्पत्ती सांगताना त्या शब्दाचे पा + खड असे दोन विभाग केले आहेत पा = त्रयी धम (ऋग्यजु सामप्रणीत) + खड = त्याचे खडन करणारा सामायपणे वदिक धम न मानणाऱ्या व त्या धर्माविषय प्रचार करणाऱ्यांना पाखडी म्हणतात त्यांना नग्न असेही म्हटले आहे ज्यांना वेदाचे आवरण नाही, ते नग्न होत, असे पराक्षर ऋषीने मैत्रेयीला सांगितल्याचा उल्लेख विष्णू पुराणात आहे तिथलीच दुमरी कथा अशी-

देवासुरांचे युद्ध झाले व त्यात देवांचा पराभव झाला मग विष्णूने गायामोह अवतार धारण करून रक्तवस्त्र परिधान केले व असुरांना मोह उत्पन्न करून त्यांनी यज्ञविमुख व्हावे म्हणून अहिंसाव्रताचा उपदेश केला त्या तत्त्वज्ञानाने असुर मुलले व ते वेदविरोधक बनले त्यांनाच पुढे नग्न अशी सज्ञा प्राप्त झाली जैन मुनी हे नग्न सचरत व त यज्ञविरोधी प्रचार करीत, त्यावरून सगळ्याच पाखड्यांना नग्न हे नाव दिले गेलेले असावे

चार्वाक अजित केशकब्रल, गीतम, पूण कश्यप, वधमान महावीर, मखली गोशाल, याना वैदिकानी पाखडी म्हटले आहे शिवव्रतधर ब्राह्मण ते सगळे पाखडी होवोत, असा भूगूने शाप दिल्यामुळे कापालिक, सैरय, पाशुपत, लकुलीश, इ शव पय पाखडी गणले गेले वष्णयानीही हिंसाप्रधान यज्ञपद्धतीचा त्याग केल्याने पाचरात्र, सात्वत, इ प्राचीन वष्णय पथानाही पाखडी म्हटले आहे

पाखडी लोक सद्गुणाना पारखे, समाचारपराङ्मुख व वत् प्रामाण्य न मानणार असल्यामुळे ते समाजाचा वृद्धिमेद करून सामाजिक वेदिली व अव्यवस्था निर्माण करतात असे पुराणाचेही मत आहे म्हणून पाखडी लोकांना स्पश करू नये, त्यांच्याशी समापण करू नये, धमकल्यांच्या प्रसंगी त्यांचे दर्शन

झाल्यास सूयदर्शन करावे, तसेच बत्यसकारातही त्याची उास्थिती पापकारक मानावी, असे पुराणे आणि ममशास्त्रे यांचे सांगण आहे [१ रु, पु ६, अं या ओ रि ६]

पागी

एक जात कारवार जिल्ह्यात काळी नतीच्या घाटी या लोकांची वरती आहे ती अल्पसंख्य जात आहे कोकणी भाषेत माते घरण्याच्या क्रियेचा पायण म्हणतात त्यावरून त्यांचे नाव पागी किंवा पागे पडले हे गोव्यापडून आलेले लोक जतून, मच्छीमारी हाच त्यांचा पिढीगाव वंदा आहे अलिगडे ते शेती फेरी बोट चालविणे व मोलमजुरी हे व्यवसायही करतात गोव्यातील मल्लिकाजुन, गुस्परदेशा आणि महामाई ही यांची बुलदवत आहेत कद्रा या गावी त्यांच्या महामायी देवीचे मंदिर आहे दरवर्षी ते तिच्या यात्रेला जातात प्रसंगी देवाला कोरडी, बकरी याचा बळी देतात फर्नाटकी ब्राह्मण यांचे पौरोहित्य करतात

पागोटा

महाराष्ट्रातल्या लहान मुलींचा एक खेळ यात दोन मुली समोरासमोर दहा-ब्राग हातांच्या अंतरावर उभ्या राहतात नंतर उजव्या हातावरून डावा हात, डाव्या हातावरून उजवा हात, उजव्या पायावरून डावा पाय व डाव्या पायावरून उजवा पाय अस क्रमाक्रमाने नाचवीत नाचवीत दोघीही एकमेकींच्या जागेवर जातात नंतर त्याच पद्धतीने परत आपल्या जागी येतात या वळी त्या सालीक गाणे म्हणतात-

पागोटा घाली झिंगोटा ।

सिता बोलावते । पाळणा हलवते ।

मथुरेश्या बागेत । जाईन म्हणते ।

लाल साडी । भाणीन म्हणते ।

मगळागौर, हरतालिका, २ प्रसंगी हा खळ खेळतात [व्या शा फो, सु वि वो]

पागोटे

एक शिरोवृत्त एक लांबलाक असे वस्त्र डोक्याला गुंडाळतात, त्याला पागोटे म्हणतात त्यालाच पटवरा, फेटा, रुमाल, साफा, कोशा, मदिल, मुडासे, इ अथ नावे आहेत प्राचीन काळी अशा प्रकारच्या शिरोवृत्तनाला उष्णीप हे नाव होते (उष्णीप पाहू) पूर्वी पुरुषाप्रमाणेच स्त्रियाही असले शिरोवृत्त वापरीत भरहृत, भाज, बोधगया सारनाथ, सांची, मथुरा, इ ठिकाणी जी गिल्ये सापडली आहेत त्या स्त्रीमूर्तींच्या मस्तकावर अशी शिरोवृत्त निसतात इ स च्या ४ ध्या शतकानंतरच्या शिल्पात मान स्त्रियांचे

शिरोवेष्टन आढळत नाही. त्याचा वापर बंद झाला असावा.

कालांतराने भारतीय पुढपांच्या शिरोवेष्टनाचे दोन प्रकार झाले— (१) पागोटे म्हणजे प्रत्येक वेळी मस्तकाला गुंडाळून बांधायचे वस्त्र व (२) पगडी म्हणजे विशिष्ट आकाराचे बांधून ठेवलेले पागोटे. (पगडी पाहा)

सांप्रत निरनिराळ्या जातीचे व पेशांचे पुढ व वेगवेगळ्या

पागोट्यांतही व्यक्तिपरत्वे अनेक रूपे दृष्टीस पडतात. मराठे लोकांच्या घट्ट बांधलेल्या पागोट्याला मुंडासे म्हणतात. संत तुकारामाचे पागोटे व बिहारमधील मैथिली ब्राह्मणांचे पागोटे यांत पुष्कळ साम्य आढळते.

पागोट्याचा पृष्ठभाग एका बाजूला उंच व दुसऱ्या बाजूला उतरता असला, की त्याला पटका म्हणतात. त्याच्या दोन्ही बाजू

(१, २ व ३) उष्णीय, (४) पंजाबी फेटा, (५) मारवाडी पागोटे

(१) रुमाल, (२) शिखांचा फेटा, (३) जोधपुरी पटका, (४) सिरमुरी साफा, (५) भावनगरी कोशा

(१) तुकारामाचे पागोटे, (२ व ३) ब्राह्मणी पागोटे, (४) ब्राह्मणी रुमाल, (५) मराठी कोशा

प्रकारचे पागोटे बांधतात व त्यांना भिन्न भिन्न नावे देतात. मस्तकाभोवती वस्त्र नुसते गोलाकार गुंडाळले असता त्याला पागोटे म्हणतात. काही लोकांची पागोटी खूप उंच व फुगीर असतात, तर काहींची घट्ट बांधलेली व बसकी असतात. त्यांच्या रूपातही प्रदेशपरत्वे फरक असतो. ब्राह्मणी पद्धतीच्या गोल

उंच व मधला भाग खोलगट असला, तर त्याला फेटा म्हणतात. एक बाजू कानापर्यंत खाली गेली असली, तर त्याला साफा म्हणतात. सरदार व संस्थानिक यांनी आपापल्या फेट्यांना विविध आकार व रूपे देऊन त्यांचे अनेक प्रकार निर्माण केले आणि त्यांना कोशा, मंदिल अशी नावे दिली. ही विविध रूपे

प्राचीन शिल्पकृतीत दृष्टीस पडतात कुऱेर व यक्ष यांच्या मस्तकावर जशी शिरोपटने आढळतात राजस्थानी फेटा पररा ते बास हान लात्र व एक हात रुद असतो महाराष्ट्रातील फटा त्या मानान लहान असतो फेट्याच्या वरचाचे एक टोक म य भागी रोवून टाकलेले असते किंवा त्याचा तुरा केलेला असतो व दुसरे टाक पाठीवर सोडलेले असते राजपुतासारखे लढवये लाक असा फटा वापरीत असल्यामुळे, तो लष्करी गणवगाचा एक घटक ठरला होता पहिला बाजीराव स्वारीवर जाताना अगा फेटा बांधित असे पत्क्याच्या मागे अग्नी मोठी परपरा असल्यामुळे, ता प्रतिष्ठेचे एक प्रतीक ठरला आहे

रमाल म्हणजे वारा हात लांबी स्त्रीचा रुपडा घेऊन तो त्याच्या एका कर्णामोवती गडाळून वनवलेल पागोटे होय ता डोक्यामोवती बाधल्यानंतर त्याचे कोणतेही टोक मोकळे राहत नाही रमाल व्यवस्थित बाधला असता, त्याला मागे, पुढे व वाजून टाके आलेली दिसतात व भारतात अशा प्रकारचा रमाल प्रचलित आहे तो आकाराने प्रराच मोठा असतो तमिळ भाषेत त्याला उरुमाली असे नाव आहे यावरूनच रमाल हा शब्द आला असावा शिखांचा फेटाही रमालाप्रमाणच विशिष्ट पद्धतीने बाधलेला असून, तो मागे व पुढे निमुळना झालेला असतो मात्र ते त्यासाठी बहुत्रा रगीत वस्त्र वापरतात

सामाय लोक शवसा मरणगणे पाठरे पागाटे किंवा रमाल वापरतात सणा समारंभाच्या वेळी मात्र ते निरनिराळ्या रगाचे व जरीचे रमाल बाधनात श्रीमताचे फेटे बहुधा रेशमी व जर्तारी असतात त्याच्या रचनेत प्रतिष्ठेप्रमाणेच रबावही तिसून येतो कुस्तिगीर शाहीर, इ पुरुषाचे पदके तितके उची तसले, तरी रत्राबत्तार व मोठे असतात त्याने तुरे-शमलेही सुंदर दिसनात एका बाजूला कललेला त्याचा पटका अधिक शोभित विसता पूर्वी जसा कलता पटना बाधणे दोपास्पद मानले जात नसे, पण बालातराने ते रगेलपणाचे चिह्न ठरले मयुरेजवळ सनपूव दुमया सनकातली बलरामाची मूर्ती सापली असून, तिचे शिरोवेष्टन राजपुताच्या साध्यासारखे उजव्या कानावर आलेले आहे [इ का]

पाच एक सुमसुचक अक धार्मिक व मागलिक कृत्यात कित्येक गोष्टी पाच या सभेने कराव्या, असे सांगितले आहे उदा० पचायतनातल्या पाच देवता, पुण्याहवाचनातल पचपल्लव, पचगत्ते, पचवाच, पूजेतले पचामृत, सुद्धीराठी पचगव्य, नैवेद्यासाठी पचपत्रावने, पचमहायज्ञ इत्यादी यज्ञ व पुरस्चरण याचीही पाच अगे मानलेली आहेत

लोकसंस्कृतीत नागरणीचे पहिले पाच तास फार महत्त्वाच

असतात हे पाच तास न थावता पूर्ण करणे लागतान स्त्रीला सतती व्हावी या हतूने तिच्या ओटीभरणात पाच प्रकारची फळे घालतात

दशात व इतर शास्त्रातही पचवत्पात रुढ गतून अभ्यारा, अनुगान, अभिनय, उपासना व औपव याची प्रत्येकी पाच अगे मानली आहेत अहकार आणि आनद याचे पाच प्रकार आहेत प्रात स्मरणीय अशा अहल्या, द्रीपदी, इ रिग्याची सख्या पाचच आहेत महानुभाव सप्रदायाचे लोक पचगण्या मानतान सावन सप्रदायी पचमकाराचे सेवन गतात महापातनाची सख्याही पाचच मानली आहे सद्योजात, रामत्रय, आार, तदुत्प व ईशान यशी शिवाची पाच रूपे व पाच मुरा आहेत छत्र, चामर, सिंहासन, मुकुट व राजतड ही पाच राजचि हे होत मुद्रा, ऊ वुड, नाग, मत्र व याग हे वैष्णवाचे पाच सस्कार आहेत दीप, कमल, वस्त्र आम्रफल व सुपारी ही एकत्र घेऊन ओवाळणे याला पचारता म्हणतात ज्योतिषशास्त्रात राज, अग्नी, रोग, चोर व मत्वू अग्नी पाच पचके मानलेली आहेत मत्र, स्पश, भाव, अभाव, महा, तसेच पिया, गाती, हठ, ज्ञान व राज अगे पाच प्रकारचे योग माले जाहेत अगा अय वित्तीतरी पचाश्मक गोष्टी सागना येतील मानवी शरीरात अतर्बाह्य इद्रिये प्रत्येकी पाच अरातात हाताला व पायाला बोटेही पाच पाच असतात त्यावरून पाच या अकाला एवढे महत्त्व आले असाव [की पा , लो सा रू]

पाचकळशी

एक जान हे लोक सोमवशी क्षत्रिय पाठारे मुलापकी आहेत याची वस्ती मुरयने ठाणे जिह्यान व मुंबई सहरात आहे याच्या लग्नसंगारमात व वरातीच्या वेळी सिंहासनारारया बोहयावर रभावार पाच कलश ठेवलेले असतात, म्हणून याना पाचवटशी असे नाव मिळाले आहे श्री ग गो नार्शक याच्या मते पाचकळशी हा क्षत्रियत्वाचा बहुमानवशक असा हुद्दा आहे व विनाच्या काळी तो काही लोकाना मिळाला होता इ स च्या तेराव्या तत कात पैठण नगराहून राजा वित्र किंवा भीम मुंबईला आला, तेव्हा हे लोक त्याच्याबरोबर आले त्रिवाच्या सैन्यात हे लोक शिपाई होते साप्रत ते शेतीवाडी, सुतारकाम, शिवणकाम, कारकुनी, इ व्यवसाय करतात

याच्यात सोमवशी क्षत्रिय पाठारे पाचकळशी, साष्टीकर अष्टागरस्थ पाचकळशी, मळेकर पाचकळशी, साष्टीकर वसई-कर चौकळशी, जण्डागरस्थ चौकळशी व वाडवळ अगे राहा भेद आहेत

या लोकात पचायत आहे गात्रमा ही सर्वात खालची

असून, महासभा ही सर्वांत उच्च सभा आहे. अष्टागर प्रांतात चेऊल येथे त्यांची महासभा आहे. या लोकांत पद्माक्ष, भद्राक्ष, विश्वामित्र, वकदात्म्य, कश्यप, कण्व, वसिष्ठ, गौतम, इ. गोत्रे आहेत.

विवाहप्रथा — मामेवहिणीशी लग्न होते. पत्रिका पाहून लग्न ठरवतात. हुंडा घेण्याची प्रथा नाही. पण वधूपित्याकडून सोन्या-मोत्याचे दागिने घेतात. लग्नात अंतरपाट धरल्यावर वधूवरांच्या शेजारी नंग्या तलवारी अथवा सुरे घेऊन काही लोक उभे राहतात. त्याचबरोबर आठ सुवासिनीही वधू-वरांच्या शेजारी उभ्या राहतात. त्या लग्नाच्या साक्षी समजल्या जातात.

यांच्यांत विधवाविवाहाला मान्यता आहे. असा विवाह रात्री नवानंतर आंब्याच्या झाडाखाली एका तासात उरकतात. विधवेला पुन्हा विवाह करायचा असेल, तेव्हा ती मृत पतीच्या घराचे सर्व दागदागिने व जडजवाहीर त्या कुटुंबियांच्या प्रतिनिधी-जवळ परत करून तिकडचे सर्व संबंध तोडून टाकते.

देवधर्म — हे लोक शिव, विष्णू, दत्तात्रेय, गणपती आणि विठोबा या देवांना भजतात. महालक्ष्मी, एकवीरा, वज्रेश्वरी, जोगेश्वरी या त्यांच्या कुलस्वामिनी होत. हे लोक विशेष प्रसंगी खंडोबाला कोंबडे, बकरे अर्पण करतात. यांच्या सर्व धार्मिक कृत्यांचे पौरोहित्य पळशीकर ब्राह्मण करतात.

मतिकप्रथा — हे लोक प्रेते जाळतात. महारोगी किंवा देवीने मेलेले यांना पुरतात. मृतासाठी पिंडदान करतात. एखाद्या स्त्रीला अहेव मरण आल्यास तिला पिंवळ्या रंगाचे लुगडे नेसवतात, तिची खणानारळाने ओठी भरतात, तिला फुलांनी सजवतात व सर्व नातेवाईक तिला बंदन करतात. मृतदेह बांबूच्या ताटी-वर ठेवतात आणि भोवताली नारळाची पाने गुंडाळतात. और्ध्व-देहिकानंतर ब्राह्मणांना दाने देतात. चौदाव्या दिवशी मृताच्या सन्मानार्थ ज्ञातिभोजन घालतात. एखाद्याचा मृत्यू अपघाताने झाला असेल तर नारायणबली नावाचा विधी करतात. [म. ज्ञा. को.; द्रा. का. बौ.; पाठारे क्षत्रिय जातीचा इतिहास, खंड पहिला — श्री. ग. गो. नाईक, १९६०]

पाचरगिरी

जैनांचे एक पवित्रस्थान. हे स्थान गया जिल्ह्यातील औरंगाबाद पोटविभागाच्या पूर्वहद्दीजवळ असलेल्या रफीगंजपासून सुमारे दोन मैलांवर आहे. इथे एक टेकडी असून, तिच्या दक्षिणेला मध्यभागी एक गुहा आहे. या गुहेचे तोंड लहानशी वाट ठेवून बाकीचे बंद केलेले आहे. या गुहेत पार्श्वनाथाची एक मोठी मूर्ती असून, तिच्या भोवती इतर लहान लहान मूर्ती आहेत.

या टेकडीनजीकचे चैओन नावाच्या गावात एक हिंदू देवा-

लय आहे. त्या देवालयाची बरीच पडझड झाली आहे. हे देवालय ग्रॅनाईटच्या दगडांनी चुन्याचा वापर न करता बांधलेले आहे. [गया गॅझेट.]

पाचलीभैरव

शिवमार्गी नेवार जातीची एक देवता. लिंग हे या देवतेचे प्रतीक आहे. यावरून ही देवता म्हणजे शिवाचेच एक रूप असावे, असे वाटते. परंतु नेवार लोक मात्र थाला वीरमद्राचे रूप मानतात. हा काठमांडूच्या दक्षिणेकडील खोऱ्याचा राजा आहे, अशी त्यांची समजूत आहे. याला मांसाचा नैवेद्य हवा असला, तरी रक्ताचे मात्र वावडे आहे. त्यामुळे बळी द्यायचा प्राणी अशा कौशल्याने कापावा लागतो, की देवाला रक्ताचा स्पर्श होऊ नये. इतर नेवारांपेक्षा ज्यापू, मार्तण्ड व कसाई नेवार या देवाला विशेष भजतात. [दि नेवार्स — श्री. गोपालसिंह नेपाळी, १९६५]

पाचवीपूजा

काही लोक प्रसूतीच्या पाचव्या दिवशी षष्ठी देवीची पूजा करतात आणि तिलाच पाचवी पूजा असे म्हणतात. पाहा — षष्ठीपूजा.

पाचू

हरित वर्णाचे एक महारत्न. याला पाच, गरुडपाच व मरकत अशीही नावे आहेत. या रत्नाच्या उत्पत्ती-संबंधी ठक्कर फेरुने एक आख्यायिका दिली आहे, ती अशी—

एके दिवशी बली नावाचा असुर इंद्रलोक जिंकण्यासाठी गेला. तिथे देवतांनी त्याला यज्ञपशू बनविण्याविषयी प्रार्थना केली आणि त्याने ती मानली. पुढे त्या यज्ञपशूच्या हाडांपासून हिरे, दातांपासून मोती व पित्तापासून पाचूची उत्पत्ती झाली.

गरुडाने हे पित्त पृथ्वीवर टाकले आणि ते बर्बरालय वगळून वळवंटाच्या नजीक आणि समुद्रकिनाऱ्याजवळ असलेल्या एका पर्वतावर पडले व त्याचे पाचूत रूपांतर झाले, असे बुद्धभट्टाने सांगितले आहे. अगस्तीय रत्नपरीक्षेत तुरुष्क देश व मगध या दोनच ठिकाणी पाचूच्या खाणी असल्याचा निर्देश आहे. अव-क्रिद, मलयाचल, बर्बरदेश व समुद्रतीर या ठिकाणी पाचू सापडतात, असे ठक्कर फेरुने सांगितले आहे.

सांप्रत पाचूच्या खाणी कोलंबिया, ब्राझिल, पेरू, उल व अल्ताई पर्वत, सैबेरिया, ब्रह्मदेश आणि भारतातील मद्रास राज्य, खंबायत आणि अजमीर या ठिकाणी आहेत. पाचूचे सभपाश्व व षट्कोनी आकाराचे खडे खाणीत सापडतात. नंतर त्यांना अनेक कृत्रिम आकार देऊन त्यांचे मूल्य वाढवतात.

गरुडोद्धार, कीडउढी, बासवती, मृगउनी व धूलिमराई अशा पाचूच्या पाच जाती मानलेल्या आहेत.

उत्तम पाचू सतेज गवतासाररया हिरव्या रगाचा असतो या हिरव्या रगात सानरी सतेज झाले असल्यास त्याची उत्तमात गणना करतात पाचूचे तेज अत्यंत कोमल असल्यामुळे त्याला फार तकाकी असते एकाच रगाचा व पाणीदार पाचू तळहातावर ठेवून सूक्ष्म नजरेने पाहिल्यास त्यातून किरणांच्या सूक्ष्म लकेरी बाहेर फुटताना दिसताना व तळहात हिरवा दिसतो असा पाचू पाण्याने भरलेल्या वाचपात्राने ठेवला असता पाण्याचा रंगही हिरवा दिसतो

तेजस्वीपणा, तुजतुळीतपणा, बालतणाच्या वर्णासारखा वण, निमलता, वजनदारपणा आणि कोमलता हे पाचूचे गुण असून रूक्षता, अतर्भागी फोडासारखा ऐव असणे किंवा रज कण असणे, मळकटपणा, निस्तजता आणि खडा रंगीनेगी असणे हे त्याचे दोष आहेत

वेगवेगळ्या नाग्यात व विशेषतः अगठ्या करण्यासाठी पाचूचा उपयोग करतात पाचू हे बुधाचे प्रिय रत्न मानलेले आहे

पाचूच्या दवमूर्तीही घडवतात नागूरच्या श्रीमंत भोसल्या कडे एकराघ पाचूचे रामभचायतन आहे त्यातील रामचंद्राची मूर्ती ३३२ रती वजनाची आहे बँकाक शहरात पाचूची एव बुद्धमूर्तीही आहे

पाचूमध्ये रोगहारक शक्ती आहे, पाचू अगावर धारण वला असता मूर्च्छा, अतिसार इ रोग बरे होतात, अशी समजूत आहे त्याचप्रमाणे गरोदर रतीने पाचू अगावर धारण केल्याने ती सुखरूप प्रसूत होते व सुतेखेत तिच्यापासून दूर पळतात, असेही मानतात हिरवा रंग घड व डोळ्यांना सुखकारक असल्यामुळे पाचूचे चर्मही वनवितात [लघुरत्नपरीक्षा, म ज्ञा को, रत्नपरीक्षा - म गु अ ग]

पाटण महाराष्ट्रातल्या जळगाव जिल्ह्यात चाळीसगावपासून १० मैल अंतरावर असलेले एक गाव या जिल्ह्यातले हे सद्यात प्राचीन वसतिस्थान असावे श्री राजवाड यानी इथे सशोधन करून याविषयी माहिती दिली आहे, ती अशी-

इ स च्या १३ व्या, १४ व्या शतकात निकुंभ राजाची ही राजधानी होती इथे महादेवाचे एक पुरातन मंदिर आहे याच्या समामडाची बाधणी हेमाडपती आहे या मंदिराचे एकूण शिल्प प्रक्षणीय आहे सके १०९५ (इ स ११७३)च्या शिलालेखा वरून इथे इ स ११२८ च्या सुमारास हमादीदेव राजाचे राज्य होते, असे कळत प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य यांचा नातू चागदेव याने आपल्या आजोवाच्या ग्रंथाच्या अभ्ययनासाठी इथे एक मठ बांधला होता वरील राजाने त्या मठासाठी जे उत्पन्न

लावून दिले, त्याचा निर्देश त्या शिलालेखात आहे

गावाभूत अर्ध्या मलावर ऋष्याच्या बाजूरा आहाळाच्या पूव वाठावर एक देवीचे देऊळ आहे त्याच्या समामडापात या हेरा स्वामी याची समा गी अहून, त्याने उपासना करून देवीला इथे आणले, असे म्हणतात प्रतिवर्षी इथे जत्रा भरते

जवळच अर्ध्या मलावर शगार चौटा गीना हाणा व नागा जुन ही तीन लेणी आहेत [म जि -जळगाव]

पाटलापूजा एन उत्सव गिलाले आणि इतर वाही आदिवासी यांचा हा उत्सव आहे पाटला हे दुर्गेचे एव नाव असून, तांबूस-पांढरा असा तिचा वण आहे देवी नवसाला पावली म्हणजे मग ते लाव हा उत्सव करतात कृष्ण पक्षातली चतुर्थी हा या उत्सवाचा दिवस असतो त्या साठी गावातले एक मोठे मलान साफ करून घेताना

पूजेच्या वेळी सात प्रकारची धाय मळून सात टोपत्या ठवतात त्यावर दिवे लावतात मग त्या टोपल्यांनी पूजा करतात या उत्सवासाठी गावागावच्या लावना निमंत्रणे धाडतात मग ते गाण्या नाचण्याची सागरी घेऊन तिथे येतात मात्र ते चंद्रोदय होण्यापूर्वी गावात प्रवेश करीत नाहीत चंद्र उगवला, की मग सगळे उत्सवाच्या जागी जमतान व ढोल्यांच्या साथीवर नृत्य करतात सकाळीयत हे नाच गाण चालते [लांकला ग]

पाटलिपुत्र एक प्राचीन नगर याला पुष्पपुर, कुमुदपुर अशीही अय नावे आहेत सांप्रत त्याला पाटणा म्हणतात ही जिहाराची राजधानी आहे पूर्वी गगधाची राजधानी व जौख धर्माचे मोठे केंद्र म्हणून या नगराचा लोकिक होता वयासरित्सागरातील रोमप्रगेच्या कथेत पाटलिपुत्राला पृथ्वाचे भूषण म्हणले आहे एवढे त्या नगराचे महत्त्व होत

पाटलिपुत्र या नगरनामाविषयी ज्या दत्ता प्रचलित आहेत, त्यापकी एक अशी -

पुत्रक नामक एका वशिष्ठापथस्थ गरीत्र ब्राह्मण पुत्राचा पाटली नावाच्या एका राजकन्येशी विवाह झाला आणि त्या उभयतांच्या नामसक्षेपावरून त्याच्या प्रदशाला पाटलिपुत्र हे नाव प्राप्त झाले

सांप्रतच्या पाटणा या शहराच्या जागी किंवा त्याच्या परिसरात कुठेतरी पाटलिपुत्र हे नगर वसले असावे, असे सगळे धकाचे मत आहे

मगधाचा प्राचीन राजा अजातशत्रू याने पाटलिपुत्र येथे प्रथम राजधानी स्थापन केली त्याची पूर्वीची राजधानी राजगृह येथे होती परंतु पुढे साम्राज्यवादीच्या आणि प्रदेशरक्षणाच्या

दुष्टीने त्याला राजगृह गैरसोयीचे वाटू लागले व म्हणून त्याने गंगाकिनारी एका मोठ्याच्या ठिकाणी नव्या राजधानीचा पाया घातला. सनपूर्व ४८० या वर्षी सुतीथ व वस्सकर हे अजातशत्रूचे दोन मंत्री त्या कामावर रूजू झाले. थोड्याच दिवसांत महापरिनिर्वाणाला निघालेला बुद्ध या मार्गाने जात असता या उभय मंत्र्यांनी त्याला आपल्या नव्या बांधकामाच्या जागी बोलावून आणले. त्या वेळी बुद्धाने अजातशत्रूची व त्याच्या मंत्र्यांचीही खूप वाखाणणी केली व ही नगरी भावी काळात राज्यकारभाराचे आणि व्यापाराचे मोठे केंद्र होईल, असे भविष्य सांगितले. मात्र अग्नी, पाणी आणि अंतर्गत कलह यांच्यामुळे या नगरीचा नाश होईल, तेव्हा सावध राहावे, अशी सूचनाही त्याने देऊन ठेवली. त्यानंतर बुद्धाने तिथून प्रयाण केले. राजधानीचे बांधकाम पुरे झाल्यावर या प्रसंगाची स्मृती म्हणून अजातशत्रूने या नगराच्या एका द्वाराला गौतमद्वार व नदीच्या एका घाटाला गौतमतीर्थ असे नाव दिले. बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्याचा कर्मंडलू पाटलिपुत्र येथे आणून पुरण्यात आला.

पाटलिपुत्र हे नगर गंगा व शोण या नद्यांच्या संगमावर वसले होते. त्याची लांबी ९ मैल व रुंदी २ मैल होती. त्याच्या चोहोबाजूंना ३० हात खोल खंदक असून, त्यात शोण नदीचे पाणी खेळवले होते. नगराभोवती लाकडी तट असून, त्याला ६४ दरवाजे व ५७० बुरूज होते. तत्कालीन भारतात हेच एक मोठे, प्रमुख आणि सुसंपन्न नगर होते, असे ग्रीक इतिहासकार मेगॅस्थनीस सांगतो.

अजातशत्रूनंतर त्याचा नातू उदयाश्व किंवा उदायिभद्र हा पाटलिपुत्राच्या गादीवर आला. त्याने राज्यविस्ताराबरोबर पाटलिपुत्र नगराचाही विस्तार केला आणि त्याला मजबूती आणली व बांधेसुद रूप दिले.

उदयाश्वानंतर शिशुनाग आणि नंद या वंशातील राजांनी इथे राज्य केले. मग तिथे चंद्रगुप्त मौर्य याची सत्ता स्थापन झाली. त्याने इथे विशाल प्रासाद उभारला होता. तो लाकडी असून, त्याची रचना अत्यंत कलात्मक होती.

चंद्रगुप्ताचा नातू सम्राट अशोक याने या नगरीचे रूप सर्वांगी बदलून टाकले. नगराभोवतीची लाकडी भित काढून त्याने तिथे दगडी तट उभारला. त्याचप्रमाणे अनेक नवे महाल, मठ आणि मंदिरे यांचीही उभारणी केली. त्याच्याच कालात इथे एक बौद्ध संगीती (धर्मपरिषद) झाली व ती बरीच गाजली.

अशोकानंतर पाटलिपुत्राच्या गादीवर आलेले राजे नेभळे आणि कर्तृत्वशून्य होते. त्यामुळे ग्रीक-यवनांसारख्या शत्रूंनी पाटलिपुत्राचे साम्राज्य जिंकण्यासाठी पुनश्च डोके वर काढले.

ग्रीक सेनापती विमित्रियस याने पाटलिपुत्रावर हल्ला चढवून तिथल्या अमाप संपत्तीची लूट केली. तो माघारा वळतो न वळतो तोच कॅलिंगसम्राट खारवेल याने ही नगरी दोन वेळा जाळण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पाटलिपुत्रावर राज्य करणारा शेवटचा मौर्य राजा बृहद्रथ याने हा सर्व प्रकार पाहून आपला शुंगवंशीय सेनापती पुष्यमित्र याला शत्रूंचे पारिपत्य करण्याची आज्ञा दिली; पुष्यमित्र त्या मोहिमेवर निघणार एवढ्यात त्याने ती आज्ञा मागे घेतली पुष्यमित्राला बृहद्रथाच्या या धरसोड वृत्तीचा राग आला आणि त्याने बृहद्रथाचा शिरच्छेद करून मगधाचे राज्य हस्तगत केले. नंतर त्याने मोठा पराक्रम करून ग्रीक-यवनांना सीमेपार घालवून दिले.

पुष्यमित्रानंतर पाटलिपुत्रावर चालून आलेल्या कण्व व शक यांनी तिथे एवढा प्रचंड संहार केला, की काही काळ पाटलिपुत्र नगरात केवळ विधवा स्त्रियाच शिल्लक राहिल्या, असे म्हणतात. पाटलिपुत्राच्या जीवनातील ही काही वर्षे अत्यंत दुर्दैवी आणि हलाखीची गेली. मग तिथे गुप्त वंशाचे राज्य आले. गुप्त सम्राटांनी पाटलिपुत्राची शोभा वाढवली. पण पुढे गुप्तांची सत्ता दुर्बल झाल्यावर पाटलिपुत्राला उत्तरती कळा लागली. मध्यंतरी (इ. स. चे १६ वे शतक) शेरशहा सूरीने या नगरीला तिचे पूर्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो असफल होऊन शेवटी पाटलिपुत्राचे वैभव पूर्णपणे लयाला गेले.

पाटलिपुत्र हे प्राचीन भारतातले एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि सुप्रसिद्ध शहर होते. या नगराचा इतिहास हा तत्कालीन भारताच्या कीर्तीचा, वैभवाचा आणि विजयाचा इतिहास होता. युरोपच्या इतिहासात रोमचे जे स्थान तेच भारताच्या इतिहासात पाटलिपुत्राचे होते. सनपूर्व ५ वे शतक ते इ. स. चे ६ वे शतक एवढ्या प्रदीर्घ कालखंडात या नगराला राजधानीचा मान मिळाला. या काळात इथल्या राजांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर भारताबाहेरही आपल्या साम्राज्याच्या सीमा वाढवल्या. इथले बौद्ध भिक्षू अफगाणिस्तान, लंका, नेपाळ, तिबेट, तुर्कस्तान, चीन, जपान, ब्रह्मदेश, इंडोचायना, जावा, सुमात्रा, इ. सुदूर देशांतून धार्मिक दिक्विजय करून आले. तक्षशिलेवर विदेशी आक्रमकांची टोळधाड आल्यावर तिथले आचार्य व शिष्य पाटलिपुत्रातच आश्रयाला आले. इथल्या राजदरबारात शास्त्रकारांच्या परीक्षा घेतल्या जाऊन त्यांचा गौरव केला जात असे. वर्ष, उपवर्ष, पाणिनी, पिंगल, व्याडी, वरहवी, पतंजली, इ. पंडितांना पाटलिपुत्र येथे परीक्षा दिल्यावरच विद्वान म्हणून मान्यता मिळाली, असे राजशेखर आपल्या काव्यमीमांसेत सांगतो.

इथल्या महाविद्यालयात आयुर्वेद व शल्यविद्या या विषयांचे

शिक्षण दिले जाई इथे शिक्षण घेऊन उंचीण झालेल्या शतक विंगारदाना जन्माच्या राज्यात विशेष मान होता अरब वाद हा आपल्या दक्षाताळ हरीमाना पाटलिपुत्र येथाल चिकित्सा ल्यात शिक्षणासाठी जावजून पाठवीत इ स च्या आठ या शतकात अरब खलिफाने मार्गाय आणि धवतरी या दोन विद्वानांना चरक सुश्रुतादी ग्रंथाची भाषानरे करण्यासाठी अरब स्तानात बोलावून घेतल्याचा उल्लेख मिलनो कात्यायन (सनपूव ५ वे शतक), चाणक्य, मेगस्थनीस (सनपूव ४ थे शतक), उप गुप्त (सनपूव ३ रे शतक), आयभट्ट (इ स चे ५ न शतक), इ अनेक विद्वानांनी इथे वास्तव्य केले होते मौर्यकाळापासून इथे राजनीती व गुप्तचरविभाग या शारनाच शिक्षण दिले जाऊ लागले अशोकच्या राज्यकालात बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे शिक्षणवेद म्हणून त्याचा लौकिक झाला मौर्यकालात इथे या शिक्षणाचे मायम पाली भाषा होते शुंग, गुप्त, इ राज्यांच्या राज्य कालात ती जागा संस्कृत भाषेने घेतली गुप्ताच्या हाताकालात मात्र पाटलिपुत्राच्या शिक्षणकेंद्राचे महत्त्व कमी होऊन ते स्थान नालंदा, विक्रमगिरा या अ य विद्यापीठाना प्राप्त झाले

पाटलिपुत्र येथे पाटनदत्री नामक एका दयतेची दोन मंदिरे असून, त्यातले एक महाराजगज विभागान व दुसरे हरमदिर विभागात आहे नक्षत्रज्ञात जन्मलेल्या सतीचे शरीर घेऊन शिव गावोगाव फिरत असना तिचे पट म्हणजे वस्त्र इथेच गळून पडले व त्या प्रसंगाची स्मृती म्हणून हे पाटनदेवीचे स्थान निर्माण झाले, अशी कथा आहे शिलाचे दहावे गुरू गार्गिदत्तिसिध याचा ज म इथेच झाला असल्याने हे नगर शिखांना तीर्थरूप झाले आहे रणजितसिंघान गार्गिदत्तिसिधाच्या ज मस्थानी एक स्मृतिमदिर उभारले असून, त्यात गोविंदसिधाच्या अनेक वस्तू सुरक्षित ठेवल्या आहेत दर पंधरा दिवसांनी एकदा भाविकांना त्याचे दर्शन घेता येते [प्रा मी सि, ज रमा ग, पा र, सु वि को, प का भा, भा न क, भारती-१७ ऑगस्ट १९५८]

पाटलिया

एक जात पाटलिया म्हणजे वाटलेले अशा अर्थाने तो शब्द रूढ आहे याची वस्ती प्रामुख्यात म य प्रदेशातील धार, झाडुआ व अलिराजपुर या तस्थानाच्या भागात आहे वण व शरीराची ठेवण या बाबतीत याचे मिल्लणी अधिक साम्य आहे याच्या उत्पत्तीविषयी पुढील तथा सांगतात-

फार पूर्वी राजपुत्राच्या परमार कुलातील काही कुटुंबे जव प्रदेशात राहत होती पुढे तिथे अवघण पडल्यामुळे त्यांनी गुज रानत येे स्थलांतर केले तिथे त्यांचे दोन भाग पडून काही कुटुंबे पावागडमध्ये तर काही पंचमहालम येे स्थायिक झाली एकदा नवरात्र उत्सवात पावागडमधल्या काही परमार स्त्रिया

भा सं को ३२

गरवा नृत्य करीत असना वा गीदेवी त्या नृत्यान गामाल झाली ते पाहून एका हाव्याने ही वार्ता पावागडच्या राजाला कळवली तत्काळ राजा तिथे आठ व देवीच्या रूपरीदर्याविर मोहिा होऊन तिला आपली पत्नी होण्यास विनव लागला देवीला त्याची ही लगट जावडली नाही तिने राजाला व तिथल्या सन परमार कुटुंबाना शाप दिला आणि ती आर्षा पावली

इयून पुढे त्या कुटुंबाच्या हालचाल टाना सुरवान माली ालातरान त्यांना पावागडहूनही स्थलांतर कराव लागत वाटेत त्यांनी अनाच्या अमावी एक नील गाय मारून खात की त्यामुळे तर त्यांना काणत्याही गावात थारा मिळना गोमास मत्तक म्हणून सर्वांनी त्यांना वाळीत टाकत पुढे ते मटका भटकत मध्य प्रदेशात येऊन स्थायिक झाले

विवाहप्रथा - याच्यात निरनिराठी गोत्रे असून, त्यांकी १२ गात्रे राजपुत्रांनी आहेत सगोत्र विवाह हात नाहीत बायका मिळवण्यासाठी नवऱ्याला आपल्या भावी सासऱ्याकडे किमान सात वर्षे नोकरी करावी लागते ती टाळावी तर देज म्हणून काही रक्कम द्यावी लागते सात वर्षांनंतर या जाडप्याला वेगळे त्रिन्टाड थाटून देण्यात येते विन्हाड याटल्यानंतर एक वर्षाच्या आत मूल झाले नाही, तर त्याचे लग्न लावून देतात नोकरीची मुदत संपण्यापूर्वी जर वधू वर पळून गले, तर वरपिता वधूवित्याला पैसा देतो मुलीला पळवतही विवाह करण्याची प्रथा आहे

महत्त्वाच्या ग्रामात विवीसाठी ब्राह्मण पुरोहित बोलावतात कालिका, नाहरसिध, मकुआ परमार, इ देवाना त भजनान नाहरसिध व मकुआ परमार ह दोने पाटलियाचे मूलपुत्र असा त्यांचे सांगतात [से इ १९३१]

पाटीदार

गुजरातमधल्या चारोतर भागातील एक सुप्रसिद्ध जमात लेवा व कडवा असे पाटीदाराचे दोन प्रमुख भेद आहेत या दोघान लग्नसंबंध होत नाहीत लेवा हे वड्यापेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजतात

चारोतर हा सुताक व गमुद्ध प्रदेश आहे लेवा पाटीदाराचे ३ मुख्य कट्टे सन हीय या भागातील पाटीदार लान घाडसी, महत्त्वाकार्शी, व्यापारउदीम यात पुढाकार घेणार व परदगात जाऊन व्यापारप्रधान नाव कमावलेले असे आहेत या भागातील विशिष्ट सहा खेड्यांनाल लेवा पाटीदार आपगास त्रेड समजतात ते इनराच्या मुली करून घेतात, पण आपल्या मुली इनराकडे देत नाहीत या लोकांचा एक विशिष्ट गट आहे व त्या गटातच हे लग्नबात करतात या गटात मुली देण ह प्रनितेचे लक्षण समजले जात असल्यात त्यांच्यात हुबु-

पद्धत रूढ झाली आहे. या सहा खेड्यांतल्या पाटीदारांना सारो माणस म्हणजे प्रतिष्ठित पाटीदार समजतात. या समजूतीत नैतिक श्रेष्ठता व सांपत्तिक सुस्थिती यांचा समावेश होतो.

यांच्यांत एकत्र कुटुंबपद्धती रूढ असून, कुटुंबप्रमुख सर्व सत्ता चालवतो. प्रतिष्ठितपणाला साजेसे व्यवहार व्हावे म्हणून हे लोक आपल्या नावाने विहिरी व तलाव खोदणे, धर्मशाळा, मंदिरे बांधणे वगैरे सार्वजनिक हिताची कामे करतात.

आपल्या मुली आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ वर्गात द्यायच्या, असे या लोकांचे धोरण असल्याने त्यांना अनुरूप वर मिळवणे कठीण जाते. असे जे थोडे असतात, ते जबर हुंडा घेतात. ज्यांना असा हुंडा देणे परवडत नाही, अशा गरिबांच्या मुली त्यामुळे अविवाहित राहतात. त्यांच्यांत आत्महत्येचे प्रमाणही त्या कारणाने वाढलेले दिसते.

शिक्षणप्रसारामुळे या जमातीतील लोकांच्या संकुचित कल्पना आता बदलत असून, ते इतर कडवा वगैरे पाटीदार जमातीशी मिळून मिसळून वांगू लागले आहेत. [घु. फे. व्हॉ.]

पाटील

प्राचीन ग्रामसंस्थेतील गावाचा मुख्य अधिकारी. मुख्यत्वे महाराष्ट्र-कर्नाटकात उपयोजिली जाणारी एक संज्ञा. पट्टकील या संस्कृत शब्दावरून पाटील शब्द बनला आहे. अशोकाच्या काळी कापसाचे विणलेले पट्ट गावकीच्या नोंदी लिहिण्याकरिता वापरीत. जमीनीच्या मालकीची नोंद या पट्टावर करीत आणि ते पट्ट वेळूच्या नळीत घालून सुरक्षित ठेवीत. या नळकांडचाला पट्टकील म्हणत. हे पट्टकील ज्याच्या ताब्यात असत, त्या ग्रामणीला पट्टकीलक म्हणत. या शब्दावरून पुढे पट्टकील, पाटैल, पाटेल, पाटील या क्रमाने तो शब्द बनला. तांब्याच्या पट्टावर जमिनीच्या मालकीची नोंद करण्याची कला निघाल्यावर पाटैलजवळ तांत्रपत्रेही संग्रहार्थ ठेवलेली असत. चालुक्यादी राजांच्या कारकिर्दीत गणसंघातील काही गण गावगनाचे पाटैल बनले आणि काही गण कुणबी बनले, असे इतिहासाचार्य राजवाडे यांचे मत आहे.

पाटीलकी ही जमिनीच्या नांगरटीबरोबर उदयास आली. बुर्गदिवीच्या दुष्काळानंतर जी गावे वसली ती पाटलाकडूनच वसवली गेली, असे म्हणतात. पाटलाला ग्रामसंस्थेत देशपरत्वे कमीजास्त मानमरातब असत. पाटील हे नाव पाटील मोकदम, मोकदम व पाटील अशा तीन प्रकारे लिहितात. मोकदम म्हणजे मुख्य आदमी. जुन्या काळी पाटील हा गावाचा जणू राजाच असे. मोकदम पाटील या शब्दाशी अनेक अर्थ संबंधित आहेत, ते असे—पाटील घराण्यातील पाटिलकीचा धनी, वडील घराण्यातील व्यवक्ती आणि टिळचाविड्याचा व निशाणी नांग-

राचा अधिकारी. पाटील घराण्यात सगळेच पाटील आडनाव लावतात. परंतु पाटिलकी ज्याच्या हाती असते, तोच खरा पाटील होय. देशमुखीच्या खालोखाल पाटिलकीला महत्त्व होते व पाटिलकीचे वतनही वंशपरंपरेने चाले.

महाराष्ट्रात प्रांतपरत्वे पाटलाला वेगवेगळी नावे आहेत. मिरज-कोल्हापूरकडे त्याला चौधरी कामगावुंड म्हणतात. कोकणात चौगुला म्हणतात, तर विदर्भात व इतर महाराष्ट्रात पाटील म्हणतात. जुन्या ताम्रपटात त्याचा उल्लेख ग्रामकूट असा आहे. जातपाटील, सरपाटील, जडेपाटील असेही त्याचे भेद आहेत. काही ठिकाणी एकाच गावाला दोन पाटील असून, त्यातला एक पोलिस पाटील व दुसरा मुलकी पाटील असतो. यांना विदर्भात कोतवाली पाटील व महाली पाटील म्हणतात. पाटील हा बहुधा मराठा जातीचा असतो.

पाटलाचे अधिकार—गावपाटील याचे काम राजकीय स्वरूपाचे असते. जातपाटलाचे काम सामाजिक व धार्मिक स्वरूपाचे असते; तो जातपंचायतीत भाग घेऊन गावपाटलाच्या सहाय्याने गावातले तंटेबखेडे मिटवतो. गावपाटलाला जातपाटलाचे सर्व अधिकार असून, शिवाय तो राजाचा प्रतिनिधी मानला जातो. तो गावाचाही प्रतिनिधी असतो. बहुतेक गावांत गावशिबेत मध्यभागी ग्रामवस्ती असते; परंतु पाटीलगढी मात्र माऱ्याऱ्या ठिकाणी गावकुसाजवळ घातलेली असते. ज्याने गाव वसवले, तो गावपाटील होतो. तो मुख्य मिरासदार म्हणून त्याचे घराणे सर्वांत वडील समजले जाते. जुन्या काळी पाटलाला गावापुरते मुलकी, दिवाणी व फौजदारी अधिकार असत. पाटील हे बहुतेक सरदार असत. महादजी शिंद्यांना पाटील म्हणवून घेण्यात भूषण वाटे. "उतरंडीला नसेना दाणा; पण दादला असावा पाटील राणा" ही बायकी म्हण पाटलाच्या मानमरातबावरून पडली आहे.

पाटलाची कर्तव्ये—भूमीची सुपीकता वाढवणे, गावाची सर्व प्रकारे व्यवस्था ठेवणे, पीकभाणी पाहणे, बलुतेदारांच्या तक्रारी दूर करणे; वतनदार, बलुतेदार, मठ, समाधी, अन्नछत्रे यांसारख्या सामाजिक संस्थांची वतने ज्यांची त्यांना पोचविणे; लोकांसाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाची आखणी करणे, लहानसहान कपडे मिटवणे, इ. कामे पाटलाला करावी लागत. कोकणातील बहुतेक भागांत पाटीलकी अधिकार खोताकडे असे. सरकारी हुकुमांची जनतेला समज देऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे, मामलेदाराकडून रयतेला तगाई मंजूर करून आणणे व त्याच्या फेडीची जबाबदारी घेणे, जागल्यामार्फत आल्यागेल्याची खबर मिळवणे, चौरीमारीसारख्या गुन्ह्यांचा लास लावणे, इ. कामे खोताला करावी लागत. सरकारीत

अधिकारी आणि रयतेचा प्रतिनिधी अशी त्याची उभयत्रिघ भूमिका असे

पाटील हा महार, पौनदार व कुलकर्णी याच्यामाफन गावाची सगळी कामे उरलीत असे देशान राजसत्ता बळकट नसेल, तर खजिना साम्राज्ये, जमिनीची मोजणी करणे, 'याय चौकशीत होणाऱ्या दिव्याचा निदापना पाहणे, बाजारपेठतील वजने-मापे नसावे, गावातील सारा वसूल करून सरकारी कोठारात भरणे, ही कामे पाटलाची असत वेळगाव वारवाडच्या बाजूला विवाह, मुज, यज्ञ, गासाव या प्रसंगी काही द्रव्य पाट लाला देण्याची पद्धत होती इमारती लाकडाचा काही हिस्साही मानपानाच्या पोटी पाटलाला देत पाटीलकीच्या कामासाठी त्याला काही सरकारी वार्षिक मुशाहिराही मिळत असे काही भागात पाटलाना वन इनामी जमिनी दिलेल्याही आढळतात

कोणत्याही जातीच्या लग्नसमारंभाच्या वेळी पहिला मानाचा विंडा पाटलाला मिळायचा साडे विंधी करताना ब्राह्मणांना पाटलाची परवानगी घ्यावी लागायची शिमग्याच्या राणान होळीला पहिला नवेद्य त्याने दाखवायचा पोळ्याच्या भिरव पुनीत पहिला बैल पाटलाचा असायचा वसऱ्याला घट उठत ताना पहिला घट पाटलाचा उठायचा सीमोल्लघनाच्या वेळी आटा आणि शमी याच्या पानाची पूजा करण्याचा माा पाट लाला मिळायचा

अलिकडे हळूहळू गावकीतला पाटलाचा मान कमी होत चालला आहे [या का म , म गा स , प्रा भा स व , रा ले स , गा गा , म जी , भा सा -पूर्वाध ५]

पाटील, कमवीर भाऊराव (१८८७ १९५९ इ स)

महाराष्ट्रातील एक महान समाजसेवक रातारच्या दक्षिण भागातील ऐतवडे गावच्या पाटील घराण्यात कुमाज गावी याचा जन्म झाला हे धर्माने जैन होत पण मराठा आणि जन या दोन जमातीचा जुना ऋणानुबंध असल्याने किच्येक लोक भाऊरावाना मराठाच समजत त्याचे सामाजिक काय मराठा समाजात घडले गेले कोल्हापूरच्या जैन वसतिगृहात राहून त्यानी इंग्रजी सहानी पर्यंत शिक्षण घेतले त्यानंतर कोल्हापूरच्या छत्रपती शाह महाराजाशी त्याची ओळख झाली आणि भाऊराव त्याच्या राजवाड्यात दोन वर्ष राहिले शिक्षण थावल्यावर ओगले व किलोस्कर या कारखान्याचे विन्नेने म्हणून त काम करू लागले हे काम करीत असताना त्यानी भारतभर प्रवास केला या भारत-भ्रमणात त्याना एक गोष्ट कळून आली, की विचार, उच्चार व आचार याचे उगमस्थान म्हणजे शिक्षण

होय सत्य, सामाजिक समता आणि वार्षिक व वार्षिक स्वातंत्र्य याचा रागम म्हणजेही शिक्षणच होय जोवर बहुजन

कमवीर भाऊराव पाटील

समाजापयत शिक्षणाचा प्रसार होणार नाही, तोवर आपल्या देगाचे पाऊल पुढे पडणार नाही शिक्षण म्हणजे जनजागती, जनजागती म्हणजे समाजक्रांती आणि समाजक्रांतीतूनच नव समाजतिमिती हे सूत्र र्यानी आपल्या मनाशी पक्के केले व त महाराष्ट्रात जनताशिक्षणाच्या कार्याला प्रवृत्त झाले

इ स १९११ च्या सुमारास सातारा जिल्ह्यातल्या दुध गाव या गावी एक शिक्षणसंस्था स्थापून त्यानी आपल्या शैक्ष णिक कार्याचा शुभारंभ केला पुढे १९१९ साली काहा येथे त्यानी रगत शिक्षणसंस्था नावाची एक संस्था स्थापन केला तिथून पुढे शैक्षणिक प्रचारासाठी त्यानी ठिकाणिकाणी हिंडून व्याख्याने दिली

भाऊराव काही काळ संत्यशोधक समाजाचे पुढारी म्हणूनही प्रसिद्ध होते त्याचा युक्तिवाद बिनतोड व वक्तव्य प्रमाणी असे सातारा जिल्ह्यात असे एकही खेडे आढळणार नाही, ती ज्याने भाऊरावाचे खणखणीत व तुफानी व्याख्यान ऐकले नाही

एक विद्यार्थी घेऊन त्यानी काहाडला वसतिगृहाचा प्रारंभ केला म गावीच्या हस्त त्याचे उद्घाटन केले आज शेकडो विद्यार्थी त्या वसतिगृहात राहून शिक्त आहेत या विद्या थ्यांच्या पुढच्या कालेज शिक्षणासाठी त्यानी पुणे येथे 'युयिन थोडिंग हाऊस' स्थापन केले शिक्षकाना अध्यापनशास्त्राचे शिक्षण देण्यासाठी 'सिल्व्हर ज्युबिली रुरल ट्रेनिंग कॉलेज,

ध रा. ब. काळे स्मारक प्रॅक्टिसिंग स्कूल, या संस्था त्यांनी उभारल्या. या संस्थांत अध्यापनशास्त्राचे शिक्षण घेतलेले भरपूर शिक्षक हाताशी घेताच जिथे शाळा नव्हत्या अशा बहुतेक खेड्यांतून त्यांनी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. मुलींच्या शिक्षणाकरिता जिजामाता अध्यापिका विद्यालय व लक्ष्मीबाई पाटील वसतिगृह या संस्थाही त्यांनी काढल्या. यानंतर सातारा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी म्हणून त्यांनी सातार्याला छत्रपती शिवाजी कॉलेजही स्थापले.

छत्रपती शाहू महाराज व विठ्ठलराव शिंदे या समाजसुधारकांच्या कार्याचा त्यांनी समन्वय केला. त्यांच्या संस्थांत तयार झालेले लोक मिळेल ते वेतन व पडेल ते काम या धोरणावर संस्थेचे आजीव सभासद होऊन रयत शिक्षण संस्थेचा भार शिरावर वाहतात. भाऊरावांचे एक वैशिष्ट्य हे, की त्यांनी ब्राह्मणोत्तर व अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी सामायिक वसतिगृहे स्थापन केली. त्यांच्या संस्थेत धर्मभेद व जातिभेद यांना थारा नाही. मराठे, महार व मुसलमान यांची मुले एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये बंधुभाव निर्माण करणे हा त्यांच्या सामायिक वसतिगृहे निर्माण करण्याच्या भागचा हेतू होता. राष्ट्रपती गंज लक्षात घेऊन तदनुसार बहुजन समाजातल्या विद्यार्थ्यांना शिकवून तयार करणे, या गोष्टींवर त्यांच्या संस्थांचा विशेष भर आहे.

सांप्रत सातारा, कोल्हापूर, नगर, सोलापूर, मुंबई अशा महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत भाऊरावांच्या रयत शिक्षण संस्थेच्या शाखोपशाखा शैक्षणिक कार्ये करीत आहेत. भाऊरावांची शैक्षणिक क्षेत्रातली ही महनीय कामगिरी लक्षात घेऊन पुणे विद्यापीठाने त्यांना डॉक्टरेट देऊन त्यांचा व त्यांच्या कार्याचा बहुमान केला. [कर्मवीर भाऊराव पाटील- श्री. धोरपडे, २१५१; अ. च. को.; माझ्या आठवणी]

पाटेश्वरी एक शक्तिपीठ. हे उत्तर प्रदेशातील बलरामपुराजवळ येते. इथे सतीचे पट म्हणजे वस्त्र गळून पडले, असे सांगतात. प्रतिवर्षी इथे वासतिक नवरात्राचा उत्सव होत असून, त्या वेळी भाविक यात्रेकरूंची इथे गर्दी होते. देवस्थानसाठी स्वतंत्र इनामाची व्यवस्था आहे. मुख्य मंदिराभोवती अन्नपूर्णा, शेषनाग, शीतला, भैरवनाथ, कालिका, इ. देवांची मंदिरे आहेत. इथला सूर्यतलाव प्रेक्षणीय आहे.

पाठारे प्रभू एक जात. या लोकांची वस्ती उत्तर कोकणात, विशेषतः मुंबई, माहीम, साण्टी, ठाणे, वसई, इ. ठिकाणी आहे. यांना पाताणे किंवा पैठणे प्रभू असेही

म्हणतात. पैठणवरून पैठणे किंवा पाताणे हे नाव पडले.

देवगिरीचा राजा रामदेवराव यादव याचा इ. स. १२९४ मध्ये अलाउद्दीन खिलजीने पराभव केल्यावर त्याने आपला दुसरा मुलगा बिबदेव याला उत्तर कोकणात पाठवून दिले. त्याच्या बरोबर काही सरदार आणि पाठारे प्रभू जातीची काही कुटुंबेही होती. बिबदेवाने तिथे महिकावती नामक राजधानी स्थापन केली. हीच आधुनिक माहीम नगरी होय.

पाठारे प्रभूंच्या पूर्वेतिहासासंबंधी माहिती देणारे व नारणजी नामक एका पाठारे प्रभूने इ. स. १७९८ मध्ये नकललेले एक बाड सापडले आहे. या बाडात एकूण पाच हकीकती दिलेल्या आहेत. पहिल्या हकीकतीत रामराजाचा महिमा व पाठारे जातीच्या सहास्रष्ट कुळांचा उल्लेख आहे. दुसऱ्या हकीकतीत राजा बिबाच्या अंमलापासून मुसलमानी अंमलाच्या प्रारंभपर्यंतची स्थूल संगती लावलेली आहे. तिसऱ्या हकीकतीत सोपारे येथील वैतरणी तीर्थाचे माहात्म्य वर्णिलेले आहे. चौथ्या हकीकतीत पाठारे जातीच्या अठरा कुळांची नावे दिली आहेत आणि पाचव्या हकीकतीत बिब राजापासून मुसलमानी अंमलपर्यंतच्या राजांची परंपरा व त्यांच्या कारकिर्दीतील काही महत्त्वाच्या गोष्टी दिलेल्या आहेत.

पहिल्या प्रकरणात राजा रामदेव याच्या कुळाचे वर्णन करताना चापानेर, हस्तनापूर, नागाबाज, मुंगीपैठण व पणाले अशा पाच पैठणांचा उल्लेख केलेला आहे. बिबाच्या राजवंशाचा या पाच पैठणांच्या राजवंशांशी संबंध होता व त्याने आणलेले पाठारे प्रभू मूळ या पाच राज्यांत राहणारे होते.

राजा, प्रधान व पाठारे प्रभू मिळून एकूण पंचाणव कुळांचा निर्देश या बाडात आलेला आहे. त्यापैकी पैठणहून अट्टावीस, नागाबाजहून नऊ, चापानेरहून तेरा, पन्हाळचाहून सात, चेरणेहून सात, दौलताबादेहून तीन व अनहिलवाडेहून दोन अशी पाठारे प्रभूंची कुळे कोकणात आली, असे बाडकार म्हणतो. ही कुळे चेऊळ, येकसार, कोंडिवटे, दईसार, चेंबूर, गोरेगाव, शीव, पसपीली, चेदवली, कल्याण, कळवे, माहीम, ठाणे, इ. ठिकाणी येऊन कायमची वतनदार झाली. याचा अर्थ ही कुळे गुजरात, राजस्थान व देश या भागांतून इकडे आली व येताना त्या त्या भागातील भापा व चालिरीती घेऊन आली.

या पंचाणव कुळांच्या कुलदेवताही बाडात नमूद केलेल्या आहेत. त्यांत जोगेश्वरी, महालक्ष्मी, पद्मावती, वज्रायणी, एकवीरा, चंडिका, रामदेवी, कुमारिका, ललिता, आद्येश्वरी, रुद्रायणी, लक्षेश्वरी, साधलिका, रामेश्वरी, इ. शक्तींची निरनिराळी नावे कुलदेवता म्हणून दिलेली आहेत. त्यावरून पाठारे प्रभू पूर्वी ज्या प्रांतात राहत होते, तिथे शक्तीची उपासना सुरू

साल्यानार ते कावणात उतरले ह्मणून यने हे लोक समात राव असून गोगरी मठाच्या धार्मिक अधिवाराखाली आहेत

वाडकारान पाठार्याचा गोगरी मठातल्या आहेत त्यात श्रीपती, रामळ, नामोश्वर, त्रिजक, श्रीचंदल, गादा, कासेश्वर, कैंगव, दुर्ग, श्रवण, अबुसा, इ नाव आहेत प्रचलित गानवरप्रथात ही नाव आळन नाहीत तव्हा ती त्यानंतरच्या काळात जस्तित त्यात आली असावी माथ गीतम, वसिष्ठ, पारस्कर, कौंडिन्य, अत्री वगरे गात्रे गात्रप्रवरप्रथात आहेत त्यावरून आर्यांच्या इनर पोत्रजाताप्रमाणे याही जातीचा उगम पुरातन असावा, ह्मणते

रावत्रहाद्वर पी बी जाशी यांच्या मत पाठारे हा प्रतीहार या संस्कृत शब्दाचा अपभ्रंश आहे पाठार हे कौज व राजस्थान येथील प्रतीहाराचे वंशज होत इ स १०१८ मध्ये गझनीच्या महमूदाने कौजवर स्वारी केली व प्रतीहार घराण्यातील शकटचा राजा राज्यपाठ याचा परामव केला या घटनेनंतर प्रतीहार किंवा पाठारे प्रभू याचे पूज्य दवगिरीच्या राजांच्या आश्रयासाठी पठणला आले, असे दिसते पुढे ते भीमदेवाबरोबर किंवा विवदवाबरोबर उत्तर कोकणात आले तेव्हा त्यांना पठणे प्रभू किंवा पठणार प्रभू अस म्हणू लागले पाताणे ह्मणून पठण या शब्दाचा अपभ्रंश हाय, असे श्री जोशी यांचे म्हणणे आहे

सह्याद्री राज्याच्या २८ व्या अध्यायात सांगितले आहे, की पाठारे प्रभूचा आद्य पुरुष राणा अश्वपती हा पठण क्षेत्रात जाऊन राहिला होना निध त्यान एकादा भूगू नृपीचा अपमान केला त्यावर भूगूने अश्वपतीला शाप दिला, की 'तुझे राज्य जाईल' त्यावर राजाने त्याची नमा मागितली तेव्हा भूगूने 'तू कारकुनी वरून ऊजितावरथेला येगील,' असा त्याला उशाप दिला तव्हाभानून त्याचे नाव पाठारे प्रभूदेवजी पठण किंवा पठण प्रभू असे पडले

विवाहप्रथा - पूर्वी याच्यात मुलामुलीच विवाह लहान वयात होत असत लहान जुत्रताना पत्रिका पाहण्याची पद्धत होती सागरपुड्याएवजी याच्यात कुलवंतला बकरा बळी दण्याची चाल आहे लहानपूर्वी एखाद्या दिवस आधी घरातील बद्ध पुरुष कुलदवीची पूजा करतो नंतर वक्रयाला दवीसमोर आणतात एका सुपात थोडे तांदूळ घालून त बकयापुढे ठेवतात आणि ता ते तांदूळ खायला लागला, की बद्ध पुरुष तलवारीने त्याने डाके उडवतो मग तो ने डाके हातात धरून त्याच्या रवताचे काही थब देखीवर पडू देता नंतर त मुडके धाळीत घालून दवीच्या चौरगासाली दुसऱ्या दिवसापश्चत ठरून देतात आणि उरलला बकरा शिजवून खानात

लग्नाच्या आधी चार दिवस वधूला वरगृही बोलवतात आणि तिला पळे, मेवागिठाई, नवीन रुपडे आणि दागिने देतात नंतर तिच्या लोही घराच्या अगदी जवळच्या नातवाईकां पडे पाठवतात त्या वेळी स्त्रिया साभूने तिला काय काय दिले, याची चौकगी करतात लग्नाच्या आदल्या दिवशी हळद लावण्याचा समारंभ करतात

विवाह मुलीच्या घरी हातो विवाह समारंभान मधुपक, अक्षता टाकणे अद्वैर, काथादान, सप्तपदी हे विधा प्रमुख असतात वधू वर लग्नाच्या वेळी तादळाच्या डिगावर उभ राहतात भगलाप्टके क्षाल्यावर महूर्ताच्या वेळी, वराचा पिता वधूच्या गळघात काळी पोत बाधतो आणि वधू वराच्या गळघात हार घालते जु या काळी त्याचे ह्मणून विवाहसोहळे चार चार दिवस चालत असत

मुत्रगी प्रथम ऋतुमती झाली, की घरातील वडीलधारी स्त्री तिची ओटी गरजे पूर्वी मुलाला चांगले कपडे घाडून मखरात बसविण्याचा चाल होती त्या वेळी तिच्यासाठी दाजणी बोलावीत नातेवाईक स्त्रिया तिच्यासाठी वाडणे घेऊन येत चार दिवस असाच कार्यक्रम चालत असे पाचव्या दिवशी ती स्नान करीत असे त्याच दिवशी तिचा गर्भाधानाचा विधी होई

प्रसूतिप्रथा - स्त्रीची प्रसूती तिच्या माहेरी होते पूर्वाच्या काळी तिला मदन करण्यासाठी सुदणीला बोलावीत मूल जन्मल्यावर थोडा वेळ त्याला सुपात ठेवतात आणि आषोढ घालून वाजेवर निजवतात गूल जन्मल्याबरोबर धाळी वाजवून आनंद व्यक्त करताना याच दिवशी सध्याकाळी मुलाची पत्रिका तयार करतात पाचव्या दिवशी सटीची पूजा करतात दहाव्या दिवशी सुवर सपल्यावर त्या दिवशी अथवा अकराव्या किंवा ताराव्या दिवशी मुलाचे नाव ठेवतात सहाव्या महिन्या नंतर मुलाचे कान टोचतात कान टोचल्यानंतर वर्षभराने मुलाचे नाव टोचतात

सत्तिकप्रथा - हे लोक प्रते जाळनात जाळलेल्या जागी मातीचा लहानसा त्रिकोणी डीग करतात, त्याच्यावर शेणपाणी पांगनात, पूर्वा पसरतात आणि त्यावर पाण्याची पाच मडकी, तीळ, भाताचे पिंड, पोळ्या, तूप, इ वस्तू ठेवतात मृताचा मुत्र्या पिंडापुढे कापूर व धूप जाळतो आणि मृताला ते सब रवीकारण्याची विनती करतो

मृताचा आत्मा दहा दिवसपयत घरात घोटाळत राहतो, अशी या लोकांची समजूत आहे म्हणून दहा दिवस त्याला आषोढ करण्यासाठी एका द्रोणात पाणी व पिण्यासाठी एका द्रोणात दूध ठेवतात अकरावा, बारावा व ताराव्या दिवशी आद्र करतात [घर्ण व जाती - श्री मो वि पटवर्धन, १९६६,

उ. को. प्रा. इ.; पाठारे क्षत्रिय जातीचा इतिहास, खंड पहिला—
श्री. ग. गो. नाईक, १९६०; पाठारे प्रभूंची मध्यकाळीन परं-
परा—श्री. म. मो. फडणिस, भा. इ. सं. मंडळ, तृतीय संमेलन,
शके १८३७; पूना गॅझेट.]

पाणपोई पांथस्थांना व आल्यागेल्यांना पाणी मिळावे म्हणून
जी सोय करतात, तिला पाणपोई म्हणतात. हे
एक पुतं कर्म आहे. धनिक व्यक्ती व सार्वजनिक संस्था अशा
पाणपोया घालतात. त्यांमध्ये सुरांनाही पाणी मिळण्याची सोय
असते. प्राचीन काळी बहुतेक राजे सर्व राजरस्त्यांवर जागो-
जागी अशा पाणपोया बांधीत.

पाणपोईत मातीचे मोठमोठे डेरे पाण्याने भरून ठेवतात.
तृषितांना पाणी देण्यासाठी एक माणूस तिथे नेमलेला असतो.
गावे किंवा शहरे यांच्या बाहेर असलेल्या पाणपोईजवळ पांथ-
स्थांना थोडा वेळ विश्रांती घेता यावी व छपाहार करता यावा,
म्हणून एखादी पर्णकुटी बांधतात. कित्येक ठिकाणी कळकाच्या
पन्हळी ठेवलेल्या असतात. पाणपोयीतला मनुष्य एका बाजूने
त्या पन्हळीत पाणी ओततो व तृषित मनुष्य पन्हळीच्या दुसऱ्या
ठोकानून येणारे पाणी ओंजळीने पितो.

पाणिनी एक महान वैयाकरण. याला पंडित मंडळी गौरवाने
भगवान पाणिनी असे म्हणतात. याच्या काला-
बद्दल खूप मतभेद आहेत. कोणी त्याला सनपूर्व ८ व्या शत-
कातला मानतात, तर कोणी त्याला सनपूर्व ४ व्या शतकातला
संभवतात.

पाणिनी हे त्याचे व्यक्तिनाम असेल की काय याबद्दलही
वाद आहे. त्याच्याच एका सूत्रावरून (अष्टा. ६.४.१६५)
ते गोत्रनाम असावेसे वाटते. बौधायनाचेही तेच मत आहे. या
गोत्राचे भार्गव, च्यवन, आप्नवान, और्व आणि जामदग्न्य असे
पाच प्रवर आहेत. भट्टोजी दीक्षिताने पाणिनी शब्दाची निरा-
ळीच व्युत्पत्ती दिली आहे. पणीचे पुरुषअपत्य तो पाणिन व
त्याचा नातू तो पाणिनी, असे तो म्हणतो.

पाणिनीला वाहीक, शालंकी, दाक्षीपुत्र व शालातुरीय अशा
अन्यही संज्ञा आहेत. वाहीक हा एक गंधार देशाचा भाग होता.
त्या भागातला तो म्हणून त्याला वाहीक म्हणत. शालंकी
शब्दाची व्युत्पत्ती कळत नाही. दाक्षीपुत्र या नावावरून त्याच्या
आईचे नाव दाक्षी होते, असे कळते. दाक्षी ही दक्ष नावाच्या
गणातली होती. शालातुरीय हे नाव त्याच्या जन्मगावावरून
पडले आहे, असे दिसते. सांप्रत त्या गावाला लहुर असे म्हण-
तात. लहुर हा शालातुर शब्दाचाच अपभ्रंश आहे. पाणिनीचे

पूर्वजही याच गावात राहत होते. पाणिनी हा तक्षशिलेच्या
विद्यापीठात शिकला असावा, असा तर्क आहे.

इ. स. च्या ७ व्या शतकात चिनी प्रवासी युआन च्वांग हा
भारताचा प्रवास करित असता शालातुराला पोचला होता. तेव्हा
त्याला पाणिनिविषयक अनेक दंतकथा ऐकायला मिळाल्या. तिथे
पाणिनीचा एक पुतळाही बसविला आहे, असे त्याने म्हटले
आहे. सांप्रत तो पुतळा लाहोरच्या संग्रहालयात आहे. पण श्री.
दीक्षित यांच्या मते तो पुतळा पाणिनीचा नसून बुद्धाचा असावा.
पाणिनीचे जीवनचरित्र फारसे उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी
आख्यायिका व किंवदंती यांच्यावरच अवलंबून राहावे लागते.
कथासरित्सागरात पाणिनीविषयी एक किंवदंती आलेली आहे,
ती अशी—

वर्ष नावाचा एक आचार्य पाणिनीचा गुरू होता. पाणिनी
व कात्यायन हे दोघे त्याच्याकडे शिकत. त्या दोघांत कात्यायन
कुशाग्र बुद्धीचा व पाणिनी मंद बुद्धीचा होता. प्रत्येक बाबतीत
कात्यायन पाणिनीला मागे टाकी, ही स्थिती पाणिनीला असह्य
झाली व तो गुरुगृहाचा त्याग करून हिमालयात गेला. तिथे त्याने
शिवप्रसादासाठी घोर तप केले. त्या तपाने शिव प्रसन्न झाला
आणि त्याने पाणिनीला प्रतिभाशाली बुद्धी दिली. पाणिनीच्या
समोर नृत्य करित असताना शिवाने चौदा वेळा आपला डमरू
वाजवला. त्यातून जे ध्वनी निघाले, त्यांना अनुसरून पाणि-
नीने अइउण्, ऋलृक्, एओइ, इ. चौदा प्रत्याहारसूत्रे बनविली
(कथासरित्सागर १.४). पाणिनीची अष्टाध्यायी या चौदा
सूत्रांवरच आधारलेली आहे.

युआन च्वांगला शालातुराची पाणिनीविषयी तिथल्या
विद्वानांकडून ज्या आख्यायिका ऐकायला मिळाल्या, त्यांचा
सारांश असा—

अतिप्राचीन काळी साहित्याचा विस्तार फार मोठा होता.
कालक्रमाने त्याचा न्हास झाला आणि एके दिवशी सर्वशून्य
झाले. त्या वेळी देवांनी ज्ञानाच्या रक्षणासाठी पृथ्वीवर अवतार
घेतला. त्यांनी मग व्याकरण व साहित्य जन्माला घातले. पुढे
व्याकरणाचा विस्तार होऊ लागला. ते खूप वाढले, असे पाहून
ब्रह्मदेव व इंद्र यांनी लोकांच्या गरजेला अनुसरून व्याकरणाचे
काही नियम बनवले व शब्दांची रूपे स्थिर केली. पुढे वेग-
वेगळ्या ऋषींनी आपापल्या मताला अनुसरून वेगवेगळी
व्याकरणे रचली. त्यांचे शिष्य-प्रशिष्य त्या व्याकरणांचे अध्ययन
करू लागले. पण जे मंदबुद्धी होते, त्यांना त्या सर्वांचे यथावत
आकलन होईना. नेमक्या याच वेळी पाणिनीचा जन्म झाला.

जन्मतःच त्याची ग्रहणशक्ती तीव्र होती. मनुष्याची आयुष्य-
मर्यादा आणि व्याकरणाचा पुसारा या गोष्टींचा मेळ बसणे

सवय नाही, असे पाहून पाणिनीने व्याकरणात सुधारणा करण्याचे व नियम निश्चित करून अशुद्ध शब्दप्रयोग ठीक करण्याचे ठरवले लगेच तो व्याकरणविषयक सामग्रीचा संपूर्ण ऋष्यासाठी प्रवासाला निघाला या प्रवासात ईश्वरदेव नावाच्या एका प्रकांड पंडिताशी त्याची गाठ पडली पाणिनीन आपल्या नव्या व्याकरणाची यात्रा त्याच्यापुढे भाडली ती ऐकून ईश्वरदेव खूप थाला आणि त्याने पाणिनीला त्याच्या वार्धत मदत करण्याचे ठरवले ईश्वरदेवाकडून याग्य ने मागवून मिळवून पाणिनी एकातरथळी गेला तिथे बसून त्यान आठ अध्यायाचे एक नव व्याकरण निर्माण केले मग त्याने सदर ग्रथ पाठलिपुत्र येथील नद सम्राटाकडे पाठविला सम्राटाने विद्वानाकडून त्या ग्रथाचे परीक्षण करविले तो ग्रथ विद्वानानी एकमताने उपयुक्त व सारमृत असा ठरविला मग सम्राटाने एक आज्ञापत्र काढून सदर ग्रथ आपल्या साम्राज्यात शिफविला जावा असा आदेश दिला अष्टाध्यायी जो मुखोदगत करील, त्याला सहस्र रुपय मुद्राचा पुरस्कार मिळेल, असेही घोषित केले पुढे मगधसम्राट नद हा पाणिनीचा मित्रच बनला

बरील आस्थाधिकेवरून पाणिनीने शुद्ध शब्दांच्या सामग्रीचा सचय करायसाठी पुष्कळ प्रकास कला होता, हे करून येते त्याच्यासमोर पूर्वाचार्यांचे व्याकरण ग्रथ होते, पण पाणिनीला ते समाधानकारक वाटत नव्हते बहुमुखी शास्त्राच्या अभ्यासासाठी ते ग्रथ अपुरे पडत होते त्याला वाटत होते की आपल्या पर्णकुटीत बसून व प्राचीन ग्रथात आढळतील तवढ्याच शब्दांच्या सीमेत राहून एखाद्या भाषेचे व्याकरण रचण्याचा प्रयत्न करणे, ही गोष्ट अयोग्य आहे जी जिवत भाषा असते, तिचे वेगवान स्रोत ग्रथाच्या बाहेरच आढळनात गावे, जनपदे नगरे, आचार्यांचे आश्रम मंत्रिपरिषदा, राजदरबार, शासन व्यवहार, सभ्याची विभिन्न क्षेत्रे, व्यापारी श्रेणी व निगम, धर्मिकांच्या कामशाला, इ क्षेत्रात जर्हनिश नवे नवे शब्द, नवे नवे वाक्यप्रयोग, लोकोवर्ती, म्हणी याची नाणी सारखी पडत असतात व ती तोढातोडी त्या त्या प्रदशात प्रसार पावतात नवे याकरण लिहायचे तर त्या सर्वांचा संपूर्ण करणे आणि व्याकरणदृष्ट्या त्या सब शब्दाना आणि ज्यतीना नियमबद्ध करणे आवश्यक आहे

पाणिनी नर्मनेच्या उत्तरेचा बहुतेक सब भभाग हिडला होता गेतांची नावे, धायाची नावे, नागरणी, परणी, पाळीव पशू, विविध वाहने, स्त्री पुरुषाचे थळ, मुलाना नापठेव्याच्या पद्धती, पाठशालातील अध्यापनाच्या पद्धती, विविध प्रकारचे साहित्य, शिवके व नाणी, वजन मागे, भोजनपदाथ, इ गोष्टी विषयी पाणिनीच्या अष्टाध्यायीत नियम व उल्लेख मिळतात

त्यावरून तो भाषाविषयक सामग्री गोळा करण्यासाठी वेवढ्या विशाल आणि विभिन्न क्षेत्रान हिडला असेल, त्याची कल्पना येते त्याने उदीच्याम्, प्राच्याम् असे निर्देश करून त्या त्या प्रातान्त्रे लोक एखाद्या शब्दाचा ऋसा ह्रस्व दीर्घ उच्चार करणात किंवा कगे हेल काढून तो शब्द उच्चारतात, तेही दाखवून दिल आहे या सर्व गोष्टीनी प्रभावित होऊन काशिका कारणे ' जहा महुती सृ मेक्षिका वनते सूत्रकारस्य ' = सूत्रकार पाणिनीचा केवढी मोठी ही सूत्रम दष्टी, असे गौरवपूर्वक उद्गार काढले आहेत पाणिनीने आपल्या अष्टाध्यायीत जनपद, ग्राम, नगर, सघ, गोत्र, चरण, इ गोष्टीची लावलचक सूची दिली आहे सुमारे एक सहस्र गोत्राची नावे पाणिनीय गणात आढळतात शास्त्रीय गोत्राच्या व्यतिरिक्त लौकिक गोत्राची नावेही पाणिनीने संप्रहित केलेली आहेत अष्टाध्यायीत ५०० गाव व नगर याची पुरती सूची मिळून त्याशिवाय नत्कालीन रीतिरिवाज, कलाक्रीडालय, देवम, उपासनापद्धता, लोकाची राहणी, शिक्षण, जीवनव्यवसाय, इ अनेक गोष्टींची माहिती त्या ग्रथात उपलब्ध होते

पाणिनीने आपल्या काळापूर्वी निमाण झालेल्या वाङ्मयाशी चांगला परिचय करून घेतला होता सूत्रानुन ज्या वाङ्मयाचा निर्देश आढळतो, ते तर त्याला ज्ञात होतेच, शिवाय अनुल्लेखित असे ग्रंथ वाङ्मय त्याने दृष्टिखालून घेतले नसाव, असेही कळते वेदत्रयी, वेदांच्या विभिन्न शाखा, वदागे, ब्राह्मणे, महाभारत, कथा गाथात्मक साहित्य, श्रौतसूत्रे व धर्मसूत्रे, उपनिषदे, याशिवाय दष्ट आणि प्रोक्त या सदरात येणारे बहुतेक वाङ्मय पाणिनीला ज्ञात होते, असे समजून येते

संस्कृत साहित्याच्या उगमापासून स्वतःच्या कालापर्यंत शब्द आणि अक्षरे यांच्याविषयी जितके ज्ञान उपलब्ध होण्या सारखे होते, तेचढे सब उचलून त्याला पाणिनीने आपल्या अष्टाध्यायीत स्थान दिले म्हणूनच पतजलीने पाणिनीच्या व्याकरणाला ' महत्सास्त्रौष ' = विशालशास्त्रसमूह असे गौरवाने म्हटल आहे त्यामुळे पाणिनीची अष्टाध्यायी प्रातिशाखा प्रमाणे त्या त्या वेदापुरतीच मर्यादित राहिली नाही तिने सब वेदाशी आपला सबध जोडला सामवेदाच्या ऋकतत्र नागक प्रातिशाखातली बरीचशी सूत्रे पाणिनीच्या सूत्राशी मिळती जुळती दिसतात दोहोची तुलना करून डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल मागतात - पाणिनीने पूर्वीच्या सूत्राना भाषा, अध आणि विस्तार या सीढी दृष्टीनी पल्लवित केले पाणिनीने कोणाचे किती ऋण घेतले हे समजायला आज निश्चित साधन उपलब्ध नाही एवढेच सांगता येते, की विषयप्रतिपादनाच्या दृष्टीने अष्टाध्यायी स्वतःच्या ठिकाणी परिपूर्ण आहे

पाणिनीच्या अष्टाध्यायीतील सूत्रे वैदिक दर्शनाच्या अभ्यासासाठी तर उपयोगी पडतातच; पण उपनिषदांच्या अभ्यासासाठीही त्यांचा उपयोग होतो. किंबहुना सर्वच संस्कृत वाङ्मयाचा अभ्यास त्यामुळे सुलभ होतो.

पाणिनीच्या ग्रंथावर आधारित सिद्धान्त कौमुदी हा ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित यांनी रचला. गेली कित्येक शतके त्या ग्रंथावरूनच मुख्यत्वे पाणिनीय व्याकरणाचे अध्ययन चालते. या ग्रंथात वैदिकी प्रक्रिया आणि स्वरप्रक्रिया अशी दोन प्रकरणे आहेत. वैदिकी प्रक्रियेत पाणिनीचे व्याकरणविषयक नियम सर्व वैदिक वाङ्मयाला कसे लागू पडतात, हे दाखविले आहे व स्वरप्रक्रियेत वैदिक भाषेचे उच्चार कसे करावे, याचे विवेचन आहे. आपली व्याकरणविषयक सूत्रे रचताना पाणिनीने सर्व वैदिक ग्रंथांमंडार व उपनिषदे यांचे आलोडन केले आहे, असे दिसून येत असले, तरी या सूत्रांचा व वैदिकी प्रक्रियांचा अर्थ लावताना मात्र फार सावधानता बाळगावी लागते.

पाणिनीची उच्च प्रतिभा, असामान्य रचना आणि त्यामुळे जिज्ञासू जगावर झालेले उपकार, हे सारे लक्षात घेऊन शिक्षा-ग्रंथात पुढील ढलोक लिहिला गेला आहे—

येन धौतर गिरः पुंसां विसलैः शब्दवारिभिः ।

तमश्वाज्ञानभ्रं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥

अर्थ— ज्याने निर्मल अशा शब्दजलाने मनुष्यांच्या वाणी धुवून स्वच्छ केल्या आणि अज्ञानजन्य अंधकार दूर केला, अशा त्या पाणिनीला नमस्कार असो.

पाणिनी हा जसा व्याकरणकार तसाच कवीही होता, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. जांबवतीविजय नावाचे एक काव्य पाणिनीने रचले, असे मानतात. पण हे मानणे वस्तुस्थितीला सोडून आहे. बहुतेक विद्वानांनी ते काव्य पाणिनीचे नव्हे, असे ठामपणे सांगितले आहे. त्या काव्याचा कर्ता दुसराच कोणीतरी असावा आणि तो इ. स. च्या ९ व्या शतकात झालेला असावा, असे प्रा. म. दा. साठे म्हणतात.

आख्यायिका अशी आहे, की एका सिंहाच्या भक्ष्यस्थानी पडून पाणिनीचा अंत झाला. पाहा— अष्टाध्यायी. [पाणिनी परिचय— डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, १९६५; पाणिनि व पाणिनीय व्याकरण संप्रदाय— श्री. म. दा. साठे, १९६२]

पाताल अधोलोक. 'पतन्ति अस्मिन् दुष्क्रियावन्तः' = दुष्कृत्ये करणारे लोक ज्यांत पडतात, अशी स्थाने म्हणजे पाताल होय, अशी त्याची व्याख्या केलेली आहे. पातालाला अधोभुवन, असुरभुवन, बलिसध, रसातल, नागलोक, इ. बरीच नावे आहेत. ही सर्व स्थाने पृथ्वीच्या खाली आहेत.

पातालांची संख्या सात मानलेली असून अतल, नितल, वितल, गभस्तिमान, तल, सुतल व पाताल अशी त्यांची नावे आहेत. पद्म पुराणात ही नावे थोडी वेगळी दिली आहेत, ती अशी— असल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल व पाताल.

ही पाताले म्हणजे विवरातील स्वर्गच होत. त्यात समृद्ध भवने, उद्याने, विहारस्थाने आणि क्रीडास्थाने आहेत. पृथ्वीच्या खाली अयुत योजने अतल असून तिथे महासुर मयपुत्र राहतो. त्याच्या खाली अयुत योजने वितल असून, तिथे हाटकेश्वर शिव विहार करतो. त्याच्याबरोबर पार्वती आणि त्याचे भूत-गणही आहेत. त्यात हाटकी नामक मोठी नदी वाहते. वितलाच्या खाली अयुत योजने सुतल असून, तिथे पुण्यलोक बळी निवास करतो. सुतलाच्या खाली अयुत योजने तलातल असून तिथे त्रिपुराधिपती, दानवेंद्र मय निवास करतो. त्याच्याही खाली अयुत योजने महातल असून, त्या ठिकाणी काद्रवेय नामक सर्पांचा गण वास करतो. गहडाला मिळून हे कद्रूचे पुत्र इथे सहकुटुंब राहिले आहेत. त्याच्या खाली अयुत योजने पाताल असून, त्या ठिकाणी घूर असे नाग लोकांचे अधिपती बस्ती करून राहिले आहेत.

इथे सूर्यकिरण केवळ प्रकाश देतात. ते लोकांना उन्हाचा ताप देत नाहीत. त्याचप्रमाणे चंद्रही फक्त रात्रीचा प्रकाश देण्यासाठी उगवतो. त्याच्यामुळे लोकांना थंडीची बाधा होत नाही, असे विष्णू पुराणात सांगितले आहे. पातालाच्या खाली शेष राहतो. त्याच्या मस्तकावर पृथ्वी आहे.

पाताळाची कल्पना जगातील सर्व लोकांत प्रचलित आहे. पातालात अंधार असतो, अशी बाबिलोनी, हिब्रू, मिसरी, ग्रीक, रोमन वगैरे लोकांची कल्पना होती. पाताळ हे मृतांचे निवासस्थान आहे आणि पाताळातील वस्तू आपल्या उलट दिशेने लटकलेल्या असतात, अशीही समजूत आहे.

श्री. कीर्तिदेव देसाई यांच्या मते पाताळलोक हा भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर होता. आपल्या या सिद्धान्ताच्या पुष्टीसाठी त्यांनी अनेक पुरावे दिले आहेत. त्यांपैकी काही असे—

गुजरातमधील अनेक स्थानांचा पाताळाशी संबंध जोडलेला आहे. तामी नदीच्या मुखाजवळच्या प्रवेशाला उत्तम पातालविल असे अनेकदा म्हटलेले आहे. नर्मदा नदीचाही पातालाशी घनिष्ट संबंध दिसतो. नर्मदेला नागांची बहीण म्हटलेले आहे.

विष्णू आणि स्कंद या पुराणांत गभस्तिमान आणि नागद्वीप हे दोन्ही पाताळाचे भाग मानलेले आहेत. श्री. सुरेंद्रनाथ बानर्जी यांनी ही दोन द्वीपे कच्छच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ होती, असे दाखवले आहे.

प्रभास आणि गिरनार या दोन ठिकाणी अनेक पाताला-

विवरे होती असे रुद्र पुराणात सांगितले जाह यावरून, सिंधू नदीच्या मुखापासून गृणारकापयतच्या भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील प्रदेशाला पुराणकाळी पाताल लोक म्हणत, असे सिद्ध होते [श १, पु ३, सु वि को, श्री कीर्तिदेव वैसाई-नानआयस आन दि वेस्टन क्रोस्ट, जनरल आफ दि मुनिव्हर्सिटी ऑफ बाम्बे, जुलै १९५९]

पातालपक्ष जैन दैवतरामुहातला एक यज्ञ हा अनन नाथाचा सेवक आहे याचे वणन असे -

हा त्रिमुख असून राहा हाताचा आहे तो अकुश, माला, धनुष्य, दारी, नागर आणि फल धारण करतो (स्वेनावर मन कमल सडग, पाश मुगूस, फळ आणि माला धारण करणारा)

याच्या मस्तकावर तीन नागकायाचे छत्र असते ते याचे नागलोकावरचे आधिपत्य सूचित करते नागराचा सजव तो ऋषिदेव असत्याचेही सूचवतो [ज ३]

पातालव्रत एक काम्य व्रत चैत्र वद्य प्रतिपदेला हे व्रत करतात त्याचा विधी असा -

एकानंतर दुसरे अशा क्रमाने सप्तपातालाची पूजा करावी त्या दिवशी नक्त भोजन करावे उद्यापनाच्या वेळी ब्राह्मणाच्या घरामध्ये दिवे लागाय आणि शुभ्र वस्त्रे घान करावा फल - स ऋटनिवारण व सुखसमृद्धीचा लाभ [हि ६]

पातिमोक्ख बौद्ध भिक्षूच्या दनदिन जाचरणाची नियमावली त्रिपिटकापैकी विनयपिटकाचे सार यात सव लिन आहे हे एकूण २२७ नियम असून, त्यात बौद्ध भिक्षूनी वस्त्रे काणती वापरावी, अन्न कोणते घ्याव, औषधे किती व कोणती घ्यावी, परंपराशी वागताना कसे बोलावे वगैरे बाबतीत मार्गदर्शन आहे दर पंधरा दिवसांनी या नियमांचा उच्चार करण्याची प्रथा असे व तिला उपोसय असे म्हणत पातिमोक्ख या शब्दात मोक्षाचा उल्लेख असला तरी मोक्षासाठी काय करावे हा या नियमावलीत कुठेही सांगितलेले नाही या नियमाचे ७ विभाग पाडले असून, त्या प्रत्येक विभागाचे आचारग्राह्यम्य भिन्न श्रेणीचे आहे बौद्ध पंथापूर्वी भारतात असलेल्या जय पंथाच्या नियमावलीच्या आधारेच पातिमोक्ख मधील नियमाची रचना केलेली आहे [ए सा रि ए]

पातुर (१) एक नगर ह नगर विदभातील बाळापूर तालुक्यातल्या निर्गुणा नदीच्या काठी वसले आहे या गावात पातुर नावाच्या एका अवलियाची कबर आहे हिंदू आणि

मुसलमान दोघेही त्या अवलियाला भजनात यागिवाय इथल्या डागरान बरीच बौद्ध लेणी आहेत त्या लेण्यामून बरच अस्पष्ट शिलालेखही आहेत गावाच्या वेशीवरही असेच शिलालेख आहेत

(२) एक जात या लोकाचे वास्तव्य राजरमानात आहे या जातीतल्या बायका गाणे बजावणे आणि गणितावली यावर आपला चरितार्थ चालवतात हे आपली उपासी राजपुतापासा झाली असे सांगतात [लोवकला श्रै, मि मु रा प]

पात्र क्रियेचे किंवा आधेयाचे जे रक्षण करते, ते पात्र होय यज्ञ-यागादी क्रयान व दवपूजत पात्रनिर्मितीला म्हत्त्व अमते पात्र लावडाचे, निरनिराळ्या धातूचे वा मातीतही बनवतात देवपूजेसाठी घ्यायच्या पात्राचा विस्तार महा अगुट, त्याचा नासिका चार अगुळे व ओठ एक अगुट असावा, जसे सांगितले आहे

सुवर्णपात्राच्या योगाने सर्व गाष्टी प्राप्त होतात रुप्या या पात्राने आयुरारोग्य व सतती प्राप्त होते ना याच्या पात्राने सौभाग्याची आणि मातीच्या पात्रामुळे उर्माची प्राप्ता होते, अस सांगितले आहे

विष्णूचे पादतीर्थ पात्रानेच घेतले पाहिजे, असा दडव आहे पात्रानून तीर्थ घेणारा मोक्षाला जाता आणि त्याच्या सव पात्राचा निरास हातो, असे भविष्य पुराणात सांगितल आहे पात्रावाचून केलेल्या क्रिया विफल होतात [श ६]

पात्रव्रत एक काम्यव्रत गाघ शुद्ध एकादशी व पौर्णिमा या दोन तिथीना मिळन हे व्रत पुरे करतात या व्रताचा विधी असा -

एकादशीला उपवास करावा पौर्णिमेला एका शुद्ध केलेल्या जागी सुवर्णपात्रात तूप भरून ठेवावे त्या पात्रावर त्या वस्त्राची एक जोडी ठेवावी त्या रात्री जागरण करणे दुसऱ्या दिवशी सफळी ते पात्र विष्णूच्या देवालयान नेऊन तिथे त्या तुपाने व इतर पंचामृतानी विष्णूला स्नान घालून त्याची पूजा करावी नंतर ते पात्र विष्णूला अर्पण करावे मग आचार्याना, अध्याना आणि गरिमाना यथाशक्ति भोजन घालाने फल - सुखसमृद्धीचा लाभ व विष्णुलोकप्राप्ती [हि ६]

पात्री एक यज्ञीय पात्र पिष्टसयवनी असेही याचे नाव आहे हवी तयार करण्यासाठी लागणारे पीठ व वढन पाणी या पात्रीत घेऊन त्याचा पुरोडाश बनवतात ह पात्र मातीचे करतात [श्री विद्याधरशास्त्री भिडे]

पाथरवट

धंदावन्न वनलेली एक जात. दगडाची कामे करणारे ते पाथरवट होत. यांची वस्ती महाराष्ट्रात आहे. हे लोक मूर्ती घडविण्याचे कामही करतात. आम्ही राजपूतांचे वंशज आहो, असे ते सांगतात. मराठा, कामाठी व तेलंगी असे याचे तीन वर्ग आहेत. परंतु या तीन वर्गात रोटीबेटी व्यवहार होत नाही. यांच्या लग्नात नवरा-नवरी बांबूच्या पेटान्यात उभी राहतात. यांचा पुरोहित बहुधा यजुर्वेदी ब्राह्मण असतो. खंडोबा हे यांचे कुलदैवत होय. हे लोक मराठी भाषा बोलतात. त्यांची राहणी स्वच्छ व नेटकी असते. त्यांचे आचार-विचार मराठा कुण्ड्यांप्रमाणे असतात. यांच्यांत जातपंचायत असते. ती जातीतील तंटे मिटविते. [म. ज्ञा. को. ; मुं. इ. जा.]

पाथियार

एक जमात. यांची वस्ती केरळ प्रदेशातील कालिकत जिल्ह्यात आणि विशेषतः थेंकुनपेट्टा व किडनंगनद या भागात आढळते. हे लोक वर्णाने काळे किंवा पिंगट असतात. ते मल्याळम भाषा बोलत असले तरी, त्यांच्या भाषेत कानडी शब्दांचा भरणा वराच आहे. त्यावरून या जमातीचे मूळ स्थान कानडी प्रदेशात असावे, असे वाटते. यांच्यांत मातृ-प्रधान कुटुंबपद्धती आहे. शेतात काम करणे, हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यांची घरेही शेताजवळच असतात.

विवाहप्रथा — मुले वयात आल्यावर त्यांचा विवाह करतात. वराची मामेवर्हीण हीच बहुधा वधू ठरवली जाते. विवाहापूर्वी वराला काही दिवस वधूकडे सेवेसाठी राहावे लागते किंवा वधूसोठी देज द्यावे लागते. मुप्पन नावाचा जातिप्रमुख असतो. विवाह निश्चिन ठरवण्यापूर्वी त्याचा विचार घेतात. वधूवरांची पत्रिका पाहाण्याची चाल आहे.

हे लोक शिव, विष्णू व काली या देवतांना भजतात.

मार्तिकप्रथा — तरुण मृत झाल्यास त्याला पुरतात. परंतु वृद्ध मृताचे दहन करतात. सातव्या दिवशी मृताच्या अस्थी गोळा करतात. सात दिवस सुतक पाळतात. [ट्रा. के.]

पाथेयश्राद्ध

मृताच्या प्रेतत्वनिवृत्तीसाठी करायच्या श्राद्धांपैकी एक. वहा दिवसांच्या और्ध्वदैहिक क्रियेमध्ये हे करतात. यात क्षण, आसन, अधर्म, इ. उपचार अमंत्रक ध्यायचे असतात. मग एका कुशावर सक्तुपिंडाचे दान करून उदकुंभादी वस्तु दक्षिणेसह ब्राह्मणाला देतात. [ऋ. श्र. स.]

पाद

शरीराचा एक अवयव. 'पद्यते अनन इति' = ज्याच्या योगाने गमन करना येते, तो पाद होय, अशी त्याची व्याख्या आहे. गर्भस्थ बालकाला दोन महिन्यांनी पाय येतात.

पाय हे अश्यात्माचे इंद्रिय आहे, असे महाभारतात म्हटले आहे. पायाने पाय किंवा उष्टे ओलांडू नये, विस्तवावर पाय तापवू नयेत व कांस्यरोगात पाय धुवू नयेत, असे सांगितले आहे. तसेच देवमूर्ती, ग्रंथ, मांगलिक वस्तू, पूजाद्रव्ये व श्रेष्ठ व्यक्ती यांना पादस्पर्श करू नये, असेही सांगितले आहे. गुरूचे पाय शिरोधार्य मानण्याची पद्धत आहे. [श. क.]

पादकुच्छ्र

एक व्रत. पादकुच्छ्र म्हणजे कुच्छ्राचा चौथा भाग होय. याचा विधी असा —

एकभक्तेन नक्तेन तयैवायाचितेन च ।

उपवासेन चैकेन पादकुच्छ्र उवाहृतः ॥

अर्थ — (एक दिवस) एकभुक्त राहिल्याने, (एक दिवस) नक्त भोजन केल्याने, (एक दिवस) अयाचित भोजन केल्याने आणि (एक दिवस) उपवास केल्याने पादकुच्छ्र व्रत होते.

अशा प्रकारे हे व्रत चार दिवसाचे होते. [हि. घ. ; श. क.]

पादत्राण

तळपायाला काटेकुटे बोकू नयेत व थंडी, ऊन, वारा यांच्यापासून त्यांचे रक्षण व्हावे, म्हणून त्यांना जे आवरण घालतात, त्याला पादत्राण म्हणतात. प्राचीन काळापासून माणसे पादत्राणांचा उपयोग करीत आली आहेत. वेद-वाङ्मयातही त्यांचे अनेक उल्लेख आढळतात. संस्कृत भाषेत पादत्राणांना उपानह म्हणतात.

प्राचीन काळी झाडाच्या साली, वेत, लाकडी फळघा, मुंजतुण, लोकर, ताडपत्र, मूर्जपत्र, कमलपत्र, गवत, मृगाजिन, डुकराचे कातडे, इ. वस्तूंचा पादत्राणांसाठी उपयोग करीत.

अग्निचयनात श्येनचित्ती निर्माण करण्याचे काम चालू असता यज्ञमान, अठवयू व विटा मांडणारे ही मंडळी हरणाच्या कातड्याचे जोडे वापरीत. असे कातडे केस असलेले असावे, असा नियम असे. राजसूय यज्ञात विशिष्ट प्रसंगी डुकराच्या कातड्याचे पादत्राण वापरीत

घरात, देवळात, मठात, यज्ञमंडपात, पवित्र स्थानी व सोदळ्यात वावरताना चामड्याची पादत्राणे वापरू नयेत, असा संकेत आहे. म्हणून तशा स्थळी किंवा प्रसंगां वापरण्यासाठी फळीवर हरणाचे कातडे चढवून त्याची पादत्राणे बनवितात. संध्यासी अशाच प्रकारची पादत्राणे वापरतात. त्यांना खडावा अशी संज्ञा आहे.

मूर्तिशिल्पात मूर्तीच्या पायात उपानह किंवा पाडुका असाव्या, असे सांगितले आहे. त्याविषयीचा एक श्लोक असा —

उपानहौ प्रकतंध्यौ स्वपादप्रतिमौ तथा ।

पाडुके च तथा कार्ये अन्यथा वृक्षशोकदौ ।

अत्र - मूर्तीच्या पायाच्या मापाची पादत्राणे किंवा पादुका करणाऱ्या तसे न घेतल्यास दुःख-शोक प्राप्त होतात

पद्यराध्या शतकापासून मारनात चित्रविचित्र पादत्राणे प्रचारात येऊ लागली जठराध्या शतकापासून पादत्राणाचे जाकार, त्याची गिलास, त्यावरची कलाबुसर, इ बावतीत सौंदर्यदृष्टी आनी वापरणाऱ्याच्या व्ययगायपरतरे आणि स्थानिक परिस्थितीनुसारही पादत्राणाच्या निर्मितीत बरेच फरक पडले त्याच्या बनावटीतही खपच वैचित्र्य आले

पादप्रक्षालन पाय गुणे असा या शब्दाचा अर्थ आहे दुसऱ्याचे पाय धुणे हेही पादप्रक्षालनाच येते

आचारेंद्र या ग्रंथात त्याविषयी सांगितले आहे, ते असे--

प्रथम प्राङ्मुख स्थित्वा पादौ प्रक्षालयेच्छन ।

न हसन्नव सञ्जल्पन्तः समानमवलोक्यन ॥

इत्येव मन्त्रभिराजानु प्रक्षाल्य चरणौ पद्यक ।

हस्तावामणिषाञ्च कुर्यान्नाचमन तत ॥

अर्थ - प्रथम पूर्व दिशेला तोंड करून सावकाशापणे पाय धुवावे ते धुताना हसू नये, गप्पागोटी करू नयेत व स्वतः कडे पाहत राहू नये गुडघ्यापयत माती लावून एक एक पाय स्वच्छ धुवावा एवढे झाल्यावर कोपरापर्यंत ह्या धुवून नंतर आचमन करावे

पादप्रक्षालनासंबंधी काही सकेन रुढ आहेत, ते असे -

देवपूजा किंवा कोणताही धार्मिक विधी करण्यापूर्वी, बघरात व देवाऱ्यात जाण्याआधी, निहीमाजा घरात येताना, मोजनाला बसण्यापूर्वी व बाळनिणीच्या खोलीत जातांना पाय घुतले पाहिजेत मल-मूत्रनिसर्जनानंतर प्रथम डावा व नंतर उजवा पाय धुवावा इतर वेळी ही क्रिया उलट करावी, जसे सांगितले आहे

घोडशोपचार पूजेत देवाला पाद्य देतात, तोही पाय धुण्याचा प्रकार आहे मधुपकपूजा पादप्रक्षालनप्रकार करावी असे सांगितले आहे लग्नात वर मातेचेही पाय गुण्याची प्रथा आहे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने लग्नघरारभप्रसंगी वधूपक्षातील एका विवाहित स्त्रीने वराचे पाय धुण्याची चाल आहे केरळात दुधाने वराचे पाय धुताने अनेक आदिवासी लोकात वराबरोबर आले या सव लोकांचे पाय घुतले जातात असे पाय घुतले नाहीत, तर भुतेखेते त्या रामारमात विघ्न उरान करतात, अशी त्याची सजून असते

पत्नीने पतीचे पाय धुणे हा एक पतिसेवेचा भाग मानलेला आहे गायत्र्यासंगतीमध्ये पत्नीने सायनाळ्या वेळी पतीचे पाय घुतल्याचा उल्लेख आहे (१३०) [आचारेंद्र, एसा रि ए]

पादसेवन

नवविधा भक्तीची चौथी भक्ती भगवताच्या चरणकमलाची प्रत्यक्ष सेवा किंवा त्या या पदकमलाचे भजन करणे, याचा अर्थभाव पादसेवन भक्तीत होतो या भक्तीचा आदर्श म्हणजे लक्ष्मी होय त्याविषयी ज्ञानेश्वर लिहितात -

मग सवस्वें करुनि सेवा । अभिमानू साडूनि पांडवा ।

ते पाय धुवावयाच्या देवा । पात्र जाहली ॥

(ज्ञानेश्वरी १ ३ ७७)

परमेश्वराच्या पदकमलाची प्रत्यक्ष सेवा घडणे फार कठीण आहे त्यासाठी ब्रह्मदेवही आसावलेला जगतो व तशा प्रार्थना करतो -

तवस्तु मे नाथ स भूरिभागो

भवेऽन्न वाऽयत्र तु वा तिरश्चाम् ।

येमाहमेकोऽपि भवञ्जनातां

भूत्वा निषेवे तव पावपल्लवम् ॥

(भाग पु १० १४ २०)

अर्थ - हे नाथ, आता या जमात किंवा पुढे कर्मागुणार कोणत्याही तियम्ये नीत मला ज म आला, तरी त्या वळी तुझ्या भक्तमंडळीत माझाही समावेश व्हावा व मला तुझ्या चरणकमलाची प्रत्यक्ष सेवा घडण्याचे भाग्य लाभवे

रुमिणीनेही श्रीकृष्णाची अशीच प्रार्थना केली आहे--

अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग ।

आत्मभरतस्य मयि चानतिरिक्तवृष्ट् ॥

(भाग पु १० ६० ४६)

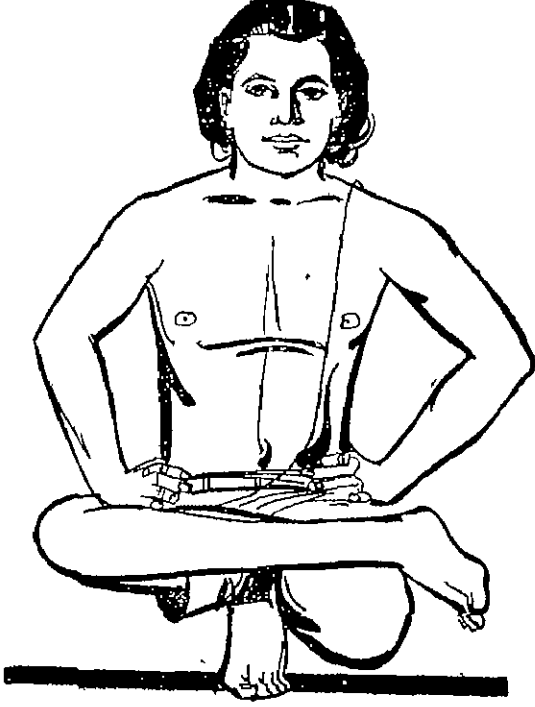
अर्थ - तुम्ही नेहमी निजानदात रममाण झालेले असता व त्यामुळे तुमची माझ्याविषयी उपेक्षा वृत्ती असते पण माझी तुम्हाला अणी प्रार्थना आहे, की मला तुमच्या चरणकमलाची सेवा तेवढी प्राप्त व्हावी

अनेक सतांनी पादसेवन भक्तीचे गाढारम्य वर्गिलेले आहे

पादांगुष्ठासन

एक योगासन याची प्रक्रिया अशी - प्रथम टाचा व पायाचे तळवे बर उचलून पायाच्या बाग या आधारवर बसावे मग उजव्या हाताची बोटे उजव्या पायाजवळ आणि डाव्या हाताची बोटे डाव्या पायाजवळ ठेवावी त्यानंतर उजवा पाय डाव्या पायाच्या गुडघ्यावर ठेवावा व डाव्या पायाच्या टाचेवर अडकोश ठेवावा या वरी कवर, पाय व डोकें समांतर रेपेन ठेवून श्वासो छवाम चालू ठेवावा मग दो ही हाताची बोटे जमिनावर उचलून घरावी मग शरीर सम तोल ठेवून दो ही हात कमरेवर ठेवावे डोळे उघडे ठेवावे इतके केल्यावर या आसनाचा अर्धा भाग पुरा होतो याच प्रकारे

डावा पाय उजव्या गुडघ्यावर ठेवून व उजव्या पायाच्या टाचे-
वर अंडकोण ठेवून पुढचा अर्वा भाग पुरा करावा.

पादांगुष्ठासन

हे आसन केल्याने मन स्थिर राहते, धीर्यवाहिनी नाही
सशक्त होते व पायाची बोटे मजबूत होतात. [उ. यो. द.]

पादोदक देवाचे पाय धुतलेले जल. देवाप्रमाणेच संतमहं-
तांचे पाय धुतलेले पाणीही तीर्थरूप मानतात.
जो देवाचे चरणतीर्थ प्राशन करतो, तो देवकृपेला पात्र होतो,
अशी समजूत आहे. या संबंधीचा एक श्लोक असा—

पीते धृते च शिरसि सर्वास्तुष्यन्ति देवताः ।

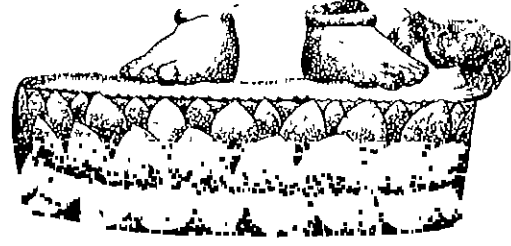
प्रायश्चित्तं हि पापानां कलौ पादोदकं हरेः ॥

अर्थ — पादोदक प्राशन केल्याने आणि मस्तकावर शिंपड-
ल्याने सर्व देवता सन्तुष्ट होतात. विष्णुपादोदक हे या कलियुगात
सर्व पापांचे प्रायश्चित्त आहे.

सर्व पापांचे क्षालन करण्याची इच्छा करणाऱ्याने प्रथम
विप्रपादोदक घ्यावे व नंतर विष्णुपादोदक घ्यावे, असे धर्म-
शास्त्रात सांगितले आहे.

पादोदकाने अकाल मृत्यूचे हरण होते आणि सर्व व्याधींचा
विनाश होतो, अशी समजूत आहे.

पादोदकाचा एक धेंवही जमिनीवर पडू देऊ नये, असा

पादपूजा

संकेत आहे. एकादशीला एकदा व इतर दिवशी तीनदा पादो-
दक घ्यावे, असे सांगितले आहे. [श. क.; आचारंगु]

पादोदकस्नान एक व्रत. याचा विधी असा— उत्तराषाढा
नक्षत्राच्या दिवशी उपवास करून श्रवण
नक्षत्राच्या दिवशी विष्णूच्या पावलांना स्नान घालावे. त्याच-
प्रमाणे सोने, रुपे, तांबे किंवा चिकणमाती यांची पात्रे करून
त्यांनून संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध यांच्या मूर्तींच्या पावलांनाही
स्नान घालावे. नंतर ती चार पात्रे विहीर, तळे किंवा नदी
यांच्या पाण्याने भरून त्यावर मंत्रसंस्कार करावा. मग त्या
पाण्याने स्नान करावे. फल— सर्व संकटांचा परिहार, रोग-
निवृत्ती, कीर्ती व संपत्ती यांचा लाभ. [हि. ध.]

पादोनकृच्छ्र एक प्रायश्चित्त. पादोन याचा अर्थ तीन चतु-
र्थास असा आहे. हे नऊ दिवस करायचे असते.
पहिले तीन दिवस दुपारी एकदा जेवणे, नंतरचे तीन दिवस
अयाचित मिळेल ते केव्हाही एकदाच जेवणे व त्यानंतरचे तीन
दिवस पूर्ण उपवास करणे, असा याचा विधी आहे. [हि. ध.]

पाद्य पादप्रक्षालनासाठी घेतलेले जल म्हणजे पाद्य होय.
पोष्टशोषचार पूजे गील हा तिसरा उपचार आहे. पाद्या-
साठी सोने, चांदी, तांबे किंवा लोखंड यांचे पात्र घेतात. त्याचा
विस्तार सहा अंगुळे, नासिका चार अंगुळे व ओठ एक अंगुळ
असावा आणि त्या जलात कमल, विष्णुवर्णी, दूर्वा व सावे हे
चार पदार्थ धालून त्याने देवाचे पादप्रक्षालन करावे, असे
सांगितले आहे. मधुपर्क पूजेतही पूज्यास पाद्य द्यावयाचे असते.
पाद्या — देवपूजा. [श. क.; व्रतराज]

पाथरनुत्य सौराष्ट्रातील आदिवासी काळघाचे एक नृत्य यात नतक हातात टाळ निवा बाजा घेऊन वनूळाकार बसतात मग त्याचे गाण सुरू होते व गाणे गाता गाताच ते उठून होडी वल्हवल्यासारख्या अभिनय करून नाचू लागतात काही गन हातात टाळाऐवजी वाठा घेतात व तिन्ना वल्ह्यासारखा उपयोग करतात नृत्याची गती जसजशी वाढत जाते तसतसे ते नाना प्रकारचे अंगविक्षो करतात अनेक वेळा ते खाली डाक व वर पाय वरून पायात टाळ धरून वाजवतात आणि हातावर नाचतात [ए हो रा]

पाध्ये काशीनाथ अनंत (१७९० - १८०५ इ स) एक धमनिबंधकार याच्या वडिलाचे नाव अनंत पा ये व आईचे अन्नपूर्णा असे होते रत्नागिरी जिल्ह्यातले गोळवली हे त्याचे मूळ गाव हाय मंगेश्वर तालुक्यातल्या बहातर गावाची जोसणी याच्याकडे होती, पण हे पाडरगाच मक्त असल्यामुळे त पठरपुरी राहायला गेले व आयुष्याच्या अरोरीपर्यंत तिथेच राहिले याना बाबा पाध्ये अनेही म्हणत

यानी धमसिंधू नावाचा ग्रंथ रचला व तो आरामर ठरला धार्मिक व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या धमशास्त्रीय विषयाचा विचार त्यांनी या ग्रंथात उत्तम रीतीने मांडला आहे हा ग्रंथ लिहिण्यासाठी त्यांनी निणयसिंधू पुष्पाथ चिंतामणी बालभाष्य, हमाद्री, कालतत्त्वविचन, कौस्तुभ, स्मृत्यर्थसार, इ ग्रंथाचा आग्र घेतला आहे आणि कित्येक ठिकाणी रयत ला याय वाटणारा निणयही टिला आहे धर्मसिंधूचा निणय सांप्रत काशीपासून रामेश्वरपर्यंत सर्वत्र मा य केला जातो

प्रस्तुत ग्रंथ पठरपुरी लिहून पुरा ज्ञाल्यावर बापांचे बंधू विठ्ठलपत पा ये तो घेऊन काशीला गेले त्यांनी तो ग्रंथ परीक्षेसाठी दिल्या पत्रिचा पुढे ठेवला काशीस्थ पंडितांनी त्याची परीक्षा करून तो अधिष्ठत व उत्तम असल्याचा निर्णय दिला इतकेच नव्हे, तर त्या ग्रंथाची पालखीतून काशी क्षेत्रात मिरवणूकही काढली

धमसिंधूचे तीन परिच्छद म्हणजे तीन भाग आहेत पहिल्या व दुसऱ्या परिच्छेदात वर्षाभ्या बारा महिन्यातील धमकृत्या सवनी कारुणिकयपूर्वक विवेचन केलेले आहे तिसऱ्या परिच्छेदाचे पूर्वाध व उत्तराध असे दोन भाग आहेत त्यांत सोळा संस्कार, निरःकर्म, अग्निहात्र, मर्तीची अर्चा, गूहारभ, गूहप्रवेश, प्रयाण, इ गोष्टीविषयी नियम सांगितले आहेत पुढे कर्तियुगातील वज्यावजय गाष्टीचे सामोपग विवेचन केले आहे त्यापुढे सयास ग्रहणाचा विचार सांगितला असून, सयासी व

विषया यांचे धमही तपशीलवार सांगितले आहेत हा मूळ ग्रंथ संस्कृत भाषेत असून, त्याचे मराठी भाषांतरही प्रकाशित झाले आहे

बाबा पाध्ये यानी पठरपुरात एक संस्कृत पाठशाळा चालविली होती पण त्यांना सालीना १२०० रपयाची सभाजना देत असा राजानी पठरपूरच्या विठ्ठलगाच्या पुजेतील उपचार वाढविले स्वरचित संस्कृत आरत्या विठ्ठलगापुढे म्हणण्याचा प्रधाही सुरू केली विद्वत्ता व सदाचरण या वी ही गुणामुळे पठरपुरात वाक्पाविषयी नितात आदर मिमाण झाला होता प्रतिष्ठित लोक व राजेरजवाडेमुद्धा पाठरगाच्या दशानंतर बाबाच्या दशांता जात मत्युपुनी वाही गाल त्यांनी मन्दास घेतला हाता [ध सिं , वाही अप्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्रे]

पानपदास (१७१९-१७७३ इ स) एा हिंती सनत्वा हा मूळचा तिलीजवळच्या एका लोकावचा रहिवासी होता घरच्या दारिद्र्यामुळे याच्या गागा-पित्यानी याचा बालपणीच त्याग केला पुढे गिरपान जातीच्या एा पुश्ताने याचा सामाळ केला व स्वतःच्या शिल्पव्यवसायाचेही त्याला शिक्षण दिले याच काळात पानपदास लेखन-वाचनही शिकला संस्कृत व फारसी भाषांतर त्यान प्रभु व मित्रविले उत्तम शिल्पकार म्हणूाही याने नाव कमावले पण त्याचा ओढा अध्यात्मकडे असल्यान त्याला अ य कामान रग वाटेना व्यवसाया निमित्त गावागाव फिरत असताना तो साधु सताच्या गाठी-भेटी घेऊ लागला अशाच एका प्रसंगी त्याची व मगनीराम नामक एका कवीरपथी साधूची भेट चाली त्याच्या सातुत्वाने प्रभावित होऊन पानपदासान कवीरपथाचा वीक्षा घेाठी

वीक्षा घेतल्यावरही त्याने आला यवसाय राववग नाही त्या नंतर एकदा जिजनौर जिल्ह्यातील धामपूर नामक गावी एकानव्या इमारतीचे बांधकाम ती करीत होना एके दिवशी त्या इमारतीच्या मालकाच्या बानावर पानपदासाच्या साधुत्वाची कीर्ती गेली व त्याने आपली ती नवी इमारत पानपदासाला देऊन टाकली मग पानपदासाचे तिथेच आपला गठ उभारला

बाणीग्रंथ या नावाने पानपदासाचा कविता संप्रदीत असून, तिचे हस्तलिखित धामपूर गाठामध्ये ठवलेले आहे या कवितेचे नामस्तोत्र, नामलीला, गगनचोरी, तत्त्वोपदेश, प्रेमरतन, इ नावानी एकूण १२ भागात सकलन केले आहे

त्याच्या शिष्यपरिवारात मनसादारा, बाणीदाम, चूटउराग व बुद्धिदास हे चौथे प्रमुख हान याच्या नावावर एा पथही आहे, परंतु तो फारसा प्रसिद्ध नाही [उ भा स प]

पान वाहणे

वारली आदिवासी लोकांचा एक श्राद्धविधी. हे लोक प्रत्येक सणाच्या दिवशी सर्व घाऱ्ये व भाज्या एकत्र शिजवून सुपात भरतात. नंतर ते सुप घराच्या छपरारवर ठेवतात. तो नैवेद्य कावळघांनी खाल्ला, की पितरांना मिळाला, असे समजतात. तसे झाले नाही, तर मग ते भगताकडे गाऱ्याणे नेतात. [म. लो. मा. ४]

पानान

द. भारतातील एक जात. यांची वस्ती तमिळानड, केरळ व आंध्र या प्रदेशांत आहे. तमिळनाडूमध्ये हे सिपी व सुतार म्हणून कामे करतात आणि आंध्रात जावूटोणा व छश्या विणणे, हे व्यवसाय करतात. त्यांच्या बायका सुईणकाम करतात. केरळात धार्मिक समारंभप्रसंगी धुशी नामक चर्मवाद्य वाजवण्याचे काम यांच्याकडे असते. काही पानान न्हाव्याचे काम करतात, तर काही टोपल्याही विणतात. पनिक्कन नावाची यांची एक पोटजात असून, ती अस्पृश्य समजली जाते.

यांच्या ग्रामप्रमुखाला कप्रदन असे म्हणतात. तो मरण पावला, की पूर्वी ती बातमी राजाला कळवीत. मग राजा मयताच्या मुलाला एक तलवार, चिळखत, भाला, लहान बंदुका, त्यांची दारू, चांदीचे कडे, इ. वस्तू पाठवी. अजूनही कप्रदानाचे प्रेत स्मशानाकडे नेत असताना त्याचा मुलगा व इतर काही माणसे बरील सर्व वस्तू अंगावर धारण करून प्रेताभ भागे चालतात. घरातून प्रेत बाहेर नेताना, ते जमिनीवर ठेवताना व दहन झाल्यावर असे तीन बंदुकीचे बार काढतात. पूर्वी प्रेतदहनानंतर मयताचा पुत्र स्वतः बनवलेली छत्री घेऊन जाई व राजा त्याला कप्रदनपद बहाल करी.

मुक्कन, चाथन, कपिरी, मलैकोरथी, काली, इ. त्यांच्या देवता हांत. या देवतांच्या प्रतिमा म्हणून निरनिराळ्या झाडां-खाली काही दगड ठेवतात व विशेष दिवशी त्यांना स्नान घालून कोंबडी-बकरी बळी देतात. या देवतांच्या प्रीत्यर्थ प्रत्येक पानान शुद्ध प्रतिपदा व शुद्ध आणि वद्य एकादशी करतो.

हे लोक प्रेते पुरतात व मृतांशीच सोळा दिवस पाळतात. प्रतिवर्षी मृताला पिंडदान करतात. [का. द्रा. स. इ.]

पानो

द. भारतातील एक जात. या लोकांची वस्ती गंजम जिल्ह्यात आहे. यांच्यांत खोंड पानो व देस पानो अशा दोन पोटजाती आहेत. पानो लोक ओडिया, भाषा बोलतात. हे व्यापार व विणकाम करतात, शिगे, कातडी व गुरेढोरे यांची विक्री करतात आणि लहान लहान जंगले माडघामे घेऊन त्यांत रेशमी किड्यांची वाढ करतात. विवाह, अंत्यविधी व बलिदान

या प्रसंगी हे लोक वाद्ये वाजविण्याचेही काम करतात आणि त्यांच्या मोबदल्यात अन्न, वस्त्र व मद्य मिळवितात.

यांची घरे सालवृक्षाच्या लाकडांची असतात. घरावर गव-ताचे छप्पर असते. कधी कधी ते बांबूचीही घरे बांधतात.

देस पानो लोकांचा विवाहविधी वंडासी व हड्डी जाती-प्रमाणे असतो, तर खोंड पानोंचा विवाहविधी खोंडांच्या विवाह विधीप्रमाणे असतो. वधू ही एक देवाण-घेवाणीची वस्तू आहे असे ते मानतात. एक रेडा, एक डुक्कर व पितळेचे एक भांडे एवढे ते मुलीचे किमान देज घेतात. वधू-वरांची बोटे एकमेकांत गुंफणे हा विवाहविधीतील महत्त्वाचा विधी होय. ज्या घरात विवाहकार्य चालू असेल, त्या घराच्या बाहेर पाण्याने भरलेले एक पितळेचे मांटे भांडे ठेवतात. लग्नाला येणारे लोक त्या पाण्याने पाय धुतात आणि मग आत जातात.

पानोंचा व खोंडांचा परस्परांशी निकटचा संबंध आहे. खोंड लोक अशीअडचणीच्या प्रसंगी सल्लामसलतीसाठी पानोंकडे येतात. पानो व खोंड यांच्यांत बेटोव्यवहार होत नाही; परंतु पानो इंसमाने खोंड स्त्री पळवून नेल्यास ती त्याची पत्नी होऊ शकते. पानोने जर विवाहित खोंड स्त्रीशी व्यभिचार केला, तर त्या पानोला खोंड स्त्रीच्या नवऱ्याला एक रेडा, एक बोकड, एक डुक्कर, माताची टोपली, एक रुपया व घोडी भांडी एवढ्या वस्तू दंड म्हणून द्याव्या लागतात. एखादा खोंड पुरुष वाघाकडून मारला गेला, तर एका डुकराचा बळी देऊन त्या घटनेची बातमी करितात. डुकराचा बळी देण्याचा विधी मात्र पानो इंसम करतो.

काही पानो ठाकुराणी नामक ग्रामदेवतेची पूजा करतात. पूजेकरिता मूर्ती म्हणून आठ्याचा आकडा काढतात व त्यावर अक्षता व हळद वाहतात. नंतर एक कोंबडे बळी देऊन त्याचे रक्त त्या मूर्तीवर वाहतात. काही ठिकाणी धर्मदेवता व गगन-सुनी यांची पूजा होते. त्यांच्यासाठी बलिदानही करतात.

खोंडांच्या संगतीत असलेल्या पानो स्त्रिया आपल्या तोंडावर गोंधून घेतात.

हे लोक मृत पूर्वजांना पूज्य मानतात आणि मृतांसाठी पिंडदान करतात. नवीन मूल जन्माला आल्यावर मृत आज्ञा किंवा मृत पणजा यांरीकी कोणी जन्माला आला आहे काय, असा प्रश्न पुरोहिताला विचारतात. पुरोहिताने होय असे उत्तर दिल्यास मृत पूर्वजांना डुकराचा बळी देतात [का. द्रा. स. इ.]

पाप

एक धर्मशास्त्रीय संज्ञा. पाप शब्दाची नेमकी व्याख्या करणे कठीण आहे. पातक, अहंस्, दुरित, अध इ. शब्द पाप या शब्दाचे समानार्थक आहेत. पातकाची व्याख्या न्याय-

कोशांत दिली आहे, ती अशी - ' पातित्यजनादुरदृष्टप्रयोजक क्रियाविशेष ' = पातित्य उत्पन्न करणारा व वाईट अदृष्टाचा प्रयोजक असा क्रियाविशेष म्हणजे पातक हाय सामान्यपणे असे म्हणता येईल, ती ईश्वरी नियमाविरुद्ध वतन करण किंवा घमशास्त्राने जे निघ किंवा निषिद्ध ठरवले असेल, असे कृत्य करणे म्हणजे पाप होय. पाप म्ह माणसाला पतित बनवत, त्याला नरकाचास भोगवून विविध योनीत जन्म घ्यायला लावत, त्रिविध नाप भोगवते आणि त्याच्या आत्मोन्नतीला, स्वगतीला आणि मोक्षालाही प्रतिबंध करत, अशी त्याच्याविषयी घमशास्त्रीय धारणा आहे. संस्कृतीच्या कोणत्याही थरातल्या माणसाच्या, त्याचप्रमाणे सुशिक्षित-अशिक्षित, अशा कोणत्याही माणसाच्या मनात या नात्या स्वरूपात पापविषयक जाणीव असतेच, असा अनुभव आहे. एखादा बुद्धिवादी मनुष्य पाप ही वस्तूच नाही असे प्रतिपादन करीत असला, तरी अस्तित्वाशीही त्याचा पापाचा विचार करावाच लागतो.

पाप म्ह गलाप्रमाणे माणसाच्या अगाला चिकटने आणि ते शारीरिक उपायानी दूर करता येत, अशी समजूत अगदी प्रारंभी होती. ऋग्वेदात ही कल्पना आढळते. जलोदरासारखा रोग पापा मुळ उत्पन्न होतात व वरुणाची प्रार्थना केल्याने त्यातून सुटता होते, असे तिथे म्हटले आहे. ऋग्वेदातील वरुण ही देवता सब साक्षी असल्यामुळे तिला सब माणसाची बरीवाईट बर्मे समजतात, अशी कल्पना असल्यामुळे पापक्षालनाथ मुखयत्वं त्याचीच प्राथना केलेली आहे. गस्सामद ऋषी म्हणतो -

वामेव वत्साद्विमुमुग्ध्यहो न हि त्ववारे निमिषश्च नशे ।
(ऋ २ २८ ६)

अर्थ - (हे वरुणा) तारारापासून द्यावे दूर करावे, त्याप्रमाणे तू माझी पापापासून मुक्तता कर कारण तुझ्या सामर्थ्यावाचून कोणाच्या डोळ्याची पापणीसुद्धा हळत नाही.

वरुणाप्रमाणेच आपोदेवता, अग्नी व गविता हरी पाप नष्ट करू शकतात, असे म्हटले आहे. ऋग्वेदात (ऋ ७ ४९) पाप मुक्तीबद्दल व स्वतःला पावन करण्याबद्दल आपोदेवतेची प्रार्थना आहे. आगिरस कुत्साचे एव अग्निमुक्त अमून, त्यात प्रत्येक मंत्राच्या शेवटी ' अ न शोषुचवधम ' = हा अग्नी (प्रज्वलित हाऊन) आमचे पाप नष्ट करी, असे पालुपद आहे.

त्यापि पापामुळे आपला नतिक किंवा मानसि अथ पात झाला आहे व त्यातून आपला उद्धार व्हायला हवा आहे, ही कल्पना मात्र अशा पापमुक्तीच्या प्राथनातून विसरत नाही. आपल्या हातून घडलेल्या चुकीमुळे आपल्यावर वेवतेचा कोप झाला असून, तो नाहीसा करणे व देवतला प्रसन्न करून घेण्यासाठी तिला काही अपण करण, एवढीच तरुणा ऋग्वेदातील

पापमुक्तीच्या प्रार्थनामध्य आहे, असे निसन ऋग्वेद, तत्तरीय संहिता, वागसनेयीसंहिता, ऋग्वेदसंहिता यात पापाविषयी वेगवेगळे विचार निसनात आणि त्या कल्पनेचा तहा विनासही दिसता, तो तसा -

न स स्थो वक्षो वरुण धति सा
सुरामग्युर्विभीवको अचित्ति ।

(ऋ ७ ८६ ६)

अथ - ह वरुणा कोणीही मनुष्य आपण होऊ (पाप करणारा) वजत नाही पण मद्यपान, क्रोध जुगार व अविवेक याच्यामुळ पाप घन्ते.

न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हव ॥

(ऋ ८ ६१ ११)

अथ - आम्ही पापी, नि त व आग्नी हाणार नाही पापास सत्तो अनुता असत्या इव पबसजनता गभीरय ॥

(ऋ ४ ५ ५)

अथ - जे पापी होत्साते अनत (विश्वनियमाविरुद्ध वागणारे) व असत्य (भाषण करणारे) अमतात, त्याच्यासाठी हा अथाग खोल जसा नरक उत्पन्न झाला जाह.

सप्तमर्षावा कक्षयस्ततभुस्तासामेकामिवभ्यद्रुरो गत ॥

(ऋ १० १ ६)

अथ - रवीनी, (ज्ञात्या पुरुषांनी) (धर्माच्या) सात गर्गांदा घालून दिल्या आहेत त्यासाल एकाचेही उत्कृष्ट केल्याम मनुष्य पापी होतो.

तस्माद् ब्राह्मण सुरां न पिबति पाप्मानाने तससृज्या इति ।

(वाठवसंहिता १२ १२)

अथ - पापाचा ससग होऊ नये, म्हणून ब्राह्मण दारू पीत नाही.

सर्व पापान तरति तरति ब्रह्महत्या धोऽश्वमेधेन यजते ॥

(तै सा ५ ३ १२)

अर्थ - जो अश्वमेध करतो तो सर्व पाप तरू जातो, तहा हत्याही तरतो.

बरील वचनात पापाविषयी तारतम्यही सांगितल्याचे दिसते. तहाहत्या हे सर्वात मोठे पातक होय, असे त्यावरून कळते. तत्ति ब्राह्मणातही पापाच्या अनेक श्रेणी सागून तहाहत्येपठिकडे जाही नाही, असे म्हटले आहे (३ २ ६-११) पुढल्या काळात ते तारतम्य अधिक स्पष्ट होऊन पापाचे वर्गीकरण झाले.

पापप्रकार - स्तय (चोरी), गुह्यपत्नीशी व्यभिचार, तहाहत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, दुष्ट कर्मांचे पुन पुन आचरण व असत्य भाषण ही महापापे निरुक्तान सांगितली आहेत (६ २) ब्रह्महत्या, चौर्य, गुह्यपत्नीशी व्यभिचार व मद्यपान ही महापापे

होत, असे छांदोग्य उपनिषदात सांगितले आहे (५.१०.९).

महापाप्यांबरोबर संबंध ठवणाराही तितकाच पापी होतो, असेही तिथे म्हंटले आहे.

प्रकीर्ण, अपांशतेय, मालिनीकरण, ज्ञातिभ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक, आणि महापातक असे सात पापप्रकार अन्यत्र सांगितले आहेत. कात्यायनाने महापातक, अतिपातक, पातक, प्रासंगिक पातक व उपपातक असे पाच पापप्रकार सांगितले आहेत.

तिथ्यादित्त्वात् काया, वाचा आणि मन यांची मिळून दश-विध पापे सांगितली आहेत, ती अशी -

अवसानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ।
परवारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम् ॥
पाश्वयमनृतं चैव पंशुन्यं चापि सर्वशः ।
असम्बद्धप्रलापं च वाङ्मयं स्याच्छतुर्विधम् ॥
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाजनिष्टचित्तनम् ।
वितथाभिनिवेशं च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥

अर्थ- एखाद्याने दिली नसता त्याची वस्तू घेणे (चौर्य), विधान नसता प्राणहिंसा करणे व परवारामन ही तीन कायिक पापे होत. कठोरपणा, खोटेपणा, सर्वांशी दुष्टपणा व असंबद्ध बडबड ही चार वाणीची पापे होत. दुसऱ्याच्या द्रव्यावर डोळा ठेवणे, मनाने दुसऱ्याचे अनिष्ट चिंतिते व खोट्या गोष्टीचा अभिनिवेश करणे, ही तीन मानसिक पापे होत.

महानिर्वाणतंत्रात पाप दोन प्रकारचे आहे, असे सांगितले आहे. त्याविषयीचे श्लोक असे-

अनुष्ठानं निषिद्धस्य त्यागो विहितकर्मणः ।
नृणां जनयतः पापं क्लेशशोकामयप्रवम् ॥
स्वानिष्टमात्रजनमारपरानिष्टोपपादनात् ।
तत्रैव पापं द्विविधं जानीहि कुलनायिके ॥
परानिष्टकरात् पापान्मुच्यते राजशासनात् ।
अग्यस्माग्मुच्यते मर्त्यः प्रायश्चित्त्या समाधिना ॥

अर्थ- धर्मशास्त्राने निषिद्ध ठरविलेल्या गोष्टींचे आचरण व शास्त्रविहित कर्मांचा त्याग, या दोन गोष्टींमुळे माणसांना पाप लागते व ते क्लेश, शोक व रोग निर्माण करते. हे पार्वती, केवळ स्वतःचे अहित करणे व दुसऱ्याचे अनिष्ट करणे यामुळे पाप दोन प्रकारचे होते, असे तू जाण. दुसऱ्याचे अनिष्ट केल्यामुळे घडणाऱ्या पापापासून राजाने केलेल्या शासनाने मुक्ती मिळते. आणि स्वतःचे अहित करणाऱ्या पापापासून मनुष्य प्रायश्चित्त व समाधी यांच्या योगाने मुक्त होतो.

पाप हे नरकवास व अधोगती यांना कारणीभूत होत असते. ब्रह्महत्याची पातकांपैकी कोणत्या पापामुळे कोणत्या योनीत

जन्म घ्यावा लागतो, त्याची विस्तृत यादी मनुने दिली आहे (१२.५३-७२). श्रुतिस्मृतीतील पापांच्या यादीत पुराणांनी पुढे खूप भर घातली. झाडांचा चिक पिणे, अफू, वांगे, तोंडले, कांदा, लसूण व वाळवावरच्या छऱ्या खाणे, जाईच्या फुलांचा व्यापार करणे, सार्वजनिक द्रव्यनिधीचा अग्नहार करणे, कुग्रामात वास्तव्य करणे, वैद्यकीय व्यवसाय, स्त्रीचा ऋय-विक्रय, शस्त्राने उपजीविका, सिग्ध पदार्थांचा विक्रय, अतिथीवाचून भोजन, द्रव्य घेऊन वेदाध्ययन, इ. गोष्टी व कलिवर्ज्य प्रकरणात सांगितलेल्या गोष्टी करणे, अशी ती पापांची यादी आहे.

पाप हे सासंगिक व आनुवंशिक रोगासारखे असल्याचे मत्स्य पुराणात सांगितले आहे. एखादे पाप तांबडतोब फल देतेच असे नाही. हळूहळू ते कर्त्याला बाधते आणि त्याचा मुळापासून उच्छेद करते. जर ते कर्त्याला भोगावे लागले नाही, तर ते त्याच्या पुत्राला किंवा नातवालाही भोगावे लागते. अशा रीतीने पाप हे तीन पिढ्यांपर्यंत आपला अंमल गाजवते. पण पुराणात पापसंक्रमण यादून व्यापक प्रमाणात सांगितले आहे, ते असे - प्रजेने केलेले पाप राजाला व राजाचे पाप प्रजेला बाधते. पापी स्त्रीचे पाप तिच्या पतीला, चाकराचे पाप धन्याला, गुरूचे पाप शिष्याला आणि शिष्याचे पाप गुरूला, यजमानाचे पाप पुरोहिताला व पुरोहिताचे पाप यजमानाला बाधक होते. एकाचे पाप कोणत्या गोष्टीमुळे इतरांना बाधक होते, त्याविषयी गृह्य पुराणातला श्लोक असा-

अलापाद् गात्रसंस्पर्शात् संवासात् सहभोजनात् ।

आसनाच्छयनात् यानात् पापं सङ्क्रमते नृणाम् ॥

(गृह्य पु. ११२)

अर्थ- पापी माणसाशी संभाषण, त्याचा स्पर्श, सहवास, भोजन, त्याच्याशी एकासन, शयन व त्याच्या बरोबर वाहनात जाणे, या गोष्टींनी एकाचे पाप दुसऱ्या माणसात संक्रांत होते. सर्वसामान्य मनुष्यालासुद्धा पाप हे वाईट आहे, असे कळत असते. पण तरीही त्याच्या हातून पाप घडतेच ! असे का होते, हा यापुढचा प्रश्न आहे. गीतेत अर्जुनाने हाच प्रश्न श्रीकृष्णाला विचारला आहे. अर्जुन म्हणतो, की मनुष्य इच्छा नसतानाही बलात्कार केल्याप्रमाणे पाप आचरतो. कौगती शक्ती त्याला हे पाप आचरायला लावते ? त्यावर श्रीकृष्णाने त्याला उत्तर दिले, ते असे (३.३७)-

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमूहभ्रमः ।

सहजानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

अर्थ- रजोगुणापासून उत्पन्न झालेले काम व क्रोध हेच मनुष्याला पापकर्मात प्रवृत्त करणारे शत्रू होत. ते मोठे अघाशी व मोठे पापी आहेत, असे तू जाण.

हा रजोगुण तरी वृद्धन येतो, हा त्यापुढचा प्रश्न असून, श्रीगुण्याने १४ व्या अध्यायाने त्याचे उत्तर दिले आहे, की सत्त्व, रज व तम हे गुण प्रकृतीतच आहेत आणि हेच जीवात्म्याला देहामध्ये बद्ध करून ठेवतात

पाप हे रजोगुणोपन्न कामक्रोयामुळे होणे, हे बळग्यावर मनुष्याची त्या पापातून सुटका होऊ शकेल की नाही आणि होत असल्यास ती कोणत्या उपायाने होईल याविषया जिज्ञासा उत्पन्न होते प्रारम्भिक पापवत्पना क्षरीराला चित्रटणारा दोष एवढीच असल्यामुळे त पाप दुसऱ्यावर ढकलून मोकळे होता येते अशी समजूत होनी इद्राला ब्रह्माहृत्येचे पाप लागले असता त्याने ते निरनिराळ्या वस्तूत विभागून देऊन स्वतःला मोनळे वेले, अशी कथा तैत्ति संहितेत आली आहे (२ ५ १)

अथवदान अशाच प्रकारची दुसरी एक कथा आहे, ती अशी - यनात हाणाया पशुहृत्येचे पाप कोणाच्या माथी मारावे याचा देवाना निश्चय होवना त्या वेळी अग्नीने पाण्यात एका मागून एक तीन कोळमे टाकून एवत, द्विन व त्रित अशा तीन पुरुषांना उत्पन्न केले मग देवाने त्या तिघावर आपले पाप लोटून दिले त्या तिघानी ते मूर्खास्ताच्या वेळी क्षोपणाच्या माणसाच्या अगावर ढकलले याने ते ज्याचे दात पिवळे आहेत, त्याच्यावर लोटले त्याने ते नखे फिडले या माणसावर, त्याने दोरल्या बहिणीच्या आधी लहान बहिणीचे लग्न लावणा घावर, त्याने ते मोठ्या भावाच्या आधी स्वतःच लग्न करणाऱ्यावर, त्याने ते मनुष्यवध करणाऱ्यावर आणि त्याने ते गमपात धडवणा घावर लोटून दिले अशा क्रमाने ते पाप एकाकडून दुसऱ्यावर ढकलले गेले गमपान घडविणा याच्या पलिकडे मात्र त लोटले जाईना (अथय ६ ११ २ ३)

पाप हे केवळ शारीरिक तमून, ते मानसिकही असते व मनाच्याद्वारे त्याचा आत्म्याशी संबंध पोचतो, जर्थात पाप हे माणसाच्या नैतिक व आत्मिक अन्न पानाला कारणीभूत होते, अशी कल्पना वेदोत्तर काळात रूढ झाली व तिच्यामुळे पाप झालनाचे उपायही बदलले 'पश्चात्तापेन शुद्धयति' अस एक गुप्रसिद्ध वचन आहे माणसाला पापकर्मांचा पश्चात्ताप झाला म्हणजे तो पापमुक्त होऊन शुद्ध हातो, असा त्याचा अर्थ आहे पण पश्चात्ताप हा पापनिवृत्तीसाठी समथ असा एकमेव उपाय नव्ह असे राय मध्याश्रकारानी सांगितले आहे पश्चात्ताप अवश्य हवा, कारण तो झाल्याने मनुष्य पुनश्च ते पापकर्म वाचरणार नाही पण पश्चात्ताप हे प्रायश्चित्ताचे एक अंग असून, कोण या ना कोणत्या तरी प्रायश्चित्तावाचून पापाची निष्कृती होत नाही, असे सर्व धर्मशास्त्रकार सांगतात ज्ञानपूर्वक व अज्ञापूर्वक असे पापाचे दोन प्रकार मनुने कल्पिले

भा स को ३३

आहा अज्ञापूर्वक घटलेल्या पापाची विष्णूनी पश्चात्तापाने किर्या त्या पापाचा जाहीर उच्चार के याने हाऊ गरत पण ज्ञानपूर्वक वे ठेल्या पापाचा गाय कडोर प्रायश्चित्त घेतले पाहिजे, असे त्याने म्हटले आहे (११ ४६)

स्मनी व पुराणे याच्या काळात पापक्षान्नाचे अमग्य उपाय सांगितले गेले त्या सर्वांत प्रायश्चित्तावर विशेष भर आहे पाप सौम्य किंवा तीव्र असेल, त्याप्रमाणे प्रायश्चित्तेही साम्य व तीव्र सांगितली आहेत वृच्छ, जघकृच्छ, पादकृच्छ, पादोनकृच्छ चात्रायण, इ अनेक लहान मोठी प्रायश्चित्ते स्मृतीत व पुराणात दिलेली आहेत प्रायश्चित्तावरोवरच उपवास, दान, व्रत व तीथयात्रा यानाही पापनाशक मानले असून, त्याचाहा पापपरत्वे आचार सांगितला आहे

किनीही मोठे पाप असा, ते या ज मानल असो किंवा मागच्या जमानतले असो, त्याचा दानाने नाश होतो असे वचन आहे - सुयर्षवान गोवान भूमिवान तथथ च ।

नाशयत्याशु पापानि अन्यजमकृतायपि ॥

(मत्तस्मृती २१४)

अथ - मुच्यदान गोदान, त्याचप्रमाणे भूमिदान ही दाने अथ जमी वेठेल्या पापाचाही संतर नाश करतात

पापनिष्कृतीसाठी दानाद्वारेच उपवासानाही महत्त्व दिले आहे अन्नावाचून शरीर कृश करणे व त्यात्रावरच अहिंसा, सत्य, दया, सौम्य, सौजय, इ सत्गुण अंगी बाणवणे एवढा उपवास या शब्दाचा व्यापक अर्थ आहे दक्षस्मृतीत या विषयी प्लोक आहे, तो असा -

अयने विपुध च व चद्रसूर्यग्रहे तथा ।

अहोरात्रोषित स्नात्या सवपाप प्रमुच्यते ॥

अथ - अयनदिन विपुवदिन व चद्र सूर्यग्रहणदिन या दिवशी अहोरात्र उपवास केल्याने व (तीर्थाने) स्नान केल्याने सर्व पापापासून मुक्तता होते

तीथयात्रा हाही पापनिष्कृतीचा उपाय म्हणून सांगितला आहे तीथयात्रेत अनेक देवनात्रे दर्शन घडते आणि गंगादी पुण्यगरिताचे स्नानही घडते या दोही गाप्ती सामा य पापाच्याच नव्हे, तर महापापाच्या मुक्तीलाही समथ ठरतात, असे निरनिराळ्या पुराणात व तीर्थमाहात्म्यात सांगितले आहे गंगेच्या स्नानानेच नव्हे तर नामाचचारानहा मनुष्य सर्व पातकातून मुक्त होतो इतकेच नव्हे तर त्याचा विष्णुलाकही प्राप्त होतो, अशी पुर्णानी ग्वाही दिली आहे

पुढे शैव वैष्णवादी पयानी आपापल्या उपायाचा अधिकार रूढ केला व ईश्वराला शरण जाण्याने त्याची पूजा-अर्चा करण्याने व त्याच्या नामस्मरणानेही भक्ताचा सर्व पापे धुनली

जातात, असे आग्रहाने प्रतिपादिले. गीतेत (१८.६६) भगवंताने-
ही तसेच म्हटले आहे -

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं एवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥

अर्थ - सर्व धर्म सोडून तू मला एकट्याला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. भिऊ नको.

गीतेच्या नवव्या अध्यायात भक्तीचे विवेचन करतानाही भगवंताने, भक्ती ही भक्ताची सर्व पापे नष्ट करण्यास समर्थ आहे, अशा आशयाचे प्रतिपादन केलेले आहे. योगसाधना, तांत्रिक प्राथेना, यंत्रपूजा, इ. गोष्टींनी पाप तर नष्ट होतेच; पण त्या बरोबर पुण्यसंचयही होतो, असे अनेक नव्य उपनिषदांतून सांगितलेले आढळते.

उपनिषदांत ब्राह्मणांच्या कर्मकांडाद्विरुद्ध प्रतिक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे त्या प्रतिक्रियेत पापाचे खरे स्वरूप, तसेच तांत्रिक व नैतिक पापांचे भिन्नत्व यासंबंधी मूलभूत विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण उपनिषदांनी कर्मांला मुळीच महत्त्व न देता बुद्धी व ज्ञान यांच्या साहाय्याने जीवब्रह्मसंघर्ष कसे साधेल, हाच विचार मुख्यत्वे केला. ज्ञान हाच त्यांनी मोक्षाचा एकमेव मार्ग ठरविला. सत्कृत्य असो वा दुष्कृत्य असो, त्यामुळे माणसाचा जन्म-मरणाचा फेरा काही चुकत नाही. म्हणूनच कर्म हे ज्ञानापेक्षा कनिष्ठ अतएव उपेक्षणीय आहे, असे मानून उपनिषदांनी सत्कर्म व दुष्कर्म यांचे व्यवच्छेदक लक्षण कोणते, त्याविषयी काहीच चर्चा केली नाही. फक्त सत्कर्म करणाऱ्याला सद्गती मिळते व दुष्कृत्य करणाऱ्याला दुष्ट योनीत जन्म घ्यावा लागतो, एवढेच सांगितले. ज्ञानाने कोणत्याही बऱ्या-वाईट कृत्यांचा बरा-वाईट परिणाम नष्ट होतो, ज्ञानाग्नीत कर्माकर्मचे हीण जळून जाते, असाच उपनिषदांचा उद्घोष आहे (कौषी. उ. ३.१). 'तू जरी पाप्यांतला महापापी असलास तरी, ज्ञानरूपी होडीत बसूनच त्या सर्व पापांतून तरून जाशील' असे गीताकारांचेही वचन आहे (गीता ४.३६). पण अशा वचनांमुळे कर्म-सिद्धान्तच बाधित होतो.

सर्व पापे वासनामूलक असतात असे जैन धर्मात म्हटले आहे. वासनेचा क्षय झाल्यावाचून अहंस्पदाची प्राप्ती होणार नाही, असे महावीराने सांगितले आहे. म्हणून वासनेचा क्षय करण्यासाठी जैन आचार्यांनी अनेक नियम घातले व ते आचरले नाहीत, तर पाप लागते असे सांगितले. या कामी ते इतके पुढे गेले की हिंसेच्या भयामुळे त्यांनी शेती व तत्संबंधी ध्यवसायही त्याच मानले. 'वासनाप्रक्षयो मोक्षः' = सर्व वासनांचा क्षय करणे म्हणजे मोक्ष होय, असे वेदांती आचार्यांनीही सांगितले. पण वासनाक्षय हा सामान्य जनांना सुसाध्य असा मार्ग

नव्हे, हे त्यांना जाणवले होते. म्हणून ज्ञान व मोक्ष यांच्या प्राप्तीसाठी चित्तशुद्धीची आवश्यकता आहे आणि ही चित्तशुद्धी सदाचार आणि सद्विचार यांच्या योगाने प्राप्त होईल, असे त्या दार्शनिकांना सांगायचे लागले.

मनु, याज्ञवल्क्य, इ. स्मृतिकार आणि निबंधकार यांचे तत्त्वज्ञान कर्म-विपाकाच्या सिद्धान्तावर आधारित आहे; पण सत्कर्म व दुष्कर्म यांतील भेद नेमका कसा ओळखावा, या विषयीचा सोपपत्तिक विचार त्यांनीही मांडला नाही. भक्तिमार्गी आचार्यांनी तर कर्मसिद्धान्ताला अपवादच सांगितले. केवळ भक्तीमुळे भगवान् प्रसन्न होतो व कशाही पतिताचा उद्धार करतो, असे सांगितल्यामुळे मक्ताला काही नीतिनियमांचे पालन करणेही आवश्यक उरले नाही. केवळ भगवत्कृपा हेच निर्णायक, पापनाशक तत्त्व मानल्यामुळे त्यांनीही पर्यायाने कर्मविपाकाचा सिद्धान्त लटका पाडला.

शंकराचार्यांसारख्या तत्त्वज्ञानी पुरुषांनी केवळ ब्रह्म, माया, मोक्ष, ज्ञान, या गोष्टींचाच विचार केला. कर्माकडे विशेष लक्ष देण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. अशा प्रकारे धर्मशास्त्र व तत्त्वज्ञान या दोघांनीही नतिक गुणांच्या आचरणाची उपेक्षा केल्यामुळे पुराणांनी पापांची यादी हवी तशी वाढवली व त्यांच्या क्षालनासाठी व्रते, वैकल्ये, प्रायश्चित्त, तीर्थभ्रमणे या उपायांची भरमार करून टाकली. बरील गोष्टींमुळे भिक्षुक वर्गाला अर्थलाभ होऊ लागल्यामुळे त्यांनीही व्रतवैकल्यादी गोष्टींचे प्रस्थ वाढवून ठेवले. त्यामुळे प्रायश्चित्तादी गोष्टींनी पापनाश होऊ शकतो; त्यासाठी नैतिक व मानसिक सुधारणा व्हायला पाहिजेच असे नाही, ही कल्पना बळावली. मध्ययुगात कबीर, दादू, इ. काही संतांनी असल्या थोतांडांचा कडाडून निषेध केला; परंतु त्यामुळे लोकांत दूढमूल झालेली बरील गोष्टींविषयीची अंधश्रद्धा कमी झाली नाही.

बौद्ध विचारमरणीत मात्र पापकल्पनेला मुळीच स्थान नाही. बौद्ध मतानुसार हे विश्व म्हणजे सुषटित व नियंत्रित असे एक चक्र आहे. यातली प्रत्येक घटना एका अनंत कार्यकारणमालिकेचा एक भाग असते. या विश्वरचनेचे बंधन मनुष्याप्रमाणेच देवावरही असते. तिचे नियम भौतिक व नैतिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत प्रभावी असतात. प्रत्येक कृत्य, शब्द आणि विचार यांचा काहीतरी परिणाम घडतोच आणि तोही कोण्या देवतेच्या मर्जीप्रमाणे नव्हे; तर स्वयंप्रेरणेने घडतो. कोणत्याही सचेतन प्राण्याला स्वतःच्या कर्मांचा परिणाम टाळता येत नाही. एखादी देवता कितीही शक्तिमान असली, तरी तीही माणसाच्या कर्मांचा तो परिणाम टाळू शकत नाही. कारण ती देवताही विश्वाच्या नियमांनी बांधलेली असते. नियमांचे

कतव त्या दयतेषु नगते बुद्धालाही ते श्रेय मित्रत नाही बुद्ध केवळ निसर्गनियमाचे निरूपण करीत असतो

मनुष्य पाप करीत नाही, तर अज्ञानामुळे चुका करतो त्या चुकायुळे विश्वचक्राच्या गतीत बाधा येते आणि त्याच्या निवाणमार्गाच्या प्रवासात व्ययय येतो, एतकेच समजायचे

ख्रिस्ती धर्मानुसार पापाची कल्पना व तिचे निराकरण असे— अँडाम या प्रथम मानवाने सैतानाच्या साहाय्यात मूलून जे नाही ते, ते मूळ पाप होय तेच पुढे सव मानव जातीत अशरूपाने उतरले त्यामुळे मनुष्य हा ज मजात पापीच असतो चुकणे, वेडेवाकडे वतन, धायद्याचा भग, दुष्टपणा, घातकी पणा, माणूस व परमेश्वर यांच्याशी दगलबाजी, इ गोष्टी या पाप होत या पापामुळे माणसाच्या मनात चांगले विचार येत नाहीत, हातून चांगल्या कृती घडत नाहीत व चांगल्या गोष्टींचा मनावर परिणाम होत नाही त्याच्या आत्म्याचे जीवन व सामर्थ्य क्षिप्त जाते तो देवापासून अधिकाधिक दूर जातो

येथील धारण गेल्याने व पापाची कबुली देऊन पश्चात्ताप व्यक्त केल्याने माणसाची पापातून मुक्तता होते, असे ख्रिस्ती धर्मात सांगितले आहे त्यामविषयक नाही गैरकृत्य हातून घडल्यास सात घरी शिक्षा मागून आपल्या गरवर्तनाची ब्रह्मचार्याने कबुली द्यावी, असे मनुष्य म्हटले आहे (१११२२) पण त्याच्याही मत नुसत्या कबुलीने पापनिवृत्ती होत नाही, तर त्यासाठी त्याला आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप झाला पाहिजे म्हणजे पापनिवेदनाला मनुष्य पश्चात्तापाची जोड दिली आहे ख्रिस्ती धर्मानेही पश्चात्तापाचाच पापनिवृत्ती होत नाही, असेच सांगितले आहे

पापाचे सधीर = क्षुल्लक व कावीर = महापाप असे दोन वर्ग इस्लामी धर्मात मानले आहेत रोजची प्राथना वेळच्या वेळी केल्याने सधीर पापातून मुक्ती मिळते अल्ला किंवा एकमेव ईश्वर याच्यावर विश्वास न ठेवणे, मनुष्यवध, चोरी, यमि चार, रमजानचे रोजे न पाळणे, शुक्रेरारच्या प्राथनेत कुचरार्ह करणे, जाहूटोणा, जुगार, मद्यपान खोटी शपथ घेणे, मारी व्याज घेणे आदिवापाची अवज्ञा करणे, खोटी साक्ष देणे, अनाथ मुलांना फसवणे, ईश्वराच्या दयत्रिपयी निराश होणे व रणागणातून भेवडासारख पळून जाणे, ही सव इस्लाम धर्मातील महापाप होत अल्लाव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणावर श्रद्धा ठेवणे हे त्यांनी घोर पाप मानले आहे इतर पापाबद्दल क्षमा मिळणे शक्य आहे, पण या पापाला क्षमा नाही

इस्लामनेही पापाच्या बाबतीत पश्चात्तापाला महत्त्व दिले आहे परमर्मातील मनुष्याने इस्लामवर विश्वास व्यक्त करणे हा त्या समाचा एक प्रकारचा पश्चात्तापच हाय, असे इस्लामी

धर्माचार्य मानताना ईश्वराचे प्रेषित असे जे पुचष होऊन गेले, ते सर्व पापमुक्त होते, असे त्यांनी मानले आहे कुराणानुसार मुहम्मद पैगबराने अनेक ठिकाणी पापाबद्दल क्षमा मागितली आहे हे खरे, पण त्याचा अर्थ मुहम्मद पापे करीत होता असा नव्हे त्याची प्रत्येक कृती सुना म्हणजे आदश अमन म्हणून तो क्षमा मागतो आपल्याप्रमाणे जाण्या अनुयायानाही पापा बद्दल क्षमा मागावी हा न्याचा हेतू असतो व्यभिचार, हया, इ सव पापे इस्लाममध्ये एतच मानने मोजली जातात कारण पापकल्पनेला आधारगत असे काणतेच नैतिक तत्त्व त्यांनी ठरवलेले नाही पाप म्हणजे शरीराची ग्राह्य अशुद्धी, अरोच मुसलमान समजतात आणि दानधर्म व प्राथनेपूर्वी हस्तपाठप्रक्षालन केल्याने ते नष्ट होते, असे मानताना

पापकल्पनेचा बुद्धिवादी दृष्टिकोन श्री म दा साठचे यानी माडला आहे, तो असा—

बुद्धिवाद्यांच्या मते पापकल्पना ही मनुष्यकृत असून समाज धारणेच्या पोटी ती जन्माला आली आहे त्या कल्पनेशी सबधित अशी दुसरी कल्पना नरकाची होय पण नरक हे केवळ बुजगावणे आहे, असे ते समजतात पापाच्या श्रेणीप्रमाणे त्याचे फल म्हणून मिळणाऱ्या नरकाच्याही श्रेणी अमायला ह्या, पण त्या त्या दिसत नाहीत समाजस्थिती बदल यास समाज धारणेचे नियमही बदलतात हे स्मृती केल्या मित्र मित्र वचना वरून प्रत्ययास येते त्यावरून समाजाच्या एका परिस्थितीत जे कृत्य पाप ठरेल ते ती समाजधारणा बदल यावर ठरणार नाही असे म्हणावे लागते पूवजाच्या पापाबद्दल त्याच्या वश जानी जबाबदार असणे किंवा आपले पाप दुसऱ्याच्या माथी टाकून त्यातून मुक्त होणे किंवा ब्रह्मज्ञानाने अथवा परामयतीने त्या पापाचा नाश होणे, या सव कल्पना बुद्धिवादी दृष्टीला चुकीच्या वाटतात त्यात अयश्रद्धेचाच फार मोठा भाग आहे जो ईश्वराचे व पुनर्ज माचे श्रित्त्वच मानित नाही तो पाप बद्दल ईश्वर शिक्षा करील आणि ती या जन्मात मिळली नाही तरी पुढच्या जन्मात मिळेल, हेही मान्य करणार नाही मद्यपान हे समाजधारणेला विघातक अस यामुळे ते पाप या सजेत गणले गेले आहे पण ते पाप त्याने गुप्तपण केले तर त्याबद्दल त्याला शिक्षा कोण देणार ? यालाही पापकल्पनेत उत्तर नाही, असे ते म्हणतात जे मद्यपानसंबंधी तेच परमेश्वरी अनैतिक सवध वगरे बाबतीत म्हणता येईल

मग पापकल्पना ही सर्वथा निरूपयोगी अतएव त्याव्य आहे काय ? तर तसे नाही या विषयी त्याचे मत असे—

पापभयाने मनुष्य सदाचरणाने वागण्याचा समर्थ असतो त्यामुळे समाजधारणला बळकटी येऊ शकते अशी बळकटी

बुद्धिनिष्ठेने येऊ शकणार नाही. लहान मुलाला भिववण्यासाठी ज्याप्रमाणे वागुलबुवा उपयोगी पडतो. तशी अज्ञानी समाजाला योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी पापकल्पना उपयोगी पडते. बुद्धिवाद्यांच्या कोटिक्रमाप्रमाणे समाजातल्या गुप्त पापांला शासन करता येत नाही पण अशा गुप्त पापांना शासन मिळावे म्हणूनच प्रत्येक धर्मात ईश्वर, त्याच्या आज्ञा, त्या आज्ञांचे उल्लंघन झाल्यास पाप व त्यासाठी घोर नरक, अशा कल्पना रूढ केलेल्या असतात. कारण नीतीच्या मार्गे असे काही तरी धर्माचे अधिष्ठान निर्माण केल्याशिवाय नीतीची उभारणी वाळूच्या पायावर केल्यासारखे होईल. बुद्धिवादी दृष्टिकोन स्वीकारून तसे न केल्यास समाजाची प्रगती होणार नाही. [ध. शा. वि.; क्रि. स्ट. ले. उ; ग. क.; एन्सा. रि. ए.; श्री. म. दा. साठधे-नवभारत-मुल, १९५८]

पापघटदान

ज्ञाताज्ञात पातकाची निवृत्ती होऊन पुत्रप्राप्ती व्हावी, या हेतूने हे दान करतात. त्याचा विधी पुढीलप्रमाणे— यज्ञमानाने सपत्नीक आदल्या दिवशी एकभुक्त करून व्रतस्थ राहावे. दुसऱ्या दिवशी शुचिभूत होऊन एका चौकोनी मंडलावर तांबडे वस्त्र पसरावे, त्यावर स्वतःच्या ऐपतीप्रमाणे सोने, चांदी किंवा तांबे यांचा एक कलश सुषोभित करून स्थापावा. त्यात तूप किंवा साखर भरावी. वर पूर्णपात्र ठेवावे. त्यात मध्यभागी सुवर्णाची विष्णुमूर्ती व तिच्या जवळ फणायुक्त नागमूर्ती स्थापावी.

दुसरीकडे अग्निस्थापना करून आचार्यद्वारा अग्निमुख करावे. मग विष्णुमूर्तीची पूजा करावी. नंतर दक्षिणे तुपात बुडवून त्यांचे यथाशक्ति हवन करावे. मग ब्राह्मणाला त्या कलशाचे दान द्यावे. दान घेणाऱ्या ब्राह्मणाचे पुनश्च तोंड पाहावे लागू नये म्हणून तो शक्य तितका वूरचा बोलवावा. ब्राह्मण भोजन घालून व्रताची सांगता करावी. [क्र. प.]

पापनाशिनी एकादशी

फाल्गुन ऋण एकादशीला पापनाशिनी किंवा पापनाशिनी असे नाव आहे. कोणत्याही एकादशीला जेव्हा गुरु-पुष्ययोग असेल किंवा सूर्य कुंभ, किंवा मीन राशीत असता जी येत असेल, त्या एकादशीलाही पापनाशिनी म्हणतात. या एकादशीची कथा सांगितली आहे ती अशी—

मेधावी नावाचा एक ऋषी होता. तो हिमालयात तप करीत असता मंजुघोषा नावाची एक अप्सरा त्याच्यावर मोहित झाली. तिने मेधावीचा तपोमंग केला. पुढे मेधावीस पश्चात्ताप झाला. मंजुघोषेने आपणास तपोभ्रष्ट केले या रागाने त्याने तिला

शाप दिला, की 'तू पिशाच योनीत जाशील.' मंजुघोषेने मग त्याची करुणा भाकली. तेव्हा ऋषीने तिला उःशाप दिला, की 'पापमोचनीचे व्रत केल्याने तुम्हा उद्धार होईल.' नंतर दोघांनीही ते व्रत केले व ती आपापल्या पापापासून मुक्त झाली.

पापनाशिनी द्वादशी

फाल्गुन शुद्ध द्वादशी. शिवाय पुष्य-नक्षत्र असलेल्या शुद्ध द्वादशीलाही हे नाव आहे. या दिवशी जे व्रत करतात, त्याचा विधी असा—

फाल्गुन शुद्ध एकादशीला प्रातःकाळी स्नान केल्यावर ओंजळीत उदक घेऊन पुढील मंत्राने या व्रताचे ग्रहण करावे—

द्वादश्यां तु निराहारः स्थित्वाहमपरे ५ हनि ।

भोक्ष्यामि जाम्बवन्धेश शरणं मे भवाच्युत ॥

अर्थ — मी द्वादशीच्या दिवशी निराहार राहून दुसऱ्या दिवशी भोजन करीन. परशुरामा, तू माझा रक्षणकर्ता हो.

नंतर आवळीच्या झाडाखाली एक वेदी तयार करून तिच्यावर कलश स्थापावा. त्यावर तांब्याचे किंवा पितळेचे माडे ठेवून त्यात खीर भरावी. त्या खिरीतच परशुरामाची सुवर्ण-प्रतिमा ठेवून तिची षोडशोपचारे पूजा करावी. पूजेनंतर अर्घ्य द्यावे. नंतर आवळीला पाणी घालून पुढील मंत्र म्हणावा—

मातापितामहृच्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ।

ते पिबन्तु मया वत्तं चात्रीमूले सवा पयः ॥

अर्थ — माझे मातामह, पितामह व गोत्रातले अन्य निपुत्रिक लोक मी आवळीच्या मुळात दिलेले पाणी सदा प्राशन करोत. त्यानंतर आवळीला प्रवक्षिणा घालून व्रत पूर्ण करावे व यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन घालावे. [ब्र. प.]

पापमोचनव्रत

एक काम्य व्रत. शिव ही या व्रताची देवता आहे. या व्रतात कत्याने अन्नाचाचून बारा दिवस बेलाच्या झाडाखाली राहायचे असते. फल—भ्रूणहृत्येच्या पापापासून मुक्ती. [हि. घ.]

पापसंक्रांतिव्रत

कर्क संक्रांतीस या व्रताला प्रारंभ करतात. काही शास्त्रकारांच्या मते कोणत्याही संक्रांतीपासून याचा प्रारंभ करायला हरकत नाही. याचा विधी असा— स्नान झाल्यावर पांढऱ्या तिळांनी भरलेल्या कुंभाचे दान करावे. प्रतिमासी कुंभ थोडा मोठा मोठा घ्यावा. उद्यापनाच्या वेळी सुवर्णाची किंवा रुप्याची द्विभुज सूर्यप्रतिमा करून ती प्रतिमा, तीळ व गाय यांचे दान करावे. व्रतावधी एक वर्ष. फल - पापक्षय. [व्रतराज].

पापसूदनतीर्थ एक प्राचीन तीर्थ हे स्थान काश्मीरमधील बुठार परगण्यात कोठेर गावाजवळ आहे तिथे एक मोठे दगडी कुंड आहे त्या कुंडात उमापनाची पांड मयी मूर्ती होती असे, सांगतात ते कुंड मालवराज भाज यान बाबले, अशी प्रसिद्धी आहे नीलगत पुराणा या तीर्थाचा उल्लेख आहे त्या कुंडात दरवर्षी वशास मासात काळाचे तुकडे प्रकट होतात, असे बल ग्रिहणीने लिहिले आहे त्याचप्रमाणे या कुंडातून महादेवाची एक चदनमूर्ती निघत, असे अनुल फजलचे म्हणणे आहे या प्रतिभेला रपश वेत्यास मुक्ती व मुक्ती मिळत, अशी अनेकांनी समजूत आहे [हि ध , राजनरगिणी]

पापानृका द भारतातील एव ग्रामदेवता वृष्णाच्या जमा नंतर वसुदेवाने त्याला गोकुळान नऊन यशोदेच्या बाजेवर ठेवले आणि तिची पलंगी आणन कसाच्या म्वाधीन केली कमाने तिला शिळेवर आपटण्यासाठी वर उचलनाच ती वरच्या वर आकाशात उडून गेली तिचे उत्तर भागताले नाव एकानशा असून, दक्षिणेत तिलाच पापानका असे म्हणतान दक्षिणेत हे लोक तिला पृथ्वीची माता मानतात माडिंग आदिवासी तिला मथम्मा किंवा मातगी म्हणतात
अकम्माच्या जन्मत चौथ्या दिवशी एक मिरवणूक निघते, त्या वेळी रत्रीवेष धारण केलला एक पुरुष एवा लाव काठीच्या टोकाला यागदाचा दिवा घावतो व ती काठी घेऊन मिरव- णुकीच्या अग्रभागी चालतो या वागदी दिव्याच्या डाक्यावर एक माडे असते व त्यावर एक पला असतो ही दिव्यासहित काठी हे पापानुकेचे प्रतीक असते [द्र गों माँ हि]

पापानोद धेनुदान या दानाचा विधी असा - गरीब, सुल क्षणी, दुघाळ व देखणी अशी काळघा रगाची गाय आणून तिची शिंगे सोयाने व खूर हप्याने मळ बाबे तिच्या गळघात घटा आणि शेपटीला मोती बाधावे, अगावर अलवार घालाव, दोन पाढरी वस्त्रे आच्छादन म्हणून तिच्या पाठीवर घालावी नंतर दानसकल्प करून धेनुची व ब्राह्मणाची पूजा करावी मग तिचे दान घावे फल- पापनाश

पाबूजी राठोड (इ म चे १४ वे शतक) एक आदश वीर पुरुष राजस्थानातल्या पचपीरांत याची गणना आहे राजस्थानाच्या इतिहासात याला मानाचे स्थान आहे याची आख्यायिका सांगतात, ती अशी-
पाबू हा गरीब होता अशा स्थितीत एके दिवशी त्याचे रुम ठरले लंगाला जाण्यासाठी त्याला घोडा हवा होता पण

तो त्याच्यापाशी नव्हता या विवचनेत असताना देव नानाची एम चारणी घाडीवर बसून आपली गुरे वळन अमले गी न्याला दिसली पाबूजीने तिच्यापाशी त्या घोडीची लनापुरता मागणी केली त्यावर चारणी म्हणाला 'वोग अफथामुठेन गी माह्या गो मनाचे रक्षण करू बाहेते ती तुला दिव्यास शग् माशे गोघन पळवून नेइल ' त ऐकून पाबू म्हणाला 'तू चिंता वरू नकोस केव्हाही आणि कोणत्याही परिस्थितीन मी तुझ्या गो मनाचे रक्षण करीन ' मग चारणीने त्याला पावली

पाबूजी

घोडी दिली तिच्यावर बसून तो वधूगृही गेला त्याचे लग्न लागले त्यानंतर सप्तपदीला प्रारम झाला एवढ्यात ती चारणी आक्रोश करीत लग्नमंडपात आली कारण तिचे गोघन शत्रुनी पळवले होते तिचा तो आक्रोश ऐकताच पाबूजी सप्तपदी अर्वाच टाकून तिच्या हाकेला धावला पण दुर्दैव असे, की गामी पळवणाऱ्या लुटारूच्या टोळीशी त्याची जी चक्रमक झाली तिच्यात तो ठार झाला त्याचे ते दिव्य कृत्य पाहून लोक म्हणू

लागले, की वचनपूर्ती करावी तर ती या पाबूजीसारखी. कालांतराने तो त्या गुणाचा आदर्शच ठरला. लोक त्याचे पोवाडे रचून ते भक्तिभावाने गाऊ लागले.

पाबूजीची फड— भोपा नावाच्या राजस्थानातल्या जातीने त्याला आपला उपास्य देव मानले आहे. ते लोक एका लांबसंद पडद्यावर पाबूजीच्या जीवनातील विविध प्रसंगांची चित्रे काढतात. त्या पडद्याला 'पाबूजीची फड' म्हणतात. तो पडदा घेऊन ते लोक गावोगाव हिंडतात. लोकांना ती चित्रे दाखवताना ते त्या प्रत्येक चित्रप्रसंगाचे गाणे म्हणतात. अशा रीतीने पाबूजीचे साठ ब्रह्म स्वतःची उपजीविका करणे हा भोप्यांचा एक चरितार्थाचा धंद्याच बनला आहे. राजस्थानातले कित्येक लोक आपला उंट आजारी पडला अथवा एखादे संकट आले तर पाबूजीची फड वाचून घेण्याचा नवस करतात.

पाबूप्रकाश व नैणसीरीख्यात हे दोन पाबूविषयक ग्रंथ आहेत. त्यांत पाबूजीचा जन्म अप्सरेपासून झाल्याचे म्हटले आहे. ही कविकल्पना सोडली, तर पाबूजीच्या आख्यायिकेला ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत.

पाबूप्रकाश या ग्रंथाचा कर्ता पाबूजीचा गौरव करताना पुढील दोहा लिहितो—

उड जासी आबूह, गिरनारो थासी गरक ।

प्रथमी पर पाबूह, मणधारी रंहसी अमर ॥

अर्थ—आबू आणि गिरनार गढ, प्रसंगी पृथ्वीच्या पोटात गडप होतील. परंतु या पृथ्वीवर मणिधारी पाबू मात्र अमर होईल.

मारवाडात फलोवीपासून १८ मैलांवर कोलू गावी पाबूजीचे मंदिर आहे. हे मंदिर घांदलसोमाचा पुत्र सोहूड याने इ. स. १३५८ मध्ये बांधले, असा स्तंभलेख तिथे आहे.

पायकी एक लोकनृत्य. हे मुंडा लोकांचे नृत्य असून, त्याला खड्गनृत्य अथवा संग्रामनृत्य असेही म्हणतात. लग्नसमारंभात व जत्रांच्या वेळी या नृत्याचे कार्यक्रम होतात. नृत्यात भाग घेणारे नर्तक सामान्यपणे मुंडा जातीचेच असतात. क्वचित्प्रसंगी अन्य आदिवासी जमातींचे नर्तकही त्यात सामील होतात. लग्नाच्या वेळी अशा नर्तकांना बिदागीही मिळते. या नृत्याला वाद्यांची सापही असते. ही वाद्ये डोम किंवा गाशी जातीचे लोक वाजवतात.

पायकी नृत्ये विविध प्रकारची असून त्यांचे तालही विविध आहेत. नर्तकांचा पोवाख रंगीबेरंगी असून तो मुद्दाम त्यासाठी तयार केलेला असतो. त्यांच्या डोक्यावर पाड्या असतात. पगडीत एक मोरपीस झोबलेले असते. पायांत चाळ

असतात. एका हातात तलवार व दुसऱ्या हातात ढाल असते,

पायकी नृत्य

आपापल्या प्रतिस्पर्ध्यांचे लुटपुटीचे वार ढालीवर झेलून ते हा नाच करतात. [एन्सा. मुंडा.]

पायगुण

एखादी व्यक्ती नव्याने घरात आल्यावर ज्या शुभ अथवा अशुभ घटना घरात घडतात, त्या घटनांवरून ती व्यक्ती चांगल्या किंवा वाईट पायगुणाची हे ठरवितात. ही गोष्ट माणसाप्रमाणेच घरात येणा या पशु-पक्ष्यांनाही लागू करतात. पशु-पक्ष्याचा पायगुण चांगला नसेल, तर त्या जीवाचा त्याग करता येतो. पण माणसाच्या बाबतीत तसे करता येत नाही. म्हणून जेव्हा वाईट पायगुण अनुभवाला आला असेल, तेव्हा पुढील दुष्परिणाम टळावे, म्हणून निरनिराळे उपाय किंवा तोडगे करतात.

पायपालट्याचा नाच

महाराष्ट्रातले एक लोकनृत्य. सोन-कोळी लोकांत हे नृत्य प्रचलित आहे. यात सगळे नर्तक एका रांगेत उभे राहतात. एकजण ढोलके वाजवणारा असतो, तो त्यांच्या समोर उभा राहतो. नंतर नर्तक जोड्या करून व एकमेकांचे हात पकडून समोरासमोर येतात. नंतर एकदा उजवा पाय डाव्या पायावर आणि मग डावा पाय उजव्या पायावर, अशा प्रकारे पायाला तिडा घालून उड्या मारीत ते नाचतात. नाचताना सर्व जण टाळ्या वाजवतात. कधी डोक्यावर टाळी वाजवतात, तर कधी समोर वाजवतात. यात पायांची सारखी बदलाबदल करायची असते, म्हणून या नाचाला पायपालट्याचा नाच असे नाव पडले आहे. पाहा—कोळी. [भा. लो. नृ.]

पायस ताडुळाची दुधात शिजवलेली खीर या शब्दाची
यारया अशी—

अतप्ततण्डुलो धीत परिभूष्टो घृतेन च ।

खण्डयुक्तेन कुशेन पाचित पायसो भवेत् ॥

अर्थ— घुतलेले ताडूळ तुपावर भाजून व त्यात दूध, साखर
घालून आटवून जी खीर करतात तिला पायस असे म्हणावे
दगऱ्याने पुत्रकामेष्टी केली असता अग्नीने प्रकट होऊन
त्याला प्रसादाचा पायस दिला व त्याच्या प्राशनाने त्याच्या
तीही राण्या गभवती झाल्या, अशी कथा रामायणात आहे

पायस हा एक प्राचीन पक्वान्नप्रकार आहे पड्डस अन्नात
पायसाला फार महत्त्व आहे कि येव शांतिक व पीष्टिक कर्मात
पायस हा एक हवी म्हणून सांगितलेला असतो श्राद्धातही
पायस आणवून करतात मध, गूळ, तूप व तीळ यांनी युक्त
पायस बनवून तो गगाजलात सोडल्यास कर्त्याचे पितर शंभर
वर्षेपयत सप्त राहतात, असे सांगितले आहे तसेच शूद्राच्या
घरी केलेला पायस ब्राह्मणासही निषिद्ध नाही असे म्हटले आहे
या पदार्थाला दूध — पाक असेही म्हणतात गुजरातमधाल
हा एक आवडता पदार्थ आहे

पायू भारद्वाज एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या सहाव्या मंड
लातील ७५ वे व दहाव्या मंडलातील ८७
व अशी दोन सूक्ते याच्या नावावर आहेत पहिल्या सूक्तात
त्याने घनप्य, वाण, भाते, चिलखत, भुजबव, रथ, सारथी
व खीर योद्ध याच्याविषयी गौरवपूर्वक आणि आत्मीयतेने
लिहिले आहे तो रणायणावर वावरला असला पाहिजे किंवा
त्याने रणघुमात्रीचे अगदी जवळून निरीक्षण केले असले
पाहिजे, असे त्या सूक्तावरून वाटते धनुष्यावर त्याचा फार
भरवसा आहे धनुष्याच्या साहाय्याने आम्ही जग जिऊ असे तो
आत्मविश्वासाने म्हणतो

दुसरे सूक्त रक्षाहाग्नी सूक्त म्हणून प्रसिद्ध आहे त्या सूक्तात
त्याने सुरदेव, यातुधान, ऋष्याद व किमीदिन या राक्षसाना
ठार मारणावद्दल अग्नीला प्रार्थिले आहे

जेव्हा अभ्यावर्ती चायमान आणि प्रस्तोक सांख्य याचा
वरशिक्षानी युद्धान पराभव केला तेव्हा भरद्वाजाने पायूला
त्याच्यासाठी यज्ञ करण्यास सांगितले पायू हा भरद्वाजाचा
पुत्र होता [प्रा च को सी ऋ]

पायोवगमन जैन आचारधर्मातील एक सजा हा प्रायोप-
वेशनासारखाच आत्मत्यागाचा प्रकार आहे
या प्रकारामध्ये पायोवगमन करणारा माणूस कोणत्याही प्रका-

रची हालचाल न करता झाडासारखा स्थिर उभा राहतो व
शवटी तशा अवरपेतच प्राणत्याग करतो [हि जै मो]

पारणे

उपवासानंतर दुसऱ्या दिवशा केलेल्या प्रथम मोज
नाला पारणे असे म्हणतात या मवधीचे ब्रह्मवैवत
पुराणातील दोन श्लोक असे —

पारण पावन पुसां सधपावप्रणाशनम् ।

उपवासाद्भूत च फलव शक्तिकारणम् ॥

सर्वेष्वेषोपवासेषु विधापारणमिष्यते ।

अथवा फलहानि स्याद्वृते धारणपारणम् ॥

अर्थ— पारणे करण ह पवित्र असून सर्व पापाचा नाश
करणारे आहे त उपवासाचे एक भग असून, शुद्धी करणारे व
फल देणारे आहे सर्व उपवासानंतर ते दिवसा करान, अथवा
फलहानी हाते

पारण्याच्या वेळी देवाला महानैवेद्य ऋचायचा असतो शक्य
नर त्या वेळी ब्राह्मणमोजनही घालाय, असे सांगितले आहे

पारद

एक प्राचीन जमात महाभारतात व पुराणात याचा
उल्लेख असस्कुन लोक असा कला जाहे मनुस्मृतीत
त्याना पतित क्षत्रिय म्हटले आहे क्षत्रियानी वेदाध्ययनाचा
आणि यज्ञ करण्याचा अधिकार याच्याकडून घेतल्यामुळे ते
म्लेच्छ ठरले (विष्णु पु ४ ३ ४७-४८) हरिवंश पुरा
णात (१३ ७६३-६४, १४ ७७५-८३) याना म्लेच्छ व दस्यु
म्हटले आहे

याच्या निवास—स्थानासंबंधी विद्वानात मतभेद आहेत
पाणिनेरच्या मते हे लोक शक-यवनादीप्रमाणे वायव्य सरहद्द
प्राताचे रहिवासी होते काहींच्या मते पारद लोकाचा देश दक्षिण
भारतात होता सिंधू नदीच्या पश्चिमेला पारद होते, असही
एक मत आहे टॉलेमीने पारदेन म्हणजेच पारद याना बलुचि-
स्थानचे रहिवासी मानले आहे पारद म्हणजे पार्थियन लोक
असेही एकमत आहे [ना प्र प— विक्रमांक, १९४३, प
का भा, हि जाँ ए इ, पु ३]

पारद शिवलिंग

पायाचे बनवलेले शिवलिंग गैव उपा-
सनेन या लिंगाला फार महत्त्व आहे या
विषयी मातृकामेदतत्रात श्लोक आहे, तो असा—

पारद परमेशानि ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम् ।

यो यजेत पारद लिङ्गं स एव शम्भुरध्वय ॥

अर्थ— हे पावती, पारद शिवलिंग ह ब्रह्मविष्णुशिवात्मक
आहे पारद लिंगाची जो उपासना करील, ती अव्यय असा होय

हे लिंग कसे निर्माण करावे, या विषयी वरील तंत्रातच पुढील विधान सांगितले आहे - पहिल्या दिवशी पुण्याहवाचन करावे. एका पुण्याची मधुपर्काने पूजा करून त्याला वस्त्रालंकार द्यावे. मग यजमानाने पंचाक्षर मंत्र १०८ वेळा जपावा. नंतर प्रासाद महामंत्राचा जप करावा. जपाच्या दशांशाने होम करावा. दुसऱ्या दिवशी पारा आणून त्याच्यावर नवार्ण मंत्राचा १०८ जप करावा. तिसऱ्या दिवशी लिंग करणाऱ्या कारागिराला बोलावून त्याची पूजा करावी. त्याने शिवरूपाचे चित्रण करीत पारा पाट्यावर घालावा मग त्यावर निळ्या कोरांटीच्या पानांचा रस घालून प्रणवोच्चाराने पाऱ्याचे त्या रसाशी मिश्रण करावे. मग त्याचे लिंग बनवावे. नंतर त्याला किंचित उष्णता द्यावी म्हणजे ते घट्ट होते. [श. क.]

पारधी

एक जात. पारधी हा शब्द पारध= शिकार या शब्दापासून बनला आहे. या लोकांची मुख्य वस्ती खानदेशात आहे. याशिवाय कच्छ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात नासिक, सोलापूर व विजापूर या जिल्ह्यांत यांची वस्ती आहे. प्रदेशपरखे याना वेगवेगळी नावे आहेत. दक्षिण महाराष्ट्रात यांना फासे-पारधी म्हणतात, तर विजापूर जिल्ह्यात अटवीसंचार म्हणतात.

हरणपारधी, सीर, कोस्पर, वाघरी, सेवारी, टकारी, पाल-पारधी, राजपारधी, कोरचर, मिल्लपारधी, लंगोटीपारधी, बहिलिया, गायपारधी, इ. यांच्या अनेक पोटजाती आहेत

हे लोक भटके व शिकारी असल्याने या जमातीत वाळीत टाकलेले व निराश्रित असे इतर जातींतले लोक येऊन मिसळले आहेत. हे मिसळलेले लोक मुख्यत्वे राजपूत, कोळी, वाघरी, धनगर, कावळीकर, कोरचर, इ. आहेत. त्यामुळे यांची जात म्हणजे अनेक जातींचे मिश्रण बनली आहे. पारधी, फासेपारधी हरणपारधी, कोरचर व वाघरी या त्यांच्या मुख्य जाती मानल्या जातात. यांतोळ बहुतेक जातींची नावे ही त्यांच्या व्यवसायावरून पडली आहेत. फासा म्हणजे सापळा. सापळाच्या योगाने जे शिकार करतात, ते फासेपारधी होत. अटवीसंचार याचा अर्थ जंगलात भटकणारे असा आहे. वाघरीने ससे पकडणारे वाघरी पारधी होत. जात्यांना टाकी घालणारे ते टकारी अथवा टाकणकर होत. धारवाडकडे चित्तेवाले पारधी या नावाचे लोक आढळतात. हे लहान लहान वाघ घरून राजे लोकांना विकतात अथवा गाड्यावर वाघ घालून गावोगाव भटकतात. बेलाच्या आडून हरणाला जाळे घालणाऱ्यांना बहिलिया म्हणतात.

चालीरीती - हे लोक भटके असल्यामुळे यांच्या चालीरीतीत एक निरसोपण आढळत नाही. आपण राजपूतवंशीय आहो, असे हे सांगतात. याचे दाभाडे, चव्हाण, पवार, सोळंकी

व सोनावणी असे मुख्य पाच वंश आहेत. एखाद्याने व्यभिचार अथवा भोठे दुष्कृत्य केले तर त्याला शासन म्हणून उकळत्या तेलाच्या भांड्यात टाकलेले नाणे उचलायला सांगतात. जर त्याचा हात भाजला नाही, तर तो निर्दोषी म्हणून सुटतो. परंतु हात भाजला किंवा नाणे काढायला त्याने नकार दिला, तर त्याला दोषी ठरवून त्याला जातिबहिष्कृत करतात. हे बकरा, मेंढा, हरीण, डुक्कर आणि पंख असलेल्या सर्व पक्ष्याचे मांस खातात मद्यपानही करतात.

व्यवसाय - शिकारीव्यतिरिक्त पाथरवटाचे काम करणे, वनस्पतींची औषधे विकणे, मोलमजुरी करणे, पाहारा करणे, भिक्षा मागणे, जासुदाचे काम करणे, असे विविध उद्योग हे लोक करतात. यांच्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीही आढळते.

बहुतेक पारधी वाघरी भाषा बोलतात. या भाषेचे जाटांच्या भाषेशी सादृश्य आहे. उत्तरेकडील पारधी गुजराती भाषा बोलतात व कर्नाटकातले कन्नड भाषा बोलतात. मराठी बोलणारेही काही आहेत. परजातीशी ते हिंदी बोलतात. त्यांची एक खास सांकेतिक भाषाही आहे. गुन्हेगारीच्या व्यवहारात ते ती भाषा बोलतात.

पारध्याच्या वस्तीला पारधवाडा म्हणतात. सहाराजवळ अथवा खेड्याच्या एका कोपऱ्यात हे तातुरती वस्ती उभारून राहतात. याची घरे म्हणजे कापडाची अथवा गवताची पाले असतात. पाच पंचवीस पालांचा असा तो एक समूह असतो. साधारणपणे पंधरा दिवस एका गावी राहून नंतर ते तिथून मुक्काम हलवतात.

वेषभूषा - फिरते पारधी अस्वच्छ व अर्धनग्न असतात. ते केस कापीत नाहीत व विंचरीतही नाहीत. यांच्या बायका लुगडे-चोळी अथवा घागरा नेसतात. त्या हातांत कथील किंवा पितळ या घातूंच्या भांगड्या घालतात. त्यांच्या कानांत बाळघा आणि पायांत साखळ्या असतात. स्त्री-पुरुष दोघेही गळघात रंगीबेरंगी मण्यांच्या माळा घालतात. पुरुषही बाळघा, कडी व साखळ्या घालतात. पुरुषांच्या डोक्याला एक चिंधी अथवा पागोटे आणि कमरेला अपुरे धोतर असते. धरदार करून राहिलेल्या पारध्याचा पोषाख मात्र कुणव्याप्रमाणे असतो. त्यांच्या स्त्रिया घागरा किंवा लुगडे नेसतात व बुरखा वापरतात. महाराष्ट्रीय लोकांच्या सहवासाचाही काही परिणाम यांच्या पोषाखावर झालेला आहे.

पारधी हे वर्णाने काळे, चपळ, धीट व सोशिक असतात. गळघात अडकवलेल्या शिटीतून ते चितर पक्ष्यासारखा आवाज काढतात. मोर, ससाणा, बदक, कोल्हा, ससा यांच्या आवाजाची ते तोंडाने नक्कल करतात. फिरस्ते पारधी आपली पोरे व

गाई गुरे यासह फिरतान कमी वधी त्याच्या तळावर शंभरावर माणसे जमनात पावसाळ्यात त्याच्या टोळ्या गावाजवळ गोळा होताना आणि शेतीचा हंगाम सुरू चाला म्हणजे फुटून फेरीला निघतात या वेळी जे गु हे कणगारे जसतात, ते दुसऱ्या जातीत मिसळतात अथवा दुसऱ्या जातीतल्या लोकांना आपल्यात घेतात

देवधम - बहुसरव पारधी हिंदू आहेत परंतु काही मुसलमानही आहेत मरीआई, माडरदेवी, भवानी, जगगारी, सडावा, लग्ना, दुर्गा गणेश्रुगा, ही त्याची दवत आहेत त्याच्या नावाने त्या त्या गात्री ने यात्रा भरवतात साऱ्यांचे रोग आल्यास देवीचा रोग झाला, असे समजतात

रोगराईत दवतला सतुष्ट करण्यासाठी बळी देतात व रक्ता निषेध करतात मुसलमान अवलिया किंवा बरागी यानाही ते भजतात दसरा आणि शिमगा हे याचे दोन मोठे सण असतात याना धमगुरू नसतो याच्यान अराई झुडपाचे काटे, बोरीच्या झाडाचे पाट, शमीची पाने, आम्रवध, जाजूळ, उवर, ही मुख्य देवके आहेत

विवाहप्रथा - पोटजातीत नसेच समान देवळात लग्न करीत नाहीत बच्छ विभागाशिवाय इतर प्रांतांतल्या पारध्यात आले बहीण, मायमंत्रहीण व मामेबहीण यांच्याशी विवाह होतो दोन सहोदर गावाचे दोन सहोदर बहिणीशी लग्न होऊ शकते वधू वरांनी ताड्याभोवती सात फेऱ्या घालणे व लाकानी उभयतावर अक्षता टाकणे हा विवाहातला प्रमुख विधी असतो खानदेशातील पारध्यांना वधूसोठी बरच देण द्याय लागते देण देणे अवय नसले, तर नवऱ्या मुलाला भावी सासऱ्याच्या घरा काही काळ नाकरी करावी लागते याच्यान बहुपत्नीत्व रूढ आहे विववेला भाग्या विराशी पुनर्विवाह करता येतो विषवेला मुलेवाळे नसतील तर तिच्या पुनर्विवाहाच्या नवऱ्याने तिला काही रपये द्यावे असतात

या जातीत पचायत नसल्यान जातीचा प्रमुखच त्याच्यातल्या तटथावखेड्याचा निवाडा करतो

मतिकप्रथा - हे लोक दक्षिणेकडे तोड करून प्रेत पुरताना जाळतपणात मेलेल्या स्त्रियांना आणि यात्रा करून आलेल्यांना मात्र जाळतात बच्छ विभागात प्रेतला पुरण्यापूर्वी त्याच्या उजव्या अगड्याला अग्नी देऊन तो जाळतात मनाची रक्षा पाण्यात विरजित करतात दहाव्या दिवशी पिंडदान करून ज्ञातिमोजन घालतात पितृपक्षात महालय करतात

फासेपारधी नेक दणकट, स्वच्छदी आणि बेपर्वा असतात गुरेदोरे व बायकापोरे यांच्यासह हे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरत असतात ते पाले राधन राहतात कुत्र त्यांच्या

पालाची राखण करतात याच्या पालात दिवा लागत नाही, की अन्न शिजत नाही स्त्रिया गावात भीक मागत जन्न आणताना आणि सगळे लोक त्याची वाटणी करून त खाताना हे सर्व प्रकारचे व गाईचेही मांस खातात काही पुरप तात्पुरती शेताची राखण पत्करतात, तर काही मुरट्याची याही करतात काही लोक टोपल्या विणून त्या विकतात

कमरेला लपोटी, अगात मळकी बडी रगिंदेरी पागोटे, गळघात मण्यांच्या माळा व कमरेला फासाचे सुपके असा त्याचा वष असतो याच्या स्त्रिया साडी नसून, पायात तोडे, गळघात मण्यांच्या माळा, हातात गोठवशा पितळी बागड्या व नाकात सुकले घालतात पोर अरोल तरत पाठीवर झोळीत घालून हिडतात

दवधम - मराआई, माडरदेवा ही फासेपार याची दवते होत देवर्षींवर त्याची फार श्रद्धा असते कोणत्याही सकटप्रसंगी ते त्याला शरण जातात ज्या गात्री मुक्काम असेल त्या गात्री वर्षातून एका पौर्णिमेला आपल्या समाजाची सभा भरवतात त्यांचे जत्रेचे ठिकाण गावापासून दूर आडरानात असते त्या वेळी वगणी काढून एक रेखा विकत घेतात, मग त्याला करपणे ठार करतात, त्याचे मांस शिजवून सामुदायिक भोग करतात डोव्याचे केस हे देवाचे आहेत, अशी समजूत असल्यामुळे त आयुष्यान कधीही हजामत करीत नाहीत

रेण्याच्या जत्रेप्रमाणे दरवर्षी त्याची एक तटघाची सभा भरते तिच्यात चारपाचशे पालातले लोक भाग घेतात सभेचा मुख्य चौधरी त्याच्या तक्रारी ऐकून त्याचा याय-निवाडा करत व्यभिचारी स्त्रीस कटत तलातला पैसा काढून आपले निरपराधित्व सिद्ध करावयास सांगतात व्यभिचारी पुरपाला टोळीतून हद्दपार करतात

विवाहप्रथा - फासेपारध्यात मुलामुलीची लग्ने लहानपणीच उरवतात वधूच्या बापाला बराकडून चारशे ते हजार रुपया पर्यंत देण मिळते एवढी रक्कम एकाच वेळी देणे शक्य नसल्यास ती हप्त्याहप्त्यांनी देण्याची मुभा असते लग्नाच्या वेळी हाडे व पाने याचे तोरण बावतात या लोकात जामळाच्या पाल्याला फार महत्त्व असते ते जनावराच्या लावट हाडाला माकरी व जामळाचा पाला गुडाळून ते बराच्या छपरावर टागून ठवतात लग्नात देवक बसवतात व वधूवर याला प्रदक्षिणा घालतात मग त्या दोघा या वस्त्रांना सात सात गाठी मारून त्याच्यावर अक्षता टाकतात

मतिकप्रथा - ऐपतीप्रमाणे मताना जाळतात किंवा पुरतात तिसऱ्या दिवशी बहनाच्या किंवा पुरलेल्या जागी घोडी काकवी आणि तूप ओततात एवढ्याने त्यांची अत्यंत्रिया पुरी होते

लंगोटी पारध्यांची वस्ती मध्य प्रदेशात आहे. हे लोक लंगोटी नसतात व केस वाढवतात. हे शौचबुद्धीसाठी पाणी वापरीत नाहीत. यांच्यांत चव्हाण, पोहार व साळुंकी अशी तीन गोष्टे आहेत. अंबा, मरीमाता व काली या देवतांना ते भजतात. हे लोक मराठी व उर्दू बोलतात. यांच्यातही गुन्हेगारी प्रवृत्ती आढळते. यांच्या बायका पावात रुयाचे दागिने घालीत नाहीत. हे लोक देवकार्य मारताना रेडा मारतात. जातीसंबंधीच्या गुन्हाला दंड म्हणून दारू पाजावी लागते. व्यभिचारी व्यक्तीचा डावा कान वस्तूयाने कापतात. आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी आरोपीला वेगवेगळी दिव्ये करावी लागतात.

इतर पोटजातीची राहणी व रीतभात आणि देवधर्म व व्यवसाय सामान्यपणे वरील पोटजातींप्रमाणेच असतात. [ट्रा. का. बा. ; मुं. इ. जा. ; गु. जा. ; स्वराज्य जून, १९६१ ; ट्रा. का. सें. प्रॉ. इं. ; म. लो. मा.].

पारनेर

एक गणपतिक्षेत्र. हे नगर जिल्ह्यात आहे. याच्या-विषयीची कथा अशी— भरद्वाज मुनींचा भौम नावाचा एक मुलगा होता. तो षणाने लाल होता. बापाने त्याला गणेशोपासना करायला सांगितले. भौमाने ती केल्या-मुळे त्याला गजाननाने दर्शन देऊन त्याचे मंगल असे नाव ठेवले. त्याला ग्रहमालिकेतही स्थान दिले. भौमाला ज्या ठिकाणी गणपती प्रसन्न झाला, त्या स्थळी भौमाने दशभुज गणपतीची स्थापना केली आणि मंगलमूर्ती या नावाने त्याची पूजा केली.

तेव्हापासून हे स्थळ गणपतीक्षेत्रांत महत्त्व पावले.

पारमात्मिकोपनिषद

एक नव्य वैष्णव उपनिषद. या उप-निषदात विष्णू हाच परब्रह्म आहे, असे सांगून त्याच्याविषयी पुढील विवेचन केले आहे—

विष्णूचे षडक्षर, अष्टाक्षर आणि द्वादशाक्षर मंत्र हे पार-मात्मिक आहेत. यातील षडक्षरमंत्र विष्णुपर असून, अष्टाक्षर मंत्र नारायणपर आहे. विष्णूहून कोणी मोठा नाही. भक्तां-साठी तो अवतार घेतो म्हणून त्याला भव म्हणतात. सूर्य-चंद्राचे तेज हे त्याचेच आहे. त्याने रुद्रावरही अनुग्रह केला आहे. त्याच्या तीन मूर्ती, तीन गुण आणि तीन पावले प्रसिद्ध आहेत. ब्रह्मांड तोच निर्माण करतो. ऋषी व मुनी यज्ञद्वारे त्याचीच उपासना करतात. सर्व निसर्ग विष्णूच्या आज्ञेत आहे. काम-रूपाने तो प्राणिमात्रांच्या मनाला सुखवितो. अनेक अवतार त्यानेच धारण केले. विष्णू जलशायी आहे व लक्ष्मी त्याच्या वक्षावर विसावली आहे. [श्री. सी. ग. देसाई]

पारमिता

बौद्ध तत्त्वज्ञानातील एक संज्ञा. पार जाणे किंवा पूर्णत्व असा त्या शब्दाचा अर्थ आहे. बुद्धाने आपल्या प्रत्येक जन्मात एक एक गुण पूर्णतेला नेला आणि त्यामुळे त्याला शेवटच्या जन्मात बोधी प्राप्त झाली, अशी बौद्धांची धारणा आहे. दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांती, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री व उपेक्षा अशा दहा पारमिता थेरवादी बौद्ध दर्शनात सांगितल्या आहेत. महायानी पंथात मात्र सहाच पारमिता मानलेल्या आहेत. दान, शील, शांती, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा अशी त्यांची नावे आहेत. बुद्धत्वाच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या बोधिसत्वाला या सहा पारमितांचे ग्रहण करणे अर्थात दानशीलादी गुण पूर्णत्वाला नेणे आवश्यक असते.

वानपारमिता— आपल्या सर्व वस्तूंचे दान करणे व दान-फलाचाही त्याग करणे. बोधिसत्त्व स्वतःचे शरीर सर्व प्राणि-मात्रांसाठी अर्पण करतो व आत्मभावही सोडून देतो.

शीलपारमिता— चित्तातील विरती. चित्ताची शुद्धी करण्या-साठी शीलपारमितेचा अभ्यास आवश्यक असतो. तिच्या योगाने द्वेषाचे प्रशमन होते.

शांतिपारमिता— म्हणजेच सहनशीलता. ही तीन प्रकारची असते— (१) दुःखादिवासना— अत्यंत कठिण प्रसंग आला तरी मन खचू न देता त्याला तोंड देणे. (२) परापकारमर्षण— दुसऱ्याने अपकार केला तरी तो सहन करणे, क्रोध येऊ न देणे व त्याचा अपकार न करणे. व (३) धर्मनिध्यान— शरीरावर आघात करणाऱ्या व्यक्तीवरही न रागावणे. क्षमा हाच जीव-नाचा मूलमंत्र मानणे.

वीर्यपारमिता— वीर्य म्हणजे उत्साह. ज्याच्या अंगी पुष्पायुध असतो, त्याला काहीही दुष्कर नसते. वीर्य असल्याबिना पुण्य-लाम होत नाही.

ध्यानपारमिता— चित्ताची एकाग्रता. संसाराची आसक्ती सोडून दिली तरच समाधी लावता येते आणि चित्त एकाग्र झाल्यामुळे ज्ञानप्राप्ती होते.

प्रज्ञापारमिता— सर्व धर्मांची निस्सारता किंवा शून्यता सम-जणे, म्हणजेच पूर्ण ज्ञान प्राप्त होणे. सर्व दृश्य वस्तुजात माया-मय अतएव मिथ्या आहे, हा परमार्थ कळल्यामुळे बोधिसत्त्वाचे चित्त शांत होते. चित्ताच्या एकाग्रतेमुळे प्रज्ञेचा प्रादुर्भाव सुलभ होतो. प्रज्ञेमुळे दानादी गुण पूर्णत्वाला जातात आणि सर्व आवरणांचा नाश होऊन परमार्थाची प्राप्ती होते. म्हणून सहा पारमितांमध्ये प्रज्ञापारमिता श्रेष्ठ मानली आहे.

अशा प्रकारे षट्पारमितांच्या योगाने बोधिसत्त्वाची साधना सफल होते, त्याला बुद्धत्व प्राप्त होते आणि त्याच्या जीवनाचा प्रत्येक क्षण प्राणिमात्रांच्या कल्याणासाठी व्यतीत होतो.

व्ययान पथान या पारमिताना दवतारूप देऊन त्याच पूजन सुरू केले प्रजापारमिता ही त्यातील सर्वश्रेष्ठ देवता होय ती चतुर्भुज असते इतर पारमिता मात्र द्विभुज असतात सर्वांच्या उजव्या हाताना चिंतामणी वज्र असतो व डाव्या हातात अमिजानचि-ह असते दानपारमिता पांढऱ वरणाची असून, घा यमजरी हे तिचे चि ह आहे शीलपारमिता ही श्वेतवर्ण असून, सपुष्प चक्र हे तिचे चि ह आहे क्षातिपारमिता पीतवर्ण असून, श्वेतकमल हे तिचे चि-ह आहे यानपारमिता ही हरित वर्ण असून तिचे चि-ह नीलकमल आहे प्रजापारमिता ही पीत वर्ण असून, कामळावर ठेवलेले पुस्तक हे तिचे चि ह आहे [वी घ द , वा ण मी , इ वु इ]

पारमेष्ठ्य

एक वदिव शासनव्यवस्था या व्यवस्थान माण साचे अगमूत दोष सुधारण्याकडे विशेष लक्ष असे सव माणसे ही परमेश्वराची लेकरे आहेत असे समजून त्यांना समान अधिकार दिला जात असे आपणांना सारगम्य ही शासकपद्धती परिचित आहे या दा ही शासनपद्धती जवळ जवळ सारख्याच आहेत, असे अनेकांचे मत आहे [व मा]

पारशव

एक प्राचीन जमात ब्राह्मण पुरुष व शूद्र स्त्री याची सतता म्हणजे पारशव होय, असे नारद व गौतम म्हणतात पारशव हे शूद्रासारखेच असून, शूद्रांचेच व्यवसाय त्यांनी करावे, असे सहाद्रिखडात म्हटले आहे बौधायन, कात्यायन, मनू व याज्ञवल्क्य सांगतात, की पारशव हे निषादांचेच दुसरे नाव आहे मनूने (९१०८) हा शब्द पारय म्हणजे तरून जाणे आणि शव म्हणजे प्रेत या शब्दापासून व्युत्पादिला आहे म्हणजे जिवंत असून जो मेल्याप्रमाणेच आहे तो पारशव होय उशनसाच्या मते हे लोक भद्रकालीचे पूजारी म्हणून किंवा तमुवाचे वाजवून आपली उपजीविका करीत [हि घ]

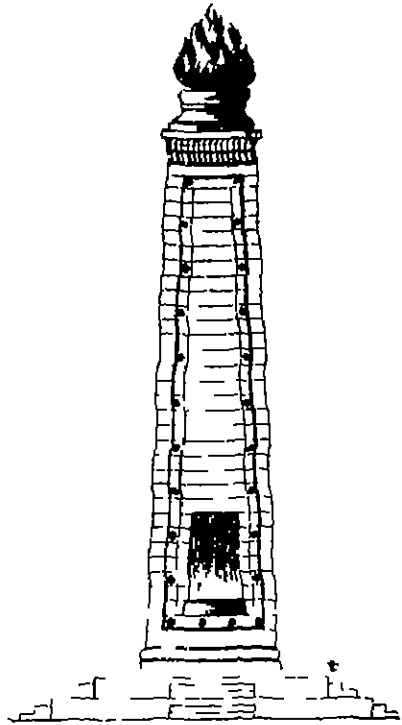
पारशी

एक भारतीय समाज हे लोक पश्चिमा म्हणजे इराण या देशातून भारतात आले, म्हणून याना पारशी हे नाव मिळाले वैदिक ऋषि व इराणी लोक अत्यंत प्राचीन काळात एकत्र वसलेले होते बल्ल प्रदेशातून ज लोक इराणात गेले त्यांनी तिथे नवे साम्राज्य स्थापले आणि वेगळी संस्कृती निर्माण केली तेच इराणी लोक पारशाचे पूर्वज होत (पश्चिम भारतीय संस्कृती पाहा)

इ स च्या ७ व्या शतकात इराणात सस्तानी वशाचे राज्य चालू असताना अरबानी तो देश जिंकला व तिथे इस्लामचे प्रभुत्व प्रस्थापित केले त्या वेळी पुष्कळ पर्शियन लोकानी

इस्लामचा स्वीकार केला, पण काही कट्टर धमनिष्ठ लोक इस्लाम धर्म स्वीकारायचा नाही, असा निर्धाराने खोरासानच्या डागराळ प्रदेशात पळत गेले तिथे त्यांना सुमारे शंभर वर्षे आपल्या धर्माचे रक्षण केले पण तिथेही त्यांना इस्लामी आक्रमण भोवलेच त्यामुळे त्यांच्यातील काही जणानी इराणी आखाताच्या मुगजावळ असलेल्या ओमुझ बेटावर स्थलांतर केले त्या ठिकाणीही आपल्या धर्माचे रक्षण करणे कठीण झाल्यामुळे ते जहाजात बसून दशांतरासाठी निघाले व भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला लागले

प्रथम ते दीव बेटावर उतरले तिथे १९ वर्षे वास्तव्य करून मग ते गुजराथमधील सजाण या शहरान राहायला गेले तिथे त्या वेळा यादव वशातील जदाराणा याच राज्य होते निर्वासित लोकांचा मोवेद (धर्मगुरू) नजराने घेऊन जदीराण्याकडे गला

अग्निस्तंभ - सजाण

व त्यान सजाण यथे राहण्याची राजाकडे परवानगी मागितली गजाने त्याला त्याचा धर्म व आचार याविषयी विचारले अमता त्याने सांगितले, की ' आम्ही सूर्य, चंद्र, अग्नी व जल यांची पूजा करतो व कस्ती (जातवे) घालतो ' ते ऐकून राजाने

त्यांना काही अटीवर आपल्या राज्यात वसण्याची परवानगी दिली. त्या अटी अशा—

- (१) संजाणमध्ये वापरली जाणारी भाषा त्यांनी वापरावी.
- (२) त्यांच्या स्त्रियांनी हिंदू स्त्रियांसारखा पोषाख करावा.
- (३) त्यांनी हत्यारे बाळगता कामा नयेत. आणि
- (४) त्यांनी आपली लग्ने रात्री लावावीत.

पारशी लोकांनी त्या अटी मान्य केल्या आणि संजाणजवळ आपली नवी वसाहत सुरू केली. तिथेच त्यांनी पहिले अग्नि-मंदिर बांधले. आपल्या आगमनाचे स्मारक म्हणून तिथे त्यांनी एक अग्निस्तंभही उभारला.

रामायण, महाभारत व पुराणे यांतील संदर्भांवरून ध्यानात येते, की प्राचीन काळातही इराणातील असंख्य लोक भारतात येऊन स्थायिक झाले होते. सूर्यपूजक शाकद्वीपी ब्राह्मण हे त्यांतलेच होत. मात्र ते सर्व लोक भारतीय संस्कृतीत विलीन होऊन हिंदू बनले. इराण देशावर अरबांचे आक्रमण झाल्यामुळे जे इराणी भारतात आले, त्यांना इराण व भारत यांचा जुना संबंध माहीत असावा. भारतात आपले स्वागत होईल असा विश्वास त्यांच्या मनात वसत असावा, म्हणूनच ते असीम हाल-अपेष्टा सोमून इकडे आले असावे. हिंदूंनी त्यांचे स्वागत केले; पण त्यांना आपल्यांत सामावून घेतले नाही. कारण त्या काळी मुसलमानी आक्रमणांमुळे हिंदू लोकांची वृत्ती संकुचित बनली होती. शिवाय ज्या प्रदेशात पारशी लोक प्रथम स्थायिक झाले, तिथे आदिवासी लोकांची वस्ती अधिक होती. पारशी लोक स्वतःला त्यांच्याहून श्रेष्ठ मानित असल्यामुळे ते त्यांच्यापासून दूर राहिले होते.

पारशी लोक इ. स. च्या ८ व्या शतकात संजाणला आले, अशी समजूत आहे. इ. स. १६०० च्या सुमारास बहमन कैको-वाद संजाना याने किस्सा-इ-संजान नामक काव्य रचले असून, त्यात पारशी लोकांच्या आगमनाची हकीकत दिली आहे. प्रचलित कथा, ह्नी आणि वृद्धांच्या आठवणी यांच्या आधारे ते काव्य रचले आहे. पण त्यात कालक्रम सापडला, तरी एकही निश्चित दिनांक मिळत नाही. दस्तुर अस्फिआरजी काम-दिनजी यांनी आपल्या 'कदीम तारीख पार्सीओनी कसर' या पुस्तिकेत मात्र पारशांच्या आगमनाचा निश्चित दिनांक दिला आहे. शुक्रवार, श्रावण शुद्ध नवमी, वि. सं. ७७२ या दिवशी पारशी लोक संजाणला आले, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी त्या दिवसाची पारशी तिथीदेखील दिली आहे. पण संशोधकांनी सर्व वाजूंनी सखोल अभ्यास करून ठरविले आहे, की पारशांचे संजाणमध्ये आगमन झाले ते वर्ष वि. सं. ७७२ नसून, ९९२ म्हणजे इ. स. ९३६ हे असले पाहिजे.

कालंतराने संजाणहून काही पारशी लोक नवसारी, भडोच, अंकलेश्वर, वारिआव, खंबायत, सुरत, वीकानेर, ठाणे, चौल, इ. ठिकाणी जाऊन स्थायिक झाले. प्रारंभी अनेक शतके त्यांची वस्ती गुजरातेत असल्यामुळे गुजराती हीच त्यांची मातृभाषा बनली.

पुढे म्हमूद बेगडा याने संजाणवर स्वारी केली, त्या प्रसंगी पारशी लोकांनी संजाणच्या राजाच्या बाजूने युद्धात पराक्रम केला. पण त्यांचा नेता आर्देशीर आपल्या बऱ्याच सैनिकांसह मारला गेला. त्या वेळी मुसलमानांनी तिथे खूप विध्वंस केला. त्यामुळे पारशी लोक तिथून पळून गेले.

अकबर बादशाहाच्या वेळी पारशांचा भोगलवरबारात प्रवेश झाला. अकबराने त्यांना आश्रय दिला, त्यांचे बरेच आचार-विचार स्वीकारले व त्यांना जमिनीही इनाम दिल्या. त्यामुळे

पारशी पुरुष

पारशी लोकांना ठिकठिकाणी आपल्या वसाहती व सांस्कृतिक केंद्रे स्थापणे शक्य झाले.

इ स च्या १५ व्या शतकात नरिमा होशाग नावाचा एव मनुष्य इराणात जाऊन आला तिथे त्याला त्याचे काही धर्म बांधव भेटले भारतीय पारशी लोकांची वार्ता फळ्यामुळे त्यांना अतिशय आनंद झाला परंतु येनाना नरिमा याने आपल्या घमातील मूळ आचार विचाराची माहिती गोळा करून आणली भारतातील पारशी लोकांत तोपयत धर्मविषयक बरेच मतभेद उत्पन्न झाले होते ते नाहीसे करून समाज सघट्टि करण्यासाठी बरील माहितीचा पार उपयोग झाला

भारतात ब्रिटिश सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर पारशाच्या उत्कर्षाला पुढीलच वाव मिळाला पारशी लोक उद्विग्न व उद्योगप्रिय असल्यामुळे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी अनेक क्षेत्रात त्यांचा उपयोग करून घेतला व्यापार व उद्योगधंद्यात अनेक पारशी पुरुषांनी कर्मगारी दाखवून गाव दमावले

भारतात आल्यानंतर येथील हजामान, अन्नपाणी व परिस्थिती याचा परिणाम होऊन पारशी लोकांचे दह रंगरूप व स्वभावधर्म यात बराच फरक पडला असला, तरी त्या या मूळ पूर्वजांचे स्वभावविशेष काही प्रमाणात अद्यापही त्यांच्यात आढळतात इतर भारतीयपेक्षा पारशी मनुष्य अगदी वेगळा दिसतो तो अधिक उच्च आणि अधिक उच्च असतो

व्यवसाय—सजाण व आसपासची गावे येथे वसाहती करून राहिलेले पारशी दोन निती वध मुख्यतः शेतीवर आपला उदरनिर्वाह करीत, पण नंतर ते निरतिशब्दा शहरात जाऊन व्यापार करू लागले मुसलमानांच्या मेल्यानंतर त्यांची भर नराट सुरू झाली उच्च पोतुगीज आणि विशेषतः इंग्रज यांच्याशी सबंध आल्यामुळे त्यांचा व्यापार खूप वाढला ब्रह्म देण, चीन, मलाया, मक्का, मारिशस येथेपण ते आपला माल पाठवू लागले विणकाम, सुतारकाम, मातीवाण, इ व्यवसायांतही ते आपले कौशल्य दाखवू लागले काही लोकानी जहाजे बांधण्याचा प्रचंड उद्योग सुरू केला बरेच पारशी देसाई व चौधरी म्हणून सरकारी अधिकारी झाले इंग्रजांना सागवानाचे लाकूड, कपडे गाड्याघोडे, बैल, मेंढे दारू वगैरे पुरवण्याची फटाटे घेऊन अनेक पारशी श्रीमंत झाले इंग्रजांनी घनिष्ठ संपर्क आल्यामुळे त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले व त्या क्षेत्रातही त्यांनी खूप प्रगती केली एकांशिया शतकात ब्रिटिशांची राजवट सुरू झाल्यानंतर कित्येक पारशी घराणी उद्योग शिक्षण, राजकारण, इ क्षेत्रात उदयाला आली व थोडक्याला चढली भारताचा औद्योगिक विकास सुरू झाला, त्याचे बरेचसे श्रेय पारशी उद्योगपतींना दिले पाहिजे त्या लोकांनी अपार परिश्रम करून अलोट संपत्ती मिळविली आणि खूप दानधर्मही केला समुन, कामा, जटगीर, टाटा, बाळिया,

पेटिट वगैरे कित्येक घराणी या दष्टीने प्रख्यात ठरली

जमशेटजी जीजीमार्ग टाटा

बोधधर्म—भारतातले पारशी हे इराणमधील झरबुष्टी मग टाच जाणत्या धर्म मानतात त्यात अहुर महद या एकाच परमेश्वराची आराणा करण्याचा आणि आनीला त्याचे प्रतीक मानून त्याची पूजा करण्याचा उपदेश आहे याव्यतिरिक्त सूर्य, चंद्र, जल, वायू पवन, तारका व दिक्षुगत सातुष्टप यांचीही उपासना पारशी लोक करतात अनेकता हा त्यांचा धर्मग्रंथ होय त्यातील पुढील विचार वेदातील विचाराशी मिळते—जुलत आहत वैदिक धर्मप्रमाणेच पारशांचा धर्म विजिगीषू व प्रवृत्तिमार्ग आहे त्यात यज्ञ होमहवन यांना महत्त्वाचे स्थान आहे प्रत्येक पारशी वसाहतीत एक अग्निमंदिर असतेच त्याला अग्यारी, जातग बहराम, इ नावे आहेत उपासनापास, यज्ञ, वैतरये यांना त्या धर्माने स्थान नाही

मोबेद—पारशांच्या पुरोहिताला मोबेद म्हणतात गृह स्वाच्या घरी मंत्र म्हणणे, अग्यारी, अदरन, आनश बेहेराम यातील सब विधा करणे, नवजोत, विवाह, इ विधीमध्ये धार्मिक भागदर्शन करणे, मृतांचे सव तास्वार करण, इ त्याची कामे असतात मोबेदाचे कायदेन मर्यादित असते अशा अनेक मोबेदाने दस्तुर नावाचा अधिकारी असतो या पुरोहितांचा पोषाख नेहमी पाठरा असतो ते केस, मिशा व दाढी वाढवतात त्याची टोपीही शुभ्र असून

मोबेदातील कमी अधिकाऱ्यांच्या यकतींना एरबद म्हणतात

ज्या मुलाला एरवद व्हायचे असेल, त्याला नावार हा संस्कार करून घ्यावा लागतो. यस्न, वीस्परद, पाचगाह, पाचन्यामिश

मोबेद-पारशी पुरोहित

व काही यष्ट याचे त्याला प्रथम अध्ययन करावे लागते. त्यानंतर त्याला बरेश्रम नामक प्रायश्चित्त घ्यावे लागते. शरीर व मन शुद्ध व्हावे हा त्यातला हेतू असतो त्यासाठी गोमेझ (गोमूत्र), निरंग (बैलाचे मूत्र) व भस्म, इ. पदार्थ वापरतात या विधीचा कालावधी एक महिना असतो. नावार संस्कार पूर्ण झाल्यानंतर त्याला एरवद ही पदवी मिळते आणि नवजोत व विवाह हे संस्कार चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

त्यानंतर त्याला मोबेद व्हायचे असेल, तर मर्ताब हा विधी करावा लागतो. बरेश्रम झाल्यानंतर सकाळी यस्नमंत्र म्हणायचे, त्याच दिवशी स्त्रोष देवतेप्रीत्यर्थ यस्न म्हणायचा व मध्यरात्री वेदिदाद म्हणायचा, असा तो विधी असतो. हा विधी झाल्यानंतर त्याला मोबेद ही पदवी मिळते व त्याला इतर संस्कार करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

विवाहप्रथा - वैदिक धर्माप्रमाणेच झरथुष्ट्री धर्माने विवाहाला प्राधान्य आहे. संन्यास व ब्रह्मचर्य याचा त्या धर्माने निषेध केला आहे; लग्न करून योग्य प्रकारे संसार करणे हे मनुष्याचे मुख्य जीवितकर्तव्य होय, असे पारशीधर्म मानतो.

पारशी लोक जवळच्या नात्यातील स्त्री-पुरुषांचा विवाह अधिक प्रशस्त मानतात. त्यामुळे ते चुलन भावा-बहिणीचाही विवाह करतात इराणातील झरथुष्ट्री धर्माच्या लोकांत वयान आल्यानंतर लग्न होत असे; पण भारतातल्या पारशी लोकांत बालविवाहाची प्रथा सुरू झाली साप्रत मात्र ती प्रथा बंद पडून प्रौढपणीच लग्ने होतात. लग्न ठरवताना वधू-वगचा पत्रिका पाहतात. त्या जुळत असल्या, तर वाढनिश्चय करताना मग लग्नासाठी मुहूर्त पाहतात.

लग्नसमारंभ वधूच्या घरी सायंकाळी होतो. वधूकडील मंडळी वरगृही जाऊन वराला वाजतगाजत घेऊन येतात लनमंडपात दोन खुर्च्या समोरासमोर ठेवलेल्या असतात वधू वर त्यावर बसतात. मग त्याच्यामध्ये अंतरपाट धरतात त्या वेळी अंतरपाटाच्या वस्त्राखालून दोघांचे उजवे हात एकत्र जुळवून ते सुताने बांधतात. त्याच सुताचे सात पदर दोघांच्या भोवती गुंडाळतात. शिवाय एक वस्त्रही भोवती गुंडाळून त्याला गाठ मारतात. त्या गाठीला विवाहग्रंथी असे म्हणतात. त्यानंतर अग्नीत धूप टाकतात. मग वधू-वर एकमेकांच्या मस्तकावर अक्षता टाकतात. त्या वेळी दस्तुर मंत्र म्हणतो.

मग अंतरपाट दूर केला जातो आणि वधू-वर खुर्च्यावर शेजारी बसतात. दोन्ही बाजूंना दोन मोबेद उभे राहून झेद व संस्कृत भाषेतील आशीर्वचने म्हणतात आणि वधू-वरावर अक्षता टाकतात. मग दस्तुर त्या दोघांना काही प्रश्न विचारतो आणि त्यांची योग्य ती उत्तरे मिळाल्यावर त्यांना सदाचरणाचा उपदेश करतो व त्यांना चांगली बुद्धी देण्याविषयी प्रार्थना करतो. त्यानंतर तनदुरुस्तीची म्हणजेच आयुरारोग्याविषयीची प्रार्थना होते. आणि वधू-वर, दस्तुर व दोन साक्षीदार विवाहपत्रकावर स्वाक्षन्या करतात.

पारशी पुरुष एक पत्नी जिवंत असताना दुसरे लग्न करू शकत नाही. मात्र स्त्री व पुरुष या दोघांचाही पुनर्विवाह या समाजाला मान्य आहे.

प्रसूतिप्रथा - स्त्रीला गर्भधारणेनंतर पाचवा महिना लागला, की तिची सासू तिला नवी वस्त्रे देऊन तिला तिच्या माहेरी पाठवते. तिचे आई-वडीलही तिला नवे कपडे देतात. या सोहळ्याला पंचमासी म्हणतात. सातव्या महिन्यात अघरणी म्हणजे ओटी भरण्याचा समारंभ होतो.

या लोकांत जननाशीच चाळीस दिवस पाळतात. त्यानंतर

बाळंतिणीला स्नान घालून शुद्ध करतात आणि तिच्या सर्व वस्तू कोणाला तरी देऊन टाकतात.

प्रसूतीनंतर पाचव्या दिवशी मुलीच्या सासरी भोन म्हणजे उंची दारू पाठवतात. षष्ठीपूजनाच्या रात्री बाळंतिणीच्या बाजेजवळ एक कोरा कागद, दौत, लेखणी, नारळ व कुंकू या वस्तू ठेवतात. देवी मुलाचे भवितव्य त्या कागदावर लिहून

पारशी स्त्री

ठेवते, अशी त्यांची समजूत आहे. नंतर सासरची माणसे बाळंतविडा पाठवतात. त्याच दिवशी मुलाची कुंडली तयार करतात.

सातव्या वर्षी मुलाचा व मुलीचा नवजोत नामक विधी केला जातो. तो ब्राह्मणांच्या व्रतबंधाप्रमाणे असतो. त्यात मुलाला कस्ती व सदरा घालतात. त्या विधीमुळे मुलगा धर्म-शिक्षणाला पात्र होतो.

सण व उत्सव - पारशांचे सण तीन प्रकारचे आहेत. काही सण ऋतुमानाप्रमाणे येतात, काही सण त्यांच्या इतिहासातल्या विशिष्ट घटनांशी संबंधित असतात, तर काही पूर्वजांच्या स्मरणार्थ साजरे केले जातात.

पहिल्या प्रकारात गहंवार नावाचे सण मुख्य होत. ते दर

दोन महिन्यांनी येतात व पाच दिवस चालतात. गावातील सर्व पारशी लोक मिळून ते साजरे करतात. अहुर मझदाने सृष्टी उत्पन्न केली, त्याबद्दल त्याचे आभार मानणे हा त्यांचा हेतू असतो. यांतील शेवटचा सण विशेष महत्त्वाचा असून, तो १० मार्च ते २० मार्चपर्यंत चालतो. त्या दिवसांत स्वर्गातले पितर पृथ्वीवर येऊन नातेवाईकांना भेटतात अशी त्यांची श्रद्धा असते.

पारशांच्या प्रत्येक महिन्याला नाव असते, तसे प्रत्येक दिवसालाही नाव असते. काही दिवसांची नावे व महिन्यांची नावे समान आहेत. असे १२ दिवस सणाचे समजतात. त्यांपैकी सात सण विशेष महत्त्वाचे आहेत. पहिल्या महिन्याचा एकोणिसावा दिवस म्हणजे फर्वादिन, हा मृताभ्यांच्या स्मरणार्थ असतो. त्या दिवशी सर्वजण अग्यारीत जमतात, मंत्र म्हणून चंदनाचा भुसा व बूप अग्नीत समर्पितात व शेवटी फळे वाटतात. मेहेरंगन हा सण सातव्या महिन्याच्या सोळाव्या दिवशी येतो. तो सूर्याच्या सन्मानार्थ असतो. आवन अर्दुइसुर हा सण आठव्या महिन्याच्या दहाव्या दिवशी येतो. तो जलदेवदूतांच्या सन्मानार्थ असतो त्या दिवशी पारशी लोक समुद्रात किंवा नदीत नारळ, साखर व फुले वाहतात आणि जलदेवदूतांची प्रार्थना करतात. अदर हा सण नवव्या महिन्याच्या नवव्या दिवशी येतो. तो अग्नीच्या सन्मानार्थ असतो. त्या दिवशी लोक अग्यारीत जाऊन प्रार्थना करतात व दानधर्म करतात. नवव्या महिन्यातला एकोणिसावा दिवस म्हणजे दुसरा फर्वादिन होय. तो पहिल्या फर्वादिनासारखाच असतो. बहमन हा सण अकराव्या महिन्याच्या दुसऱ्या दिवशी येतो. तो बहमन नामक देवदूतांच्या सन्मानार्थ असतो. बहमन हा पशुपक्ष्यांचा संरक्षक आहे. काही पारशी या महिन्यात मांसाशन वर्ज्य करतात आणि कुत्र्यांना दूध व इतर पशूंना चारा घालतात. अस्पंदाद हा सण बाराव्या महिन्याच्या पाचव्या दिवशी असतो. त्या दिवशी पारशी लोक आपल्या उपाध्यायाकडून मंतरलेली वाळू व पेहेल्वी मंत्र लिहिलेला एक कागद घेऊन येतात. वाळू घराच्या सर्व कोपऱ्यांत टाकतात व कागद मुख्य दरवाजावर लावतात.

पारशी वर्षारंभदिनाला नवरोज म्हणतात. तो ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबरच्या आरंभी येतो. त्यापूर्वी वर्षअखेरचे सहा दिवस पटेटीचा सण असतो. शेवटच्या दिवशी अहुर मझदाने विश्वाची उत्पत्ती केली व त्याच दिवशी पूर्व इराणचा राजा गुस्तास्प याने झरथुष्ट्री धर्म स्वीकारला, असे समजतात.

वसंत ऋतूत ज्या दिवशी अहोरात्र समान असतात (२१ मार्च) त्या दिवशी उत्सव करण्याची आज्ञा जमशेद बादशहाने काढली. तो दिवस जमशेदी नवरोज म्हणून प्रसिद्ध आहे.

खोर्दाद साल हा सण फर्वदीन मासाच्या ६ व्या दिवशी असतो. त्या दिवशी आदिमानव गयोमर्द व झरथुष्ट्र यांचा जन्म झाला, असे मानतात.

चालीरीती—डोके व पाय कधी उघडे ठेवू नयेत असा यांच्यांत नियम आहे. भोजनापूर्वी परमेश्वराची प्रार्थना करावची असते. जेवताना बोलायचे नसते. शिक किंवा जांभई आल्यास 'अहरिमनाचा नाश होवो' अशा अर्थाचा मंत्र म्हणायचा असतो. दात पडल्यास तो आणि नखे व केस काढल्यानंतर ते जमिनीत पुरून मंत्र म्हणतात. कोंबड्याला फार पवित्र मानतात; आरवता येऊ लागल्यानंतर त्याला ते खात नाहीत. कोंबडा किंवा पोपट मेल्यावर त्याच्या देहाभोवती सदरा गुंडाळून व कस्ती बांधून तो चांगल्या ठिकाणी नीट पुरतात यांच्यांत रजस्वला स्त्रियांचा विटाळ फार कडकपणे पाळतात.

खेडेगावातील पारशी, हिंदूंच्या देवांना व मुसलमानांच्या पीरांना नवस बोलतात. होळीला नैवेद्य दाखविणे, देवीला कोंबडे, बकरे वळी देणे, मारुतीला तेल घालणे वगैरे गोष्टीही ते करतात. दृष्टबाधा होऊ नये म्हणून मुलाला तीट लावणे, त्याची दृष्ट काढणे, मंतरलेले ताईत बांधणे, यावरही त्यांची श्रद्धा असते. अहरिमन व त्याचे दूत यांचे वसतिस्थान उत्तरेकडे असते, म्हणून उत्तरेकडे डोके करून ते निजत नाहीत.

पारशी लोकांत जातिभेद नाही, तसा वर्णाश्रमभेदही नाही. त्यांच्यात गृहस्थाश्रम तेवढा आहे; इतर आश्रम नाहीत. पण त्यांच्यांत तीन पक्ष मात्र आहेत. ते धार्मिक किंवा सामाजिक कारणांनी बनलेले नसून, पंचांगभेदावरून पडले आहेत. सस्सानी वंशातील शेवटचा सम्राट यज्जगेर्द शेहरयार याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या स्मरणार्थ संवत सुरू करण्यात आला. प्राचीन काळी इराणात १२० वर्षांनी एक अधिक मास (कबीसा) मानण्याची प्रथा होती, ती यज्जगेर्द संवतातही स्वीकारली गेली. पण इस्लामच्या आक्रमणानंतर इराणातील मध्यस्थानी लोक (अहुर मझ्दाचे उपासक) कबीसा धरायला

पारशांचे अग्निकुंड

विसरले आणि त्यांचा नूतन वर्षारंभ दर १२० वर्षांनी एक मास आधी येऊ लागला. जे लोक खोरासानमध्ये काही दिवस राहून नंतर भारतात आले, त्यांनी एकदाच कबीसा धरला व नंतर ते देखील ती प्रथा विसरले. त्यामुळे त्यांचा वर्षारंभ व इराणातील वर्षारंभ यात एक मासाचे अंतर पडले. इ. स. च्या १५ व्या शतकापासून भारतातून काही पारशी व्यक्ती इराणात जाऊन आल्या आणि तैमूरलंगाच्या इराणवरील आक्रमणामुळे काही मध्यस्थानी लोक भारतात आले, तेव्हा वर्षारंभातला हा फरक ध्यानात आला. मग काही पारशी लोक इराणमधील वर्षारंभ पाळू लागले व ते स्वतःला कदीमी (प्राचीन) म्हणू लागले. ज्यांनी एक मास नंतर वर्षारंभ पाळण्याची प्रथा चालू ठेवली, ते शहेनशाही या नावाने ओळखले जाऊ लागले.

वरील दोन्ही वर्षारंभदिवस कबीसा न धरण्यामुळे चुकले आहेत, म्हणून जमशेदी नवरोज (२१ मार्च) हाच वर्षारंभ मानावा आणि त्या वर्षाला फस्ली संवत म्हणावे, असा एक तिसरा पक्ष नंतर उत्पन्न झाला. त्या पक्षाला फस्ली हे नाव मिळाले. पारशी लोकांत शेकडा ७५ शहेनशाही, शेकडा २० कदीमी व शेकडा ५ फस्ली लोक आहेत. इ. स. १९६८ साली यज्जगेर्द संवत १३३६ असून, फस्ली नवरोज २१ मार्चला, कदीमी नवरोज ३१ जुलैला व शहेनशाही नवरोज ३१ ऑगस्टला आहे या तीन पक्षांत वादाची रणे पुष्कळ झाली. काही काळ त्यांच्यांत लग्नसंबंधही होत नसत. पण मग ते होऊ लागले. त्यांच्या संस्कारांत किरकोळ भेद मात्र उरले आहेत.

पंचायत—इराणातून इकडे आलेल्या पारश्यांजवळ त्यांचे धर्मग्रंथ वगैरे काही नव्हते. म्हणून समाजाचे नियमन करण्यासाठी त्यांनी स्थानिक जातपंचायत-पद्धती स्वीकारली. गावातील प्रतिष्ठित, वयस्क व सज्जन व्यक्तींची समिती बनवून तिच्या द्वारे ते सर्व प्रश्न सोडवू लागले. पंचायतीच्या प्रमुखाला दावर अशी संज्ञा आहे. दातो-वार (न्यायदाता) या पहिली शब्दावरून हे नाव आले आहे. दावराला पूर्वी बरेच अधिकार होते; पण ब्रिटिश सत्ता सुरू झाल्यानंतर ते हळूहळू कमी झाले. त्या वेळी पंचायतीने केलेले नियम सर्व समाजाला बंधनकारक असत. गेल्या शतकाच्या मध्यापासून मात्र त्यांच्या पंचायतीकडे धर्मादाय निधीची व्यवस्था करण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही काम राहिले नाही. पारशी लोकांत भिक्षा मागणे निषिद्ध असल्यामुळे बहुतेक सर्व गरीब लोक अशा धर्मादाय संस्थांकडून मदत घेतात. अशा पारशी संस्था पुष्कळ असून, त्यांचे निधीही मोठे असतात. त्यांच्या द्वारा फार मोठ्या प्रमाणावर गोरगरिबांना मदत केली जाते. अशा प्रकारे पारशी समाज आपल्या गरीब बांधवांची सतत काळजी घेत असतो.

मतिकप्रथा -- हे लोक अग्नी, जल व पृथ्वी यांना पवित्र मानतात आणि मृतदेह अत्यंत अपवित्र असतो, असे मानून त्याचे दहन करीत नाहीत, तो जमिनीत पुरीत नाहीत किंवा पाण्यात बुडवत नाहीत. प्रेतामुळे अग्नी, जल व पृथ्वी अपवित्र होऊ नयेत, अशी त्यांची इच्छा असते. म्हणून प्रेत दगडावर उघडे ठेवून गिवाडांच्या भक्ष्यस्थानी पडावे अशी ते व्यवस्था करतात.

मनुष्य मरणोन्मुख झाला, की दस्तुर त्याच्यापाशी अवेस्ता-तले काही मंत्र म्हणतो व त्याच्या पापाबद्दल क्षमा करण्या-विषयी प्रार्थना करतो. प्राणोत्क्रमण झाल्यानंतर मृताच्या देहाला प्रथम स्नान घालतात व मग तो स्वच्छ वस्त्रात गुंडाळून त्याच्या कमरेला कस्ती बांधतात. मग प्रेत बाहेर आणून एका गुळगुळीत दगडावर किंवा वाळूवर ठेवतात. प्रेत-वाहक त्या जागेभोवती तीन वर्तळाकार रेषा ओढतो. त्या रेषा कोणी ओलांडू नये, असा नियम आहे. त्यानंतर तिथे विशिष्ट लक्षा गांचा एक कुत्रा आणून त्याला ते प्रेत दाखवतात. तो कुत्रा पिंगट रंगाचा असून, त्याला चार डोळे असतात. म्हणजे त्याच्या दोन्ही डोळ्यांवर डोळ्यांच्या आकाराचे दोन ठिपके असतात. मनुष्य मेला असेल तरच तो कुत्रा त्या प्रेताकडे टक लावून पाहतो; जिवंत असेल तर त्याकडे मुळीच पाहत नाही, अशी त्यांची समजूत आहे. मग एक मोबेद प्रेताजवळ ठेवलेल्या अग्नि-कुंडात चंदन व धूप टाकतो आणि मंत्र म्हणतो.

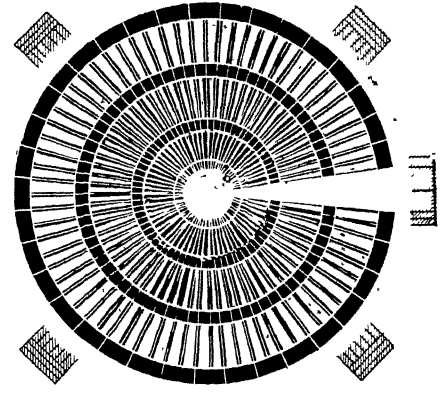
प्रेत फक्त दिवसाच स्मशानात नेतात. त्यासाठी लोखंडी तिरडी वापरतात. प्रेतवाहकांचा पोशाख शुभ्र असतो. प्रेता-बरोबर फक्त पुरुष स्मशानात जातात. दोघे मोबेद पुढे राहून गाथेतील मंत्र म्हणतात.

जिये मृत्यू झाला असेल ती जागा व प्रेत ज्या मार्गाने नेले असेल तो मार्ग गोमूत्र शिंपडून शुद्ध करतात. स्मशानाला दोख्मा म्हणतात. तिथे गेल्यावर सर्वजण प्रेताचे अखेरचे दर्शन घेतात. त्यासाठी मृताच्या तोंडावरील वस्त्र थोडा वेळ दूर करतात. कुत्र्यालाही ते पुन्हा दाखवतात.

गावापासून दूर माळावर किंवा डोंगरावर दोख्मा असतो. तिथे दगडावर किंवा वाळूवर नग्न केलेले प्रेत सूर्यप्रकाशात उघडे ठेवून देतात. थोड्याच वेळात गिवाडे त्यावर झडप घालून त्याचे सर्व मांस खाऊन टाकतात. शहरात अशी मोकळी जागा मिळणे कठीण असल्यामुळे, या अंत्यसंस्कारासाठी गोल मनोरे बांधलेले असतात. मनोऱ्याच्या माथ्यावर प्रेते ठेवण्या-साठी कोनाडे किंवा खाचा केलेल्या असतात. त्यांच्या तळाशी जाळी असून, खाली खोल विहिरी असतात, त्यात वाळू असते. मृताची हाडे व इतर अवशेष त्या जाळीतून खाली पडतात व विहिरीतल्या वाळूत ते मिसळून जातात. अशा प्रकारचे मनोरे

भा. सं. को. ... ३४

बांधण्याचे काम विधिपूर्वक केले जाते. त्या वेळी पूजा व प्रार्थना होते.

दोख्मा- मनोऱ्याचा वरचा भाग

प्रेत कोनाड्यात ठेवल्यानंतर मोबेद व आप्तजन हातपाय धुवून प्रार्थना करतात. मृताचा आत्मा तीन दिवसांनंतर पृथ्वी सोडून जातो, अशी त्यांची समजूत आहे. म्हणून तीन दिवस मृत्यूच्या जागी मोबेद चंदन जाळीत व मंत्र म्हणत बसतो. तिसऱ्या दिवशी व चौथ्या दिवशी पहाटे 'उथमण' नावाचा विधी करतात. त्या वेळी मृताचे आप्त धर्मनिधीसाठी द्रव्य देतात व मृत मनुष्याने संकल्पिलेल्या देणग्यांचा उच्चार करतात. मृत्यू हिवाळ्यात झाला असेल तर नऊ रात्री व उन्हाळ्यात झाला असेल तर एक महिना त्या घरात अग्नीची पूजा करू नये, असा नियम आहे. त्यावरून अशा घरात अन्न शिजवू नये व तिथल्या माणसांना इतरांनी अन्नपाणी आणून द्यावे, अशी चाल पडली आहे.

काही लोक मृतासाठी पहिल्या वर्षी दररोज श्राद्ध करतात. नंतर महिन्यातून एकदा करतात. सामान्यपणे वर्षातून एकदा श्राद्ध केले जाते. वर्षाचे शेवटचे दहा दिवस मृतांच्या श्राद्धा-साठीच असतात. त्या श्राद्धाला फवर्दिगन किंवा मुक्ताद असे म्हणतात.

सुधारणाचळवळ -- इ. स. १८५१ साली काही आंग्ल-विद्याविभूषित पारशी तरुणांनी रहनुमाई मद्दयसनन नावाची एक समास्थापली. पारशी लोकांची सामाजिक स्थिती सुधारणे व झरयुष्ट्री धर्माला उजाळा देऊन तो शुद्ध करणे, हे त्या समेचे उद्देश होते. रास्त गफतार नावाचे वृत्तपत्र त्या समेने चालवले होते. त्यात प्राचीन धर्मग्रंथाचा सखोल अभ्यास करून अनेक पंडितांनी धर्माचे शुद्ध स्वरूप विशद करणारे लेख

लिहिले. पारशी समाजातील पडदापद्धती व बालविवाह बंद करणे वगैरे सामाजिक सुधारणाही सभेने घडवून आणल्या.

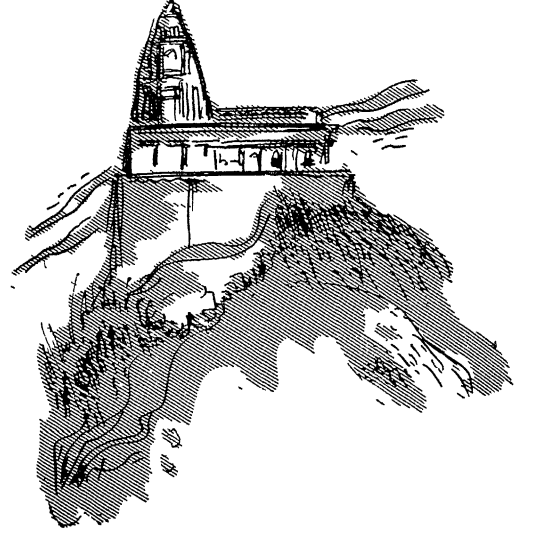
इराणातून निर्वासित झालेले हे लोक भारतात स्थायिक झाले व त्यांनी लवकरच इथे आपला चांगला जम बसविला. त्यांनी या भूमीलाच आपली मातृभूमी मानले. त्यांनी प्रथम शेती केली, मग व्यापार केला आणि नंतर उद्योगघडे सुरू केले. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी नाव कमावले आणि अपार धन मिळवले. उद्योगप्रियता, कष्टाळूपणा, उत्साह, अनंदापणा, घाडस, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची वृत्ती, इ. अंगभूत गुणांमुळेच ते यशस्वी झाले. पाश्चात्य विद्या त्यांनी पूर्ण आत्मसात केली. त्यांच्यात निरक्षर मनुष्य क्वचितच आढळतो. दादाभाई नौरोजी व फेरोजशाह मेहता यांच्यासारखे राजकारणी मुत्सद्दी आणि डॉ. भामासारखे श्रेष्ठ संशोधक त्यांच्यात निपजले आहेत. भारतीय संस्कृतीच्या विकासात पारशी लोकांचे श्रेय पुष्कळच आहे, यात संशय नाही. पाहा — अवेस्ता, आतश, बेहेराम, झरथुष्ट्री धर्म, नवजोत, नवरोज, निरंग, पटेटी. [पारशांचा इतिहास—श्री. म. वि. काथवटे, १९२१; वि. सु. रा. प.; एन्सा. रि. ए.; ब्रिफ हिस्टरी ऑफ पार्सीज—श्री. झाबवाला; अरायव्हल ऑफ दि पार्सीज इन इंडिया—श्री. तारापोरवाला, व्हाॅ. स्ट. इ.; म. झो. शि.; संस्कृति—समवाय; डॉ. सबर हबेवाला—धर्मयुग, २८ ऑगस्ट १९६६]

पारसनाथ

एक जैन पुण्यक्षेत्र. हा पार्ष्वनाथ शब्दाचा अपभ्रंश आहे. जैनांचे सगळे संप्रदाय याला परमक्षेत्र मानतात. बिहारमधील हजारीबाग जिल्ह्यात कलकत्यापासून सुमारे २०० मैलांवर वायव्य दिशेस हे स्थान एका टेकडीवर आहे. इथून जैनांचे २० तीर्थंकर आणि अनेक मुनी मोक्षाला गेले, असे सांगितले आहे. २३ वा तीर्थंकर पार्ष्वनाथ इथूनच मोक्षाला गेला. म्हणून त्याच्या नावावरून या स्थानाला पारसनाथ हे नाव मिळाले.

जैन ग्रंथांमधून संमेदगिरी, संमेदशिखर, संमेदाचल अशा विविध नावांनी याचा उल्लेख येतो. इथे टेकडीच्या माथ्यावर असलेल्या मंदिरात पार्ष्वनाथाची नग्न मूर्ती ध्यानावस्थेत असून, तिच्या मस्तकावर नागफणी आहे. याशिवाय या मंदिरात चौवीस तीर्थंकरांच्या मूर्ती व पादुकाही आहेत. पार्ष्वनाथापूर्वी निर्वाणाला गेलेल्या नऊ तीर्थंकराची मंदिरेही या टेकडीवर आहेत. प्रत्येक मूर्तीवर कोरीव लेख आहेत. सध्याचे देऊळ संगमरवरी असून ते फारसे जुने नाही; मात्र मुख्य मूर्ती प्राचीन आहे पारसनाथाभोवती अनेक लहान लहान टेकड्या असून त्यांच्यावरही तीर्थंकरांच्या घुमट्या आहेत. जैन लोक या सर्व

घुमट्यांना प्रदक्षिणा घालणे, हे पुण्यकारक मानतात. अशी प्रदक्षिणा घालण्यास तीस मैलाचा फेरा करावा लागतो.

पार्ष्वनाथाचे मंदिर — पारसनाथ

पार्ष्वनाथ टेकडीवर गंधर्वनाला व सीतानाला असे दोन जलप्रवाह आहेत. यांपैकी गंधर्वनाल्यापासून टेकडीच्या शिखरापर्यंतचा भाग पवित्र मानतात. शिखराच्या पायथ्याशी मधुवन नावाचे लहान गाव असून, त्यात दिगंबरी वीसपंथी, तेरापंथी आणि श्वेतांबरी अशा तीन कोठ्या आहेत. या सर्व कोठ्यांत मिळून सत्तावीस मंदिरे आहेत.

जैनांप्रमाणे संताळ लोकही या स्थानाला यात्रास्थळ मानतात पार्ष्वनाथ हा त्यांचा मरगदुरू म्हणजे गिरिदेव आहे ते आपल्या समाजातील गुन्ह्यांची चौकशी इथे करतात व गुन्हेगाराला जातिबहिष्कृत करतात. संताळांना इथे शिकार करण्याचा हक्कही मिळालेला आहे. [कल्याण-तीर्थांक; एन्सा. रि. ए.; टॅ. ली. बि.; स. भा. प्र. व.; हजारी. गॅझे.]

पारस्कर

एक प्राचीन देश. पतंजलीने याचा उल्लेख केला आहे. सिंध प्रांतातल्या थरपारकर जिल्ह्याचे हे प्राचीन नाव होय कच्छच्या रणाचा उत्तर भूभाग प्राचीनकाळी पारस्कर या नावाने परिचित होता. [प. का. भा.]

पारस्कर गृह्यसूत्र

शुक्ल यजुर्वेदाचे पारस्कररचित एक गृह्यसूत्र. याला कातीय किंवा वाजसनेय अशीही नावे आहेत. यात विवाह, गर्भाधान, इ. संस्कार; तसेच

कृषिप्रारंभ, विद्याध्ययन, श्रावणी, गृहनिर्माण, वृषोत्सर्ग, श्राद्ध, इ. विषयांचे विवरण आहे. यात आद्याक्षरे देऊन जे श्लोक किंवा अवतरणे उद्धृत केली आहेत, ती सर्व शुक्ल यजुर्वेदाच्या माध्यंदिन शाखेतून घेतलेली आहेत. [वै. सा.; इं. वे. क. सू.]

पारानंदपंथ शाक्त लोकांचा एक पंथ. याला परमानंदपंथ असेही नाव आहे. न्यास आणि हिंसा यांचा या पंथात निषेध आहे. यज्ञात ज्या ठिकाणी पशुबली द्यावा, असा आदेश असेल, त्या ठिकाणी निर्जीव वस्तूचा बळी द्यावा, असे या पंथाचे मत आहे. बोकड बळी द्यायचा असेल, त्या जागी पिष्टपशूचे हवन करावे, असेही सांगितलेले आहे. राजाला मात्र युद्धात भाग घ्यायला, हिंस्र पशूंची शिकार करायला आणि त्या पशूंना कालीपुढे बळी द्यायला, या पंथाची संमती आहे. या पंथाचे उत्तराचार, वामाचार आणि दक्षिणाचार असे तीन भेद आहेत. उत्तराचारामधील लोकांच्या नावाच्या शेवटी आनंद आणि वामाचारातील लोकांच्या नामाच्या अंती नाथ, अशी उप पदे जोडलेली असतात. वामाचार पंथांचे श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ असे दोन भेद आहेत. श्रेष्ठ भेदात मांस आणि मत्स्य यांचा निषेध आहे. पारानंदपंथाचे अनुयायी- विशेषतः दक्षिणाचारी- वेद, स्मृती आणि पुराणे यांना प्रमाण मानतात. [तं. स्ट. रि. लि.]

पारायण वैदिक वा धार्मिक ग्रंथ ठराविक मुदतीत श्रद्धापूर्वक पूर्ण वाचणे किंवा म्हणणे याला पारायण असे म्हणतात. ते करणाऱ्याला पारायणिक म्हणतात. श्रावण किंवा भाद्रपद पौर्णिमेपासून पुढे साडेचार महिने वेदांचे पारायण करावे, असे सांगितले आहे. वैदिक मंडळीत संहिता व ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद किंवा पारायण करण्याची पद्धत आहे.

पारायणकालात कर्त्याला व्रतस्थ, मौनी, भूमिशापी व हविष्य भोजी राहावे लागते. पारायणकालात तो कधी दुधावर राहतो, म्हणून त्याला पयोव्रतयती असेही म्हणतात.

भागवत पुराणाचे पारायण सात दिवसांत करण्याची पद्धत आहे. त्याला भागवतसप्ताह म्हणतात.

रामायण, महाभारत, सप्तशती, गीता, ज्ञानेश्वरी, गुरुचरित्र, दासबोध, एकनाथी भागवत, इ. अनेक ग्रंथांची विशिष्ट कालमर्यादित पारायणे करण्याची पद्धत आहे. ही पारायणे बहुधा पूर्वकालात करतात. [श. क.; पा. का. भा.]

पारायणोपनिषद एक नव्य उपनिषद. हे शैव असून अथर्ववेदाच्या सौभाग्यकांडाशी संबद्ध आहे. यात प्रारंभी रुद्रगायत्री मंत्र दिलेला आहे, तो असा-

महाकालाय विद्महे । स्मशानवासिने धीमहि ।
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

पुढे गायत्री मंत्रासह एका बीजाक्षर मंत्राचे पारायण करावे, असे सांगितले असून कालनित्येचे स्तवन करावे, असे म्हटले आहे. देवीसहस्रशीर्षाचा २०० वेळा जप केल्याने साधक हा पारायणी होतो व त्याला वाणीचे प्रभुत्व प्राप्त होते, असे सांगितले आहे. [श्री. सी. ग. देसाई]

पारावत एक गण किंवा जमात. ऋग्वेद व तांड्य महाब्राह्मण यांत, दूर राहणारे किंवा लांबून आलेले लोक अशा अर्थी हा शब्द वापरला आहे. परंतु या लोकांचा निश्चित देश कोणता, ते बळज नाही. एका कण्वकुलोत्पन्न ऋषीने पारावतांकडून आपल्याला मिळालेल्या रथाचे वर्णन केले आहे (ऋ. ८.३४). ग्रीक लेखकांच्या ग्रंथांवरून आणि इराणी शिलालेखांतील माहितीवरून असे कळते, की पारावत ही पर्शू लोकांतील एक टोळी होती. ग्रीकांनी तिचा उल्लेख पाराएताकेनी या नावाने केला आहे.

सायणाच्या मते हे लोक यमुनेच्या काठी राहत असत. तुरश्रवा नावाचा यांचा पुरोहित होता. सरस्वतीला पारावतघ्नी म्हटले आहे. [वै. सा.; प्रा. च. को.; दाशराज्ञ युद्ध]

पारिक राजस्थानातील एक ब्राह्मण जात. यांची वस्ती विशेषेकरून सांवर आणि नागोर भागात आहे. हे पंजाबमधून इकडे आले, असे सांगतात. यांच्यांत एकशे तीन पोटजाती आहेत. हे वल्लभ संप्रदायाचे अनुयायी आहेत. लोकांच्या घरी पूजापाठ करणे, हा यांचा प्रधान व्यवसाय हीय. परंतु खेड्यांत राहणारे पारिक शेतीही करतात. [रा. जा.]

पारिजात एक पुष्पवृक्ष. याची फुले नाजूक व सुगंधी असतात. ती तिन्हीसांजा फुलतो, रात्रभर दरवळतो व सकाळी जमिनीवर फुलांचा सडा घालतो. पावसाळ्यात या वृक्षाला विशेष बहर येतो. पाच स्वर्गीय वृक्षांत याची गणना आहे. समुद्रमंथनातून तो निर्माण झाला व देवलोकी नेला गेला. स्वर्गातला हा देववृक्ष सत्यभामेचा हृष्ट पुरविण्यासाठी कृष्णाने द्वारकेत आणला व तिच्या महालापुढे लावला, अशी कथा आहे (विष्णू पु. ५.३०-३१).

निरनिराळ्या देवतांच्या पूजाविधीत पारिजातकाची पत्रे व पुष्पे आवश्यक सांगितली आहेत. सप्तमी तिथीस रात्रीच्या दुसऱ्या प्रहरी राजश्यामला देवीची पारिजातकाच्या पुष्पांनी पूजा केल्यास देवतासामीप्य प्राप्त होते, असे सांगितले आहे.

पारिजाता

एक लौकिक देवता. हिचे स्थान उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी या गावापासून २२ मैलांवर आहे. त्या गावाला कित्तूर म्हणतात. हे गाव कुंतीने वसविले. अशी दंतकथा आहे. देवीच्या मंदिरापासून एका मैलावर पारिजातकाचा एक वृक्ष आहे. त्याच्या जवळच एक भुयार आहे. त्याला कुंतीचे शयनगृह म्हणतात. ते भुयार मंदिर व वृक्ष यांना जोडते. मंदिरात कुंतीदेव नावाचा देव असून, त्याच्या शेजारीच पारिजाता देवीची मूर्ती आहे. ही देवी कुंतीचेच रूप मानतात. याविषयी आख्यायिका प्रचलित आहे, ती अशी—

सूर्य दररोज कुंतीला स्वर्गातून पारिजातकाचे फूल आणून देत असे. एके दिवशी ढग आल्यामुळे सूर्याला ते काम करता आले नाही. त्यामुळे कुंतीला चिंता उत्पन्न झाली. मग मातेची ती चिंता दूर करण्यासाठी अर्जुनाने स्वर्गातून तिला पारिजात वृक्षच आणून दिला. तो वृक्ष तिने या जागी लावला आणि त्या दिवसापासून कुंतीला पारिजाता असे नाव पडले.

स्थानिक लोक या पारिजातकाला नवस बोलतात. नवदंपती प्रथम याच्या दर्शनाला येतात. इथे मुलाचे जावळ वगैरे संस्कारही करतात. मंगळवारी तिथे जत्रा भरते. सांप्रत तिथले भुयार बंद केलेले आहे. लोक त्याला भूलभुलैया म्हणतात. [श्री. जयनाथमणि त्रिपाठी—त्रिपथगा, जाने. १९६२]

पारिप्लवाख्यान

चक्री पद्धतीने सांगायच्या आख्यानांना हे नाव आहे. ही आख्याने अश्वमेध-कर्त्या राजांची असतात व ती सांगण्याचे काम सूत करतात. शतपथ ब्राह्मणाच्या अश्वमेध प्रकरणात (१३.४.३) त्यांचे सविस्तर वर्णन आहे, ते असे—

अश्वमेधाच्या आरंभी तीन सावित्री इष्टी करतात. एक घोडा संचारासाठी सोडतात. त्याच्या रक्षणार्थ सैन्य व सेनाविकारी पाठवतात. त्यानंतर वेदीच्या दक्षिण दिशेस सोऱ्याचे मऊ आसन घालतात. त्यावर ऋत्विज बसतो. होत्याच्या दक्षिणेस यजमान व त्याच्या दक्षिणेला ब्रह्मा व उद्गाता बसतात. होत्याच्या पूर्वेला अश्वरथू बसतो. मग अश्वरथू यजमानाला पारिप्लवाख्यान सांगण्याबद्दल सूताला प्रैष देतो व सूत रोज एकेक आख्यान सांगू लागतो. एखादे आख्यान ज्या राजाचे असेल, त्याच्या प्रजाजनांना ते श्रवण करण्यासाठी बोलावतात.

दहा दिवसांत दहा राजांची आख्याने सांगितली जातात. पहिल्या दिवशीच्या आख्यानाचा राजा असतो वैवस्वत मनु, दुसऱ्या दिवसाच्या आख्यानाचा वैवस्वत यम, तिसऱ्या आख्यानाचा आदित्य वरुण, चवथ्याचा सोम वैष्णव, पाचव्याचा अर्बुद काद्रवेय (सर्प), सहाव्याचा कुबेर वैष्णव, सात-

व्याचा असित घान्व, आठव्याचा मत्स्य साम्मद, नवव्याचा तार्क्ष्य वैपश्यत व दहाव्या दिवसाच्या आख्यानाचा धर्म इंद्र असतो. अशा दहा आख्यानाचे एक सत्र संपले, की त्याच क्रमाने तीच आख्याने पुन्हा सांगायची असतात. एका वर्षात ३६ वेळा त्याची आवृत्ती होते. ही आख्याने रात्रीच सांगितली जातात. [पु. वि.]

पारियात्र

एक कुलपर्वत. याला पारियात्र व पारिपात अशीही अन्य नावे आहेत. हा पर्वत नेमका कुठे आहे, या संबंधी विद्वानात मतभेद आहेत. बौधायन गृह्यसूत्रानुसार हा पर्वत म्हणजे आर्यावर्ताची दक्षिण सरहद्द होय.

मार्कंडेय पुराणाच्या मते वेदस्मृती (बनास), वेदवती, सिंधू (कालीसिंध), वेण्वा, (पर्णासा, प. बनास) सदातीरा, (सरस्वती), मही, चर्मण्वती (चंबळ) व वेत्रवती (बेतवा) या नद्या पारियात्र या पर्वतावर उगम पावल्या आहेत. त्यावरून हा अरवली पर्वत ठरतो.

पारियात्र या नावाची एक प्राचीन जमात होती. त्या जमातीला हे नाव या पर्वतावरूनच मिळाले असावे, असे मत आहे. परंतु विष्णू पुराणात मात्र पारियात्र हे मेरुपर्वतावर राहणारे लोक होते, असे म्हटले आहे.

या पर्वतावर तारकाने दहा हजार वर्षे तप केले होते (मत्स्य पु. १६२. ६; १६३. ८०). या पर्वताची यात्रा पुण्यप्रद मानलेली आहे. [हि. जां. ए. इं.; जां. पु.; पु. इं.]

पार्का

एक मजूर जमात. यांची वस्ती मध्य प्रदेशातील जबलपूर जिल्ह्यात आहे. खेडेगावात राखणदारीचे काम करणे हा यांचा प्रमुख व्यवसाय होय. या जमातीमधील पुरुषाने आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ दर्जाच्या स्त्रीशी विवाह केल्यास तो निषिद्ध मानला जात नाही; पण एखाद्या स्त्रीने जर आपल्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या पुरुषाशी संबंध ठेवला, तर तो निषिद्ध ठरतो. यांच्यातील बरेच लोक कबीर पंथाचे आहेत. ते बुढा नावाच्या देवाला भुजतात. आषाढ महिन्यात ते लोखंडाच्या चौकोनी तुकड्याची व बाणाची पूजा करतात. यांच्यातील काही लोक ढोलाच्या साथीवर नाच-गाण्याचे प्रयोग करतात. यांच्यात जातपंचायत आहे. पंचायतीमधील लोक सामाजिक गुन्ह्याबद्दल केलेल्या दंडाची रक्कम सामाजिक मालमत्ता म्हणून उपयोगात आणतात. [ट्रा. का. सें. प्रॉ. इं.]

पार्थसारथी मिश्र

(इ. स. चे १० किंवा ११ वे शतक) एक श्रेष्ठ न्याय-मीमांसापंडित. हा मिथिलेचा रहिवासी होता. याच्या वडिलांचे नाव यज्ञात्मा-

तत्कालीन विद्वानांत यज्ञात्मा हा दार्शनिक म्हणून सुप्रसिद्ध होता. पार्थसारथी मिश्र याने त्याच्यापाशीच सकल शास्त्रांचे अध्ययन केले. अध्ययन पूर्ण झाल्यावर त्याने तंत्ररत्न, न्याय रत्नाकर, न्याय रत्नमाला, शास्त्रदीपिका (पूर्व मीमांसा) असे ग्रंथ लिहिले व ते विद्वानांत मान्यता पावले. मीमांसा दर्शनाच्या इतिहासात पार्थसारथी मिश्र याचे स्थान अद्वितीय मानतात. आगल्या टीकाग्रंथांतून त्याने बौद्ध तत्त्वज्ञानातील नास्तिकवाद, विज्ञानवाद व शून्यवाद या वादांचे सप्रमाण खंडन केले असून, वेदान्तशास्त्रातील व्यावहारिक दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. त्याच्या टीकेची शैली व्यंगपूर्ण आहे. त्याने कित्येक नवीन मते प्रस्थापित केली आहेत. [मी. द.; सां. द. इ.]

पार्थिवलिंगपूजा

एक काम्य विधान. निरनिराळ्या युगांत शिवलिंग कोणत्या पदार्थाचे बनवावे, या विषयी एक श्लोक आहे, तो असा—

कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायां हेमसम्भवम् ।

द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे ॥

अर्थ—(पूजेसाठी) कृतयुगात रत्नांचे, त्रेतायुगात सोऱ्याचे, द्वापरात पाऱ्याचे व कलियुगात पार्थिव (मातीचे) लिंग प्रशस्त होय.

या पूजेचा विधी असा — शुचिर्भूत होऊन अरण्यात, तलावा-वर किंवा नदीवर जावे. तिथल्या भूमोला नमस्कार करून तिची पुढील मंत्राने प्रार्थना करावी —

सर्वाधारधरादेव त्वद्रूपां मृत्तिकामिमाम् ।

लिङ्गार्थं तु प्रगृह्णामि प्रसन्नो भव मे भव ॥

अर्थ—हे सर्वांच्या आधारभूत अशा धरेच्या देवा, त्वरूप अशी मृत्तिका मी लिंग निर्माण करण्यासाठी नेत आहे. तू माझ्यावर प्रसन्न हो.

मग ८० तोळचांपेक्षा कमी भरणार नाही इतकी माती 'सद्योजातं प्रपद्यामि' या मंत्राने हातात घ्यावी. 'वामदेवाय नमो' या मंत्राने तिच्यावर पाणी शिंपडावे. 'अघोरेभ्यो' या मंत्राने पिंडी करावी. 'तत्पुरुषाय' या मंत्राने पाण्यावरील बुडबुड्यांच्या आकाराचे लिंग करून ते पिंडीवर बसवावे. 'ईशानः सर्वविद्यानाम्' या मंत्राने त्याच्यावर अक्षता टाकाव्या. पूजास्थानी बिल्वपत्र ठेवून त्यावर लिंग स्थापवावे. मग त्याची प्राणप्रतिष्ठा करावी. नंतर हात उताणा करून लिंगाला स्पर्श करावा. सद्योजातादी मंत्रांनी षोडशोपचारे पूजा करावी. लिंगाच्या आठ दिशांना पिंडीवर अष्टमूर्तीची पूजा करावी. यथा-शक्ति 'ॐ नमः शिवाय' या मंत्राचा जप करावा. लिंगमस्तका-वरचे एक फूल काढून त्याचा वास घ्यावा. मग आपल्या हृदयात

महादेवाने प्रवेश केला आहे, असे समजून त्याची मानसपूजा करावी. मग लिंगाचे विसर्जन करावे.

जो पार्थिवलिंगाची पूजा करील, तो आयुष्यवान, बलवान, श्रीमान, पुत्रवान, धनवान, व सुखी होईल, असे नंदी पुराणात सांगितले आहे. भस्माचा किंवा मातीचा त्रिपुंड्र लावल्यावाचून व रुद्राक्षमाला धारण केल्यावाचून पार्थिवलिंगपूजा करू नये, असे लिंग, पुराणात सांगितले आहे. मंत्रमहोदधीत पार्थिव-पूजेचे विस्तृत विधान सांगितले आहे. [नि. सि.; पु. चि.]

पार्वणश्राद्ध

श्राद्धाचा एक प्रकार. पित्रादी त्रयीना उद्देशून विहित व तीन पिंडांनी युक्त ते पार्वण श्राद्ध होय. हे अमावास्या, पौर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी व सूर्यसंक्रांती या पर्वदिवशी करतात. म्हणून याला पार्वण म्हटले आहे. 'पुरुषत्रयमुद्दिश्य यत् क्रियते तत्पार्वणम्' = तीन पुरुषांना उद्देशून केले जाते ते पार्वण श्राद्ध होय, अशी त्याची व्याख्या पराशरमाधवीयात दिली आहे (१२. १९९). याचे विधान प्रतिसांवत्सरिक श्राद्धप्रमाणेच असते. याचे एकपार्वणक, द्विपार्वणक व त्रिपार्वणक असे तीन प्रकार होतात.

पार्वती

शिवपरिवारातली एक देवता. हिमाचल व मेना यांची कन्या. दक्ष प्रजापतीची संती नावाची कन्या होती. ती त्याने शिवाला दिली होती. पुढे दक्षाचे व शिवाचे वैर उत्पन्न झाले. दक्षाने एक मोठा यज्ञ केला. त्या यज्ञाप्रतीत्यर्थ त्याने देवांना बोलावले; पण शिवाला मात्र बगळले. सतीला आपल्या पतीचा हा अपमान सहन झाला नाही. तिने त्या यज्ञमंडपात येऊन दक्षाचा धक्कार केला व यज्ञकुंडातल्या अग्नीत स्वतःला जाळून घेतले.

पुढे याच सतीने हिमालयाच्या पोटी जन्म घेतला व तिला पार्वती हे नाव मिळाले. रामायणात व शैव पुराणात ही कथा आढळते. या नव्या जन्मातही पार्वतीला शिवाचाच ध्यास लागला.

ती जेव्हा मोठी झाली, तेव्हा तिच्या आईबापांना ती कोणाला द्यावी, अशी चिंता उत्पन्न झाली. एवढ्यात एके दिवशी नारद तिथे आला. हिमाचलाने त्याला पार्वतीसाठी स्थळ विचारले. त्यावर नारद म्हणाला. 'हिंला भिक्षाटनी नवरा मिळेल; मात्र तो देवांनाही पूज्य असेल.' ते ऐकून त्या दोघांची चिंता अधि-कच वाढली. तिच्या जन्मकाळाचा काही दोष असेल, तर तो शमावा म्हणून हिमाचलाने तिला शिवाची उपासना करण्यास सांगितले. पार्वतीलाही तेच हवे होते.

ती मग एका पर्वतशिखरावर बसून शिवाची आराधना करू

लागली. पण वरगाव काळ लोटला, तरी शिव तिला प्रसन्न होईना. पार्वती नरुण, देखणी होती; पण तिच्या रूप-यौवनाचा प्रभाव शिवावर पडला नाही. देवांना शिव-पार्वतीचा विवाह अपेक्षित होना; पण शिव अविचल गहिल्यामुळे देवही चिंतेत पडले.

मग त्यांनी शिवाला विचलित करण्यासाठी मदनाला त्याच्याकडे धाडले. मदनाने योग्य वेळ साधून त्याच्यावर शरमंथान केले; पण त्याच क्षणी शिवाने तृतीय नेत्र उघडून मदनाला जाळून टाकले.

पार्वतीला ही गोष्ट समजली. मग तिने आपली तपस्या अधिक उग्र करायचे ठरविले. पूर्वी ती कंद, मूळे व फळे खाऊन निर्वाह करित होती; पण आता तिने तोही आहार टाकला. केवळ पाने खाऊन ती तप करू लागली. तिच्या तपाची ही उग्रता व तिचे एकात्मिक प्रेम पाहून शेवटी शिव अंतरी द्रवला आणि प्रसन्न होऊन तिच्यापुढे उभा राहिला. शिवाने तिचे पाणिग्रहण करण्याचे मान्य केले.

मग शिवाने सप्तर्षींना हिमाचलाकडे पाठवून त्यांच्याकडून पार्वतीला मागणी घातली. हिमाचलाने ती मान्य केली. एके दिवशी शिव-पार्वतीचा विवाह थाटामाटाने साजरा झाला. पार्वती कृतार्थ झाली.

पार्वतीच्या कथा—पार्वतीच्या काही कथा पुराणांतून आढळतात, त्या अशा—

एके दिवशी शिव-पार्वती क्रीडा करित असता पार्वतीने शिवाचे डोळे झाकले. चंद्र, सूर्य व अग्नी हे तेजोरूप देव शिवाच्या नेत्रात राहून असल्याने पार्वतीने डोळे झाकताच विश्वात सर्वत्र अंधार पसरला. ते पाहून ऋषि-मुनी तिथे धावत आले व त्यांनी शिवाचे डोळे सोडण्याबद्दल तिची प्रार्थना केली. तिने हात बाजूला करताच शिवाचे डोळे उघडले व सर्वत्र प्रकाश पसरला.

पार्वतीची कांस्यमूर्ती

एकदा एका वनात पार्वती विवस्त्र स्थितीत शिवाच्या अंकावर बसली असता काही ऋषी शिवदर्शनास आले. त्यामुळे लज्जित होऊन तिने वस्त्र परिधान केले. मग शिवाने तिला आश्वासन दिले, की जो पुरुष यापुढे या स्थानात प्रवेश करील तो स्त्री होईल (भाग. पु. ९.१.२९-३२).

देवीच्या १०८ नावांच्या जपामुळे पार्वती शिवाच्या अर्धांगात प्रविष्ट झाली व शिव अर्धनारीश्वर बनला (मत्स्य पु. १२.९).

पार्वती प्रथम काळी होती. नंतर अनरकेश्वर तीर्थात स्नान करून तिथल्या लिगापुढे दीपदान केल्यामुळे ती गोरी झाली (स्कंद पु. ५.१).

पार्वतीने अंगीच्या मळापासून गजानन हा पुत्र निर्माण केला व शंकरापासून तिला कार्तिकेय हा पुत्र झाला. बाण व वीरभद्र यांनाही तिने पुत्र मानले होते.

वैदिक व सूत्र वाङ्मयात पार्वतीच्या भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी व मूडानी अशा चार रूपांचा उल्लेख आढळतो. पाणिनीने या रूपांच्या सिद्धीसाठी एक सूत्र लिहिले आहे (अष्टा. ४.१. ४९). शतपथ ब्राह्मणाच्या मते भव, शर्व व रुद्र ही तीन अग्नीची रूपे होत. अग्नी व रुद्रशिव यांचे ऐकात्म्य वैदिक वाङ्मयात सर्वत्र आढळते. शर्वरूप प्राच्य देशात व भवरूप वाहीक (पंजाब) देशात लोकप्रिय होते (श. ब्रा. १.७.३.८). शर्वाणी व भवानी ही नावे शर्व, भव या नावावरूनच प्रचलित झाली आहेत. रुद्राणी हे रूप रुद्र या नावावरून आले आहे.

पुराणात पार्वती ही अत्यंत जिज्ञासू अशी स्त्री दाखविली आहे. नामरूपांच्या पसाऱ्याखाली दडलेल्या शिवतत्त्वाची प्राप्ती करून घेण्यासाठी ती शिवाला विविध प्रश्न करते आणि शिव तिला अनेक प्रकारची व्रतवैकल्ये आणि त्यांच्या कथा सांगतो. स्त्रिया जो वाणवसा करतात, तो शिव-पार्वतींच्या संवादातूनच प्रकट झालेला आहे.

पार्वती ही मूर्तिमती करुणा आहे. दीनदुबळ्यांच्या दुःखाने ती लगेच कळवळते. कोणत्याही भयभीताची आर्त हाक शिवाच्याही आधी तिच्या कानी पडते. ती मग शिवाला समाधीतून जागृत करते आणि त्याला पुढे घालून आर्तत्राणासाठी धाव घेते. पार्वतीचे असे कृपाळू मातृस्वरूप अनेक व्रतकथा व लोककथा यांतून प्रकट झाले आहे.

याहून वेगळे असे पार्वतीचे एक रूप आहे. त्याला शक्ती म्हणतात. शक्ती ही उग्र-भयंकर आहे. चंड-मुंड-महिषांच्या मर्दनप्रसंगी तिचे हे शक्ति-स्वरूप अचानक प्रकट झाले. शिव कार्यान्वित होतो तो या शक्तीमुळेच होय. (शक्ती पाहा)

पार्वतीमूर्ती—काश्यपशिल्प व मानसार ग्रा ग्रंथांत पार्वतीची

मूर्ती कशी करावी, ते पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे—पार्वती स्वतंत्र असेल तेव्हा चतुर्भुज व शिवाजवळ असेल तेव्हा द्विभुज करावी. स्वतंत्र असताना तिच्या मस्तकी जटामुकुट असावा. वरच्या दोन हातांत कमळ किंवा परशू व पात्र असावा आणि खालचे दोन हात वरद व अभय मुद्रेत असावे. शिवाजवळ असताना ती कमलासनस्थ किंवा उभी आणि सर्वाभरणभूषित असावी. तिच्या उजव्या हातात कमळ व डावा हात खाली सोडलेला असावा.

रूपमंडन या ग्रंथात चतुर्भुज व त्रिनेत्र असे तिचे सामान्य रूप सांगितले आहे. रूपमंडनात सहा व रूपावतार ग्रंथात बारा अशी तिची रूपे सांगितली असून, घोरपड हे तिचे वाहन असल्याचे सांगितले आहे.

पार्वतीची स्वतंत्र मंदिरे सहसा आढळत नाहीत. शिव-मंदिरांतून कधी कधी ती गामाच्याच्या मागील भिंतीतल्या कोनाड्यात बसविलेली आढळते.

पार्वतीमंगल — शिव-पार्वतीविवाहावर लिहिलेली काव्ये बहुतेक भारतीय भाषांत आहेत. कालिदासाच्या कुमारसंभवात पार्वतीच्या विवाहाचे व त्या दोघांच्या प्रणयाचे भावरम्य वर्णन आहे. तुलसीदासाने सोहर व हरिगीतिका या छंदांत पार्वती-मंगल नावाचे स्वतंत्र काव्य रचले असून, त्यात कुमारसंभवाचे अनुसरण आहे. मराठीतही गौरीसैवर नावाचे एक अठरा प्रसंगांचे काव्य असून, त्यात पार्वतीच्या जन्मापासून लग्ना-नंतर तिची वरात निघेपर्यंतचा कथाभाग आहे.

श्री. रामानंद तिवारी यांनीही पार्वतीवर एक महाकाव्य लिहिले आहे. हिंदीतले हे पहिले महाकाव्य होय. याचे सत्तावीस सर्ग आहेत. हिमालयवर्णनापासून प्रारंभ करून, अंती शिवनीती व शिवधर्म यांचे वर्णन करून हे काव्य समाप्त केले आहे. याच्या पूर्वाघात कालिदासाचे अनुसरण असून कालिदासाप्रमाणेच शिवपार्वतींच्या प्रथम मीलनाचे शृंगारिक वर्णन कवीने केले आहे. त्यातल्या काही पंक्ती अशा—

कहते कहते शिव हुए ओज से अर्जित
उठ लिया पाणि में पाणि उमा का कम्पित ।
उमडा जीवन का ज्वार विमल बेला की
मर्यादा में इच्छा से मधु खेला की ।
आकांक्षासी इच्छा के इंगित भरसे
जीवनसागर की लहरी सी शिकर से
अभिनंदन से शंकर के नमंद करके
उठतीसी आई उमा भाव-स्मित करके

भावार्थ — बोलता बोलता शिवाचे अंतःकरण ओजोभावाने भरून आले. तो उठला आणि पार्वतीचा कंपित हस्त त्याने

हातात घेतला. त्या पवित्र वेळी जणू त्याच्या जीवनाला भरती आली. अंतरात मधुर क्रीडेची इच्छा धरून त्याने पार्वतीला संकेत केला. तिच्या जीवनसागराच्या लाटांवर जणू तुषार उसळले. मग शंकराची थट्टा करीत पार्वती उठली व स्मित-मुखाने त्याच्या जवळ आली.

प्रस्तुत काव्याच्या उत्तरार्धात कवीने शिवपुराणाचा आधार घेऊन काव्यातला दार्शनिक भाग सजविला आहे.

शिव-पार्वतींच्या विवाहासंबंधीच्या लोककथाही आहेत. त्यांपैकी एक आसामी लोककथा अशी—

पार्वती जन्मली, तेव्हा ती एक संगमरवरी शिळा होती. एके दिवशी शिव त्या बाजूने चालला असता त्याने ती शिळा पाहिली. त्याला ती आवडली. त्याने तिच्यातून एक स्त्री निर्माण केली, तिच्यात प्राण घातला आणि मग तिच्याशी लग्न केले. [पु. इ.; हिं. सा. को. २; प्रा. च. को.; मू. वि.; सा. इ. इ. गां. गां.; जं. रा.; पा. का. भा.; गा. दै.]

पार्श्व जैन दैवतसमूहातला एक यक्ष. याला धरणेंद्र किंवा धरणीधर असेही म्हणतात. हा पार्श्वनाथाचा सेवक आहे. याचे वर्णन असे—

हा कासवावर बसलेला, निळा, हत्तीच्या तोंडाचा, चतुर्भुज, नागफणांचे छत्र असलेला आणि सर्प व मुंगूस धारण करणारा आहे. (दिर्गवरमते सर्प, पाश आणि वरदमुद्रा धारण करणारा).

जैनांच्या यक्षसमुदायात याला फार महत्त्व आहे. ग्वाल्हेर आणि जोगिन का मठ या ठिकाणी याच्या मूर्ती आहेत. कठ नावाच्या तापसाच्या धुमीत जळत असताना पार्श्वनाथाने ज्याला वाचवला तो सर्प म्हणजे हा यक्ष होय. याचे पौराणिक शेष-नागाशी बरेच साम्य आहे. [जै. इ.]

पार्श्वनाथ जैनांचा तेविसावा तीर्थंकर. अश्वसेन राजाचा मुलगा. याच्या मातेचे नाव वामादेवी. काशी येथे पौष वद्य दशमीस याचा जन्म झाला. जन्मनक्षत्र—अनुराधा, लांछन—सर्प, ज्ञानवृक्ष—देवदार, यक्ष—गजानन व शासन-देवता—पद्मावती. उंची नऊ हात. वर्ण नील. आयुष्य १०० वर्षे. गर्भावस्थेत असताना याच्या आईने आपल्या पार्श्वभागी एक नाग पाहिला होता, म्हणून याचे नाव पार्श्वनाथ ठेवले गेले. पार्श्व नावाच्या यक्षाचा स्वामी म्हणूनही याला हे नाव मिळाले, असे सांगतात.

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित या ग्रंथात पार्श्वनाथाची कथा वर्णिलेली आहे, ती अशी—

वाराणसीच्या अश्वसेन राजाची पत्नी वामादेवी हिला

पुत्र झाला राजाने त्याचा जन्मोत्सव थाटाने साजरा केला व त्यानिमित्त अनेक कैदी बंधमुक्त केले. पार्श्वनाथाने प्रजापत्यावर एके दिवशी एक दूत त्याच्या दरबारात गेले. त्याने कुशस्थलीच्या प्रसेनजित राजाकडून आला होता. त्याने राजाच्या प्रभावती हिला अश्वसेनाने आपली सूनू म्हणून घ्यावे असा मदेग आणला होता. तो संदेश ऐकून अश्वसेनाने राजास अनंद झाला.

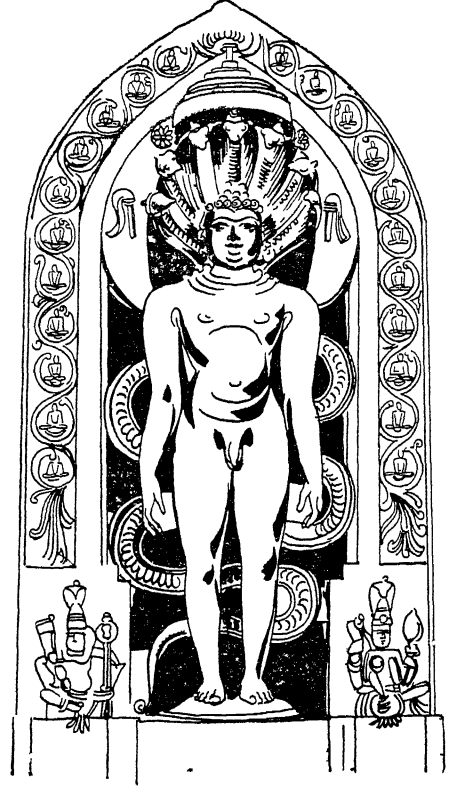
कालांतराने यवन नामक राजाला हे वर्तनाम समजून त्याने प्रभावतीची अभिलाषा उत्पन्न झाली आणि त्याने मर्मग्न्य चालू करून कुशस्थलीला वेढा घातला. अश्वसेनाला ही गजाल कळताच त्याने यवन राजाचे पारिपत्य करण्यासाठी कुशस्थलीवर चालून जायचे ठरविले. पण पार्श्वनाथ म्हणाला, 'द्वारा नुसते घरी राहा. मी ते काम करून येतो.' लगेच पार्श्वनाथाने कुशस्थलीवर चाल केली आणि यवन राजाचा पुरता पराभव केला. त्याचा तो पराक्रम पाहून प्रसेनजित राजाला हर्ष झाला आणि त्याने मोठ्या आनंदाने प्रभावतीचे त्याच्याशी लग्न ठावून दिले. पार्श्वनाथ गृहस्थाश्रमी बनून बापाला राज्यकारभाराने मदत करू लागला.

त्या काळी वाराणसीवाहेर कठ नावाचा एक तापस पंचाग्नि-मात्रेन व्रत करून बसला होता. सगळे नागरिक त्याच्या दर्शनाला जात होते. एके दिवशी पार्श्वनाथही गेला. दर्शन करीत असता त्याला त्या नापमाच्या धुमीत जळणाऱ्या एका लाकडात सर्प शिजला ते पाहून तो म्हणाला, 'एवढा तपस्वी; पण याला प्रण्याची दया नाही. दयेवाचून धर्म कसला.' त्यावर कठ बोलला, 'दये कोणाची हिमा होते आणि कोणावर दया करायची?, त्यावर पार्श्वनाथाने नोकराकरवी ते जळणारे लाकूड फोडले. त्यातून वरण नावाचा नाग निघाला. तो जळणाऱ्या लाकडाच्या उष्णतेने होरपळून होता. ते पाहून लोकांनी पार्श्वनाथाच्या अंतर्ज्ञानाची प्रशंसा केली. ती ऐकून कठ खजिल झाला. त्याने आग्नी त्वडनर तप आरमले. कालांतराने तो मेला आणि मेघमाली नामक अमुराच्या रूपाने पुन्हा जन्माला आला.

काही कालाने पार्श्वनाथाला वाटले, की आपले कर्मफल भोगून संपले म्हणून मग त्याने प्रव्रज्या घ्यायचे ठरविले. लगेच त्याने अग्न्याचा मार्ग धरला. तिथे एका आश्रमात तो राहिला. त्याच्याबरोबर अन्य तीनशे राजानीही प्रव्रज्या घेतली.

नगर तो प्रवासाला निघाला. वाटेत एका विहिरीजवळ बटवृक्षाखाली तो थावला असना पूर्वजन्मीचे वैर स्मरून मेघमाली अमुराने त्याच्यावर अनेक उत्पात आणले. पण पार्श्वनाथाला न्यायपैकी कशाचेच भय वाटले नाही. त्याची ती सहनशीलता पाहू मेघमाली चवनाळला. त्याने मुमळघार पाऊस

सुरू केला. त्या पावसामुळे मोठा पूर आला आणि त्याचे पाणी पार्श्वनाथाच्या नाकापर्यंत पोचले. त्या वेळी धरणागाचे आसन कपित झाले. लगेच तो आपल्या जीवदात्याच्या रक्षणासाठी धावून आला. त्याने पार्श्वनाथाच्या मस्तकावर सात फणाचे छत्र धरले. मग मात्र मेघमाली पश्चात्ताप पावून आपल्या घातक कृत्यापासून परावृत्त झाला व पार्श्वनाथाला शरण गेला.

पार्श्वनाथ

तिथून पार्श्वनाथ वाराणसीला येऊन एका उद्यानात राहिला तिथेच ज्या दिवशी त्याच्या प्रव्रज्येला ८४ दिवस पुरे झाले, त्या दिवशी म्हणजे चैत्र कृष्ण चतुर्दशीला सकाळी त्याच्या घाती कर्माचा नाश झाला व त्याला केवलज्ञान प्राप्त झाले. त्यानंतर त्याच्या दर्शनाला देव-देवता, नर-नारी आणि साधू-साध्वी असे अनेक लोक तिथे आले. त्याचा बाप अश्वसेनही वामादेवीसह आला. त्या वेळी जमलेल्या सर्व लोकांना पार्श्वनाथाने धर्मोपदेश केला. मग तो तिथून निघाला आणि धर्मोपदेश करीत देशोदेशी हिंडू लागला. साकेत, श्रावस्ती, कौशाबी, कांपिल्य, अहिच्छत्रा, इ. ठिकाणी विहार करून त्याने अनेक लोकांना

आपल्या धर्मात आणले. बंगालमधील आर्येतर जातींतिही त्याने धर्मप्रसार केला. त्याला हजारो शिष्य-शिष्यिणी भेटल्या. त्याच्या पुरुषशिष्यांन मुनिचंद्र, गांगेय, कालासेवासियपुत्त, पुडरीय कासत्र, मोहिल, आनंद रस्त्रिय हे प्रमुख होते, आणि शिष्यिणींन सोमा, जयंती, विजया, काली, पुष्पचूला या प्रमुख होत्या.

त्यानंतर काही कालाने त्याला कळले, की आपले निर्वाण जवळ आले आहे. म्हणून मग तो संभेद पर्वतावर गेला व तिथे ३३ साधूसह तीस दिवस अनशनव्रत करून श्रावण शुद्ध अष्टमीच्या दिवशी विशाखा नक्षत्री निर्वाण पावला. हे शिखर ज्या पर्वतावर आहे, त्याला मग लोक पार्श्वनाथ पर्वत म्हणू लागले.

त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित हा श्वेतांवर संप्रदायाचा ग्रंथ आहे. त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी दिगांबरांना मान्य नाहीत. दिगांबरांचे पार्श्वनाथाविषयोचे मत असे—

तो पौष कृष्ण एकादशीला विशाखा नक्षत्रात जन्मला आणि श्रावण शु. सप्तमीला विशाखा नक्षत्रातच निर्वाणाला गेला. तो आजन्म ब्रह्मचारी होता. केवली झाल्यावर तो कवलाहार (अन्नाहार) करीत नसे. कारण केवलीना जीवधारणासाठी अन्नाची गरज नसते. अर्थात त्याने निर्वाणकाली अनशन केले, ही गोष्ट खरी नाही.

पार्श्वनाथाची वरील सर्व कथा काल्पनिक वाटते. त्यावरून पूर्वीच्या काही संशोधकांनी पार्श्वनाथही काल्पनिकच मानला होता. पण त्रिपिटकात आणि आगम ग्रंथांत पार्श्वनाथासंबंधी जी इतर माहिती मिळते, तिच्यावरून पार्श्वनाथ हा ऐतिहासिक पुरुष होता, असा निष्कर्ष निघतो. बहुतेक विद्वानांनी ही गोष्ट आता मान्य केली आहे.

महावीराच्या पूर्वी जैनाना निर्ग्रंथ (निगण्ठ) म्हणत. त्रिपिटकात त्यांचा अनेक ठिकाणी उल्लेख आला आहे. पार्श्वनाथाच्या चातुर्याम धर्माचाही तिथे उल्लेख आढळतो. त्यावरून असे दिसते, की निर्ग्रंथ संप्रदाय बुद्धाच्या पूर्वी पुष्कळ वर्षे अस्तित्वात होता. वप्प नावाचा शाक्य निर्ग्रंथांचा श्रावक होता, असा उल्लेख अंगुत्तर निकायात आढळतो. एका अटकथेत वप्प हा बुद्धाचा चुलता होता, असे म्हटले आहे. यावरून निर्ग्रंथांचा धर्म गौतम बुद्धाच्या जन्मापूर्वी शाक्य देशात पोचला होता, असे म्हणावे लागते.

महावीरापूर्वीचा या निर्ग्रंथांचा नेता पार्श्वनाथ होता, असा उल्लेख जैन ग्रंथांत अनेक ठिकाणी आहे. बुद्धकालापर्यंत निर्ग्रंथ हे पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्मच मानित असत. अहिंसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह हे ते चार याम होत. याम शब्द यम् = नियमन करणे, यावरून आलेला आहे. हिंसा, असत्य, चौर्य आणि संग्रहवृत्ती या चार गोष्टीचे नियमन करून वागणे, असा

त्याच्या त्या चार यामांचा अर्थ आहे.

महावीराने या चार यामांत ब्रह्मचर्याची भर घातली आणि त्या पंचयामात्मक धर्माला पंचमहाव्रते असे नाव दिले. बौद्ध धर्मातल्या काही व्यवस्था बौद्धांनी मूळच्या निर्ग्रंथांकडून घेतलेल्या आहेत. त्यांच्या उपोसथ व वर्षावास या गोष्टी पार्श्वनाथाच्या परंपरेतूनच आल्या असल्या पाहिजेत. निर्ग्रंथ कमीत कमी एक वस्त्र वापरीत, याला त्रिपिटकात आधार मिळतो; पण त्यांच्या नग्नतेला मात्र आधार मिळत नाही. याचा अर्थ चातुर्यामाची पंचमहाव्रते करणे आणि सचेलक व्रताचे अचेलक व्रतात परिवर्तन करणे, या गोष्टी महावीराने घडवून आणल्या आहेत.

पार्श्वनाथाने निर्ग्रंथ संप्रदायाची संघटना करून त्याला स्थिर रूप दिले. त्यासाठी त्याने आर्य, आर्यिका, श्रावक व श्राविका असे चतुर्विध सव निर्माण केले. या संघाची व्यवस्था उत्तम चालावी, म्हणून त्यांवर शुभदत्त, आर्यभूष, वसिष्ठ, ब्रह्मचारी, सौम्य, श्रीधर, यश व वीरभद्र असे अठ गणधर नेमले.

पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म या नावाचा एक ग्रंथ श्री. धर्मानंद कोसंबी यांनी लिहिला आहे. त्याच्या प्रस्तावनेत श्री. काका कालेलकर लिहितात —

पार्श्वनाथांचा चातुर्याम धर्मच महावीराच्या पंचमहाव्रतात परिणत झाला आहे. तोच धर्म बुद्धाच्या अष्टांगिक मार्गात आणि पातंजल योगाच्या यम-नियमांमध्ये प्रकट झाला आहे. गांधींच्या आश्रमधर्मातदेखील चातुर्याम धर्मच प्रधानपणे दृग्गोचर होत आहे.

वेदान्ताच्या मुळशीदेखील चातुर्याम धर्म आहेच. तसे पाहिले तर चातुर्याम धर्म म्हणजे मनुष्याने स्वतःच्या असामाजिक वृत्ती दूर करून विश्वकुटुंब स्थापन करण्याची पूर्वतयारी करणारा समाजधर्म होय. सत्य, अहिंसा, अन्तेय आणि अपरिग्रह या चार सामाजिक सद्गुणावा दून कोणतीही समाजरचना स्थिरपणे सिद्ध होऊ शकणार नाही.

पार्श्वनाथाच्या मूर्ती—पार्श्वनाथाच्या मूर्ती मारतात विपुल प्रमाणावर आढळतात. त्या ओळखण्याची खूप म्हणजे त्यांच्या मस्तकावरील फणाछत्र ही होय. या फणा तीन, सात आणि क्वचित अकराही असतात. पार्श्वनाथाची एखादी गुहा असेल तर तिच्या कमानीवरही सर्पमस्तके खोदतात. पाहा — चातुर्याम धर्म. [जै. ध.; भा. सं. जै. यो.; बौ. का. भा.; पा. चा. ध.]

(११८०-१२२० इ. स.) एक वीर-शैव कवी आणि विद्वान. हा जातीने जंगम असून, गोदावरी जिल्ह्यातल्या पालकुरके या गावचा रहि-

वर्षा ह्या पद्य तेलुगू आणि संस्कृत या तीन्ही भाषांचा ना पडिन होना वसवपुराण नावाचा एक ग्रंथ त्याने तेलुगू भाषेन लिहिला आणि तो पुढच्या काळातील कवीना मार्गदर्शक टागला वसव आणि त्याचे समकालीन वीरशैव भक्त यांची शब्दात्मक चरित्रे याने लिहिली आहेत. याशिवाय अनुभवसार, चर्तवैद मान्सवन, सोमनाथभाष्य, द्रभाष्य, इ. अनेक ग्रंथ त्याने लिहिले आत. याच्या साहित्यात भक्तीपेक्षा तत्त्वनिरूपणावर अधिक भर आहे. त्यामुळे याला तत्त्वज्ञानकलाप ही पदवी मिट्टाली आहे.

त्याने आपले सर्व साहित्य सर्वसामान्य लोकांसाठी सोप्या व माथ्या भाषेन लिहिले. त्यामुळे त्याला तेलुगू जनपद वाङ्मयाचा जनक म्हणूनही मान मिळाला. मल्लिकार्जुनाने दक्षिणेत शिवभक्तीचा प्रसार उच्च वर्गात केला तर पालकुरती सोमनाथाने तो सामान्य जनतेत केला. या दोघाच्या प्रयत्नाने आंध्र प्रदेशान वीरशैव धर्म खूप बहरला व आध्यातून जैन धर्म नामशेष झाला.

पालकुरती सोमनाथाचे वैशिष्ट्य हे, की तो अन्य मतांच्या बाबतीत अत्यंत असहिष्णू होता. जैनांचे डोके उडवा, वैष्णवांचे नाक कापा, चार्वाकांचे गर्वहरण करा, अद्वयाना मारा, बौद्धांशी मांडा, असे उद्गार त्याने जागोजाग काडले आहेत. अने असले, तरी आंध्रात त्याची पदे आबालवृद्धांच्या तोंडी आहेत. तेलुगू साहित्यात त्याचे नाव अजरामर राहिले आहे. [हि. क. म. तु. अ.; व. का. रा.; त्रि. दे. दै.]

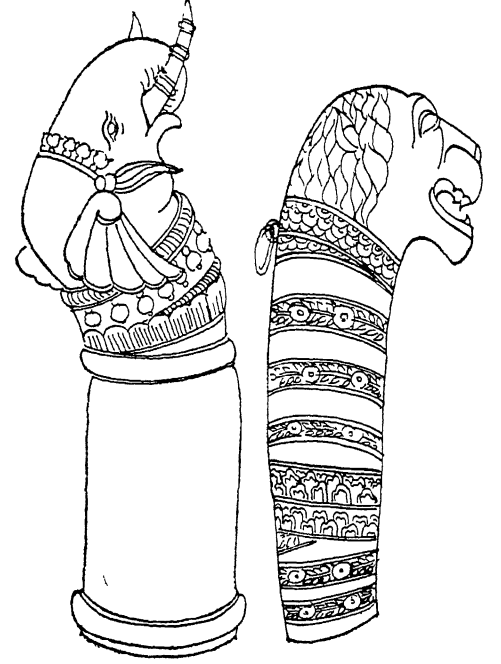
पालखी

(१) एक वाहनप्रकार. संस्कृत पर्यंकिका→ पल्लं-किआ→ पालखी असा तो शब्द बनला आहे. याचेच शिबिका, मेणा असे वेगवेगळे प्रकार आहेत.

पालखी लाकडी असते. तिला दोन दांडे असतात हे दांडे खांद्यावर घेऊन माणसे पालखी वाहून नेतात. ती वाहण्यास दोनपासून महापर्यंत माणसे लागतात. तिला कापडाचे लाल रंगाचे रेजमी छन व गोड्यांची झालर लावलेली असते. मधो-मध हात धरण्यासाठी एक गोंडा सोडलेला असतो पालखी व मेणा यांच्या अर्धवर्तुळाकृती दांड्यांच्या शेवटच्या दोन्ही टोकांना हत्ती, बाघ, सिंह किवा घोडा या प्राण्याची घातुनिर्मित तोडे बसवलेली असतात. पुणे येथील राजा केळकर संग्रहालयात २०-२५ प्रकारची पालखीची मुखशिल्पे आहेत. ती पत्त्याची किवा अंतीव आहेत पालखी वाहणाऱ्यांना मोई म्हणतात उत्तर महाराष्ट्रात देवस्थानाच्या पालख्या वाहून नेण्याचा खास मान मोई लोकांकडे पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेला आहे.

एकच माणूस बसेल अशी लहान पालखी आणि अनेक माणसे

बसतील अशी मोठी शिबिका असे पालखीचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. मोठ्या पालख्यांना खिडक्या असून त्यांना पडदे लाव-

पालखीचे दांडे

लेले असतात. वर सुशोभित आच्छादन असते. शिबिका चौकोनी असून ती भरजरी कपड्यांनी सजवतात. तिच्या शेड्यावर एक

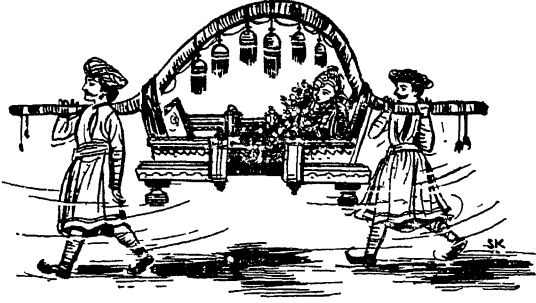

पालखीचे संयोजनाचित्र

चवरी बसवलेली असते. वरचा दांडा धनुष्याकार असतो. प्राचीन व ऐतिहासिक काळी सरदार दरकदार असे उच्च

श्रेणीचे व सुखवस्तु लोक वाहन म्हणून पालखी वापरीत. पालखी हे मानाचे वाहन असल्यामुळे ते वापरण्याचा अधिकार सर्वांनाच नसे. समाजातल्या अधिकारी व श्रेष्ठ व्यक्तींनाच तो मिळे. अशा लोकांना पालखीनशीन म्हणत. राजाकडून ज्यांना तो अधिकार मिळाला आहे, अशा लोकांना पालखीपदस्थ म्हणत.

पुराणकालापासून या वाहनाला महत्त्व होते. सांप्रत पालखी माणसांचे वाहन म्हणून फारशी प्रचारात राहिली नाही. देवा-दिकांच्या मूर्तीची मिरवणूक काढण्यासाठी तेवढा तिचा उपयोग करतात. आळंदीची व देहूची पालखी जानेश्वर-तुकारामांच्या पादुका घेऊन आषाढीच्या वारीला पंढरपुरी जाते. पूर्वी लग्न-मुंजींच्या मिरवणुका पालखीतून निघत. शंकराचार्य व

पालखी

काही श्रेष्ठ पुरुष अजूनही पालखीत बसून जाताना दिसतात. मुंडा आदिवासीतले श्रीमत लोक वधूच्या वरातीत आजही पालखीचा उपयोग करतात.

मेणा संपूर्णपणे लाकडी असतो. पूर्वी मेण्याचा उपयोग मुख्यत्वे पडदानशीन स्त्रियांना नेण्यासाठी केला जात असे. मोगलकाळातील राजपूत व मोगल स्त्रिया मेण्यातून प्रवास करीत. त्यांच्या मेण्यांवर वेलबुट्यांची चित्रे असत. [एन्सा. मुंडा; कृ. जी. ब्र. श.; म. व्यु. को.]

(२) एक क्रीडाप्रकार. हा खेळ महाराष्ट्रात प्रचलित आहे. या खेळामाठी तीन मुले लागतात. दोन जरा मोठी व एक लहान. दोन मोठे मिडू एकमेकांसनीर उभे राहतात. प्रत्येक जण उजव्या हाताने आपला डावा दंड पकडतो व डावा हात मिडूच्या खांद्यावर ठेवतो. असे केले असता हातांची चौकट तयार होते. मग तिसरा मिडू या चौकटीत बसतो व आंले दोन्ही हात या दोघांच्या खांद्यावर ठेवतो. नंतर हे दोघे त्याला पालखीत बसवल्याप्रमाणे वाहन नेतात. [व्या. ज्ञा. को.]

पालखीनृत्य

महाराष्ट्रातील धार्मिक नृत्याचा एक प्रकार. या नृत्यात दोन गडी पालखी खांद्यावर घेऊन तिला झोके बसणार नाहीत अशा रीतीने घट्ट पकडून नाचतात. पालखीत स्थानीय देवतांच्या धातु प्रतिमा ठेवलेल्या असतात. या नृत्याला ढोलाची साथ असते. ढोलाची व नृत्याची गती पुढे पुढे वाढत जाते. नाचता नाचता नर्तकांपैकी एखाद्याच्या अंगात देवाचा संचार होतो. त्याआधी कोणीतरी जमिनीत एक नारळ आणि सव्वा रुपया पुरून ठेवलेला असतो. संचार झालेला नर्तक त्या वस्तू हुडकून काढतो. [मा. लो. नृ.]

पाल राजवंश

बंगालमधील एक राजवंश. इ. स. च्या ८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात बंगालमध्ये अतिशय अराजक माजले होते. तिथे अनेक लहान राज्ये होती; पण त्यांच्यांत अंदाधुंदी चालत होती. त्यामुळे सर्वत्र अशांतता होती. त्या काळी गौड देशातील दयितविष्णू नामक एका विद्वान पुष्पाला वाप्यट नावाचा पुत्र होता. तो शास्त्रसंपन्न होता, तसाच शूरही होता. त्याने देशात शांतता प्रस्थापित करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. पण त्याला म्हणावे तसे यश आले नाही. त्याचा पुत्र गोपाल पित्याप्रमाणेच शूर वीर निघाला. त्याचा पराक्रम पाहून तिथल्या प्रतिष्ठित लोकांनी त्याला सिंहासनावर बसवले. ही गोष्ट इ. स. ७५० च्या सुमारास घडली. गोपाल या नावातील पाल या शब्दावरूनच त्याच्या वंशाला पाल हे नाव प्राप्त झाले.

गोपाल राजाने लवकरच बंगालमध्ये शांतता प्रस्थापित केली. तो बौद्ध धर्माचा अनुयायी असून, त्याने नालंदा येथे एक बौद्ध विहार बांधला होता, असे म्हणतात. त्याने इ. स. ७७० पर्यंत राज्य केले. त्याचा पुत्र धर्मपाल (इ. स. ७७०-८१०) याने मगधावरही आपली सत्ता स्थापली आणि करतोया नदीच्या वाठी पुंड्रवर्धनपूर येथे आपली राजधानी नेली. तो पित्यापेक्षाही पराक्रमी होता. राष्ट्रकूट व प्रतीहार राजांशी त्याला दीर्घ काळ संग्राम करावा लागला; पण शेवटी त्यात तो यशस्वी झाला. त्यामुळे उ. भारतात पाल वंशाचे साम्राज्य प्रस्थापित झाले. कनौजचा राजा इंद्रायुध हा प्रतीहारांचा मांडलिक होता. त्याला पराभूत करून धर्मपालाने चक्रायुधांला ते राज्यपद दिले. मग त्याने पश्चिमेला मिथपर्यंत व दक्षिणेला नर्मदेपर्यंत दिग्विजय केला. पुढे प्रतीहार राजा नागभट्ट (दुसरा) याने कनौजवर स्वारी करून ते परत जिंकले. पण राष्ट्रकूट राजा गोविंद (तिसरा) याने नागभट्टाचा पराभव केल्यानंतर धर्मपालाने राष्ट्रकूटाचे प्रभुत्व मान्य केले. मात्र गोविंद राजा परत गेल्यावर धर्मपालाची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित झाली. धर्मपाल

शूर होता, तसाच कुशल सेनानी व मुत्सद्दीही होता. त्याने परमेश्वर, परमभद्रारक, महाराजाधिराजा, 'इ, पदव्या धारण केल्या होत्या. त्याने विक्रमशीला विद्यापीठ स्थापले. पूर्वे बंगाल-मध्ये सोनपूर येथे ज्या एका मठाचे अवशेष सापडले आहेत, तो मठ यानेच स्थापला होना. बिहारमधील उदंतपुरी येथेही त्याने एक बिहार बाघला होता. त्याने धार्मिक शिक्षणाच्या पन्नास शाळा स्थापल्या होत्या. प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथकार हरिभद्र हा धर्मपालाचा आश्रित होता.

धर्मपालाचा पुत्र देवपाल (इ. स. ८१०-८५०) हादेखील थोर सम्राट होता. त्याने आसाम, ओरिसा व द. भारत या प्रदेशांवर आक्रमणे केली. प्रतीहारांचा पराभव करून त्याने हूणांच्या राज्यावरही स्वारी केली होती. हूणांचा बंदोबस्त केल्यानंतर त्याने अफगाणिस्थानातील कंबोजपर्यंत मजल मारली होती, असे म्हणतात. त्याने चाळीस वर्षे राज्य केले. तो बौद्ध धर्माचा पुरस्कर्ता असून, त्याने अफगाणिस्थानातील जलालाबादचा एक बौद्ध दार्शनिक इंद्रगुप्त याला नालंदा विहाराचा प्रमुख नेमले होते. देवपालाच्या राजवटीत बंगाल व बिहार हे प्रदेश वैभवाच्या शिखरावर होते, असे वर्णन इतिहासकारांनी केले आहे.

देवपालानंतर धर्मपालाचा भाऊ वाक्पाल याचा नातू विग्रहपाल हा सिंहासनावर बसला. त्याने ३-४ वर्षेच राज्य केले. पुढे स्वेच्छेने राज्यत्याग करून तो भिक्षू बनला. त्याचा पुत्र नारायणपाल याने इ. स. ९०८ पर्यंत राज्य केले. पण तो कर्तृत्ववान नसल्यामुळे त्याचे साम्राज्य नष्ट झाले. एवढेच नव्हे; तर बिहार व बंगाल हे त्याच्या सत्तेखालचे प्रांतही प्रतीहारांनी जिंकले. पुढे राष्ट्रकूटांनी प्रतीहारांचा पराभव केल्यामुळे नारायणपालाला त्याचे राज्य परत मिळाले. नारायणपालानंतर राज्यपाल, गोपाल आणि विग्रहपाल यांनी सुमारे ८ वर्षे राज्य केले. पण लवकरच बंगालचा पूर्वभाग व पश्चिमभाग यांवर चंद्र व कांबोज या घराण्यांनी आपली सत्ता प्रस्थापित केली. पुढे इ. स. ९८८ च्या सुमारास महिपाल याने आपले राज्य पुन्हा जिंकून घेतले व १०-१२ वर्षांत ते वलिष्ठ बनवले. त्याने आपल्या कारकीर्दीत पाल वशाचे पूर्वीचे वैभवाही परत मिळवले इ. स. १०२१ च्या सुमारास राजेंद्र चंळ याने बंगाल-वर स्वारी करून महिपालाचा पराभव केला; पण त्या स्वारीचा फारसा परिणाम पाल राज्यावर राहिला नाही. कलचुरी राजा गांगेयदेव याने वाराणशीच्या आसपासचा प्रदेश पालांकडून जिंकून घेतला.

महिपालाने आपल्या दीर्घ कारकीर्दीत पूर्वीचे वैभव पुन्हा मिळवले. त्याने वाराणसी, नालंदा व बोधगया येथे अनेक

विहार, मंदिरे व तलाव बांधले, असे म्हणतात. महिपालाच्या मृत्यूनंतर याचा पुत्र जयपाल इ. स. १०३८ मध्ये सिंहासनावर बसला. त्याच्या कारकीर्दीत कलचुरी कर्णदेव याने मगधावर स्वारी केली; पण त्याला तिच्यात यश मिळाले नाही. त्याने मगधात पुष्कळ जाळपोळ व लुटालूट केली. पण जयपालाने त्याचा पूर्ण पराभव केला. पुढे दीपंकर श्रीज्ञान याच्या मध्यस्थीमुळे जयपाल व कर्ण यांच्यांत तह झाला.

जयपाल इ. स. १०५५ मध्ये मरण पावला. त्याच्या नंतर विग्रहपाल (तिसरा), महिपाल (दुसरा), सूरपाल व रामपाल यांनी इ. स. ११०२ पर्यंत राज्य केले. रामपाल गादीवर येण्यापूर्वी बंगालच्या उत्तर भागावर कैवर्तांची सत्ता प्रस्थापित झाली होती. पण रामपालाने आपल्या सामंतांचे साहाय्य घेऊन कैवर्तांचा राजा भीम याचा पराभव करून उ. बंगाल परत घेतला. रामपालानंतर पाल वशाची सत्ता हळूहळू क्षीण होत गेली आणि इ. स. ११६० च्या सुमारास राधा प्रांताचा राजा विजयसेन याने ती पूर्ण नष्ट केली.

कलाविकास— पालांचे चार शतकांचे राज्य हे पालयुग म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्या काळात बंगालमध्ये साहित्य, दर्शन व कला यांचा पुष्कळच विकास झाला. पाल राजे बौद्ध धर्माचे पुरस्कर्ते असले, तरी त्यांच्या राज्यात वेदविद्या, यज्ञयाग व संस्कृत भाषा यांचा पुष्कळ प्रसार होता. सध्यावरूनदी, श्रीधरभट्ट, जिनेद्रबुद्धी, चक्रपाणीदत्त, सुरेश्वर, वंगसेन, जितेंद्रिय इ. अनेक कवी, पंडित, वैयाकरण, वैद्य व धर्मशास्त्रकार त्या काळी बंगालमध्ये होऊन गेले.

पालकालीन मूर्तिकलेला शिल्पशास्त्रातील अनेक नियमांचे बंधन असल्यामुळे त्यातल्या बहुतेक मूर्तींचे रूप अमानवी वाटत असले, तरीही त्या सुडौल व सुंदर दिसतात. पाल युगापर्यंत देवदेवतांच्या मूर्ती स्थिर व ध्यानमग्न बनवण्याची प्रथा होती पाल युगातील शिल्पकारांनी गतियुक्त मूर्ती घडवण्याची प्रथा सुरू केली. त्यांच्या मूर्तीत मानवी भाव व्यक्त झालेले दिसतात, तसाच त्या मूर्तींच्या द्वारे कोगत्यातरी कृतीचाही बोध होतो. ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर, देवी, सूर्य, नवग्रह, ध्यानी बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, तारा, हेरुक, जैन तीर्थंकर यांच्या अशा प्रकारच्या पाषाणाच्या व घातूच्या असंख्य मूर्ती बिहार व बंगाल या प्रदेशांत पाहायला मिळतात. बुद्ध च्या जीवनातील अनेक प्रसंग त्यात शिल्पबद्ध केलेले आढळतात. त्या कलाकारांनी बौद्ध देवतांनाही अलंकारविभूषित केले आहे. त्या काळी मातोच्य मूर्तीही पुष्कळ निर्माण झाल्या.

पाल युगात बंगाल व बिहार या प्रांतांत अनेक मंदिरे व बौद्ध विहार निर्माण झाले होते. पण सांप्रत त्या सर्वांचे केवळ भग्नाव-

शेषांच्या रूपाने सर्वत्र दर्शन घडते.

पालांच्या कारकीर्दीत अनेक बौद्ध ग्रंथ ताडपत्रांवर लिहिले गेले. त्या ताडपत्रांच्या कडांवर सुंदर चित्रे काढलेली आढळतात. पुढे मुसलमानी आक्रमणामुळे बरेच पंडित बंगाल व बिहार प्रांतांतून नेपाळमध्ये पळून गेले व जाताना त्यांनी आपल्या पोथ्याही तिकडे नेल्या. त्यांवरील चित्रांच्या अनुकरणांतूनच पुढे नेपाळी चित्रशैली निर्माण झाली. [हि. क. इ. पी.; हि. वि. को.; बौ. घ. वि.; भारत-शिल्प]

पाला ओडिसा प्रदेशातील लोकवाङ्मयाचा प्रसार करणारी एक मंस्या. या संस्थेमुळेच मध्ययुगान ओडिसा भाषेतील लोकवाङ्मय समृद्ध झाले. या पालांमध्ये निरनिराळे संघ असतात प्रत्येक संघात पाच किंवा सहा लोक असतात. त्यातील एकजण गायक असतो व तोच त्या जथ्याचा प्रमुख असतो. गायकाला एक प्रमुख मदतनीस असतो. त्याला सिरपालिया असे नाव आहे. गायक जिथे कमी पडेल, तिथे तो त्याला मदत करतो. संघातला एकजण मृदंग वाजवतो व इतरजण झांजा वाजवून नाचतात.

गायकाचा पांथाव इतरापेक्षा भिन्न असतो. तो डोक्याला पागोट बांधतो. त्या पागोट्यावर एक चामर असते. गायक जेव्हा एखादी गोष्ट सांगतो किंवा विनोद करतो, तेव्हा ते चामर तो जोराने हालवीत राहतो. मृदंगवादकही क्वचित एखादी विनोदी गोष्ट सांगतो. प्रत्येक पालाच्या संघाबरोबर त्या संघाचा एक खास कवी असतो. तो आपली कवने फक्त त्याच जथ्याला देतो. क्वचित्प्रसंगी गायकही शीघ्र काव्य रचून श्रोत्यांकडून वाहवा मिळवतो. तो फार बुद्धिमान व बहुश्रुत असतो.

अनेकदा दोन संघांत सवाल-जबाबांचे सामनेही होतात. हे सामने महिना महिना चालतात. यात जो संघ विजयी होईल, त्याला गावकीतले लोक बक्षीस देतात. [स्ट. ओ. फो.]

पालिताणा जैनांचे एक पुण्यक्षेत्र. या गावाच्या पश्चिमेला शत्रुंजय नावाचा एक डोंगर आहे. हा डोंगर सुमारे दोन हजार फूट उंच असून, वर चढायला सहा हजार पायऱ्या केलेल्या आहेत. जैन श्रावकांनी या पर्वताची चढउतार करताना अनवाणी चालायचे असते. श्रावकाने या पर्वतावर जेवणखाण करणे, थुंकणे, लघुशंका करणे या गोष्टी निषिद्ध आहेत. इथे रात्री वस्तीही करायची नसते.

हे मुख्यत्वे श्वेतांबरपंथी श्रावकांचे पुण्यक्षेत्र आहे. श्रीमाळी, ओसवाल, पोरवाल, इ. वर्गांतले लोक शत्रुंजय पर्वताची यात्रा

करतात. हे सर्व लोक वाणी व उदमी असून धनसंपन्न असल्याने त्यांनी शत्रुंजय पर्वताला मंदिरनगरी बनवले आहे. इथे आदिनाथ, कुमारपाल, विशमशाह, संप्रीती राजा आणि चार्यमुख यांची पाच मुख्य मंदिरे आहेत त्यातही आदिनाथाचे मंदिर मुख्य आहे. हे मंदिर संगमरवरी असून, प्रशस्त आहे. इथली आदिनाथाची मूर्ती पद्मासनाधिष्ठित असून, ती हिरे-माणकांच्या अलंकारांनी झळझळत असते. शत्रुंजय म्हणजे जणू आदिनाथाचा स्वर्गच होय.

या पर्वतावर मंदिरे बांधणे हे जैन लोक मोठेच पुण्यकर्म समजतात. या समजुतीतूनच इथे लहान मोठी नऊशे मंदिरे उभी झाली आहेत. इथले सर्वांत उंच मंदिर चार्यमुखाचे असून, ते पंचवीस मैलांवरून दिसते.

सर्व मंदिरांभोवती चौकोनी तट आहे. इथले पुजारी श्रावक नसून भोजक आहेत ते आपली वस्त्रे गेरुने रंगवतात. घोतर व बंडी हा त्यांचा वेष असतो. [गुजरात; स. भा. प्र. व.]

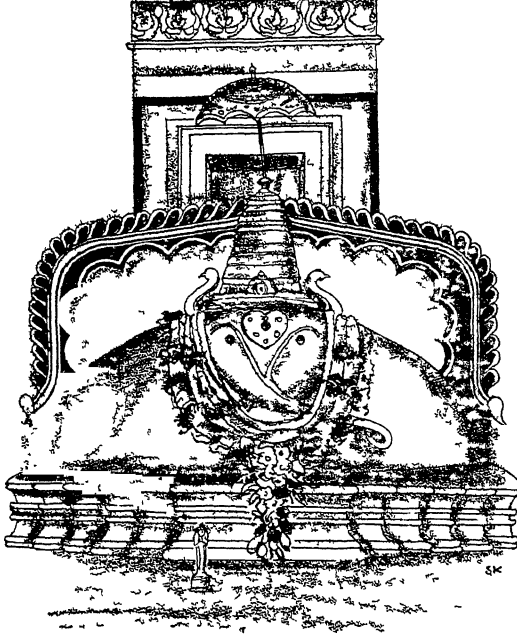
पाली (१) अष्ट विनायकांपैकी बल्लाळेश्वराचे स्थान. हे महाराष्ट्रातील कुलाबा जिल्ह्यात व सुधागड तालुक्यात आहे. इथल्या गणपतीला बल्लाळविनायक असेही म्हणतात. हे स्थान अत्यंत प्राचीन असून, त्याची कथा गणेश पुराणात व मुद्गल पुराणात वर्णिलेली आहे, ती अशी—

कृतयुगात पल्लीपूर (सांप्रतचे पाली) नामक नगरात कल्याणश्रेष्ठी नावाचा एक घनिक वैश्य राहत होता. त्याला बल्लाळ नावाचा एक मुलगा होता. लहानपणापासूनच बल्लाळाला गणपतीची भक्ती जडली. त्याने आपल्या मित्रांसमवेत रानात एक भला मोठा दगड गणपती म्हणून स्थापला. तो सर्व मुलांसह दिवसभर रानातच राहून गणपतीच्या पूजेत निमग्न राहू लागला. त्यामुळे त्या सर्व मुलांची प्रकृती खालावली. ते पाहून त्या मुलांच्या बडिलांनी कल्याणश्रेष्ठीकडे तक्रार केली, की तुझ्या मुलाच्या नादी लागल्यामुळे आमच्या मुलांची अशी दशा झाली.

कल्याणश्रेष्ठीला त्यामुळे आपल्या मुलाचा फार राग आला आणि तो एके दिवशी सोटा घेऊन रानात गेला. तिथे त्याला दिसले, की एका शेंदूर फासलेल्या शिळेपुढे बल्लाळ ध्यानस्थ बसला आहे आणि बाकीची मुले देवाच्या सेवेत दंग आहेत. ते पाहून कल्याणश्रेष्ठीने बल्लाळाला यथेष्ट मार दिला. तेवढ्यानेही त्याचे ध्यान विचलित होईना; म्हणून त्याने तशाच अवस्थेत त्याला एका झाडाला बांधून ठेवले. इतके करून तो घरी निघून गेला. बाकीची मुले आधीच पळाली होती.

थोड्या वेळाने बल्लाळ शुद्धीवर आला आणि त्याने आप-

ल्याला सोडवण्याबद्दल देवाची प्रार्थना केली. मग गणपती ब्राह्मणाच्या रूपाने त्याच्यापुढे प्रगट झाला त्यासरशी बल्लाळाचे बंध तुटले त्याने गणपतीला ओळखले व प्रार्थिले, की

श्रीबल्लाळ विनायक

‘तु इथेच राहून भक्ताचे रक्षण कर.’ देवाने ‘तथास्तु’ म्हटले आणि सांगितले, की ‘भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला जे या स्थानाची यात्रा करतील, त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील.’

मग बल्लाळाने ब्राह्मणांना बोलावून तिथे बल्लाळेश्वर गणेशाची स्थापना केली व त्यावर मंदिर उभारले. हे देऊळ मुळात लाकडी होते. श्रीमंत बाबूराव फडणीस व त्यांचे पुत्र मोरोबादादा फडणीस यानी त्याचा जीर्णोद्धार करून, इ. स. १७७० च्या सुमारास सांप्रतचे दगडी देवालय निर्माण केले.

हे मंदिर श्रीकारी घाटणीचे असून पूर्वाभिमुख आहे. याला दिशासाधन आहे. बल्लाळेश्वराची मूर्ती तीन फूट उंचीची व जरा रुंदट आहे. तिच्या कपाळाचा भाग काहीसा खोलगट आहे सोड डावीकडे झुकलेली असून, बेबीत व नेत्रात चकचकीत हिरे बसवलेले आहेत.

मुख्य मंदिराच्या मागच्या बाजूला दुडी विनायकाचे देऊळ आहे. त्या देवळातील मूर्ती स्वयम्भू आहे पूर्वी बल्लाळ आपल्या मित्रासह अरण्यात ज्या मूर्तीची पूजा करीत असे, तीच ही मूर्ती असल्याची दंतकथा प्रचलित आहे.

भाद्रपद व माघ या महिन्यांतील चतुर्थीला इथे मोठ्या प्रमाणावर उत्सव होतो माघी उत्सवात तृतीयेला सध्याकाळी देवाची पालखी निघते व ती प्रत्येक घरी थावते. त्या वेळी घरोघरचे लोक देवाला पवारती ओवाळतात. हे देवस्थान जागृत आहे, असे मानतात [अष्ट विनायक, श्री. बल्लाळ विनायक दर्शन - श्री. ग ल धारप, १९५८]

(२) खडोबाचे एक स्थान. हे सातारा - कोल्हापूर रस्त्यावरील अतीत या गावच्या नैर्ऋत्येला पाच मैलावर आहे इथे खडोबाचे एक मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्याच्या मध्यभागी एक चोरस मेघडबरी असून, तिच्यातल्या शाळुकेवर खडोबा व म्हाळसा याची दोन स्वयम्भू लिंगे आहेत त्याच्या पुढे गादीच्या बैठकीवर दोघाचे दोन मुक्कवटे ठेवलेले आहेत मेघडबरीच्या मागे घोड्यावर बसलेला व सपत्नीक असा पितळी हेगडी (खडोबाचा प्रधान) आहे. मेघडबरीच्या दक्षिणेला बाणाई या त्याच्या पत्नीची, हात जोडलेली उभी मूर्ती आहे

या मंदिराच्या पूर्व दारासमोर खडोबाचे एक लहानसे मंदिर आहे. त्यातील मूर्ती बैठी व चतुर्भुज आहे. तिच्या चार हातात खड्ग, डमरू, त्रिशूल व पानपात्र आहे. मूर्तीच्या माडीखाली दोन्हीकडे मणी व मल्ल याची मुडे आहेत.

आश्विन महिन्याच्या नवरात्रात इथे देवाचा मोठा उत्सव होतो. पौष महिन्यातल्या मृगनक्षत्रदिनी दुपारी देवाचे म्हाळसेशी लग्न लागते त्यासाठी देव हत्तीवरून तारळी नदीच्या पलिकडे जातो. रात्री बारानंतर वरात निघते, ती दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजता देवळात येते. लग्नाच्या पाचव्या दिवशी पाखाळणी (प्रक्षालनपूजा) होते.

इथे खडोबाचे भक्त देवाला लगर तोडणे, जागरण, भीक, पशू वाहणे, वाध्या वनणे, भडार उधळणे, इ नवस करतात इथला पुजारी गुरव आहे [म. चा. दै.]

पाली भाषा व साहित्य

पाली ही एक प्राकृत भाषा असून या भाषेत बौद्धांचे बहुतेक सर्व धार्मिक वाङ्मय ग्रथित केलेले आहे. पाली शब्दाच्या व्युत्पत्तीविषयी विद्वानात मतभेद आहेत. भिक्षू सिद्धार्थाने पाली हा शब्द पाठ या शब्दापासून तर, आणखी एका विद्वानाने तो पायड (=प्राकृत) या शब्दापासून व्युत्पादिला आहे. मॅक्स वेलेसर या जर्मन विद्वानाने, पाली हे पाटलीचे संक्षिप्त रूप असून, त्याचा अर्थ पाटलिपुत्राची प्राचीन भाषा असा आहे, असे सांगितले आहे. प. विद्युशेखर मट्टाचार्य यानी पाली या शब्दाचा अर्थ पंक्ती असा दिला आहे व तो संस्कृत पाली शब्दाचा पर्यायवाचक आहे, असे सांगितले आहे. अभिधानप-

दीपिका (इ. स. चे १२ वे शतक) या पाली कोशात तंती (तंत्र), बुद्धवचन, पंती (पंक्ती) व पाली हे शब्द पर्यायवाचक म्हणून दिलेले आहेत. यावरून पाली शब्दाचा अर्थ पंक्ती आणि नंतर ग्रंथातील पंक्ती असा केला गेला. पण ध्वनिशास्त्रदृष्ट्या पाली शब्द पंक्तीपासून व्युत्पादिता येत नाही. त्यापेक्षा पंक्ती या अर्थी असलेल्या पाली, पाठू, पाडू या देशी शब्दांशी त्याचा संबंध जोडणे, अधिक सयुक्तिक दिसते. अभिधान-पदीपिकेत पाली शब्दाची व्युत्पत्ती 'पालेति रक्खतीति पाली' = बुद्ध-वचनांचे रक्षण करणारी, ती पाली होय, अशी दिली आहे. आचार्य बुद्धघोषाने पाली शब्दाचा अर्थ बुद्धवचन असाच दिला आहे. भिक्षू जगदीश काश्यप यानी पाली शब्द परियाय (पर्याय) या त्रिपिटकात अनेकदा येणाऱ्या शब्दापासून व्युत्पादिला आहे. अशोकाच्या भाबू येथील शिलालेखात त्रिपिटकातील धम्मपरियाय या शब्दाऐवजी धम्मपलियाय हा शब्द योजलेला असून त्याचा अर्थ बुद्धाचा उपदेश किंवा वचन असा आहे. याच पलियाय शब्दापासून पाली शब्द बनला, असे काश्यपांनी म्हटले आहे.

आज जिला पाली असे नाव आहे, ती भाषा बुद्धकालीन भारतात, मगध देशात बोलली जात होती, असे सिहली परंपरा सांगते. मूळ त्रिपिटकात भाषेचे नाव दिलेले नाही; पण बुद्ध-घोषादि आचार्यांनी बुद्धाच्या उपदेशाच्या भाषेला मागधी असे म्हटले आहे. विसुद्धिमग्न आणि महावंस या ग्रंथात मागधीला सर्व प्राण्यांची मूलभाषा असे म्हटले आहे. मागधीऐवजी पाली या शब्दाचा उपयोग इ. स. च्या १४ व्या शतकापासून सुरू झाला.

पाली ही मूळ कोणत्या प्रदेशातील भाषा होती, याबद्दल विद्वानांची अनेक मते आहेत. प्रो. व्हीस डेविड्स यांच्या मते, सनपूर्व ६ व्या व ७ व्या शतकात कोशल देशात ती भाषा बोलली जात होती. वेस्टरगार्ड व ई. कुस्न हे पालीला उज्जयिनी प्रदेशातील बोली मानतात. पाली भाषेचे उगमस्थान विंध्यप्रदेश हे आहे; कारण गिरनारच्या शिलालेखाशी तिचे सर्वांत जास्त साम्य आहे, असे फ्रँक या विद्वानाचे म्हणणे आहे. स्टेन कनौ यानेही विंध्यप्रदेशालाच पाली भाषेचे उगमस्थान मानले आहे. कारण त्याच्या मते पैशाची प्राकृताशी पालीचे अधिक साम्य आहे. ओल्डेनबर्ग म्हणतो, की पाली ही कर्लिंग देशाची भाषा होती. कारण कर्लिंगातूनच लंकेत अनेक शतके धर्मप्रचाराचे काम चालू होते. जर्मन विद्वान गायगर याने पाली हे मागधीचे एक रूप होते, असे मानले आहे.

भाषेच्या दृष्टीने पाली ही मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषेचे एक रूप असून, तिचा विकास सनपूर्व सहाव्या शतका-

पासून सुरू झाला, असे मानतात. त्याच्या पूर्वीच्या भारतीय आर्य भाषेचे स्वरूप वैदिक वाङ्मयात व रामायण, महाभारत, इ. ग्रंथांत आढळते. तिला अनुक्रमे वैदिक व संस्कृत भाषा अशी नावे आहेत.

या प्राचीन आर्य भाषा आणि मध्यकालीन प्राकृत भाषा यांत दोन भेद आहेत, ते असे—

(१) मध्यकालीन भाषांत ऋ, लृ, ऐ, औ या स्वरांचा अभाव; ए व ओ यांच्या ल्हस्व स्वरांचा विकास; श, ष, स यांच्या स्थानी कोणत्याही एकाचा आणि सामान्यतः स् चा प्रयोग; विसर्गाचा अभाव आणि असवर्णयुक्त व्रंजने असंयुक्त बनविण्याकडे किंवा सवर्ण संयोगात परिवर्तन करण्याकडे प्रवृत्ती.

(२) नामे व क्रियापदे यांमध्ये द्विवचनाचा अभाव, पुल्लिंग व नपुंसकालिंग यांमध्ये अभेद व व्यत्यय, कारके व क्रियापदांची रूपे यांत संकोच; परस्मैपद, आत्मनेपद व गण इत्यादींचा लोप. याशिवाय देश व काल यांच्या भेदानुसार अनेक भेद.

कालमानानुसार या भाषांचे प्राक्-मध्यकालीन (सनपूर्व ६०० ते इ. स. १००), मध्यकालीन (इ. स. १०० ते ६००) व उत्तर मध्यकालीन (इ. स. ६०० ते १०००) असे तीन कालखंड पडतात. या सर्व भाषांना प्राकृत हे सामान्य नाव दिलेले आहे. प्राक् मध्यकालीन भाषांचे स्वरूप अशोकाच्या प्रशस्ती व पाली साहित्य यांमध्ये दिसते. मध्यकालीन भाषा म्हणजे मागधी, अर्ध मागधी, शौरसेनी व महाराष्ट्री या असून, त्यांचे विपुल साहित्य उपलब्ध आहे. उत्तर मध्यकालीन भाषांना अपभ्रंश व अवहट्ठ अशी नावे आहेत.

वैदिक भाषा ही यास्क व पाणिनी यांच्या काळी संस्कृत बनून आर्यांच्या शास्त्र व धर्म यांची भाषा झाली होती. त्याच वेळी आर्यांची बोलभाषा विकसित होऊन तिने नवे रूप धारण केले होते. मगध किंवा कोशल या प्रांतांत त्या भाषेने जे रूप घेतले तीच पाली भाषा होय. यावरून वैदिक भाषेपासून, मध्यकालीन आर्यभाषायुगात संस्कृत व पाली यांचा विकास भिन्न भिन्न पद्धतींनी झाला आहे, हे कळून येते.

संस्कृत भाषेहून पालीच्या ध्वनिसमूहाचे वेगळेपण दिसते, ते असे (१) ऋ, लृ, ऐ व औ या स्वरांचा प्रयोग पाली भाषेत होत नाही. (२) ऱ्हस्व ए व ऱ्हस्व ओ हे नवीन स्वर आढळतात. (३) विसर्ग नसतो. (४) श, ष नसतात (५) लृ, लृह या व्यंजनाचा प्रयोग संस्कृतपेक्षा अधिक होतो. दोन स्वरांच्या मध्ये येणाऱ्या ङ् चें स्थान ळ् व ढ चें स्थान ल्ह घेतात

साधारणपणे अ, इ, उ हे संस्कृत ऱ्हस्व स्वर पालीत तसेच राहतात. उदा० सं. अग्नि, पाली अग्गि.

संस्कृतातील इ व उ हे संयुक्त व्यंजनाच्या आधी असल्यास

पालीत ते अनुक्रमे ए व ओ होतात. उदा० विष्णु-वेणु; उट्ट-ओट्ट.

संस्कृतात जिथे संयुक्त व्यंजनापूर्वी दीर्घ स्वर येतो, तिथे पालीत त्याचे रूप ऱ्हस्व होते. उदा० चैत्य-चेतिय, मौर्य-मोरिय.

संस्कृत ऋ चे पालीत अ, इ किंवा उ होते. उदा० ऋक्ष-अच्छ, कृत-कित, ऋजु-उजु किंवा उज्जु.

संस्कृतमचे पदाच्या अंती असलेला दीर्घ स्वर पालीत ऱ्हस्व होतो. उदा० देवानां-देवानं, नदी-नदिं.

संस्कृतातील विसर्गाचा पालीत लोप होतो. उदा० दुःखं-दुक्खं, निःशोक-निस्सोको.

संस्कृतातील क्ष् चे पालीत क्ख किंवा च्छ होते. उदा० क्षुधा-खुधा, क्षारिका-छारिका, कक्ष-कच्छ, तक्षति-तच्छति.

संस्कृतातील मध्यसंयुक्त व्यंजनांचे पालीत परिवर्तन होताना व्यंजन-अनुरूपता, व्यंजनविपर्यय, प्राणध्वनीचे आगमन व लोप, इ. प्रवृत्ती दिसतात. उदा० उक्त-उत्त; सप्त-सत्त; आश्चर्य-अच्छेर; कर्क-कक्क; स्वप्न-सोप्प; शक्य-सक्क; अश्व-अस्स; रम्य-रम्म; इ.

संस्कृतातील अन्त्य व्यंजन पालीत लुप्त होते. उदा०-भगवान्-भगवा, सम्यक्-सम्मा.

पाली भाषेच्या विकासाच्या चार अवस्था दिसतात, त्या अशा -

(१) त्रिपिटकात येणाऱ्या गाथांची भाषा. ही भाषा अत्यंत प्राचीन असून, वैदिक भाषेपेक्षा ही अत्यंत म्लिन्न आहे. पालीतील काही विशिष्ट रूपेही त्या प्राचीन काळातच तयार होऊ लागली होती. सुत्तनिपाताची भाषा ही याचे उत्तम उदाहरण आहे.

(२) त्रिपिटकाच्या गद्य भागाची भाषा. गाथांच्या भाषेपेक्षा या भाषेन प्राचीन रूपे कमी आढळतात व नवीन रूपे जास्त प्रमाणात दिसतात. जातकांची भाषा हे याचे उदाहरण आहे.

(३) उत्तरकालीन पाली गद्य साहित्याची भाषा. या भाषेचे स्वरूप मिल्दप्रश्न व अट्टसाहित्य यांमध्ये दिसते. ही एक विकसित व उदात्त गद्य शैली आहे.

(४) उत्तरकालीन पाली काव्याची भाषा. या काव्यांत कवींनी आपल्या मनाप्रमाणे कधी प्राचीन रूपांचा, तर कधी नवीन रूपांचा प्रयोग केला आहे. संस्कृताचा वाढता प्रभाव, हे या कालातील साहित्याचे एक विशेष लक्षण आहे. महावंस, दीपवंस, दाठावंस, तेलकटाहगाथा, इ. ग्रंथांत या भाषेचे स्वरूप दिसते.

पाली साहित्य - पाली साहित्यात प्रामुख्याने भगवान बुद्धाच्या उपदेशांचा संग्रह आहे. पण बुद्धाच्या ह्यातीत त्याचा

काही उपदेश लेखबद्ध झाला होता, याला काही प्रमाण आढळत नाही. बुद्धाचे सर्व शिष्य त्याचा उपदेश कंठस्थ करण्याचा प्रयत्न करीत. त्यांनी जो भाग कंठस्थ केला असेल, त्याला अनुसूहन त्यांना धर्मधर, सुत्तन्तिक, विनयधर व मात्रिकाधर असे म्हणत. या मौखिक परंपरेच्या आधारावर बुद्धाच्या उपदेशांना साहित्यिक रूप देण्यासाठी तीन वेळा संगीती (धर्मपरिषदा) भरल्या. त्यांपैकी प्रथम संगीती बुद्धाच्या निर्वाणानंतर चार महिन्यांनी राजगृहात भरली होती. तिच्यात पाचशे भिक्षूनी भाग घेतला होता, म्हणून तिला पंचशतिका असे नाव मिळाले होते. या सभेचा अध्यक्ष महाकाश्यप हा होता. त्याने बुद्धाचा साक्षात शिष्य भिक्षू उपाली याला विनयासंबंधी आणि स्थविर, आनंद याला सुत्तासंबंधी अनेक प्रश्न विचारले आणि अन्य भिक्षूंच्या संमतीने, त्याने त्यांचा संग्रह केला. अशाच प्रकारची दुसरी संगीती बुद्धनिर्वाणाच्या नंतर शंभर वर्षांनी वैशालीत भरली. तिला सातशे भिक्षू उपस्थित होते, म्हणून ती सप्तशतिका या नावाने प्रसिद्ध आहे. विनयासंबंधी काही विवाद्य प्रश्नांचा निर्णय करण्यासाठी ही सभा भरली होती. वैशालीचे भिक्षू काही बाबतीत बौद्ध शास्त्राच्या विरुद्ध वर्तन करीत होते. वैशालीच्या या सभेत त्या भिक्षूंचे वर्तन विनयविरोधी आहे, असे घोषित करण्यात आले. महास्थविर रेवंताच्या अध्यक्षतेने या संगीतीत धम्माचे संकलन करण्यात आले. बुद्धाच्या सर्व वचनांचे तीन पिटक, पाच निकाय, नऊ अंगे व चौऱ्यांशही हजार धर्मस्कंध अशा विभागांत वर्गीकरण याच वेळी करण्यात आले, असे आचार्य बुद्धघोषाने म्हंटले आहे. तिसरी संगीती सम्राट अशोकाच्या काळात बुद्धनिर्वाणानंतर २३६ वर्षांनी पाटलिपुत्र येथे भरली होती. त्या संगीतीचा अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्त हा होता. नऊ महिने ही सभा चालली आणि तिच्यात बुद्धाच्या वचनांना अंतिम रूप देण्यात आले. याच संगीतीत सुत्तपिटकातील सिद्धांताच्या आधारावर अभिग्रम्मपिटकाची रचना करण्यात आली.

लंकेत दीर्घ कालपर्यंत त्रिपिटकाची मौखिक परंपरा चालू होती. वट्टगामिनी राजाच्या काळान (सनपूर्व २९ ते १) अट्टकथांसह त्रिपिटक लिपिबद्ध करण्यात आले, असे दीपवंस व महावंस या ग्रंथांत सांगितले आहे. सर्व त्रिपिटकात मूळ बुद्धवचनेच आहेत किंवा काव्य, याबद्दल विद्वानांत मतभेद आहेत. त्यांतील काही गाथा प्रक्षिप्त आहेत, हे प्राचीन आचार्यांनीही मान्य केले आहे. पण त्रिपिटकात मूळ बुद्धवचने सुरक्षित आहेत, यात शंका नाही. त्यांतील सूत्रांची शैली जिवंत वाटते. प्रत्येक सूत्राच्या प्रारंभी, बुद्धाने ज्या ठिकाणी त्याचा उपदेश केला, त्या स्थानाचा निर्देश केलेला आहे.

मूळ पाली साहित्य तीन भागांत विभागलेले असून, त्यांना पिटक असे नाव दिलेले आहे. त्रिपिटकात विनयपिटक, सुत्त-पिटक व अभिघम्मपिटक यांचा समावेश होतो.

विनयपिटकात भिक्षूंनी पालन करायच्या सदाचाराचे नियम दिलेले आहेत. विनयपिटकाचे सुत्तविभंग, संघक व परिवार असे तीन उपविभाग आहेत. सुत्तविभंगाचे पुन्हा पाराजिक व पाचिच्चिय आणि संघकाचे महावग्ग व चुल्लवग्ग असे दोन विभाग आहेत.

विषय, विस्तार आणि रचना या दृष्टींनी सुत्तपिटक हा त्रिपिटकाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यात भगवान बुद्धाच्या किंवा सारिपुत्त, मोग्गलान, इ. त्यांच्या शिष्यांच्या उपदेशांचा संग्रह आहे.

सुत्तपिटकाचे दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय व खुद्दकनिकाय असे पाच निकाय म्हणजे भाग आहेत. दीघनिकायचे तीन भाग असून त्यांत ३४ सुत्ते आहेत. इतर सुत्तांपेक्षा ही अधिक लांब असल्यामुळे, या निकायाला दीघ हे नाव दिलेले आहे.

मज्झिमनिकायात मध्यम आकाराची १५२ सुत्ते असून, त्यांचे पंधरा वर्ग केलेले आहेत, ते असे—मूल परियाय, सीहनाद, ओपम्म, महायमक, चूलयमक, गहपती, भिवयू, परिब्बाजक, राज, ब्राह्मण, देवदह, अनुपद, सुज्जता, विभंग व षडा-यतन. यांपैकी १४ व्या विभंग वर्गात १२ सुत्ते असून, बाकीच्यांत १० सुत्ते आहेत.

संयुत्तनिकायात लहान व मोठ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या सुत्तांचा समावेश असल्यामुळे, याला संयुत्त हे नाव मिळाले आहे. यात एकूण ५६ सुत्ते असून, ती सगाथ, निदान, खंध, षडा यतन व महावग्ग या पाच वर्गांत विभागलेली आहेत.

अंगुत्तरनिकायातील सुत्तांचा संग्रह एका विशिष्ट क्रमाने केलेला आहे. मुखातील बुद्धाने एकसंख्यात्मक पदार्थांविषयी जो उपदेश केला आहे, त्याबद्दलची सुत्ते दिलेली असून, त्यानंतर क्रमाने दोनसंख्यात्मक, तीनसंख्यात्मक, इ. पदार्थांविषयीची सुत्ते दिलेली आहेत. त्यांना एकनिपात, दुकनिपात, अशी एकादसक निपातापर्यंतची नावे दिलेली आहेत. या निपातांची पुन्हा वर्गांत विभागणी केलेली आहे. अंगुत्तरनिकायात सुत्तांची संख्या २३०८ आहे.

खुद्दकनिकायात पंधरा स्वतंत्र रचनांचा समावेश आहे. त्यांची नावे अशी—खुद्दकपाठ, घम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्थू, पेतवत्थू, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसंभिमामग्ग, अपादान, बुद्धवंस व चरियापिटक.

अभिघम्मपिटकात बुद्धाच्या दार्शनिक विचारांचे विवेचन सा. सं. को. ... ३५

केलेले असून त्यांचे वर्गीकरणही केलेले आहे.

त्रिपिटकेतर साहित्याची दोन युगे मानता येतात. प्रथम युगातील सर्वात महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे मिलिंदपञ्चो हा होय. मिलिंद हे मिनांडर या यवन राजाच्या नावाचे रूपांतर आहे. सनपूर्व दुसऱ्या शतकात याने भारतावर स्वारी करून पंजाबमध्ये आपले राज्य स्थापन केले होते. हा राजा मोठा विद्वान होता. याने भिक्षू नागसेनाला काही मार्मिक प्रश्न विचारले आणि नागसेनाने त्यांची चातुर्याने उत्तरे दिली. ती सर्व प्रश्नोत्तरे या ग्रंथात समाविष्ट केलेली आहेत. या ग्रंथात बाहिरकथा, लक्ष्मणपञ्चो, विमतिच्छेदनपञ्चो, मंडकपञ्चो, द्युतंगकथा व ओपम्मकथापञ्चो, असे सात अध्याय आहेत. यांपैकी पहिले तीन अध्याय हा मूळचा ग्रंथ असून बाकीचे मागून जोडलेले आहेत, असे मानतात. या ग्रंथाची भाषाशैली रोचक असून ती संस्कृतला अधिक जवळची आहे.

त्रिपिटकेतर साहित्याचे दुसरे युग म्हणजे इ. स. चे ५ वे ते ११ वे शतक हा कालखंड होय. याचा प्रारंभ त्रिपिटकाच्या अट्टकथांनी होतो. प्राचीन सिंहली भाषेतील अट्टकथांवर पाली अट्टकथा आणारलेल्या आहेत. आचार्य बुद्धघोषाने त्या रचलेल्या असून, त्यांची संख्या सोळा आहे. याशिवाय, त्याने विसुद्धिमग्ग नामक बौद्ध धर्माच्या सिद्धांताचे स्पष्टीकरण करणारा ग्रंथ लिहिला असून, बौद्ध दर्शनाचा तो ज्ञानकोशच आहे.

बुद्धदत्त आणि धर्मपाल या दोन आचार्यांनीही अट्टकथा-साहित्यात भर घातली आहे. बुद्धदत्त हा बुद्धघोषाचा समकालीन होता. याने बुद्धघोषाच्या समंतपासादिका नामक अट्टकथांचे सार उत्तरविनिश्चय आणि विनयविनिश्चय या दोन पद्यग्रंथांत ग्रथित केले आहे. तसेच त्याच्या अभिघम्मावरील अट्टकथांच्या आधारे त्याने अभिघम्मावतार हा गद्य-पद्य-मिश्रित ग्रंथ व बुद्धवंसावरील मधुरत्थपकासिनी ही अट्टकथा हे ग्रंथ लिहिले आहेत. धम्मपालाने सात अट्टकथा लिहिल्या आहेत. खुद्दकनिकायातील उदान, इतिवृत्तक, विमानवत्थू, पेतवत्थू, थेरगाथा, थेरीगाथा व चरियापिटक या ग्रंथांवर त्याने परमत्थदीपनी नामक अट्टकथा लिहिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, त्याने नेत्तिप्रकरणावर अत्थसंवण्णणा व लीनत्थवण्णणा नामक टीका, विसुद्धिमग्गावर परमत्थमंजूषा, इ. टीका लिहिल्या आहेत. याशिवाय, आनंदकृत अभिघम्ममूलटीका, चुल्ल धम्मपालकृत सच्चसंखेप, उपसेनकृत सद्धम्मपपजोतिक, महानामकृत सद्धम्मपकासिनी, कस्सपकृत मोहविच्छेदनी व विमतिच्छेदनी, वज्रबुद्धिकृत समंतपासादिकेवरील टीका, क्षेमकृत खेमपकरण, अनिरुद्धकृत अभिघम्मत्थसंगहो, परमत्थविनिश्चय व नामरूपपरिच्छेद, धर्मश्रीकृत खुद्दकसिक्खा, महास्वामीकृत

मूलसिख्खा इत्यादी अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत.

इ. स. च्या १२ व्या शतकात लंकेतही काही पाली ग्रंथ निर्माण झाले लंकानरेश पराक्रमबाहू (प्रथम - इ. स. ११५३ ते ११८६) याच्या कारकिर्दीत सिंहली स्थविर महाकस्सप याने एक सगीनी भरवली. त्याचा परिणाम म्हणून सारिपुत्ताने समतप्रसादिकाप्रमुख अट्ठकथांवर दीपनी, मंजूसा, पकासिनी, इ. नावांनी आठ टीका लिहिल्या. त्याचे शिष्य संघरक्खित, बुद्धनाम, वाचिस्सर व मेघंकर यांनीही निरनिराळ्या अट्ठकथांवर टीका लिहिल्या आहेत. इ. स. च्या १३ व्या शतकात स्थविर विदेह, बुद्धप्रिय व धर्मकीर्ती यांनी समंतकूटवण्णणा वगैरे ग्रंथ रचले. इ. स. च्या १४ व्या शतकातील मेघंकरकृत लोकप्पदीपसार आणि इनर अज्ञात कर्त्यांचे पंचगनिदीपन, सद्धमोपायन व तेलकटाहगाथा हे काव्य ग्रंथप्रसिद्ध आहेत.

इ. स. च्या १५ व्या शतकात पाला साहित्यनिर्मितीचे केंद्र लंकेतून ब्रह्मदेशात गेले. या शतकात अरियवंशकृत मणिसार-मंजूसा, मणिदीप व जातकविबोधन; सद्धम्मसिरिकुण नेत्तिभावनी; सीलवसकृण बुद्धालंकार आणि रठुसारकृत जातकांचे काव्यात्मक रूपांतर हे ग्रंथ प्रसिद्ध झाले. इ. स. च्या १६ व्या शतकात सद्धम्मालंकारान पटठाणप्रकरणावर पटठाणदीपनी नामक टीका लिहिली. इ. स. च्या १७ व्या शतकात त्रिपिटकालंकारचा वीमतीवण्णणा, सारिपुत्ताची विनयसंग्रहावर विनयालंकार नामक टीका व यसवड्डनवत्थू हे तीन ग्रंथ निर्माण झाले याशिवाय त्रिलोकगुरू, सारदस्सी व महाकस्सप यांनीही ग्रंथरचना केली. इ. स. च्या १८ व्या शतकातील ज्ञानाभिवंगच्या पेटकाठंकार नेत्तिप्रकरणावरील टीका, साधुविलासिनी ही दीघनिकायाची व्याख्या व राजाधिराजविलासिनी नामक काव्य या रचना प्रसिद्ध आहेत. इ. स. च्या १९ व्या शतकात ब्रह्मदेशात नलाटधातुवंस, संदेसकथा, सीमाविवादविनिश्चय, इ ग्रंथांची रचना झाली.

इ. स. च्या २० व्या शतकात श्री. धर्मनंद कोसंबी यांनी विसुद्धिमग्गदीपिका व अभिघम्मत्थसंग्रहावर नवनीत नामक टीका लिहिली. यावरून पाली साहित्यनिर्मितीची धारा अडीच हजार वर्षांपासून चालू शतकापर्यंत अविच्छिन्न चालू राहिली आहे, असे म्हणता येते.

दीपवंस आणि महावंस हे पाली भाषेतील ऐतिहासिक ग्रंथ आहेत. दोन्ही ग्रंथांत लंकेचा इतिहास दिला आहे.

पाली भाषेत काही शास्त्रीय ग्रंथांची रचनाही झाली आहे. कच्चान आणि मोग्गल्लायन यांनी लिहिलेले व्याकरणग्रंथ आणि त्यांवरील टीका प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय सद्धम्म-गुरुकृत सद्धुत्ती, मंगलकृत गंधठ्ठी, सामनेर धम्मदस्सीकृत

वच्चवाचक, अरियवंशकृत गंधाभरण, ब्रह्मदेशनरेश क्यच्चा यांच्या कन्येने रचलेले विभवत्थप्रकरण, जंबूध्वजकृत संवणानयदीपना व निश्चितिसंग्रह व राजगुरुकृत कारकपुष्पमंजरी हेही ग्रंथ व्याकरणासंबंधीच आहेत.

अभिधानप्पदीपिका व एककसर कोश हे पालीतील कोश-ग्रंथ होत.

पाली छंदःशास्त्रावर वृत्तोदय, छंदोविचित, कविसारप्रकरण, इ. ग्रंथ आहेत. वृत्तोदय हा ग्रंथ स्थविर संघरक्खिताने रचलेला असून, त्यानेच पाली काव्यशास्त्रावर सुबोधालंकार हा ग्रंथ लिहिला आहे.

विषयाच्या दृष्टीने पाली काव्याचे वर्णनात्मक काव्य व आख्यानात्मक काव्य असे दोन भेद होतात. अनागतवंस, तेलकटाहगाथा, जिनालंकार, जिनचरित, पज्जमधू, सद्धम्मोपायन, पञ्चगतिदीपन व लोकप्पदीपसार हे प्रमुख वर्णनात्मक काव्यग्रंथ आहेत. रसवाहिनी, बुद्धालंकार, सहस्सवत्थुप्पकरण आणि राजाधिराजविलासिनी ही आख्यानात्मक प्रधान काव्ये आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या काव्यांत नैतिक आदर्शवाद रंगवलेला असून, त्यांची शैली मात्र नीरस आहे.

पाली भाषेतील अभिलेख साहित्य महत्त्वाचे आहे. सनपूर्व ३ व्या शतकापासून इ. स. चे १५ वे शतक एवढा त्या अभिलेखांचा प्रदीर्घ कालखंड आहे. अशोकाचे शिलालेख, साची व भरहूत येथील अभिलेख, सारनाथ येथील कनिष्क-कालीन अभिलेख, मौंगन (ब्रह्मदेश) येथील दोन स्वर्णपत्रलेख, बोबोगी पंगोडा येथील खंडित शिलालेख, प्रोम (ब्रह्मदेश) येथील वीस स्वर्णपत्रलेख, पेगन येथील अभिलेख व कल्याणी अभिलेख हे त्यांपैकी महत्त्वाचे अभिलेख होत.

अशोकाचे शिलालेख उत्तरेला हिमालयापासून दक्षिणेत म्हैसूरपर्यंत आणि पूर्वेला ओडिसापासून पश्चिमेला काठियावाडपर्यंत मोठमोठ्या शिला व दगडी स्तंभ यांवर कोरलेले आहेत. अशोकाच्या वेळचा इतिहास समजण्यासाठी त्यांचा फार उपयोग होतो.

मूल त्रिपिटक ग्रंथ बर्मी, सिंहली, सयामी आणि रोमन या लिप्यांत प्रकाशित झालेले आहेत. पण काही वर्षांपूर्वी राहुल सांकृत्यायन यांनी नागरी लिपीत सुत्तपिटकाचे मज्झिम व दीघ हे दोन निकाय आणि विनयपिटकाचा हिंदी अनुवाद प्रकाशित केला आहे. खुद्दक निकायाचे अकरा ग्रंथही त्यांनी मूल रूपात प्रकाशित केले आहेत. भदंत आनंद कौसल्यायन यांनी जातकांचा हिंदी अनुवाद प्रकाशित केला आहे. तसेच त्रिपिटक नागरी लिपीत छापण्याचे काम सरकारी पातळीवर चालू आहे. [हि. वि. को.; हि. सा. को.; पा. मा. इ.]

पालीवाल

एक ब्राह्मण जात. हे गौड आहेत. पाली या गावावरून यांना हे नाव पडले आहे. पाली हे गाव मारवाडात अमून, मंडोरच्या राजाकडून त्यांना ते इनाम मिळाले होते. हे लोक सांप्रत राजस्थानात सर्वत्र विखुरलेले आहेत. ते शेती व व्यापार करतात. यांच्या बारा प्रमुख पोट-जाती आहेत, त्या अशा — (१) जागिया (२) जजिया (३) पुसिद (४) घामट (५) भायल (६) ठेमा (७) पेयड (८) हरजाल (९) चरक (१०) सांदू (११) कोण व (१२) हरदोलयो.

पालीवाल हे वैष्णव आहेत. त्यांच्यांत मोठ्या प्रमाणावर विष्णुयाग करण्याची पद्धत आहे. विष्णुयाग करणे हे त्यांच्यात गौरवाचे लक्षण समजले जाते.

हे लोक वरपक्षाकडून देज म्हणून खूप मोठी रक्कम घेतात. त्यामुळे गोरगरीब पालीवालापैकी पुष्कळाना अविवाहितच राहावे लागते. मुलगी अशा प्रकारे बापाला धन देणारी ठरल्यामुळे तिला या जातीत कुलोद्धारक मानतात व मुलाला कुळबुडव्या समजतात. [रा. जा.]

पालीव्रत

एक काम्य व्रत. भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशीच्या दिवशी विवाहित स्त्रिया एखाद्या जलाशयावर जातात आणि तिथे पाटावर अक्षता व कुंकू यांनी एक वरुणाची मूर्ती अथवा वारुणयंत्र रेखाटून त्याची पूजा करतात. मग ब्राह्मणभोजन घालतात या व्रताचा अधिकार चारही वर्णांना आहे. तोंडाला फार पाणी सुटू नये, तोंड वेचव होऊ नये व त्याला दुर्गंधी येऊ नये, म्हणून हे व्रत करावचे असते. [व्र. प.]

पावडम

द. भारतातील वैष्णव भिक्षुक्यांची एक जुनी अवोरी प्रथा. वानर, गरुड व सर्प यांना ते पवित्र मानतात. एखाद्याने जर या प्राण्यांपैकी कोणाला मारले, तर पूर्वी हे लोक घंटा वाजवून आपल्या अनुयायांना गोळा करीत व त्या इममाच्या दारात जाऊन त्याच्याकडे दंडाची रक्कम मागत त्याने ती देण्याचे नाकारले, तर आपल्यांतल्याच एका माणसाच्या दंडावर घाव घालीत. त्यामुळे रक्तस्राव होऊन तो माणूस बेशुद्ध पडे. त्या वेळी सर्व जण आपली वाद्ये वाजवून व ओरडून भयंकर कोलाहल माजवीत. त्यामुळे तिथे जमलेले गावानले लोक वैतागून जात आणि मध्यस्थी करीत व प्राणि-वध करणाऱ्या माणसाकडून त्या गुन्ह्याबद्दल त्या लोकांना काही रक्कम देववीत. मग ते जमलेले वैष्णव दुमऱ्या एका वण्णवाच्या मांडीवर घाव करून त्याचे रक्त एका वाटीत घरीत, ते जखमी माणसाच्या दंडावर शिपडीत व तो शुद्धीवर आला,

की त्याला घेऊन निघून जात. तो मनुष्य खरोखर बेशुद्ध पडलेला नसे. ही प्रथा सांप्रत रूढ नाही. [हि. मं. क. से.]

पावमानी मंत्र

ऋग्वेदाच्या ९ व्या मंडलातील सर्व मंत्रांना पावमानी मंत्र असे म्हणतात. काहीच्या मते सोमाला उद्देशून असलेले ऋग्वेदाने सर्व मंत्र हे पावमानी मंत्र होत. पावमान अर्थात दगापवित्रातून खाली गळणारा सोमरस, याला उद्देशून हे मंत्र असल्यामुळे यांना पावमानी असे नाव मिळाले. हे मंत्र पाठकाला पावन करणारे आहेत, असे म्हटले आहे. [हि. ध.; वे. इ.]

पावणार्ई

दक्षिण कोकणातील एक ग्रामदेवता. वाडे या गावी हिची मूर्ती असून, ती द्विभुजा आहे. तिथल्या पुजारी सुतार आहे. [चित्पावन]

पावरा

एक वन्य जमात. सातपुडा प्रदेशाच्या अक्राणी म्हालात या लोकांची वस्ती आहे. पटले, खडे, पराडके, अशी त्यांची आडनावे आहेत. *

हे लोक स्वतःला राजपूत वंशाचे मानतात. उदयपूरच्या राण्याने आपल्याला पावागडातून हाकलून लावले आणि आपण या भागात आलो असे हे म्हणतात. यांची अंगलट, भाषा व वर्ण यांवरूनही हे राजस्थानातून येऊन इथे स्थायिक झाले असावे, असे वाटते. हे स्वतःला भिल्लापेक्षा श्रेष्ठ समजतात. हे रंगाने निमगोरे व सुदृढ प्रकृतीचे असतात. कमरेला लंगोटी, डोक्याला पागोटे आणि अंगात सदरा असा यांचा पोषाख असतो. सदरा

पावरा — पति-पत्नी

नसल्यास धोतराचा सोगा ते अंगाभोवती गुंडाळतात. कधी कधी लुंगीच्या पद्धतीने धोतरही नेसतात. कानात चादीच्या साखळ्या घालतात. यांच्या स्त्रिया नऊ वारी सकच्छ लुगडे नेमून डोक्यावरून पदर घेताना; बांगड्या, चांदीचे कडे, दंडात:

वेली, गळ्यात सरी असे चांदीचे दागिने घालतात; तसेच मोत्यांच्या माळा व रुप्याचे हारही घालतात. त्यांची चांदीची कर्णफुले व पैजणे ही राजस्थानी पद्धतीची असतात. शुद्ध दागिने वापरणे हे शुभ व मंगलकारक समजतात.

पावरांचा मुख्य व्यवसाय शेती हा आहे. यांच्या अडाणी-पणामुळे व्यापारी लोक यांना व्यवहारात फसवतात. त्यामुळे हे सदैव कर्जबाजारी असतात. हे भोळसट आणि एकवचनी असून गुन्हा ताबडतोब कबूल करतात. यांना तंबाकूचे जबर-दस्त व्यसन असते. पैसा मिळविण्यासाठीही बाहेरच्या प्रदेशात जाणे त्यांना आवडत नाही. आप्तेष्टांसमवेतच जगणे आणि मरणे त्यांना आवडते. ते कुणाची मजुरी किंवा नोकरी करीत नाहीत. त्यांना वार आणि महिनाही कळत नाही. ज्या पावरांचा तळोदे, शहादे अशा गावांशी थोडा संबंध येतो, त्यांच्या राहणीत मात्र थोडी सुधारणा दिसते.

पावरांची एक वेगळी बोली आहे. मराठी, गुजराती व हिंदी यांच्या मिश्रणाने ती बनली आहे.

देवधर्म— पावरा लोक रोगराईच्या निवारणासाठी देवाला बोकडाचा बळी देतात. भगताकडून ते मंत्रतंत्र करवतात. वाघ-देव व इंद्रदेव हे त्यांचे प्रमुख देव होत. वाघाची भीती त्यांना सतत वाटत असल्याने ते वाघाला पूज्य मानतात व देव म्हणून त्याची पूजा करतात. त्यांच्या गावाच्या वेशीवर व प्रत्येक पाड्यावर वाघाच्या नावे दोनचार गोटे शेंदूर लावून ठेवलेले असतात. त्यांची पूजा मुख्यत्वे श्रावणात करतात; तोपर्यंत ते नवीन धान्य खात नाहीत.

कळंब वृक्षाची फांदी हे इंद्रदेवाचे प्रतीक असते. या इंद्र-देवाला कोंबड्याचा बळी देतात. त्यांच्या उत्सवात मांसाहार व मद्यपान यथेच्छ चालते; नाच — गाण्यालाही ऊत येतो. ते अर्जुनाला राजा फांटा व श्रीकृष्णाला गांडा ठाकूर म्हणतात; सातपुड्यातील एका उंच शिखराला देवमोगरा म्हणतात. तिथल्या काळी देवीच्या मूर्तीला ते भजतात. महा-शिवरात्रीला तिथे त्यांची मोठी यात्रा भरते. दिवाळी व भंगोच्या म्हणजे होळी हे यांचे महत्त्वाचे सण होत. यांचा मडवी नावाचा भाट असतो. तो कथा सांगून व गाणी गाऊन पावरांचे मनरंजन करतो.

विवाहप्रथा— भंगोच्या हा सण प्रत्येक गावी दोन चार दिवासांच्या अंतराने साजरा होतो. या वेळी नृत्य करताना ते तोंडाला मुखवटे घालतात, हातात मोरपिसारा घेतात व पायात घुंगरू बांधतात. पावरा तरुणी नटून सजून त्या नृत्यात भाग घेतात. त्यांचे नृत्य स्त्री-पुरुषमिश्र व बेहोषीचे असते. या नाचाला बासरी व ढोल यांची साथ असते. याच वेळी

तरुण-तरुणींचा निकट परिचय होतो व त्यातून त्यांची लग्नेही जमतात. अशा वेळी एखादा तरुण आपल्याला आवडलेल्या तरुणीला आपल्या घरी पळवून नेतो. मग त्याच्या मागे मुलीचा बाप तिथे जातो. नंतर गावचा पाटील व कारभारी यांच्या समवेत त्यांचे लग्न निश्चित होते. मुलाकडून मुलीच्या बापाला देज मिळते. लग्नाला म्हूर्त लागत नाही. कोणत्याही एका बुधवारी हळद लागते व गुरुवारी मुलाकडेच लग्न लागते.

काही वेळा भंगोच्या सणात विवाहित स्त्रीलाही पळवून नेले जाते. अशा वेळी त्या स्त्रीचा पती बलवान असेल, तर तो गुन्हे-गाराला गाठून प्रसंगी त्याचा खूनही करतो; दुबळा असेल, तर पंचांकडे फिर्याद करतो. मग पंच निर्णय देतात. स्त्रीला पहिल्या नवऱ्याकडे जायचे नसेल, तर तिचा नवा नवरा पहिल्या लग्नाचा खर्च भरून देतो.

ग्रामव्यवस्था— पावरांचे गाव दहा बारा झोपड्यांचे असते. त्याला पाडा म्हणतात. प्रत्येक पाड्याला एक पाटील असतो. त्याची नेमणूक सरकारी नियमानुसार असते. प्रत्येक पाड्याला एक कारभारी असतो. हा सरकारनियुक्त व गावातला प्रतिष्ठित नागरिक असतो. पाटील व कारभारी वागतील त्या-प्रमाणे सगळा पाडा वागतो.

मतिकप्रथा— यांच्यांत मृत्यू होतो तेव्हा गवाल लोक वाघे वाजवून ती गोष्ट जाहीर करतात. मग आजूबाजूचे सर्व लोक तिथे जमतात. मग ते सर्व मिळून प्रेत स्मशानात नेऊन पुरतात. [म. लो. मा. भाग ४; म. जि. — जळगाव]

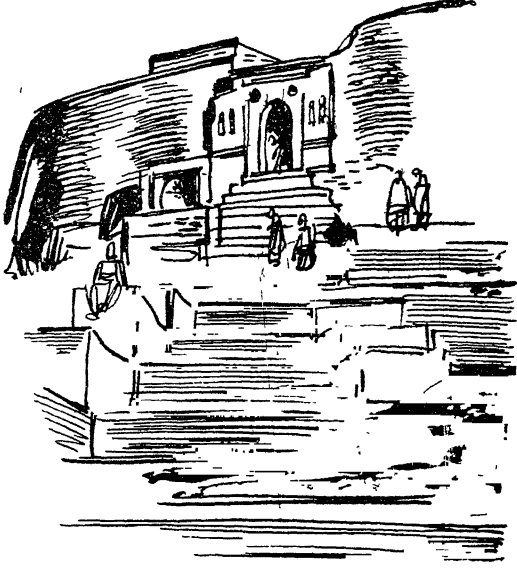
पावशी देवी

एक ग्रामदेवता. ही आगरी लोकांची पाऊस पाडणारी देवता आहे. शंकराच्या मंदिरात एका बाजूला हिची मूर्ती बसविलेली असते. अवर्षण पडल्यास हिला मंदिरातून बाहेर काढून तिची पालखीतून मिरवणूक काढतात व ती तळ्यापर्यंत नेतात. मग गावचा पुढारी तिला खुणेने तळ्यात बुडवून ठेवतो. पाऊस पडू लागला, की पुन्हा तिला मंदिरात आणून मूळच्या जागी बसवतात.

पावागड

एक देवीक्षेत्र. बडोद्यापासून पूर्वेस सुमारे २५ मैलांवर हा एक डोंगरी किल्ला आहे. मास्ती द्रोणागिरी उचलून घेऊन जात असता त्या पर्वताचा जो एक तुकडा खाली पडला तो हा पावागड होय, अशी दंतकथा आहे. याची उंची सुमारे २८०० फूट आहे. गडावर महाकाली व भद्रकाली या दोन देवतांची मंदिरे आहेत. त्या दोघी बहिणी आहेत, असे समजतात. त्यांतली भद्रकाली ही थोरली व महा-काली ही धाकटी होय. पावागडावर लोक जातात ते विर्ये-

करून महाकालीच्या दर्शनासाठी. गडावर दुधिया नावाचा एक तलाव आहे. त्यात स्नान करून मग देवीच्या दर्शनाला जायचे, असा तिथला शिरस्ता आहे. तलावापासून मंदिरापर्यंत जायला २२५ पायऱ्या चढाव्या लागतात. ही देवी प्रकृतीने

महाकालीचे मंदिर—पावागड

सौम्य आहे. तिला पशुवली देत नाहीत. त्या भागातले ते एक जगृत देवस्थान समजले जाते.

प्रस्तुत गडाला अटका, बुढियाका व लालीका असे तीन मोठे दरवाजे आहेत. गडावर कित्येक भुयारेही आहेत. वर चढून गेल्यावर खापरा जव्हेरीची हवेली दिसते. खापरा हा इतिहासकाळातला एक महान लुटारू होता. त्याने तिथे एका उंच दरीच्या कडेवर सात ताळांचा महाल बांधला होता. सांप्रत त्याची पडझड झाली असली, तरी तसाही स्थितीत त्याची भव्यता लोपत नाही. प्राचीन काळी या गडावर विश्वामित्र ऋषींचा आश्रम होता. इथली देवीची मूर्ती विश्वामित्रानेच स्थापन केली, असे सांगतात. या गडावरून एक नदी उगम पावते, तिला विश्वामित्री म्हणतात.

गडाखाली जे गाव आहे, त्याला चांपानेर असे नाव आहे. जुन्या काळी ते एक भक्कम तटबंदीचे सुंदर नगर होते. त्यात ८४ मोहळे व ५२ बाजार होते, असे सांगतात. या सर्वांचे अवशेष आजही तिथे विखरून पडलेले आहेत.

इ. स. च्या १५ व्या शतकाच्या अखेरीस पाताई रावल नावाचा एक राजा चांपानेर आणि पावागड यांवर राज्य

करीत होता. त्याचे राज्य समृद्ध व प्रगतिशील होते. एके दिवशी नियतीने पलट खाल्ली आणि चांपानेर होत्याचे नव्हते झाले. या संबंधीची कथा अशी—

नवरात्राचा उत्सव सुरू होता. राजवाड्याच्या चौकात राणीवशातल्या स्त्रियांनी रासोत्सव मांडला होता. त्या उत्सवात आपणही सहभागी व्हावे, असे महाकालीला वाटले आणि ती लेणी लुगडी लेवून त्या स्त्रियांच्या मेळाव्यात प्रकटली. एवढ्यात कुठून तरी पाताई राजा तिथे आला. त्याची नजर देवीवर पडली. तो तिच्या सुंदर रूपावर लुब्ध झाला. लगेच त्याने पुढे होऊन तिचा हात धरला. त्यामुळे महाकाली संतापली व तिने राजाला शाप दिला, की 'तुझ्या राज्याची धुळधाण होईल.' त्या सरशी त्या नगराला एकदम आग लागली. मग समस्त प्रजा देवीकडे येऊन ती आग शमविण्याविषयी देवीची प्रार्थना करू लागली. त्यावर देवी म्हणाली. 'आत्ताची आग तुमच्यासाठी मी लगेच शमवीन; पण थोड्याच काळात या राज्यावर यवनाची धाड कोसळेल व तुमचा पापी राजा राज्यघ्नष्ट होईल.'

आणि झालेही तसेच. थोड्याच दिवसांत म्हणजे इ. स. १४८४ साली महमूद बेगडा या सुलतानाने चांपानेरवर स्वारी करून पावागडासह पाताई रावलाचे राज्य जिंकून घेतले.

या क्षेत्राला सिद्धक्षेत्र असे मानतात. जैनांचेही हे पवित्र स्थळ आहे. तिथे पार्वनाथाचे मंदिर आणि रामपुत्र लव-कुशांची पदचिन्हे आहेत. लव - कुश हे शेवटी जैन बनले आणि याच गडावरून निर्वाणाला गेले, असे जैन परंपरा सांगते. [वि. मुं. रा. प ; श्री. ज. ह. दवे-भारती, जून १९५९; जै. सा. इ.]

पावागिरी एक जैन क्षेत्र. याला सिद्धक्षेत्र मानतात. हा डोंगर मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्याच्या पश्चिमेला दहा मैलांवर असलेल्या ऊन नावाच्या गावाजवळ आहे. या गावात व डोंगरावर मिळून काही जैन मंदिरे आहेत. डोंगरावरचे मंदिर दगडी असून, त्याचा गामारा व सभामंडप चांगल्या स्थितीत आहे. मंदिराच्या भिती व खांब यांच्यावर खजुराहोच्या पद्धतीचे कोरीव काम आहे. त्यात स्त्री-पुरुषांच्या शृंगारदर्शक मूर्ती आहेत. काही मूर्तींवर इ. स. १२०१ चे लेख आहेत. इथून चार जैन मुनी निर्वाणाला गेले, अशी कथा आहे. [जै. सि. भा., मार्च १९३९; भा. सं. जै. यो.; जै. सा. इ.]

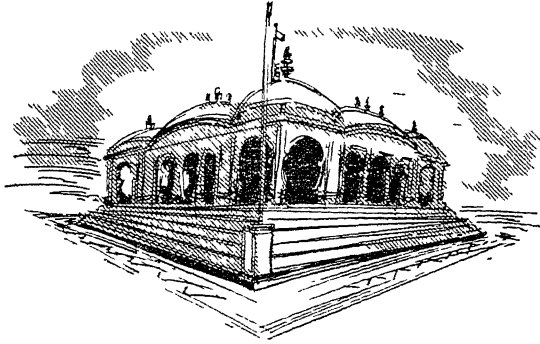
पावापुरी एक जैन क्षेत्र. दिगंबर व श्वेतांबर या दोन्ही संप्रदायांना मान्य असे हे क्षेत्र आहे. पापा किंवा अपापा या मूळ नावावरून हे नाव बनले आहे. हे स्थान पाटण्या-

हून ५८ मैलावर व पाटणा-राची मार्गावर आहे. गुणावापासून याचे अंतर १३ मैल आहे. पण या स्थानासबधी मतभेद आहेत. गोरखपूर जिल्ह्यातले पपौर हे गाव म्हणजेच पावापुर होय, असे राहुल सांकृत्यायन म्हणतात. हे गाव कुशीनाराच्या ईशान्येस १२ मैल असून गोरखपुराच्या पूर्वेस ३७ मैलावर आहे.

वयाच्या ७२ व्या वर्षी जैनाचा २४ वा तीर्थंकर महावीर याचे पावापुरी येथे निर्वाण झाले. त्या वेळी इथल्या पठिपाल राजाच्या घरी तो राहिला होता. ज्या रात्री त्याचे निर्वाण झाले, त्याच रात्री नऊ मल्ल व नऊ लिच्छवी अशा १८ राजानी प्रोषधोपवास करून दीपोत्सव केला, असे कल्पसूत्रात म्हटले आहे. हा दिवस कार्तिक अमावास्याचा होता.

पावापुरीत पुढील तीन मदिरे विशेष उल्लेखनीय आहेत-
समवसरणमंदिर - ज्या ठिकाणी महावीराने लोकांना अतिम उपदेश केला, त्या ठिकाणी हे बांधलेले आहे.

ग्राममंदिर- हे मंदिर इतर सर्व मंदिरात मोठे व सुंदर आहे. ज्या ठिकाणी महावीराचे प्राणोत्क्रमण झाले, त्या ठिकाणी

मुख्य जैन मंदिर - पावापुरी

त्याचा मोठा भाऊ नंदिवर्धन याने हे मंदिर बांधले, असे म्हणतात. इ. स. १६४१ साली बिहारच्या श्वेतांवरी संघाने या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला.

जलमंदिर- हे विमानाच्या आकृतीचे अतएव वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. हे एक मैल घेराच्या एका सरोवरात बांधलेले असून, घाटापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी तलावात दगडी पूल बांधलेला आहे. महावीराचा दाहसंस्कार जिथे झाला, त्या जागी हे मंदिर उभारण्यात आले आहे. असे सांगतात, की महावीराच्या दाहसंस्कारासाठी जे असंख्य लोक त्या ठिकाणी जमा झाले होते, त्यांनी तिथली चिमूट चिमूट माती नेल्यामुळे जो एक मोठा खड्डा बनला त्याचेच पुढे हे सरोवर निर्माण झाले. जलमंदिरात महावीराच्या पादुका ठेवलेल्या आहेत. तिथेच

महावीराच्या गौतम व सुधर्म या दोन शिष्याची पदचिन्हेही कोरलेली आहेत.

याशिवाय इतरही काही मदिरे त्या ठिकाणी आहेत. धर्मशाळा व दानगाळाही आहेत. महावीराच्या निर्वाणदिनी या ठिकाणी जैन लोकांची मोठी यात्रा भरते. [जै. सा. इ ; टें. ली. वी ; ज. स्मा. ग्र.; हि. जाँ. ए इं.; जै. ध.]

पावैया हिजडे किंवा तृतीय प्रकृती लोकांचा एक वर्ग. हे लोक गुजरातेत आढळतात. याच्यात हिंदू व मुसलमान असे भेद आहेत. हे लोक आपल्याला बहुचरा देवीची प्रजा मानतात. या वर्गाबद्दल एक दंतकथा आहे, ती अशी -

चंपानेर येथे वारिया नावाचा राजा होता. तो बहुचरा देवीचा भक्त होता. त्याच्या पोटी संतान नव्हते. पुढे देवीच्या कृपेने त्याला पुत्र झाला. राजाने त्याचे नाव जेटो ठेवले आणि त्याला बहुचरा देवीच्या सेवेला अर्पण केले. तो निपुत्रिक निपजला. एक दिवस देवीने जेटोला दृष्टांत देऊन सांगितले, की 'तू आपले जननेद्रिय कापून टाक आणि स्त्रीवेष धारण करून राहा.' जेटोने तसे केले.

त्या दिवसापासून या वर्गात फक्त नपुसकांची भरती होते. पावैया हे बहुचरेची गाणी गाऊन भिक्षा मागतात.

एखाद्याला आपल्या वर्गात समाविष्ट करून घेताना हे लोक प्रथम त्याचे जननेद्रिय कापण्याचा विधी करतात. इ. स. १८८० मध्ये गायकवाड सरकारने या विधीवर बंदी घातली. पाहा - हिजडा. [मुं. इ. जा.]

पाश एक प्राचीन शस्त्र. दोर किंवा दोरी वलयाकार करून व तिला सरकती गाठ मारून पाश बनवितात. वनवेदात पाश लोखंडी असावा व तो कसा बनवावा, याविषयी एक श्लोक दिला आहे, तो असा -

पाशः सुसूक्ष्मावयवो लौहधातुस्त्रिकोणवान् ।

प्रादेशपरिधिः सीसगुलिकाभरणाञ्चितः ॥

अर्थ - पाश हा लोखंडी व त्रिकोणी असून त्याचे अवयव सूक्ष्म असावे. त्याचा परिधी प्रादेशमात्र असून त्याला शिशाच्या गोळ्या जडवलेल्या असाव्या.

समस्त पाश व व्यस्त पाश असे पाशाचे दोन प्रकार आहेत. ज्याची दोन्ही टोके एकमेकांना जोडलेली असतात, तो समस्त पाश व ज्याच्या एका टोकाजवळ लहानसा फास केलेला असतो. तो व्यस्त पाश होय. समस्त पाश फेकण्याचे एकूण अकरा हात असून, व्यस्त पाशाचे पाच आहेत.

पाशांचा उपयोग करणारा माणूस फार चपळ व सावध

असावा लागतो. त्याला घोडा, उंट, इ. पशूवर स्वार होऊन पाश फेकून धावते प्राणी पकडायचे असतात व ते काम अत्यंत अवघड असते.

पाश हे वरुणाचे प्रमुख आयुध आहे. यमाचा पाशही प्रसिद्ध आहे. वरुण समस्त व यम व्यस्त पाश वापरतो. गणपती व सरस्वती या दोन देवताही पाश धारण करतात. बौद्ध अवलोकितेश्वराच्या हातातही पाश असतो. बुद्धाच्या पदचिन्हातही पाशाचे चिन्ह आहे. [श. क.; रि. इ.; प्रा. यु. वि.]

पाशुपतब्रह्मोपनिषद

एक नव्य उपनिषद. हे शैव असून अथर्ववेदाशी संबद्ध आहे. हे गद्यपद्यात्मक आहे. वालखिल्याने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून ब्रह्मदेवाने हे उपनिषद सांगितले. याच्या शेवटी ४६ श्लोक अनुष्टुप छंदात असून, त्यात वेदान्ताची तत्त्वे सोप्या भाषेत सांगितली आहेत. या उपनिषदाचा साराश असा -

पशुपती शिव हाच परब्रह्म होय. सर्व सृष्टीचा कर्ता धर्ता तोच आहे. शरीरातील इद्रियाच्या विविध कृती त्याच्याच प्रेरणेने होतात. इद्रिये ही पशू असून शिव हा त्यांचा पालक म्हणजेच पशुपती आहे. तो मायाविरहित असून, अवर्णनीय परमप्रकाश आहे. साधकाने त्याला स्वतःच्या आत्म्याच्या ठिकाणी पाहायचे असते. पण मायच्या प्रभावामुळे ते सर्वनाच जमत नाही. त्यासाठी प्रथम चित्तशुद्धी व्हावी लागते. ती झाल्यानंतर क्रमाक्रमाने ज्ञानप्राप्ती होते ज्ञान प्राप्त झाल्यावर साधकाच्या हृदयग्रथी तुटतात व त्याला विश्वस्वामित्वाची जाणीव होते. [श्री. सी. ग. देसाई]

पाशुपतमूर्ती

शिवमूर्तीचा एक प्रकार. शिवाचे हे रूप उग्र असून, ते पाशुपत शैवाचे उपास्य आहे. शिल्प-सार या ग्रंथात याचे मूर्तिध्यान पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे - पंचमुख, द्विभुज, मुद्रा - कराल, भ्रुकुटी-भग्न, तीन्ही नेत्र - अग्नि-ज्वालेसारखे लाल, एका हाती नरकपाल आणि दुसऱ्या हाताची वरदमुद्रा. [सा. इ. इ. गॉ. गॉ.]

पाशुपतव्रत

एक काम्य व्रत. शुद्ध किंवा वद्य द्वादशीला या व्रताचा प्रारंभ करतात. व्रतविधी असा - व्रतकर्त्याने द्वादशीला एकभुक्त राहावे, त्रयोदशीला अयाचित मिळेल ते खाऊन राहावे आणि चतुर्दशीला नक्त भोजन करावे. पौर्णिमेच्या दिवशी सोने, चादी किंवा तांबे याची एक गायत्रीची किंवा बैलाची मूर्ती करावी. त्या मूर्तीजवळ सोन्याच्या पानावर शिव-पार्वतीची मूर्ती स्थापावी. मग त्या सर्वांची पूजा करावी,

शिवाची प्रार्थना करावी आणि गाय किंवा बैल याची मूर्ती ब्राह्मणाला दान द्यावी.

महाभारतात शांतिपर्वाच्या २८४ व्या अध्यायात दक्षयज्ञ-विध्वंसनाचे आख्यान आले आहे. त्यात अग्नीतून शिव प्रकट झाला आणि दक्षाने १००८ नावानी त्याची स्तुती केली, असे म्हटले आहे. त्याच वेळी शिवाने दक्षाला पाशुपतव्रत सांगितले. या व्रताची महती सांगताना शिव दक्षाला म्हणतो -

हे व्रत गूढ व अपूर्व आहे. ते सर्व वर्ण आणि सर्व आश्रम यांच्यासाठी खुले आहे ते मोक्षदायकही आहे. ते वर्णाश्रम धर्माशी काही बाबतीत जुळते आहे, तर काही बाबतीत नाही. ते चारही आश्रमातल्या लोकाना योग्य आहे आणि अत्याश्रमी लोकानाही लायक आहे' (म. भा. शांति. २८४.१९३-१९४).

हे व्रत अन्य दोन-तीन प्रकारानीही करता येते. फल - पापनाश व स्वर्गप्राप्ती. [श. क.; हि. ध.]

पाशुपत संप्रदाय

एक प्रमुख व प्राचीन संप्रदाय. पशुपती अर्थात रुद्र-शिव हे या पंथाचे उपास्य दैवत आहे. यजुर्वेदाच्या रुद्राध्यायात शिवाला पशुपती म्हटले आहे आणि पुढे महाभारतातही पशुपती या स्वरूपातच त्याचे वर्णन आले आहे. त्यावरून प्रस्तुत संप्रदायाच्या प्राचानत्वा-बद्दलचा संकेत मिळतो. सगुण उपासनेत शिवरूप अधिक प्राचीन का विष्णुरूप अधिक प्राचीन हे सांगणे कठीण आहे रुद्र व विष्णू या दोन्ही वैदिक देवता आहेत. पुढे दशोपनिषदात परब्रह्माशी विष्णूचे तादात्म्य कल्पिले गेले, तर श्वेताश्वतर उपनिषदात ते रुद्राशी दाखविले गेले. रुद्र हा विश्वाचा एकमेव शास्ता असल्याचे श्वेताश्वतरात सांगितले आहे.

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥

(श्वेताश्वतर ३.४)

अर्थ- रुद्र महर्षी हा देवांचा उत्पत्तिकर्ता व उत्पत्तिस्थान असून विश्वाचा अधिपती आहे. त्याने पूर्वी हिरण्यगर्भाला उत्पन्न केले. तो आम्हांला शुभ बुद्धीशी संयुक्त करो.

यजुर्वेदात रुद्राची विशेष स्तुती आहे आणि श्वेताश्वतर हे कृष्ण यजुर्वेदाचे उपनिषद आहे. त्यावरून यजुर्वेदाच्या काला-पासून परमेश्वर या स्वरूपात शिवाची उपासना मुरू झाली असावी, असे दिसते. पांचरात्र हे प्राचीन वैष्णव मत असून, महाभारताने त्याच्या तोडीचे स्थान पाशुपत मताला दि' आहे या मतात संन्यासाश्रमाच्या वरची एक अत्याश्रमी अवस्था मानलेली आहे. या संज्ञेचा उच्चारही पहिल्याप्रथम श्वेताश्वतर उपनिषदातच झाला आहे, तो असा -

तपःप्रभावादेव प्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् ।

अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसडधजुष्टम् ॥

अर्थ- नंतर विद्वान, श्वेताश्वतर ऋषी तपःप्रभाव व प्रसाद या दोन गुणांमुळे, अत्याश्रमी लोकाना ऋषिसंघाने सेवन केलेले परम पवित्र असे ब्रह्म सांगता झाला.

या अत्याश्रमी पाशुपतांचे वर्णन महाभारताच्या अनुशासन पर्वात आले आहे, ते असे -

तेन सन्दिग्धसर्वाङ्गा भस्मना ब्रह्मचारिणः ।

जटिला मुण्डिता वाऽपि नानाकारशिल्पिभ्यः ॥

विकृताः पिङ्गलाभाश्च नग्ना नानाप्रकारिणः ।

भैक्षं चरन्तः सर्वत्र निःस्पृहा निष्परिग्रहाः ॥

मृत्पात्रहस्ता मद्भवता मन्निवेशितबुद्धयः ।

चरन्तो निखिलं लोकं मम हर्षविवर्धनाः ॥

(म. भा. अनु. १४५.१२५०-५२ गीता प्रेस - गोरखपूर प्रत)

अर्थ- (शिव म्हणतो-) भस्माने ज्याची सर्व अंगे माखलेली आहेत असे ब्रह्मचारी, कोणी जटिल, कोणी मुडित, कोणी भिन्न-भिन्न आकाराच्या शोड्या धारण करणारे, पिंगलवर्ण, विकृत वेष धारण करणारे, नग्न, भिक्षाटनासाठी सर्वत्र फिरणारे, सर्व बाबतीत निस्पृह, संग्रह रहित, मातीची पात्रे धारण करणारे, माझे भक्त आणि माझ्या ठिकाणी बुद्धी ठेवणारे असे पाशुपत माझा हर्ष वाढवीत समस्त लोकात सचार करीत असतात

पाशुपत मताचा उगम वेदातील रुद्र-शिव परंपरेतून झाला आहे. वैदिक वाङ्मयात अग्नी व रुद्र यांचे ऐकात्म्य अनेक ठिकाणी आढळते. 'अग्निर्वै पशूनामीष्टे' = अग्नी हा पशूंचा अधिपती आहे, असे शतपथात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर सर्व पशू हे अग्निरूपच आहेत, असेही सांगितले आहे (श. ब्रा. ४. ३. ४. ११; ६.२. १.१२). 'प्राणाः पशवः' = जे जे प्राणवान ते ते सर्व पशू होत, असेही वैदिक वचन आहे आणि 'पशवो हि यज्ञः' = सर्व पशू हे यज्ञार्थ किंवा यज्ञरूप आहेत, असेही दुसऱ्या एका वैदिक वचनात म्हटले आहे. पाशुपत मताचे महत्त्व सांगणाऱ्या लिंग पुराणातही म्हटले आहे, की देव, असुर व मानव हे सारे पशूच होत (लिंग पु. १.७२.४२). जिथे जिथे अग्नी तिथे तिथे यज्ञ ही वैदिक कल्पना आहे. यज्ञ हा शरीररूपाने पशुव्यचिती रचीत असतो, अशी यज्ञीय कल्पना आहे. याचा अर्थ सर्व शरीर ही यज्ञीय चितीच होय, असा होतो. यज्ञात व्रत आणि दीक्षा यांना प्राधान्य असते. पाशुपत मतातही त्याच दोन गोष्टींना प्राधान्य दिलेले आहे. अशा अनेक गोष्टींचा तुलनात्मक अभ्यास करून वैदिक पशुविद्याच पाशुपतांनी नव्या स्वरूपात मांडली आहे, असे प्रसिद्ध प्राच्यविद्या-पंडित वासुदेवशरण अग्रवाल सांगतात.

ब्राह्मणकालातच काही शैव पंथ निघाले होते. पण श्वेताश्वतर उपनिषदाच्या रचनेनंतर लवकरच पाशुपतांचा एक नवा पंथ उदयाला आला. त्याचे धर्मशास्त्र व तत्त्वज्ञान निराळे होते. श्वेताश्वतर उपनिषदाने ब्राह्मणांच्या तत्त्वज्ञानपद्धतीत पशू, पाश, इ. शब्द योजले होते. तेच शब्द उचलून पाशुपतानी आपले नवे दर्शन बनवले. पुढे ब्राह्मणांनी पाशुपत मताला मान्यता दिल्यानंतर त्या मतात श्रौत, अश्रौत आणि मिश्र असे तीन प्रकार निर्माण झाले.

श्रौती पाशुपत हे वेदाधारे वर्तते, चातुर्वर्ण्य मानीत आणि सदर व्रत हे ब्राह्मणांनीच आचारायचे व्रत असून इतरांना त्याचा अधिकार नाही, असे समजत. नकुलीशाचे अनुयायी हे अश्रौत पाशुपत व तंत्रमार्गी हे मिश्र पाशुपत होत.

इ. स. १०५ च्या सुमारास नकुलीश किंवा लकुलीश नावाचा एक पुरुष गुजरातमध्ये उत्पन्न झाला. शिवाच्या अठरा अवतारांमध्ये लकुलीशाला आद्य अवतार समजतात. याने पाशुपत संप्रदायाची नव्याने घडी बसवून त्याचे व्यवस्थित तत्त्वज्ञान निर्माण केले आणि तो संप्रदाय सर्वांना खुला केला. सर्वदर्शनसंग्रहकाराने त्याचेच तत्त्वज्ञान नकुलीशदर्शन या नावाने आपल्या ग्रंथात मांडले आहे

पाशुपतदर्शन- शैव सिद्धांतात पशू, पाश व पती हे मूलभूत त्रिक मानलेले आहे. पाशुपत मतालाही तेच आधारभूत आहे. पाशुपत मतानुसार पदार्थ पाच आहेत. कार्य, कारण, योग, विधी व दुःखान्त या पाच पदार्थांच्या अनुषंगानेच पशू, पाश व पती यांचे त्यांनी विवेचन केले आहे.

(१) कार्य- जे स्वातंत्र्यशक्तीने रहित अर्थात परावलंबी, ते ते सारे कार्य होय. विद्या, कला आणि पशू असे कार्यांचे तीन भेद आहेत.

विद्या हा जीव किंवा पशू याचा गुण आहे. विद्येचेही दोन भेद पडतात. एक बोधस्वभाव आणि दुसरा अबोधस्वभाव. बोधस्वभाव विद्येचेही विवेकप्रवृत्ती व अविवेकप्रवृत्ती असे दोन भेद आहेत. त्यांतील प्रत्येक प्रमाणाने व्यक्त होणारी जी विवेकवृत्ती तिला चित्त म्हणतात. पशूच्या विषयधर्माना न जाणणारी जी विद्या, ती अबोधरूप होय.

कला ही चेतनाच्या अधीन असून स्वतः अचेतन असते. कार्य व कारण असे तिचे दोन प्रकार होतात. पृथिव्यादी पाच तत्त्वे व रूपादी पाच गुण यांचा समावेश कार्यरूप कलेत होतो. पाच ज्ञानेन्द्रिये, पाच कर्मेन्द्रिये व अंतःकरणत्रय असे कारणरूप कलेचे तेरा प्रकार होतात.

कार्यकारणरूप कलेने बद्ध होऊन सदा विषयामध्ये परतंत्र असणाऱ्या जीवाला पशू म्हणतात. पशूत्व म्हणजे पारतंत्र्य

होय. पशूंचेही सांजन व निरंजन असे दोन भेद होतात.

(२) कारण - जगाचे उत्पत्ति-स्थिति-संहार करणारे आणि जगावर अनुग्रह करणारे ते कारण होय. यालाच पती असे म्हणतात. निरतिशय ज्ञान-क्रिया-शक्तीनी युक्त असणे हे पतित्वाचे लक्षण होय. पती हा पशूंचा पालक आणि परमेश्वर आहे. तो एक असूनही गुण आणि क्रिया यांच्या संबधाने अनंत रूपात व्यक्त होत असतो. तो अनंत ऐश्वर्यानेही संपन्न असतो. पती व आद्य असे त्याचे दोन मुख्य भेद आहेत.

(३) योग - चित्ताच्या द्वारा आत्मा व ईश्वर यांचा संबंध होणे हा योग होय. क्रियालक्षण व क्रियोपरमलक्षण असा तो दोन प्रकारचा आहे. जप, ध्यान, इ. रूप योगाला क्रियालक्षण व ज्ञान, निष्ठा, गती इ. रूप योगाला क्रियोपरमलक्षण म्हणतात. क्रियोपरम योगात सर्व क्रियाचा उपशम होऊन परमेश्वराच्या ठिकाणी एकनिष्ठ भक्ती, त्याच्या स्वरूपाचे ज्ञान व त्याची गती या गोष्टी प्राप्त होतात.

(४) विधी - धर्मार्थसाधक व्यापाराला विधी म्हणतात. तो प्रधान व गौण असा दोन प्रकारचा आहे. प्रधान हा साक्षात धर्माचा हेतू होतो. त्यालाच चर्या असे म्हणतात. व्रत व द्वार अशी दोन प्रकारची चर्या आहे. भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार, जप व प्रदक्षिणा असे पाच प्रकारचे व्रत आहे. याविषयी लकुलीशाने सांगितले आहे, ते असे-

त्रिकाल भस्मस्नान करावे. भस्मावरच शयन करावे. उपहार म्हणजे नियम होय. हसित, गीत, नृत्य, हुडुक्कार, नमस्कार व जप्य असा सहा प्रकारचा नियम आहे. कंठ व ओष्ठ यांना कंपित करून मोठ्याने ह ह ह ह असे हसणे, हे हसित. गांधर्वशास्त्राच्या नियमानुसार महेश्वराच्या गुणधर्मादी गोष्टीचे चिंतन करणे हे गीत. हात व अंगोपांगे यांनी हावभाव करणे ते नृत्य व जीम व टाळू यांच्या संयोगाने बैलाच्या आवाजासारखा आवाज काढणे, हा हुडुक्कार होय.

चर्येचा द्वार नावाचा जो दुसरा प्रकार आहे, त्याचे ऋथन, स्पंदन, मंदन, शृंगारण, अवितत्करण व अवितद्भाषण असे सहा प्रकार आहेत. झोप न लागलेल्या पुरुषाने झोप लागल्याप्रमाणे दाखविणे, हे ऋथन; वात झाल्याप्रमाणे शरीरावयव कंपित करणे, हे स्पंदन; पाय दुबळे झाल्याप्रमाणे लंगडत चालणे, हे मंदन. कामिनीला पाहून आपण जणू कामुक झालो आहो अशा कल्पनेने कामचेष्टा करणे, हे शृंगारण; कार्याकार्यविवेकहीन पुरुषाप्रमाणे लोकनिदित कर्म करणे, हे अवितत्करण आणि परस्पर-विरुद्ध अनर्गल व अनर्थक भाषण करणे, हे अवितद्भाषण होय.

अनुस्नान, भैक्ष्य, उच्छिष्टभोजन, निर्माल्यसेवन, लिगधारण, इ. गुणभूत विधी चर्येच्या पहिल्या प्रकारच्या विधीवर

अनुग्रह करणारे आहेत.

(५) दुःखान्त - दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ती म्हणजे दुःखान्त होय. यालाच परमपुरुषार्थ किंवा मोक्ष असे म्हणतात. वर सांगितलेल्या योग आणि विधी यांच्या द्वारे मिथ्या ज्ञान, अधर्म, शक्तिहेतू, च्युती व पशुत्व या पाच मलांचा नाश करून हा दुःखान्तरूप मोक्ष सिद्ध होतो. या मोक्षाचा उपाय म्हणजे शिवाला शरणागती होय. पशुपतीच्या प्रसादाने मलांचा नाश होतो आणि जीवाला मुक्ती लाभते. हा दुःखान्त अनात्मक व सात्मक असा दोन प्रकारचा आहे. दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ती म्हणजे अनात्मक होय. पारमैश्वर्यप्राप्ती हा सात्मक होय. या पारमैश्वर्य अवस्थेत अद्भुत ज्ञान आणि क्रियाशक्ती यांचा उदय होतो. ही अद्भुत ज्ञानशक्ती दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान व सर्वज्ञत्व अशी पाच प्रकारची आहे. सूक्ष्म, व्यवहित आणि विप्रकृष्ट पदार्थांचे ज्ञान हे दर्शन, सर्व प्रकारच्या शब्दांचे ज्ञान हे श्रवण, सर्व विषयांचे ज्ञान हे मनन, समस्त शास्त्रांचे ग्रंथतः आणि अर्थतः परिज्ञान हे विज्ञान आणि ज्ञानशक्तीची पराकाष्ठा हे सर्वज्ञत्व होय. अद्भुत क्रियाशक्ती ही मनोजवित्व, कामरूपित्व व विकरणधर्मित्व अशी त्रिविध आहे. एखादे कार्य मनोजतीहूनही जलद करणे हे मनोजवित्व, विनासायास अभीप्सित रूप धारण करणे हे कामरूपित्व आणि इंद्रियांच्या साहाय्यावाचून सर्व पदार्थ जाणणे व सर्व कार्ये करणे हे विकरणधर्मित्व होय.

इतर शास्त्रे व पाशुपत मत यांची तुलना करताना श्री. द. वा. जोग यांनी जे विवेचन केले आहे, त्याचा सारांश असा-

इतर शास्त्रांत दुःखाची निवृत्ती हाच दुःखान्त आहे; पण पाशुपतात परमेश्वरभावाची प्राप्ती हा दुःखान्त आहे. इतर शास्त्रांत पूर्वी नसून पुढे होणारे ते कार्ये असे म्हटलेले आहे. पण इथे नित्यपश्वादी हे कार्ये आहे. इतर शास्त्रांत कारण सापेक्ष मानलेले आहे. म्हणजेच एका कार्याच्या अपेक्षेने जे कारण असते तेच त्याच्या कारणाच्या अपेक्षेने कार्य होते. पण पाशुपत शास्त्रात कारण म्हणजे एक निरपेक्ष परमेश्वरच होय. इतर शास्त्रांत योग हा कैवल्यादी फळ देणारा आहे; पण इथे तो परमेश्वरभावाच्या प्राप्तीने दुःखाचा अंत हे फळ देणारा आहे. इतर शास्त्रांत स्वर्गादी फळे पुनर्जन्म देणारी आहेत; तर इथे परमेश्वराचे सामीप्य हे फळ पुनर्जन्म न देणारे आहे. पाशुपतांनी त्यालाच मोक्ष म्हटलेले आहे.

अथर्वशिरस् हे पाशुपतव्रताचे वर्गन करणारे उनिषद आहे, त्याचा सारांश असा-

पशुपती रुद्राचे ज्ञान होण्यासाठी साधकाने मितहाराने राहावे. श्रवण व मनन सतत चालू ठेवावे. क्रोध व लोभ यांचा

त्याग करावा. रुद्रावर मन एकाग्र करावे. 'अग्निरिति भस्म, त्र्यम्बितभस्म' या मंत्राने अंगाला भस्म लावावे आणि पाशुपतमंत्र अचरून पाव तोंडून टाकावा.

पाशुपत मंत्र नावाचा त्यांचा एक ग्रंथ असून तो नकुली-जाने लिहिला, असे समजतात. त्यावरचे कौडिन्याचे पंचार्थी माग्य अधिकृत मानतात. याहून अधिक साहित्य उपलब्ध नाही. पद्धतशास्त्रांची वैशेषिक दर्शनाचा पाशुपतांशी संबंध आहे. न्याय-वार्तिक ग्रथाचा कर्ता उद्योतकर याने पाशुपताचार्य या उपा-ध्याने आपला परिचय दिला आहे.

पाशुपतांनी आपल्या पंथाच्या प्रसारार्थ सौर पुराण लिहिले. या पुष्पाच्या रचनाकाली बौद्ध, जैन, कापालिक, तांत्रिक, इ. अनेक पंथ देवात वावरत होते. ते वेद व धर्मशास्त्र यांना मानित नव्हते. ते शिवपूजेचीही हेटाळणी करीत होते. अशा वेद-विरोधी शिवनिदकाना वदनाम करण्यासाठी पाशुपतांनी अशी कथा रचली, की बरील सर्व पंथांचे लोक हे रक्तासुर नावाच्या दानवाचे अनुयायी आहेत.

याच मुमागस वैष्णव पंथाचाही देशात बराच प्रसार झाला होता. पाशुपतांना त्यांचीच भीती अधिक होती. पण त्यांनी वैष्णवांशी विरोधी भूमिका न घेता मामोपचाराचे धोरण स्वीकारले. त्यांनी विष्णूचे स्तवन करून अशा कथा निर्माण केल्या, की शिव हा सर्वश्रेष्ठ देव असून, विष्णू हा त्याचाच अंश आहे. सर्व देवांना विष्णूच शिवाला अधिक प्रिय असून, त्याच्या ऋषमूळेच विष्णूचे स्थान अढळ राहिले आहे.

नकुलीशानंतर सर्व वर्णांचे लोक या मतात आले आणि या पंथाचा प्रसार काश्मीरपासून म्हैसूरपर्यंत झाला. म्हैसूरजवळ बेलगामे हे नकुलीय पंथाचे महत्त्वाचे केंद्र होते. कलचुरी राज-वंशातील अल्हगदेवी व नोहला राणी यांनी भेडावाट येथे पाशुपत आचार्यामाठी मठ बांधून दिले होते, असे उल्लेख कल-चुरीच्या शिलालेखांतून नापडतात.

पाशुपत पंथाच्या तत्त्वज्ञानाचा व्यापक प्रभाव तमिळ शैवां-वरही पडलेला दिसतो. पाशुपतांच्याच शाखा म्हणून दक्षिणेत कापालिक, कालामुख, भैरव, वीरशैव, रसेश्वर, इ. संप्रदाय विकसित झाले. पाशुपत मताला शाक्त मताशी जोडण्याचे काम सोम मिदनाने केले. शिवज्ञानबोधम हा तमिळ शैव मताचा सर्वांत अधिकृत ग्रंथ मानला जातो. त्यातल्या बारा सूत्रांत पाशु-पत मताचे निदर्शन केले आहे.

प्रस्तुत मताचा प्रसार वृहत्तर भारतातही झाला होता. फाहि-यानने यवद्वीपात पाशुपत मत प्रचलित असल्याचा उल्लेख केला आहे. कंबोज आणि चंपा या देशांतही याचा प्रसार झाला होता असे कळून येते. [हिंदुत्व; हिं. सा. को.; भा. वा. शा.

प्र. वि.; रि. इं; न्यू इं. अं., सप्टेंबर १९४३; वा. पु. स्ट.; पुराणम्-फेब्रुवारी, १९६०; भा. सं. सा.; प्रा. म. धा. इ.]

पाशुपतास्त्र

पाशुपती शंकराचे अस्त्र म्हणून याला हे नाव मिळाले आहे. शिवाच्या हातातील त्रिशूळाला पाशुपतास्त्र म्हणतात. हे अस्त्र ज्वालारूप आणि संपूर्ण विश्वाचा नाश करण्यास समर्थ असते, असे सांगितले आहे.

देवी पुराणात या अस्त्राचे स्वरूपवर्णन केले आहे. त्यात त्याला महाकाय, पंचमुख, दशभुज, त्रिलोचन, ऊर्ध्वकेश, प्रल-याग्नीप्रमाणे तेजस्वी व भयोत्कट म्हटले आहे.

अर्जुनाने उग्र तप करून शंकराकडून पाशुपतास्त्र मिळव-ल्याची कथा महाभारतात (वन. ४०.८-१५) आहे. कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोण, यांच्यासारख्या महान योद्ध्यांशी युद्ध करून त्यांच्यावर विजय प्राप्त करावा, या हेतूने अर्जुनाने ते जगत्संहा-रक अस्त्र शंकराजवळ मागितले व शंकराने त्याला ते दिले. त्या प्रसंगी महादेव अर्जुनाला म्हणाला. ' हे माझे परमप्रिय पाशुपतास्त्र मी तुला देतो. ते धारण करायला आणि त्याचा उपयोग व उपसंहार करायला तू समर्थ आहेस. मात्र हे पार्था, तू अविचाराने कोणावर या अस्त्राचा उपयोग करू नकोस. अल्पशक्ती पुरुषावर जर तू हे अस्त्र वापरशील, तर ते सर्व जगाचा विनाश करील. हे अस्त्र धारण करणारा पुरुष केवळ आपली दृष्टी, मनःशक्ती, वाणी किंवा आपले धनुर्बाण, यांचा उपयोग करून शत्रूचा नाश करू शकेल.'

त्यानंतर शंकराने अर्जुनाला पाशुपतास्त्राचे रहस्य सांगितले व अर्जुनाने ते अस्त्र ग्रहण केले.

अनुशासन पर्वात (१४.२५८-२६५) पाशुपतास्त्राचे वर्णन केलेले आहे, ते असे- त्या अत्यंत भयंकर व दिव्य अस्त्राचे तेज सूर्याप्रमाणे किंवा प्रलयानीप्रमाणे होते. त्याचे रूप सर्पासारखे असून त्याला सहस्र शिरे, सहस्र नेत्र, सहस्र जिह्वा व असंख्य दात होते. त्याच्या मुखातून अग्नीचा वर्षाव चालू होता. ब्राह्म, नारायणीय, ऐंद्र, वारुण, आग्नेय, या अस्त्रांपेक्षा ते अधिक शक्तिशाली होते. त्याच्या योगाने शंकराने एकच बाण मारून दैत्यांची तीन पुरे जाळून भस्म केली. चराचर सृष्टीसहित तीन्ही लोकांचे एका निमिषात भस्म करण्याचे सामर्थ्य त्या अस्त्रात होते. त्याला ब्रह्मा, विष्णू, इ. देवतांपैकी कोणीही अवघ्य नव्हते. सर्व अस्त्रांत पाशुपतास्त्रच श्रेष्ठ होय. [श.क.]

पाषाणचतुर्दशी

सूर्य वृश्चिक राशीत असताना येणाऱ्या शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला हे नाव आहे. या चतुर्दशीचे एक व्रत सांगितले असून, गौरी ही या व्रताची

देवता आहे. त्या दिवशी कणकेचे दगडासारखे दिसणारे गोळे तयार करून त्यांचा नैवेद्य देवीला दाखवायचा व सायंकाळी ते गोळे भक्षण करायचे, असा या व्रताचा विधी आहे. फल - अन्नय सौभाग्य प्राप्ती. [ग. क; हि. व.]

पाषाणपूजा

जगातील बहुतेक सर्व देशांत कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरूपात प्राचीन काळापासून पाषाणांची पूजा प्रचलित आहे. एखादी प्रचंड शिला, एखादा विस्तीर्ण खडक किंवा एखादा स्तंभाकृती उंच पाषाण पाहून मनुष्य आश्चर्यचकित होतो आणि त्या पाषाणात काहीतरी अद्भुत शक्ती असली पाहिजे, अशी कल्पना करून त्या शक्तीला संतुष्ट राखण्यासाठी त्या पाषाणाची पूजा-अर्चा करू लागतो.

भारतात अनेक जमातींत लहान लहान दगडगोटे किंवा दगडांचे ढोंग यांची देव म्हणून पूजा करण्याची पद्धत आहे. अशा दगडांना गेंदूर फामून त्यांच्या ठिकाणी देवत्व आणतात. विशेष आकाराचे दगड किंवा खडक असले, की त्यांच्याविषयी काही दंतकथाही प्रचलित असतात. मनुष्य, पशू, राक्षस, यक्ष, किंवा अस्सरा यांना कोणाच्या तरी शापामुळे पाषाणाचे रूप प्राप्त झाले, असे बहुधा त्या दंतकथेत सांगितलेले असते. काही ठिकाणी उल्कापात होऊन एखादा विलक्षण रंगरूपाचा पाषाण जमिनीवर पडतो आणि मग लोक त्याचीही पूजा करतात. मक्का येथील काबा हा पाषाण असाच आहे, असे म्हणतात.

अनेक ठिकाणी दगडावर किंवा खडकावर काहीतरी छाप उठलेला असतो. तो छाप देवता, वीर पुष्प, साधुमंत, किंवा राक्षस यांच्यापैकी कोणाच्यातरी पायाचा किंवा हाताचा आहे, अशी लोक कल्पना करतात आणि त्याची पूजा करू लागतात. असले काही ठसे दिसले, की ते बुद्धाच्या हाताचे किंवा पायाचे आहेत, असे समजून बौद्ध लोक त्यांची पूजा करतात. युरोपात असले ठसे मेरीच्या किंवा संतांच्या हाता-पायाचे असल्याचे मानतात. एखाद्या सपाट दगडावर उंचवटा असला, की लोक त्याची स्वयंभू लिंग म्हणून पूजा करू लागतात. अनेक रानटी जमाती पाऊस पडावा किंवा सूर्यप्रकाश मिळावा, म्हणूनही पाषाणांची पूजा करतात.

एखाद्या दगडात मून-पिशाचासारख्या अतिमानुष शक्तीचा वास आहे, अशा कल्पनेने आणि एखाद्या उपकारी दैवताचे स्थान म्हणूनही पाषाणपूजा प्रचलित आहे. द. भारतातील कुणबी लोक आश्विन पौर्णिमेला शेतातील सहा दगड वेचून त्यांना चुना व गेरूचे ठिपके लावतात आणि पाच पांडव व व कुंती म्हणून त्यांची पूजा करतात. म्हैसूरमधील शानार लोक दोन ओवड घोवड दगडांची देव आणि देवी म्हणून पूजा कर-

तात. गुजरातमधील वेताळदेव व संभादियादेव, मध्य प्रदेशातील भैसासुर, मुठियादेव, घटोड्यादेव, खेडापती व खेडमाता ही सर्व पाषाण दैवतेच आहेत. उ. भारतातील खेडेगावात, ग्रामदेवता म्हणून एखाद्या वृक्षाखाली दगडांची रास रचलेली असते. कोल्हापूरचा जोतिबा व त्याची पत्नी यमाई यांचीही पाषाणप्रतीकेच आहेत.

काही देवतांची प्रतीके म्हणून विशिष्ट प्रकारच्या पाषाणांची पूजा करण्याची पद्धत उच्चवर्णीय लोकांतही रूढ झालेली आहे. द. भारतातील स्मार्त ब्राह्मणांच्या देव्हान्यात शालग्राम, वाण-लिंग, लाल-पाषाण, खनिज धातूचा तुकडा व स्फटिक असे पाषाण असतात. ते अनुक्रमे विष्णू, शिव, गणेश, देवी व सूर्य यांचे प्रतीक मानलेले आहेत. स्वयंभू पाषाण विशेष पवित्र मानतात. अशा अनेक स्वयंभू मूर्ती आणि शिवलिंगे भारतात अनेक ठिकाणी आढळतात आणि ती जागृत समजली जातात.

याशिवाय आगखी काही प्रकारच्या पाषाणांचीही भारतात पूजा होते. भाद्रपदात जेष्ठा गौरी या नावाने नदीतले खडे आणून त्यांची पूजा करण्याची प्रथा कोकणस्थ ब्राह्मणांत आहे. सीमेबाहेरच्या भुताखेतांपासून गावाचे रक्षण व्हावे, म्हणून काही लोक सीमेच्या दगडांची पूजा करतात. त्या दगडांत सुंदी पेन्नु हा देव वास करतो, असे कांथ लोक मानतात. गुजरात-मधील लोक दगडावर घोड्याची आकृती कोरतात व त्याला खेत्रपाल असे म्हणतात. त्रिचनापल्लीच्या वाजूला सीमादेवीची पूजा करून तिला कोकरू बळी देतात. म्हैसूरच्या वाजूला अशा दगडांवर शैव किंवा वैष्णव पंथाची चिन्हे कोरलेली असतात. द. भारतात ग्रामदेवतेची बरीचशी प्रतीके पाषाणरूपच आहेत. महामारी वगैरे साथीचे रोग आले असता, त्यांना कोंबडी-वकरी बळी देतात. तिकडील प्राचीन दुर्गांच्या प्रवेशद्वारात एक उभट गोल किंवा कोनाकृती दगड बसविलेला आढळतो. त्याला हद्दुराई असे म्हणतात. हाही ग्रामदेवतेचाच एक प्रकार आहे.

अनेक ठिकाणी मृताचे स्मारक म्हणून काही दगड ठेवलेले असतात. अंत्यसंस्कारात ज्या दगडावर पाषाणाचे मडके फोडतात, त्याला अश्मा किंवा जीवखडा म्हणतात व दहा दिवसांचे क्रियाकर्मांतर तो जीवखडा पुढे ठेवूनच करतात. नंतर त्याचे नदीत विसर्जन करतात. [एन्सा. रि. ए.]

एक द्रविड जमात. या लोकांची वस्ती बंगालमधील पासी चोवीस परगणा, तसेच बिहार व मध्य प्रदेश या ठिकाणीही आढळते. परशुरामाने आपल्या काही खास कामासाठी आपल्याला निर्माण केले, अशी आपली उत्पत्ती हे सांगतात. त्यावरून ही एक प्राचीन व मिश्र जमात असावी, असे संशोधकांचे

मत आहे. गुजर, गुअल, अरख, खाटीक, बहेलिया, भिल्ल अशी त्यांची आडनावे आहेत. त्यांच्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठ असे भेदही आहेत. राजपासी हे सर्वश्रेष्ठ मानले जातात. झाडांची कलमे करणे, खजूर तयार करणे, शेतमजुरी करणे व घरकाम हे त्यांचे व्यवसाय आहेत. याशिवाय हे पारथ करतात व ताडीही काढत.

विवाहप्रथा - हे बालविवाहाला आदर्श विवाह मानतात. श्रावण वृक्षाला सात प्रदक्षिणा घालणे, ही त्यांची सप्तपदी होय. शेतीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या सर्व वस्तू विवाहप्रसंगी वापरण्याच्या अशी त्यांची रूढी आहे. विधवेने धाकट्या दिराशी लग्न करणे शिष्टसंमत आहे. धार्मिक कृत्यांच्या पौरोहित्यासाठी हे ब्राह्मणांना बोलावतात.

पासी हे शाक्तपंथी आहेत. ते बंदी, गोरपा, राम ठाकूर, सोखा, इ. क्षुद्र देवतांनाही भजतात.

पासी या शब्दाचा जाळे अथवा दोर असा एक अर्थ आहे. ताडीच्या झाडावर चढताना हे लोक एका विशिष्ट दोराचा वापर करतात.

मूर्तिकप्रथा - हे लोक मूर्तांना जाळतात; पण साथीने मेलेल्यांना मात्र पुरतात. पुरुषाचे मृताशौच दहा दिवस व स्त्रीचे नऊ दिवस पाळतात. अंत्यक्रिया बहिष्पीचा मुलगा करतो. [का. टा. स. इ.; से. इ., १९५१]

पाळणा एक गीतप्रकार. मुलाच्या बारशाच्या दिवशी त्याला पाळण्यात घालताना जी गीते म्हणतात, त्यांना पाळणे अशी संज्ञा आहे. राम-कृष्ण-दत्त यांच्या जन्मोत्सव-प्रसंगी त्या त्या देवतांचे पाळणे म्हटले जातात. पाळण्याची गीते ही मुख्यत्वे राम-कृष्णपर असतात व तीच घरोघरी बारशाच्या निमित्ताने गायली जातात. घरात जन्मलेला पुत्र राम-कृष्णांसारखा आदर्शभूत व्हावा, अशी त्यामागे आकांक्षा असते. पाळण्याचा एक नमुना असा -

जो जो जो जो रे श्रीरामा । निजमुख गुणविश्रामा ॥६६॥
ध्याती मुनियोगी, तुजलागीं । कौसल्यावोसंगी ॥
वेदशास्त्रांची, मति जाण । स्वरुपीं झाली लीन ॥
चारी मुक्तींचा विचार । चरणीं पाहती थोर ॥
भोळा शंकर, निशिदिनी । तुजला जपतो मनीं ॥
दास गातसे, पाळणा । राम-लक्ष्मणा ॥
पाळणा हा अंगाई गीतांचाच एक प्रकार आहे.

पाळिया गुजरातेत व सौराष्ट्रात आढळणारे एक सामान्य शिल्प सौराष्ट्रात खेडेगावातील वेशीनजीक किंवा आसपास काही दगड पुरलेले असतात व त्यांवर शेंदूर फासलेला

असतो. त्यांना पाळिया असे म्हणतात. आत्मबलिदान केले- त्यांची स्मारके असा त्या शब्दाचा अर्थ आहे. गावावर एखादे संकट किंवा परचक्र आल्यावेळी त्याच्या निवारणासाठी ज्या पुरुषांना मरण पत्करावे लागले, त्याचे ते स्मारक असते. सती गेलेल्या स्त्रीचाही पाळिया उभा करतात आत्महत्या केलेल्या स्थितीचेही पाळिये आढळतात. या पाळियांवर मृत्युदिन, वर्ष व काही वेळा मृत व्यक्तीचे नावही कोरलेले आढळते पाळिया-वर घोडेस्वाराचे चित्र कोरतात. त्याच्या हातात भाला व तलवार असते. क्वचित प्रसंगी हाती तलवार घेतलेला एखादा माणूसही कोरलेला असतो. महाराष्ट्र-कर्नाटकातल्या वीरगळां-सारखेच हे पाळिये होत. [वि. मुं. रा. प.]

पिंगल (१) छंदःशास्त्राचा एक आचार्य वेदाचे पाचवे अंग जे छंद, त्यावरील छन्दःसूत्र हा ग्रंथ याने रचला आहे. हा ग्रंथ सूत्ररूप असून, त्याचे आठ अध्याय आहेत. यात आरंभापासून चौथ्या अध्यायाच्या ७ व्या सूत्रापर्यंत वैदिक छंदांची लक्षणे दिली असून, त्यानंतर लौकिक छंदांचे वर्णन केलेले आहे.

पिंगलाचा पिंगलाचार्य किंवा पिंगलनाग अशीही नावे होती. हा नेमका कोणत्या काळात होऊन गेला, त्याबद्दल पुरेशी माहिती मिळत नाही. श्री. कीथने त्याचा मूळ काळ सनपूर्व २०० वर्षे असा ठरवला आहे. हा पाणिनीचा धाकटा भाऊ होता, असे छंदःसूत्राच्या भावप्रकाश टीकेत म्हटले आहे.

पिंगलाने आपल्या ग्रंथात क्रीष्टुकी, यास्क, काश्यप, गौतम, आंगिरस, भार्गव, कौशिक, वसिष्ठ, सैतव, इ. आचार्यांचा उल्लेख केला आहे. [प्रा. च. को.; वै. सा सं.]

(२) एक जात. आयोगव स्त्री व ब्राह्मण पुरुष यांच्या संततीला हे नाव असल्याचे सूतसंहितेत म्हटले आहे [हि घ]

पिंगल भाषा व साहित्य पूर्वी पिंगल शब्द छंदःशास्त्र अशा अर्थाने प्रचलित होता पण इ. स. च्या १८ व्या शतकापासून पिंगल शब्दाचा भाषा या अर्थी प्रयोग होऊ लागला. गुरू गोविंदसिंगाच्या विचित्र-नाटक या ग्रंथात पिंगल शब्दाचा भाषा या अर्थी पहिल्या प्रथम प्रयोग केलेला आढळतो. त्यानंतर राजस्थानातील चारण कवींनी त्याचा अनेकवार प्रयोग केला आहे. सांप्रत पिंगल शब्दाच्या अर्थात थोडा बदल झाला आहे. आता पिंगल शब्द राजस्थानीमिश्रित ब्रजभाषा या अर्थी योजनात आणि ब्रज-भाषेला शुद्ध ब्रजभाषा असे म्हणतात.

पिंगल आणि डिंगल या दोन भाषांत काही साम्य असल्या-

मुळे काही लोक पिंगल भाषेलाच डिंगल भाषा म्हणतात. पण या दोन भाषांत फरक आहे. पिंगल भाषेत ब्रजभाषा व राजस्थानी या दोन्ही भाषांची वैशिष्ट्ये आढळतात; तर डिंगल भाषेत केवळ मारवाडी व्याकरणाचे अनुकरण केलेले दिसते.

पिंगल भाषेत ब्रजभाषेचा अंश किती आणि राजस्थानीचा अंश किती, हे निश्चित नाही. ते त्या त्या कवीच्या इच्छेवर आणि अभ्यासावर अवलंबून असते. उदा० पृथ्वीराज रासो या काव्यात राजस्थानीपेक्षा ब्रजभाषेची वैशिष्ट्ये अधिक प्रमाणात आढळतात; तर सुरजमलकृत वंशभास्कर या ग्रंथात राजस्थानीची वैशिष्ट्ये अधिक दिसतात.

राजस्थानात पिंगल भाषेत विपुल साहित्य रचलेले आहे. पण त्यापैकी फारच थोडा भाग प्रकाशित झाला आहे. विषयाच्या दृष्टीने समस्त पिंगल साहित्याचे वर्गीकरण पुढील प्रमाणे करता येईल.

(१) चरित्रकाव्य— याचे रासो काव्य व अन्य काव्य असे दोन भेद आहेत. रासो काव्यात पृथ्वीराज रासो व खुमाण रासो हे ग्रंथ फार प्रसिद्ध आहेत. अन्य काव्यात राजविलास, सुजान-चरित्र, वंशभास्कर, इ. ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत.

(२) पौराणिक काव्य— अशा काव्यांतील विषय पुराणांतून व महाभारतातून घेतलेले असतात. भाषासौंदर्य, रचना आणि वर्णनशैली या दृष्टींनी ही काव्ये चांगल्या दर्जाची आहेत. अवतारचरित्र, वीरविनोद, इ. ग्रंथ या प्रकारात मोडतात.

(३) भक्तिकाव्य— याचे रामभक्तिकाव्य, कृष्णभक्तिकाव्य व निर्गुणभक्तिकाव्य, असे तीन प्रकार आहेत. नरहरिदासाचे अवतारचरित्र व प्रतापकुंवरीचे रामगुणसागर हे ग्रंथ तुलसी-रामायणावर आधारलेले आहेत.

कृष्णभक्तिकाव्यात अष्टछाप कवी, कृष्णदास पयहारी, मीराबाई, नागरीदास, इ. कवींच्या रचनांचा समावेश होतो.

निर्गुण भक्तिकाव्य हे दादू पंथ, चरणदासी पंथ, रामसनेही पंथ, इ. पंथांतल्या संत-महात्म्यांच्या वाणींच्या रूपात मिळते. या वाणींवर कविराच्या साहित्याचा बराच प्रभाव आहे.

(४) रीतिकाव्य— पिंगल साहित्यात रीतिकाव्ये बरीच असून, ती शृंगाररसाने परिपूर्ण आहेत. रीतिसाहित्याचा प्रथम कवी जान हा मुसलमान होता. त्याने रसमंजरी, रसकोष, भावशतक, इ. ग्रंथ रचले आहेत. त्यानंतर या विषयावर अनेक ग्रंथ रचले गेले. त्यापैकी महाराजा जसवंतसिंहकृत भाषा-भूषण, कुलपती मिश्राचा रसरहस्य, सोमनाथाचा रसपीयूष-निधी, इ. ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहेत.

(५) नीतिकाव्य— या विषयावर काव्य लिहिणारा प्रमुख

कवी म्हणजे वृंद हा होय. त्यांच्या सतसई या ग्रंथात नीती व व्यवहार यांचे सुरस वर्णन आहे. त्याच्या नंतर उमेदराम, प्रतापसिंह, बालाबरस, इ. कवींनी नीतिविषयी ग्रंथ रचले आहेत.

(६) फुटकळ काव्य— यात संगीत, कोश, शकुन, वैद्यक, वृष्टी, रमल, रत्नपरीक्षा, स्तोत्र, इ. विषयांवरील ग्रंथांचा समावेश होतो. [रा. पि. सा.; रा. भा. सा.]

पिंगला

योगशास्त्रात वर्णिलेली एक नाडी. हिला सूर्यनाडी असेही नाव आहे. ही इडेच्या डाव्या बाजूला असते. हिचा रंग लाल-पांढरा असतो. ही मेरुदंडाच्या उजव्या बाजूने उठते आणि सुषुम्नेला लपेटून वर जाते व शेवटी नाकाच्या उजव्या बाजूला समाप्त होते.

सूर्य ज्याप्रमाणे जीवाला कार्यक्षेत्राकडे प्रचोदित करतो, त्याप्रमाणे पिंगला नाडी जीवाला बाह्य क्रिया करायला प्रवृत्त करते. पिंगलेच्या क्रियाकालात स्नान, भोजन, मैथुन, युद्ध, इ. राजस कर्मे केली जातात. पिंगला ही सूर्याची म्हणजे विष्णूची पालनशक्ती आहे. ती जाग्रदवस्थेची द्योतक आहे. जीवाला अर्धनारीश्वराचे प्रतीक मानून, देहाच्या डाव्या भागात चंद्रतत्त्व आणि उजव्या भागात सूर्यतत्त्व आहे, हे दर्शविण्यासाठी बहुधा इडेला डाव्या नाकपुडीतील आणि पिंगलेला उजव्या नाकपुडीतील प्रवाह असे म्हटले असावे. पिंगलेची गती केंद्रातिग आणि इडेची केंद्रानुग असते. [शं. क.; हिं. सा. को.; पूजातत्त्व]

पिंगळी सूरणा

(इ. स. चे १६ वे शतक) विजयनगरच्या कृष्णदेवरायाच्या दरबारातील अष्ट दिग्गज कवींपैकी एक. हा आपस्तंब सूत्राचा नियोगी ब्राह्मण होता. त्याच्या बापाचे नाव अमरणा व आईचे अंबम्मा होते.

याने कळापूर्णोदयमू, गरुडपुराण, राघवपांडवीय, प्रभावती-प्रद्युम्न, इ. काव्ये लिहिली. कळापूर्णोदयमू हे अष्टसर्गात्मक प्रबंधकाव्य असून, उत्कृष्ट काव्यात याची गणना होते. हे काव्य त्याने कृष्णरायाला अर्पण केले आहे. राघवपांडवीय हे द्वयर्थी काव्य आहे. तेलुगू भाषेतील हे पहिले द्वयर्थी काव्य होय. हे काव्य त्याने अकविडू येथील पेद्दा व्यंकटाद्री याला अर्पण केले आहे. प्रभावतीप्रद्युम्न या काव्यात त्याने नाटकाच्या धर्तीवर विविध प्रसंगांचे चित्रण केले आहे. तेलुगू साहित्यात पिंगळी सूरणा हा तिक्कन्नाच्या तोडीचा कवी मानला जातो. कल्पना-विलास व रचनाकौशल्य या गुणांत पेद्दनासारखे सिद्धहस्त कवीही याची बरोबरी करू शकत नाहीत. पाहा— कळापूर्णोदयमू. [वि. स्मा. ग्रं.; ते. वा.]

पिंगळे भिक्षेच्यांची एक जात. यांची वस्ती महाराष्ट्रान्त आठळते. हे लोक पिंगळा नावाच्या पक्ष्याच्या साहाय्याने भविष्य सांगतात, म्हणून त्यांना हे नाव मिळाले असावे. हे कमरेच्या व डोक्याच्या वस्त्र गुंडाळताना, अंगात लांब अंगरखा व जाकोट घातूनच आणि त्यावर एक उपरणे घेतात. हे कपडेही त्यांनी भिक्षा मागूनच मिळविलेले असतात. रस्त्याच्या कडेला बसून अथवा दारोदार हिंडून हे भिक्षा मागतात व भविष्य सांगतात. त्यांचा भुतांखेतावर, शुभाशुभ शकुतांवर व आकड्यांवर विश्वास असतो. [वा. बे. का.]

पिंगा मुर्लीचा एक खेळ. हा खेळ एकेकटीचा असला, तरी एका वेळी अनेक मुर्ली मिळून तो खेळतात. यात दोन्ही हून कमरेवर ठेवून पायान अंतर ठेवायचे असते आणि

पिंगा

कमरेखालचा भाग न हालवता फक्त वरच्या भागाला प्रदक्षिणा-कृती गती द्यायची असते. प्रथम कमरेपासून डोक्यापर्यंतचा भाग पुढे करताना तो जमिनीशी समांतर ठेवतात. नंतर उजवी, मागची व डावी बाजू या क्रमाने वर्तुळाकार फिरतात. पिंगा घालीत असताना खालील गाणे म्हणतात—

पिंगा बाई पिंगा चवळीच्या शेंगा ।
चवळीच्या शेंगेला दाणाच नाही ।
मामाच्या लेकीला नाकच नाही ।
माझा पिंगा गेला खडकी ।
विसरला फडकी । माझा पिंगा ॥
माझा पिंगा गेला दुरी ।
आणल्या तुरी । माझा पिंगा ॥

माझ्या पिंग्याला झाली वृष्ट ।

उतरा पीठ । माझा पिंगा ॥

मंगळगौर, हरतालिका या व्रतांच्या प्रसंगी हा खेळ खेळण्याची महाराष्ट्रान्त पद्धत आहे. या खेळाने कमरेच्या स्नायूना व पोटाचा चांगला व्यायाम होतो. [व्या. जा. को.]

पिजारी

धंद्यावरून बनलेली एक जात हे लोक कापूस पिजण्याचा धंदा करतात. यांची वस्ती प्रामुख्याने महाराष्ट्रान्त आठळते. पिजण म्हणजे कापूस पिजण्याची धनुकली, या शब्दापासून पिजारी शब्द बनला आहे. या जातीला धनुकपठाणी असेही म्हणतात. यांच्यातील काही लोक पलंग विणण्यासाठी नवार तयार करतात; त्यांना नवारी म्हणून ओळखतात. या जातीत हिंदू व मुसलमान अशा दोन्ही धर्मांचे लोक असून मुसलमान पिजारी संख्येने जास्त आहेत. हे लोक कापूस पिजून गाद्या, उश्या, रजया, इ. वस्तू तयार करतात. काही गेत-मजुरीही करतात.

हिंदू पिजारी — यांची सहा कुळे प्रसिद्ध आहेत, ती अशी—

(१) बर्लसकर (२) जाधव (३) खानेल (४) खैरनार (५) सानोई व (६) ठाकरे.

हे लोक समान कुळांत विवाहसंबंध करीत नाहीत. दोघे भाऊ दोघी बहिणींशी विवाहबद्ध होऊ शकतात. मुलाच्या पित्याकडून मुलीला मागणी घातली जाते व मुलीसाठी देज द्यावे लागते. स्थानिक कुणबी लोकांच्या लग्नपद्धतीप्रमाणे यांची लग्ने होतात. आराई आणि बोरी यांच्या फांद्या ही यांची देवके होत. फांद्या लग्नमंडपाला बांधतात. त्याबरोबरच घुसळण्याची रवी, लाकडी मुसळ आणि पुरणपोळीही खांबाला बांधतात. विधवा-विवाह रूढ आहे. एखाद्या प्रथमवराला विधवेशी विवाह करायचा असेल, तर तो पहिल्याने एका अंगठीशी लग्न लावतो.

हे लोक खंडोबा, देवी आणि बहिरोबा या देवतांना भजतात. यांचे पौराहित्य ब्राह्मण करतात. हे मृतांना जाळतात.

मुसलमान पिजारी — हे लोक मूळचे हिंदू होते, पण औरंगजेबाच्या वेळी बाटून मुसलमान झाले. त्यांची राहणी कुणव्यासारखी असते. गुजरातमध्ये त्यांना नाडफ आणि ताई असे म्हणतात. काही ठिकाणी या लोकांनी शेख, सथ्यद, पठाण अशी नावे धारण केली आहेत. ते इतर मुसलमानांशी रोटीव्यवहार करतात; पण बेटीव्यवहार करीत नाहीत. हे शाकाहारी असून, हिंदू देव-देवतांना भजतात; हिंदूचे सर्व सणही पाळतात. यांच्या पुढाऱ्यांना मेहेतर पाटील किंवा चौधरी म्हणतात. ते जमातीतील तंटेवखेडे मिटवितात. यांच्यांत हिंदू-मुसलमान या उभय जातीपासून एक मिश्र जात उत्पन्न झाली आहे, तिला वाना

म्हणतात. बाना लोक पिराची पूजा करतात व कापसाचे पीक

पिंजारी

हाती आले, की नव्या कापसाला पिंजण्याच्या धनुकलीजवळ ठेवून त्याला मलिद्याचा नैवेद्य दाखवतात.

स्त्री प्रसूत झाल्यापासून चाळीस दिवस तिला अपृश्य मानतात. मुलाचे जावळ दहाव्या दिवशी करतात, त्याला झालर म्हणतात. काही लोक शेख फरीद या संताच्या नावाने मुलांचे केस वाढवतात. [का. टा. स. इ.; सु. वि. को.]

पिंडदान प्रेताला अथवा पितरांना उद्देशून जो सातूच्या पिठाचा किंवा भाताचा गोळा देतात, त्याला पिंड म्हणतात. हा शब्द निरुक्त (३.४) व लाटचायन श्रौतसूत्र (२.१०.४) यांत आलेला आहे. पिंडाची व्याख्या अशी - 'परस्परसंश्लेषाद्विभागं परित्यज्यासङ्घाततां प्राप्तमन्नं पिण्डः' = परस्परांशी पूर्ण मिसळल्यामुळे विभक्तपणा टाकून संघातरूपाला प्राप्त झालेले (गोळा झालेले) अन्नाचे कण म्हणजे पिंड होय.

श्राद्धप्रसंगी पितरांच्या नामगोत्रांचा उच्चार करून पिंडदान करतात. प्रेताला फक्त त्याच्याच एकाच्या उद्देशाने पिंड देतात, तर पार्वण, सांवन्सरिक, इ. श्राद्धांत पिता, पितामह व प्रपितामह या त्रयीला उद्देशून तीन पिंड देतात.

श्राद्धात ब्राह्मणपूजनानंतर, अग्नौकरणानंतर, ब्राह्मणभोजनांतर, विकिरदानानंतर, स्वधाशब्दोच्चारानंतर किंवा ब्राह्मणांना निरोप दिल्यानंतर पिंडदान करावे, असे सहा पक्ष स्मृतीत सांगितले आहेत. शाखाभेदाने त्यांची व्यवस्था समजावी. श्राद्धासाठी केलेल्या स्वयंपाकातल्या सर्व पदार्थांतला थोडा थोडा अंश अग्नौकरणाच्या चरूत मिसळून व त्यात तिळ, मध व तूप

घालून पिंड बनवावे. पित्याच्या पिंडाहून मोठा पितामहाचा व त्याहून मोठा प्रपितामहाचा पिंड असावा, असे एक मत आहे. पार्वणे श्राद्धातले पिंड आवळ्याएवढे, एकोट्टातले बेलफळाएवढे व नवश्राद्धातले सर्वात मोठे असावे. दक्षिणाभिमुख होऊन पिंडदान करावे. साग्निंकाने अग्नीच्या समीप व अनग्निंकाने ब्राह्मणांच्या समीप पिंड द्यावे.

त्यासाठी प्रथम भूमीचे प्रोक्षण करावे. मग त्या भूमीवर दर्भाने एक रेखा काढावी. त्या रेषेवर तीन वेळा उदक द्यावे. तिच्यावर साग्र दर्भ पसरावे. त्या दर्भावर पिता, पितामह व प्रपितामह अशा क्रमाने एका ओळीत नामगोत्रांचा उच्चार करून 'स्वधा नमः' असे म्हणून पिंड द्यावे. पितरांची नावे माहीत नसल्यास 'स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्भ्यः' या मंत्राने पहिला, 'स्वधा पितृभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्यः' या मंत्राने दुसरा व 'स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः' या मंत्राने तिसरा असे पिंड द्यावे. गोत्र माहीत नसल्यास काश्यप गोत्र उच्चारवे. महालयत तीर्थश्राद्धात, तसेच माघमासी किंवा मघा नक्षत्रावर केलेल्या श्राद्धात पितृत्रयी, मातृत्रयी, मातामहादितृत्रयी, मातामह्यादितृत्रयी, तसेच पुत्र, पत्नी, कन्यापुत्र, सहोदर, आचार्य, गुरू, शिष्य इत्यादींना पिंड द्यावे, असे सांगितले आहे.

मग पिंडपितृयज्ञात सांगितल्याप्रमाणे पिंडपूजा करावी. पूजेत श्राद्धपाकाचा नैवेद्य दाखवून व नमस्कार करून पिंडांचे उद्वासन करावे. मग त्यांचे विसर्जन करावे. पिंडविसर्जनाविषयी अनेक मते आहेत, ती अशी -

पिंड पाण्यात किंवा अग्नीत विसर्जित करावे अथवा ब्राह्मणाला, गाईला किंवा बकन्याला द्यावे अथवा वाह्याजवळ नेऊन टाकावे. काहींच्या मते पहिला पिंड कत्याने व दुसरा पिंड त्याच्या पत्नीने भक्षण करावा आणि तिसरा पिंड पाण्यात टाकावा. तीर्थश्राद्धातील पिंड तीर्थात विसर्जित करावे.

पिंडदानाचे अधिकारी - औरस पुत्र हा पिंडदानाचा अधिकारी होय. हेमाद्रीच्या मते औरस पुत्र नसेल तर दत्तक पुत्राला, त्याच्या अमावी नातवाला आणि त्याच्याही अमावी पणतवाला तो अधिकार आहे. या सर्वांच्या अमावी मृत पुरुषाच्या पत्नीला पिंडदान करता येते. सहोदर बंधूला आणि तोही नसेल तर सपिंड व समानोदक पुरुषांना पिंडदानाचा अधिकार पोचतो. **पाहा** - पिंडपितृयज्ञ, श्राद्ध. [हि. ध.; नि. सि.]

पिंडपितृयज्ञ

पितरांच्या तृप्तीसाठी करायचा एक यज्ञ. याची व्याख्या सत्या. सू. २.७ वरील टीकेत केली आहे, ती अशी -

'पिण्डैः पिण्डदानेन सहितः पितृभ्यो देवेभ्यो यज्ञो होमः स

पिंडपितृयज्ञः' = पिंडांनी अर्थात पिंडदानाने युक्त असा पितर व देव यांच्यासाठी केलेला यज्ञ अर्थात होम तो पिंडपितृयज्ञ होय. काही शास्त्रकारांच्या मते हा यज्ञ दर्शोष्ठीचे एक गौण अंग आहे; पण जैमिनी म्हणतो, की तो स्वतंत्र याग आहे (जै. ४.४.१९). हा यज्ञ केव्हा करावा, याविषयी कात्यायन म्हणतो, 'अपराण्हे पिंडपितृयज्ञश्चन्द्रादर्शनेऽमावास्यायाम्' = ज्या दिवशी चंद्र पूर्णपणे अदृश्य असतो, अशा अमावास्येच्या दिवशी अपराण्हेकाली पिंडपितृयज्ञ करावा (४.१.१९). आपस्तंबाच्या मते तो अपराण्ही अथवा सूर्याचे किरण वृक्षांच्या शेंड्यावर जातात, त्या वेळी करावा (१.७.३.४). या यज्ञाचा प्रयोग असा -

कत्याने देशकालाचा उच्चार करून 'पितृत्पितृद्वारा श्रीपरमे-
श्वरप्रीत्यर्थं पिंडपितृयज्ञ करिष्ये' असा संकल्प करावा. 'आग्नेयी-
कडे मुख करून अग्निध्यान करावे. आग्नेयी दिशेस अग्ने होतील
अशा दर्मानी परिस्तरण व पर्युक्षण करून अग्नीच्या ईशान्येस
किंवा वायव्येस आग्नेयीकडे अग्ने होतील, अशा प्रकारे दर्भ पसरावे.
त्यांवर स्याली, सूप, स्पय (लाकडी तलवार), उखळ, मुसळ,
खुवा, ध्रुवा, कृष्णाजिन, वही, इध्मा, मेक्षण (मेखसू) व कर्म-
डळ ही पात्रे स्थापावी. सुपात स्थाली ठेवून त्यात भात भरावे.
मग यज्ञमानपत्नीने ते भात उखळात घालून मुसळाने सडून
त्याचे तांदूळ करावे. मग दक्षिणाग्नीवर त्या तांदुळाचा चरु
जिजवावा. अग्नीतून एक पेटते कोलीत उचलून 'ये रूपाणि ..'
हा मंत्र म्हणून अग्नीच्या आग्नेयीस न्यावे. मग आग्नेयीकडे
संपणारी एक स्पष्ट रेषा स्पयने दक्षिणाग्नी व गार्हपत्य यांच्या-
मध्ये काढावी. तिच्यावर उदकसिंचन करून वही पसरावे. एका
पात्रात तूप ओतून त्याच पात्राने ते ऋत्रेमध्ये घालावे. नंतर त्या
तुपाने चरुवर अमिधार करावा. तो चरु अग्नीच्या पश्चिम
मागी बहीवर ठेवावा. काजळ, तेल, इ. आवश्यक वस्तू अग्नीच्या
दक्षिणेस ठेवाव्या. अग्नी प्रज्वलित करावा. प्राचीनावीती करून
इध्म्याचे अग्नीत अमंत्रक हवन करावे. तुपाने मेक्षणावर उप-
स्तरण करून मेक्षणाने चरु दोन वेळा घ्यावा. त्यावर अमि-
धार करावा. मग 'सोमाय पितृमते स्वधा नमः।' 'अग्नये कव्य-
वाहनाय स्वधा नमः.' या मंत्रांनी अग्नीत त्या चरुच्या दोन
आहुती द्याव्यात. सध्य करून मेक्षण अग्नीत टाकावे. पुन्हा
अपसव्य करावे. आखलेल्या रेषेवर आदी, मध्य व अंत या तीन
ठिकाणी अनुक्रमे 'शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां
प्रपितामहाः' असे म्हणून जलसिंचन करावे. त्या रेषेवर पिता,
पितामह व प्रपितामह यांच्यासाठी ओळीने तीन चरुपिंड
ठेवावेत. 'अत्र पितरो मादयध्वम्' या मंत्राने त्या पिंडांचे अनु-
मंत्रण करावे. डाव्या बाजूने वळून व स्वास रोधून पिंडांपैकी
राहिलेल्या चरुचे अवघ्राण करावे. मग त्या चरुचा ध्याग

करावो. 'शुन्धन्ताम्' इ. मंत्रांनी पिंडांवर जलसिंचन करावे.
त्यांना तेल व काजळ लावावे. वस्त्राचा पदर किंवा सुताचा
तुकडा किंवा कत्याच्या वयाला पन्नास वर्षे झाली असल्यास
त्याच्या मनगटावरचा एक केस पिंडांना वाहावा. पिंडांची पूजा
करावी. 'नमो वः पितरः' इ. मंत्रांनी पिंडांचे उपस्थान करावे.
दक्षिण दिशेकडे थोडे चालावे. पिंडांचे उद्वासन करावे. मग
अग्नीजवळ यावे. 'वीरं मे दत्त पितरः' म्हणून मघला पिंड
पत्नीला भक्षण करण्यास द्यावा. बाकीचे दोन पिंड उदकात
सोडावे किंवा खोल खळ्यात टाकावे. ज्याला क्षय किंवा महा-
रोग असेल, त्याने ते दोन्ही पिंड भक्षण केल्यास तो रोगमुक्त तरी
होईल किंवा मृत्यू पावेल, असे सांगितले आहे. मग मांडलेली
पात्रे जोडीजोडीने उत्सर्जित करावी. शिल्लक एक राहिल्यास
त्याचा तृणासह उत्सर्ग करावा. एवढे झाल्याने पिंडपितृयज्ञ पुरा
होतो.

ज्याने अग्निहोत्र घेतले नसेल त्याने गृह्याग्नीवर प्रस्तुत यज्ञ
करावा. तो करणे शक्य नसेल, तर निदान पितृतर्पण तरी
करावे, असे मनु सांगतो (२.१२७). [सं. कौ.; हि. ध.]

पिंड-ब्रह्मांड

अध्यात्मशास्त्रातली एक संज्ञा. पिंड =
व्यष्टिदेह + ब्रह्मांड = समष्टिदेह. प्रत्येक
प्राण्याचा, विशेषतः माणसाचा देह म्हणजे पिंड व चतुर्दश-
भुवनात्मक परमेश्वराचे विराट शरीर म्हणजे ब्रह्मांड होय.
व्यष्टि-समष्टी हे दोन शब्द पिंडब्रह्मांडांचे पर्याय आहेत. ते
दोन्ही परमेश्वरांच्याच स्वरूपाचे दोन भाग आहेत. व्यष्टीचा
समूह म्हणजे समष्टी अथवा ब्रह्मांड व समष्टीचे, पृथक्करण
केलेले रूप म्हणजे व्यष्टी अथवा पिंड असे स्पष्ट जावे. ब्रह्मांडा-
तूनच पिंडाची उत्पत्ती होत असल्यामुळे त्या ब्रह्मांडांत कार्यकारण-
भाव आहे. ज्या दोन पदार्थांचा कार्यकारणभाव असतो, ते
पदार्थ तत्त्वतः अमिन्न अर्थात एकत्र असतात. उदा० माती
आणि घट किंवा सोने आणि अलंकार. त्याप्रमाणेच पिंड-
ब्रह्मांडांत तादात्म्य म्हणजे एकरूपता आहे. 'पिंडी ते ब्रह्मांडी'
हा वाक्यप्रचार या जाणिवेतूनच निर्माण झाला आहे.

समष्टिरूप ब्रह्मांडातील सर्व पदार्थांची व्यष्टिरूप पिंडातल्या
अवयवांच्या ठिकाणी कल्पना करून पिंड-ब्रह्मांडांच्या ऐक्याची
भावना करावी, असे साधनामार्गात सांगितले आहे. अशी उपा-
सना ही परमेश्वराचीच उपासना होते.

आपल्या शरीरात मूलाधारापासून सहस्रारापर्यंत जी सात
चक्रे आहेत, त्यांच्या ठिकाणी क्रमाने मूः, सुवः, स्वः, इ.
सप्त लोकांची कल्पना करावी. कंबर, मांड्या, गुडघे इ.
अवयवांच्या ठिकाणी अतल, वितलादी सप्त पाताळांची कल्पना

करावी. रसरक्तादी सप्त धातूंची क्रमाने जंत्र, प्लक्ष, इ. द्वीपांच्या ठिकाणी कल्पना करावी. इडा, पिंगला, सुषुम्ना, या नाड्यांना गंगा, यमुना, सरस्वती समजावे. अन्य नाड्यांच्या ठिकाणी गोदा, नर्मदा, इ. नद्यांची व स्वेद, बाष्प, इ. शरीरातील जलीय द्रव्यांच्या ठिकाणी सप्त समुद्रांची कल्पना करावी. अशा प्रकारे पिंडाचे ब्रह्मांडाशी पूर्ण ऐक्य कल्पून त्या दोहोंना व्यापून राहिलेला परमेश्वर या दोहोंहून निराळा नाही; तसेच पिंड-ब्रह्मांडही परमेश्वराहून निराळे नाही, अशी एकरूपतेची भावना करावी.

नाथयोगी आणि सिद्ध यांनी पिंड-ब्रह्मांडांची ही कल्पना बरीच उचलून धरली आहे. सिद्ध-साधनेत या विषयी म्हटले अहे, ते असे-

ब्रह्मांडाची सृष्टी आणि क्रमविकास याचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे असेल, तर साधकाने स्वतःच्या पिंडाची उत्पत्ती व परिणाम यांच्याकडे सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले पाहिजे. ज्याला पिंडाचे तत्त्व समजले, त्याला ब्रह्मांडातले काहीही अज्ञात राहत नाही. ब्रह्मांडात जितक्या प्रकारचे भाव अथवा अवस्था विद्यमान आहेत, त्या सर्व अशा साधकाला आपल्याच देहामध्ये प्रत्यक्ष दिवू शकतात. त्याविषयी म्हटले आहे, ते असे-

अखण्डपरिपूर्णात्मा विश्वरूपो महेश्वरः ।

घटे घटे चित्प्रकाशस्तिष्ठतीति प्रबुध्यताम् ॥

अर्थ- अखंड आणि परिपूर्ण असा ज्याचा आत्मा आहे, असा विश्वरूप महेश्वर चित्प्रकाशरूपाने प्रत्येक पिंडात किंवा देहात निवास करतो, असे जाणावे.

निराकार परम वस्तू जेव्हा आकारग्रहणासाठी उद्युक्त होते, त्याच वेळी सृष्टीचा संकल्प होतो. सिद्ध योग्यांनी सृष्टीच्या या सकलपापासून पूर्ण विकासापर्यंत सर्व अवस्थांचे सहा विभाग करून आदी, साकार, महासाकार, प्राकृत, अवलोकन व गर्भ असे सहा पिंड मानले आहेत.

नाथयोग्यांनी मनुष्याच्या पिंडात ब्रह्मांडाचा कोणता अंश कोणत्या ठिकाणी राहतो, ते सांगितले आहे. चौरंगोनाथाचा प्राण-मकली हा ग्रंथ या बाबतीत विस्तारपूर्वक निदर्शन करणारा आहे. मनुष्यशरीरातच नव्हे; तर प्रत्येक अणु-परिमाणू-मध्येही ब्रह्मांड संकुचित स्वरूपात वास्तव्य करते. शक्तीची अल्पता किंवा अधिकता एवढाच त्यामध्ये भेद समजावा. 'ब्रह्माण्डेऽप्यस्ति यत्किञ्चित् तत्पिण्डेऽप्यस्ति सर्वथा' = जे काही ब्रह्मांडात आहे ते सर्व पिंडांमध्येही आहे, हा सिद्धांत होय. 'यह घट भीतर सात समुद्र याही में नौलख तारा' = प्रत्येक घटात (देह) सात समुद्र व नवलख तारे असतात, असा या सिद्धांताचा अनुवाद कविरानेही केला आहे. 'देह ही मा. सं. को. ... ३६

पंढरी। आत्मा अविनाश विटेवरी' या तुकोवांच्या उक्तीतही हाच पिंड-ब्रह्मांडांचा संकेत सूचित झाला आहे. [सु. स्तो. सं.; भा. सं. सा.; सहज साधना]

पिंडारक

एक पुण्यक्षेत्र. हे द्वारकेजवळ आहे. श्रीकृष्णाचा जीवनातला बराच काळ इथे गेला, असे सांगतात. एकदा यादवांनी सांबाला स्त्रीवेष देऊन, त्या स्त्रीला मुलगा होईल की मुलगी, असा प्रश्न इथल्या ऋषींना विचारला. त्यामुळे संतप्त होऊन ऋषींनी शाप दिला, की 'हिच्या उदरी मुसळ जन्माला येईल व त्याच्या योगे समस्त यादवकुल नष्ट होईल.' हा प्रसंग पुढे याच गावी घडला. [पु. इ.]

पिंडोपनिषद

एक नव्य उपनिषद. हे अथर्ववेदाशी संबद्ध अमून, अवध्या आठ श्लोकांचे आहे. काहींच्या मते हे शुक्ल यजर्वेदाशी संबद्ध आहे. मनुष्यदेह पंचत्वात विलीन झाल्यावर त्याच्या जीवात्म्याचे काय होते, असा प्रश्न देवांनी विचारल्यावर प्रजापतीने त्यांना दिलेले उत्तर म्हणजे हे उपनिषद होय त्याचा सारांश असा-

देह पतन पावल्यावर जीवात्मा त्याला सोडून जातो. तो पहिले तीन दिवस पाण्यात, पुढचे तीन दिवस अग्नीत, त्या पुढचे तीन दिवस आकाशात व एक दिवस वायूत राहतो. दहाव्या दिवशी अंत्यक्रिया करणारा अधिकारी दहा पिंड देऊन त्या जीवात्म्याला शरीर तयार करतो. पहिल्या पिंडाने संभव, दुसऱ्या पिंडाने मांस, तिसऱ्याने त्वचा, चौथ्याने रक्त अशा क्रमाने ते शरीर बनते. [श्री. सी. ग. देसाई]

पिंड्ये जयराम

(इ. स. चे १७ वे शतक) एक संस्कृत कवी. याच्या वडिलांचे नाव गंभीरराव असून, आईचे गंगावा असे होते. सप्तशृंगीच्या समोरील मार्कंडेयाच्या डोंगराखाली याचे गाव होते. शहाजीराजांनी कर्नाटकात बंगळूरप्रांती निवास केल्यावर आश्रयार्थ हा त्यांच्याकडे गेला. जयरामाला एकूण बारा भाषा येत होत्या. राधाभावविलास-चंपू हे त्याचे प्रसिद्ध संस्कृत काव्य म्हणजे शहाजीराजांचे स्तुति-स्तोत्रच आहे. ऐतिहासिक पुराव्याच्या दृष्टीनेही त्या काव्याला महत्त्व आहे.

दहा उल्लास आणि एक परिशिष्ट मिळून प्रस्तुत चंपूचे एकंदर अकरा भाग आहेत. पहिल्या पाच उल्लासांत राधाकृष्णांचे वर्णन आहे व पुढच्या पाच उल्लासांत शहाजीराजांची प्रशंसा आहे. दहाव्या उल्लासापर्यंतचा भाग संस्कृतमध्ये आहे. शहाजीराजांच्या व इतर राजपुरुषांच्या समोर जयराम व इतर कवी

यांनी प्रसंगोपात्त संस्कृतव्यतिरिक्त इतर भाषांत जे कवित्व व समस्यापूरण केले, ते परिशिष्ट-खंडात आहे.

कवीने शहाजीची नल, नट्टप, भगीरथ, हरिश्चंद्रादि पुण्यश्लोक महापुरुषाशी केवळ तुलनाच केली नाही; तर श्रीकृष्णाप्रमाणे मूभारहरणाचे त्याने व्रत घेतले होते, असे म्हटले आहे. यावरून शहाजीराजांच्या राजकारणाचे महत्त्व कळून येते. शहाजीराजांच्या दिनचर्येचे जयरामाने केलेले वर्णन वैशिष्ट्यपूर्ण असून, शहाजीराजांची धारणा व ध्येयवाद त्यातून स्पष्ट होतात. हे काव्य शहाजीपुत्र एकोजीच्या कारकीर्दीत रचले गेले, असे श्री. के. व्ही. लक्ष्मणराव यांचे म्हणणे आहे.

श्री. के. व्ही. लक्ष्मणराव यांच्या मते जयराम हा शिवाजीमहाराज व एकोजीराजे या दोघांच्या पदरी होता. याच कवीने संस्कृतात शिवाजीमहाराजांच्या चरित्रातले काही प्रसंग वर्णन करून सांगणारे 'पणलिपर्वतग्रहणम्' नामक आख्यान रचले आहे. यात महाराजांच्या सैनिकांनी पन्हाळगड जिंकला, त्या युद्धप्रसंगाचे वर्णन आहे. त्या वेळच्या वन्याच अनुपलब्ध गोष्टीवर त्यामुळे प्रकाश पडतो. शिवाजीमहाराज व समर्थ रामदास यांच्या भेटीची माहितीही त्यातून मिळते. शिवाजीमहाराजांनी सुरत शहर दुसऱ्यांदा लुटले, त्या प्रसंगापासून (इ. स. १६७०) वहोलोलखानाशी प्रतापराव गुजराचे युद्ध झाले (इ. स. १६७४), तिथपर्यंतचा कथाभागही त्यात आहे.

शिवाजीमहाराजांच्या चरित्रावर मुग्ध होऊन सर्वथ शिवचरित्रच विविध भाषांत गुफण्याचा त्याने संकल्प केला होता व त्या कार्याला आरंभही केला होता. [रा. वि. चं.; पु. छ. शि.; रा. शि.; विविधज्ञानविस्तार एप्रिल, मे व जून १९२३]

पिंपळ एक पुण्यवृक्ष. हा वृक्ष कोणी तोडीत नाहीत. त्याच्या छायेत खोटे बोलत नाहीत. पाणवठ्याजवळ उगवलेल्या बहुतेक पिंपळांखाली गणपती व नाग यांच्या मूर्ती ठेवलेल्या असतात. श्रावण मासाच्या वद्य त्रयोदशी, चतुर्दशी आणि अमावास्या या दिवशी पिंपळाच्या मुळात पाणी घातल्याने पितरांची तहान भागते, असे सांगितले आहे श्रीकृष्णाने पिंपळाखालीच देहत्याग केला. एखाद्या जलाशयाजवळ वड, पिंपळ व उंबर एकत्र वाढले, तर तिथे दत्तगुरू वास्तव्य करतो, असे मानतात. काही ठिकाणी पिंपळाचे तुळशीशी लग्न लावतात. भूतयोनीतील मुंज्या पिंपळावर राहते, अशी समजूत आहे. आदिवासी पिंपळाला वृक्षांच्या राज्यातला द्वाररक्षक मानतात; कारण आपल्या सळसळीने तो सदैव जागल्याचे काम करीत असतो. पिंपळ हा काकविष्टेनून उत्पन्न होतो, अशी समजूत आहे. काही ठिकाणी पिंपळ खैरासारख्या झाडांच्या फांद्यांवर

वाढून त्या झाडांचा नाग करतो; म्हणून त्याला वैवाच (नाश करणारा) असे म्हटले आहे. सिंधुसंस्कृतीत पिंपळाचे पान हे सुख-सपत्तिवर्धक समजले जाई लोकसंस्कृतीत अश्वत्थाचो पट नावाचे एक व्रत आहे. या व्रतासाठी पाच प्रकारची पिंपळपाने घेतात. हिरवे पान सौंदर्यासाठी, कोवळे पान नवजात पुत्रासाठी, पिकलेले पान पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, वाळलेले पान सुख-समृद्धीच्या वृद्धीसाठी व फाटलेले पान अनपेक्षित अनर्थादिसंपत्तीसाठी मानून त्या पाचही पानांचे पूजन करतात. पाहा-अश्वत्थ, वृक्षपूजा. [श. क.; फो. लो. जन १९६५; टी. व. अं.]

पिंछीगुंत

एक जमात. या लोकांची वस्तो आंध्र प्रदेशात आहे. पिंछीगुंत या शब्दाचा अर्थ भिक्षा मागणाऱ्यांचा जमाव असा आहे. या जातीच्या उत्पत्तीसंबंधी एक दंतकथा सांगतात, ती अशी-

एका वेळाला इसमाला एकत्रे दोन अपत्ये झाली. त्यांत फक्त एकच मुलगी होती. मुलापैकी एकजण लंगडा होता. त्याचे हे वैगुण्य पाहून इतर भावांनी असे ठरवले, की प्रत्येकाने एकेका वर्षी त्याला एक कोलगम घान्य व एक फन (नाणे) द्यावे. त्याप्रमाणे ते करू लागले. पुढे त्यांनी या लंगड्या भावाचे एका भिन्न जातीच्या तेलुगू मुलीशी लग्न लावून दिले. या दांपत्याला जी संतती झाली, ती कोगत्याही जातीची नसल्यामुळे त्यांना पिंछी (भिक्षेकरी) किंवा पिंछीकुंटर (लंगडे) हे नाव मिळाले.

भिक्षा मागणे हा या जमातीचा व्यवसाय आहे. त्याशिवाय हे लोक ताप, पोटदुखी, इ. विकारांवर औषधेही देतात. ते गावातील नगारे वाजवनात व गोष्टीही सांगतात. त्यांना तिकडील प्रसिद्ध घराण्यांचा इतिहास माहित असतो. कापू, कम्म, गोल्ल, इ. लोकांच्या वंशावळी यांच्यापाशी असतात यांच्यातील काही लोक वेळालांच्या शेतात मजुरीही करतात. [का. टा. स. इं.]

पिछोरा

एक प्राचीन लहानसे वाद्य. हे लहान बाजासारखे असे. पिछोरा व कांडवीणा ही दोन स्त्रियांनी वाजवायची वाद्ये असल्याचा उल्लेख लाट्यायन श्रौतसूत्रात आहे (४. २ व ८). पिछोरा हे वाद्य वाकड्या दांड्याचे असून, त्याच्या टोकाला मोराची रीसे लावलेली असत. या वाद्यात स्वरांसाठी वेगवेगळी छिद्रे असत. मयुरेच्या कुशाणकालीन कलेत या वाद्याची चित्रे मिळतात. [म. जा. को.]

पिठोरी

एक काम्यव्रत. श्रावण अमावास्याला पिठोरी अमावास्या म्हणतात. ज्यांची मुले जगत नाहीत, अशा स्त्रिया पिठोरीचे व्रत करतात. हे व्रत पूजाप्रधान असून, चौसष्ट

योगिनी या त्याच्या देवता आहेत. या व्रताचे विधान असे—

श्रावण अमावास्येच्या दिवशी दिवसभर उपोषण करावे. सायं-काळी स्नान करून सर्वतोभद्र मंडलावर आठ करुण स्थापावे. त्यावर पूर्णपात्रे ठेवून त्यांत ब्राह्मी, माहेश्वरी, इ. शक्तीच्या मूर्ती स्थापाव्या. तांदुळाच्या रागीवर चौसष्ट सुपाच्या माडून त्यांवर चौसष्ट योगिनींचे आवाहन करावे. त्यांची षोडशोपचार पूजा करावी. नंतर व्रतासाठी केले पक्वान्न डोक्यावर घेऊन 'कोणी अतिथी आहे काय?' असा प्रश्न विचारावा. मुलांनी 'मी आहे' असे म्हणून ते पक्वान्न मागच्या वाजूने काढून घ्यावे.

पूर्वी पूजेच्या मूर्ती पिठाच्या करीत. अलिकडे त्यांची छापील चित्रे मिळतात. या व्रतात नैवेद्यासाठी पिठाचेच सर्व पदार्थ करतात. त्यावरून या तिथीला पिठीरी अमावास्या असे नाव पडले असावे. या व्रताची कथा अशी—

प्राचीन काळी श्रीवर नावाचा एक ब्राह्मण होता. त्याला शंकर नावाचा पुत्र होता. शंकराच्या पत्नीचे नाव विदेही होते. त्या दंपतीला मुले झाली, पण ती सगळी अल्पायुषी ठरली. एकदा श्रीवर श्राद्ध करीत असता विदेही प्रसूत झाली. पण तिचा तोही मुलगा तत्काळ मेल्या. त्यामुळे सासू सुनेला टाकून बोलली. विदेहीला त्यामुळे फार दुःख झाले. ते मूल घेऊन ती रानात निघून गेली. त्या रानात एक स्त्री राहत होती. तिने विदेहीला रानात येण्याचे कारण विचारले. तेव्हा आपले दुःख तिला सांगून विदेहीने विचारले, की 'माझे हे दुःख दूर होईल व माझी मुले जगतील, असा काही उपाय मला सांगशील का?' तेव्हा ती स्त्री म्हणाली, की 'मध्यरात्री इथे चौसष्ट योगिनी येतील, त्या वेळी तू त्यांची प्रार्थना कर.' ठरल्याप्रमाणे चौसष्ट योगिनी तिथे आल्या. 'इथे कोणी अतिथी आला आहे काय?' असा त्यांनी प्रश्न विचारला. ते ऐकून विदेही पुढे आली. तिने त्यांना आपली कहाणी सांगितली व त्यांची प्रार्थना केली. 'तुझी मुले जगतील' असा योगिनींनी वर दिला. त्याप्रमाणे थोड्याच वेळात विदेहीचे सर्व मृत मुलगे जिवंत होऊन तिच्या-पुढे उभे राहिले. नंतर विदेही पुत्रांसह आपल्या घरी गेली आणि समारंभपूर्वक तिने चौसष्ट योगिनींचे पूजन केले. तेव्हा-पासून हे व्रत प्रचारात आले. [व्रतराज]

पिडारी द. भारतातील एक ग्रामदेवता. तमिळ प्रदेशात हिची लहान-मोठी मंदिरे आढळतात. या देवतेचा स्वभाव विडखोर आहे, असे मानतात. त्याचे प्रतीक म्हणून तिचे सर्वांग रक्ताने किंवा शेंदुराने माखतात आणि तिच्या डोक्यावर विस्तव ठेवतात.

हिची मूर्ती एका वेशीवर बसवतात. तिच्या मस्तकावर मुकुट

आणि कपाळावर शिवमुद्रा असते. केस पिजारलेले असतात. ती चतुर्भुज असून त्रिशूल, डमरू, अंकुश व कपाल ही आयुधे धारण करते.

हिच्या मंदिरद्वारावर मुन्नाडियर नावाचे दोन द्वारपाल असतात. मंदिरासमोर पिंपळ व कडुनिंब हे वृक्ष असतात. या दोन वृक्षांना पिडारीचे दांपत्य समजतात. गावात कोणाकडेही लग्न निघाले असता प्रथम त्यांची पूजा करतात. दर शुक्रावारी पिडारीची पूजा करतात. वर्षातून एकदा हिची मोठी यात्रा भरते. ही यात्रा आठ दिवस चालते. त्या वेळी पिडारीची रथातून मिरवणूक काढतात. मिरवणुकीत रक्ताने कालवलेला भात रस्त्यावर फेकतात. जत्रेच्या वेळी तिचे भक्त निखाऱ्यातून चालण्याचेही प्रयोग करतात. [चिह्न. गाँ. सा. इ.; ओ. इ. इ.]

पिडिया

उ. प्रदेशातील कुमारिकांचे एक व्रत. हे व्रत कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेपासून मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेपर्यंत एक महिना करतात. पिडिया हा पिंड (गोळा) या शब्दाचा अभ्रंश आहे. कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला गाई-बैलांच्या गोमयमूर्ती करून त्यांची पूजा करतात. मग त्यांना उरलेला शेणाचा भाग घेऊन त्याचे गोळे करतात व ते घराच्या भितींवर अद्या प्रकारे चिकटवतात, की त्यांतून मनुष्याकृती निर्माण व्हावी. त्यांच्या भोवती पाण्यात पीठ कालवून त्याने नक्षी काढतात.

आपल्या भावाला आयुरारोग्य मिळावे, म्हणून कुमारिका हे व्रत करतात. या व्रतात रोज सकाळी त्या पिडियाची कहाणी ऐकतात व पिडियाची गीतेही गातात. या गीतांत बहीण-भावांच्या अकृत्रिम प्रेमाचे वर्णन असते. बहीण म्हणते—

तोहरी बघइया भइया पिडिया बरतिया हो

अर्थ—माऊरया, तुझ्या भल्यासाठीच मी पिडिया काढते !

महिना पूर्ण झाल्यावर व्रताची समाप्ती करतात. त्या दिवशी मुली गूळ घालून नवीन तांदळाची खीर करतात, तिला रसि-आव असे म्हणतात. दुसऱ्या दिवशी शेणाच्या पिडियांचे जला-शयात विसर्जन करतात. [हि. सा. को.]

पितर

एक देवसदृश योनी. मृत व अमृत असे पितरांचे स्थूल मानाने दोन भेद पडतात. माणसे म्हणून पितृलोकाला जातात व वंशजांना पितर ठरतात, ते मृत होत. सृष्ट्यारंभापासून पितृलोकात राहणारे ते अमृत पितर होत. यमाला वैदिक आर्यांनी पहिला पितर मानले आहे. इतर सर्व पितर यमावरों-बर आनंद करतात, असे ऋग्वेदात म्हटले आहे (१०.१४.१०). अंगिरस, अथर्वण, भृगू, नवग्व, इ. ऋषी पितरांत मोडतात (ऋ. १०.१४.६). ज्या पितरांनी सोमयाग करून स्वर्ग प्राप्त

करून घेतला, अशांना सोम्यास असे म्हणतात. पितर हे यजमानाने केलेल्या पितृयज्ञात येऊन दक्षिणेच्या बाजूला दर्भा सनावर वसतात व आपले स्वधारूप अन्न ग्रहण करतात (ऋ. १०.१५.६). काळ्या घोड्याला दागिने घालून सजवावे, त्याप्रमाणे पितरानी आकाशाला नक्षत्रांनी सुशोभित केले व स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग यज्ञद्वारा त्यानीच आखून दिला, असे त्याच्यावद्दल म्हटले आहे (ऋ. १०.१४.१५; १०.६८.११).

वैदिक ऋषींना पितरांवद्दल बराच आदर वाटत होता, हे पुढील ऋचेवरून कळून येईल—

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो ह्वेषु ॥

(ऋ. १० १५ १)

अर्थ — स्तवन चालू द्या. सोमप्रिय असे जे पितृगण आहेत, त्यापैकी जे खालच्या लोकात, जे उच्च लोकात आणि जे मध्यम लोकात वास करीत असतात; तसेच ज्यांना आत्मसामर्थ्य प्राप्त झालेले असूनही जे फार सौम्य, सात्त्विक वृत्तीचे आणि सनातन धर्म जाणणारे असतात, असे ते पितर आम्ही हाक मारताच येऊन आमचे रक्षण करोत.

यापुढच्या एका ऋचेत पितरांची कल्याणावद्दल प्रार्थना केलेली आहे, ती अशी—

बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम् ।

त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥

(ऋ. १०.१५ ४)

अर्थ — कुशासनावर अधिष्ठित असणाऱ्या पितरांनो, तुम्ही आपल्या साहाय्यक शक्तींमह इकडे या. हे जे हविर्भाग आम्ही तुंच्यासाठी सिद्ध केले आहेत, त्यांचा स्वीकार करा. तुम्ही आपल्या अत्यंत कल्याणप्रद कृपाछत्रासह आगमन करा आणि आमचे हित, क्षेम आणि निष्पातत्व आम्हाला साध्य करून द्या.

वै क आय नी पितरांकडे वीरपुत्रांनी युक्त अशी संपत्तीही मागिली आहे. पुराणे व स्मृतिग्रंथ यांतूनही पितरविषयक = था—कल्पना आढळतात.

कालिका पुराणात पितर हे ब्रह्मदेवाचे पुत्र मानलेले असून, त्यांची उत्पत्ती पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे—

तच्छरीरात्तु धर्माभ्यो यत्पपात द्विजोत्तमाः ।

अग्निष्वात्ता बर्हिषदो जाताः पितृगणास्ततः ॥

भिन्नाञ्जननिभा सर्वे फुल्लराजीवलोचनाः ।

नितान्तसंयताः पुण्या संसारविमुखाः परे ॥

सहस्राणां चतुःषष्टिरग्निष्वात्ताः प्रकीर्तिताः ।

षडशीतिसहस्राणि तथा बर्हिषदो द्विजाः ॥

(कालिका पु. २)

अर्थ — ब्रह्मदेवाच्या शरीरातून जे धर्मजल खाली पडले, त्यातून अग्निष्वात्त व बर्हिषद असे पितृगण निर्माण झाले. ते सर्व काजळासारखे काळे कुळकुळीत, प्रफुल्ल कमलासारखे नेत्र असलेले अत्यंत सयमी, पुण्यदान व संसारविमुख होते. अग्निष्वात्त हे चांसष्ट हजार व बर्हिषद हे शायंशी हजार सख्येचे होते. वराह पुराणातल्या श्राद्धकल्पातही पितरांच्या उत्पत्तीची कथा दिली आहे, ती अशी—

ब्रह्मदेवाने देव उत्पन्न केले व त्यांना यज्ञ करण्यास सांगितले. पण देवांनी तसे करण्याचे नाकारले. तेव्हा ब्रह्मदेवाने त्यांना शाप दिला, की 'तुम्ही मूढ व्हाल.' देव तसे बनले. पण त्यामुळे लोकांचा नाश होऊ लागला. तेव्हा ब्रह्माने देवांना त्यांच्या पुत्रांकडे जाण्यास सांगितले. देव तसे गेले व त्यांनी आपल्या पुत्रांना ब्रह्मशापावद्दल प्रायश्चित्त विचारले. त्यावर देवपुत्रांनी देवांना प्रायश्चित्ते समजावून दिली. ती ऐकून देव म्हणाले, की 'आम्हांला असा बोध करणारे तुम्ही खरोखर पितर आहां.' देव हे सत्यवाक् असल्यामुळे तेव्हापासून देवपुत्र हे पितर झाले व स्वर्गात देवही त्यांची उपासना करू लागले.

पुराणांनी मूर्त व अमूर्त असे दोन प्रकारचे पितर मानले आहेत. हविष्मत (काव्य), सुस्वधा (उपभूत), आज्यप व सोमप (सुकाल) असे मूर्त पितरांचे चार गण आहेत. यांची उपासना चार वर्ण करतात. अमूर्तात वैराज, अग्निष्वात्त व बर्हिषद असे तीन गण आहेत. त्यांची उपासना देव करतात. या सात गणांना अनुक्रमे सत्य, विरजस, सोमपथ, मरीचिर्गर्भ, कामग, मानस व सनातन हे सात लोक राहण्यासाठी दिलेले आहेत. या सातांना प्रत्येकी एकेक मानसकन्या आहे. मेना, अच्छोदा, पीवरी, गो, यशोदा, विरजा व नर्मदा अशी त्यांची नावे आहेत. महाभारतात पितरांचे अग्निष्वात्त, फेनप, उज्ज्वल, सुधावान व बर्हिषद असे वेगळे गुण सांगितले आहेत (सभा. ८).

पितर हे देवांपेक्षा आद्य आहेत. त्यापैकी अग्निष्वात्त हे पूर्वेचे, बर्हिषद हे दक्षिणेचे, आज्यप हे पश्चिमेचे व सोमप हे उत्तरेचे होत, असे म्हटले आहे.

प्राचीनावीतीने स्वधा असे म्हणून दिलेले अन्न व सोमरस पितर सेवन करतात. त्यांना गंड्याचे मांस, भात, सांबे, यव, मूग, ऊस, पांढरी फुले, फळे, दूर्भ, उडीद, देवभात, गाईचे दूध, तूप व मध हे पदार्थ फार आवडतात. मसूर, तागाचे बी, पावटे, राजमाष, कुळीथ, कमल, बेल, रुई, धोतरा, कडुनिंब, अडुळसा व शेळी मेढीचे दूध हे पदार्थ त्यांना आवडत नसावे; कारण ते श्राद्धात निषिद्ध सांगितले आहेत. यांना लोभ, मोह व भय हे विकार होतात; पण शोक होत नाही. यांना आपली इच्छा मुखाने व्यक्त करता येत नाही. हे मनोवेगाने वाटेल तिथे जाऊ

शकतात. हे कल्पान्ती शापाने नष्ट होतात व कल्पारंभी उःशा-
पाने उत्पन्न होतात.

पितरांची आकांक्षा - महाभारतात पितरांनी गायिलेल्या
आकांक्षादशक अशा काही गाथा दिलेल्या आहेत, त्या अशा-

अपि न. स्वकुले जायाद्यो नो दद्यात् त्रयोदशीम् ।

मघामु सर्पिःसंयुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥

आजेन वाऽपि लोहेन मघाःस्वेव यतव्रतः ।

हस्तिच्छायामु विधिवत् कर्णव्यजनवीजितम् ॥

एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् ।

यत्रासौ प्रथितो लोकेष्वक्षयकरणो वटः ॥

(अनु. ८८. १२-१४)

अर्थ - आमच्या कुलात असा कोणी पुरुष होईल का, की जो
दक्षिणायनाच्या ऋष्ण पक्षात मघा व त्रयोदशी या योगावर
आम्हाला घृतमिश्रित पायस अर्पण करील किंवा नियमपूर्वक
हत्तीच्या छायेत बसून त्याच्या कर्णरूपी पंख्याने वारा घेत, मघा
नक्षत्री तांबड्या बकऱ्याच्या मांसाच्या योगाने आमचे विधियुक्त
श्राद्ध करील ? कुलात पुष्कळ पुत्र उत्पन्न होवोत अशी अपेक्षा
घरावी. त्यांतला एक तरी गयेला जाईल आणि तिथल्या लोक-
विख्यात अक्षयवटाखाली श्राद्ध करून श्राद्धफलाला अक्षय
बनवील.

पितृसमाज - पितरविषयक वैदिक, स्मार्त व पौराणिक
साहित्याचे आलोडन करून श्री. ना. गो. चापेकर यांनी पितर
हा देवा-मानवांप्रमाणे एक स्वतंत्र समाज होता, असे दाखवून
दिले आहे. त्यांच्या विवेचनाचा सारांश असा-

देव, पितर आणि मनुष्य हे निरनिराळे समाज होते, असे
अनेक उल्लेख वैदिक वाङ्मयात आढळतात. उदा० 'देवा
मनुष्याः पितरः' (श. ब्रा. ३.६.२.२५). 'देवा मनुष्या असुराः
पितर ऋषयः' (अथर्व १०.१०.२६). पुरातन काली यज्ञ
ज्ञाल्यावर त्याच्या योगाने ऋषी, मनुष्य व पितर उत्पन्न झाले,
असे ऋग्वेदातही म्हटले आहे (१०.१०३.६).

विविध प्रकारची प्रजा निर्माण करताना ब्रह्मदेवाने पितर
निर्माण केले, असे पुराणात म्हटले आहे. मेलेल्या मागसांना
आपण सामान्यपणे पितर म्हणतो; पण वरील उत्पत्तिकल्पना
मृत माणसांच्या संबंधाने संभवनीय दिसत नाही. देव, अमुर,
मनुष्य यांच्याबरोबर पितर उत्पन्न झाल्याची कथा ब्रह्मांड पुरा-
णात सांगितली आहे, तीच खरी वाटते.

पितृसमाजाचे मुख्य धार्मिक कृत्य म्हणजे पितृपूजा, पितृ-
सेवा किंवा श्राद्ध हे होय. सांप्रत मृत पितरांचेच श्राद्ध केले
जाते; पण अतिप्राचीन काळी जिवंत पितरांचेही श्राद्ध कर-
ण्याचा प्रथा होता. सांप्रत मृत पितरांच्या स्थानी ब्राह्मणांची

योजना करतात, तसेच प्राचीन काळीही करीत आणि जिवंत
पित्याला पितृस्थानी बसवीत. मनुनेही या गोष्टीचा उल्लेख
केला आहे (३.२२०). पिता जिवंत असूनही मुलाने श्राद्ध कर-
ण्याची प्राचीन काळी चाल होती, ही गोष्ट लक्षान ठेवण्याजोगी
आहे. यावरून पितृयज्ञ किंवा पितृपूजा हा पितर समाजाचा
मुख्य धर्म होता, असे दिसते. हे पितृश्राद्ध नित्य करायचे असे
ज्या मनुष्यसमाजात अग्नीची नित्य उपासना विहित म्हणून
सांगितली आहे, त्याच समाजात नित्यश्राद्धाची कल्पना उद्भूत
होणे अस्वभाविक दिसते. श्राद्ध करणे हाच धर्म असल्यामुळे
सर्व इष्ट गोष्टीची प्राप्ती श्राद्धाने होते, असा त्या समाजाचा
समज होत. ज्याप्रमाणे वैदिक मानव निरनिराळ्या उद्देशां-
साठी वेगवेगळ्या इष्टी करीत, त्याप्रमाणे पितृसमाजात गो-
धनाच्या समृद्धीसाठी गोष्टश्राद्ध, घोड्यांच्या त्रिमुलतेसाठी
अश्वश्राद्ध, प्रवासासाठी यात्राश्राद्ध, आत्मशुद्धीसाठी
शुचिश्राद्ध अशी वेगवेगळी श्राद्धे करीत. श्राद्ध हे प्रत्येक कर्माचे
एक अंगच मानित अशा श्राद्धाला कर्माश्राद्ध असे म्हणत.

पुरूरव-आर्द्रव व धूरिलोचन हे पितरांचे विश्वेदेव होत. वैदि-
कांच्या विश्वेदेवांहून हे वेगळे आहेत. मातली, यम आणि बृह-
स्पती हे पितृसमाजाचे नेते होत. देवकर्म स्वाहाकाराने होते;
तर पितृकर्म स्वधाकाराने करावे लागते. एकच समाज असणा
तर हे भेद होण्याचे कारण नव्हते. देवयान व पितृयान हे पर-
लोकगमनाचे दोन मार्गही स्वतंत्र आहेत. यावरूनही पितृ-
समाजाचे भिन्नत्व प्रतीत होते. मनुष्यांचा राजा मनु, देवांचा
इंद्र व पितरांचा यम हेही भिन्नत्वसूचकच आहे. त्यांच्या धर्म-
कृत्यांच्या कालातही फरक आहे. देवकार्ये पूर्वाण्ही, मनुष्यकार्ये
मध्यान्ही व पितृकार्ये अपराण्ही केली जात. देवसमाज आपले
उपरणे डाव्या खांद्यावरून घेई, तर पितृसमाज ते उजव्या
खांद्यावरून घेई. हीच गोष्ट सांप्रत यज्ञोपवीताच्या सव्य-अपस-
व्याने सूचित होते.

देवांच्या स्वभाववर्णनात आणि पितरांच्या स्वभाववर्णनात-
ही फरक आहे पितरांना कधी राग येत नसे. ते शुद्ध राहत
व ब्रह्मचर्याने वागत. विशेष म्हणजे ते आपल्या हातात शस्त्र
धरीत नसत, असे मनु म्हणतो. हे वर्णन देवांच्या वर्णनाहून
भिन्न आहे क्रोध, ईर्ष्या व शस्त्र यांचा संबंध मुटल्यानंतर
समाजात वैर व भेद निर्माण होण्याचे कारणच राहण नाही.
म्हणूनच यजुर्वेदात पितरांना समानाः (भेदरहित) व सानसः
(एक दिलाने वागणारे) असे म्हटले आहे.

पितृसमाजात काही लोक प्रेते जाळीत, तर काही प्रेते
पुरीत. त्यावरूनच पितरांमध्ये अग्निष्वात अथवा अग्निदग्ध
आणि अनग्निष्वात अथवा अनग्निदग्ध असे भेद होते. पितरांना

सुवर्णनाणे वापरण्याचे माहीत नसावे. त्यांची वसण्याची पद्धतही विलक्षण होती. ते उपरणे उजव्या खांद्यावर घेऊन उजवा गुडघा जमिनीवर टेकून वसत. (ऋ. १०.१५.६; श.ब्रा. २.४.२.२). पाहू— पितृपूजा. [वै. को; प्रा. च. को.; वै. मा.; श्री. ना. गो. चापेकर— म. सा. प. १९३२; ऋ. आ.; ऋ. द.]

पिता

‘पाति रक्षति अपत्यं यः’= जो अपत्यांचे रक्षण करतो. तो पिता होय, अशी त्याची व्याख्या आहे. आपल्या परिवाराचे भरण-पोषण करणे, हेही पित्याचेच काम असते. पशुपक्ष्यांच्या परिवारात मादोसाठी व अपत्यांसाठी अन्न मिळवून आणणे आणि संकटांपासून त्याचे रक्षण करणे, अशी नराची दोनच कामे असतात. मानवाच्या प्रारंभिक अवस्थेत पित्याचीही ही दोनच कर्तव्ये होती. पण संस्कृतीच्या विकासावरोबर मुलाना शिक्षण देणे, हेही पित्याचे तिसरे एक कर्तव्य ठरले. कालिदासाने या तीन कर्तव्यांचा विनय, रक्षण आणि भरण या नावांनी उल्लेख केला आहे (रघु. १.२४).

प्राचीन काळी पिता आपल्या पुत्रांना स्वतः शिकवीत असे. आरुण्य श्वेतकेतूला त्याच्या पित्याने चौवीस वर्षांत संपूर्ण वेद शिकवले, असे बृहदारण्यकात सांगितले आहे (६.२.१.४).

महाभारतात चिरकारीने पित्याच्या महिम्याचे वर्णन केले आहे, ते असे— पिता आपले शील, चरित्र, गोत्र व कुल यांच्या रक्षणासाठी आपल्याला पत्नीच्या ठिकाणी धारण करतो आणि त्याच्यापासूनच पुत्र जन्माला येतो. म्हणूनच पित्याविषयी म्हटले आहे—

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।

पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति देवताः ॥

(म. भा. शांति. २६६. २१)

अर्थ— पिता हा धर्म आहे, तो स्वर्ग आहे, तो श्रेष्ठ तप आहे. तो प्रसन्न झाला असता सर्व देवता संतुष्ट होतात.

प्राचीन हिंदू कुटुंबात पित्याचे स्थान सर्वांत उच्च होते. त्याला पुष्कळ अधिकार होते. आपल्या पुत्राला प्राणदंडाची शिक्षा देण्याचा किंवा त्याचा वध करण्याचाही अधिकार त्याला प्राचीन काळी होता. पण संपूर्ण भारतीय वाङ्मयात पित्याने पुत्राला प्राणदंड दिल्याचा उल्लेख मात्र कुठेच आढळत नाही. पुत्राला दंड करण्याचा पित्याचा अधिकार ऋग्वेदातल्या एका कथेत दिसतो, ती कथा अशी— एकदा अश्विनीकुमारांचे वाहन असलेले गाढव, लांडगी बनून ऋज्ज्वाकडे आले. तेव्हा तिला खाऊ घालण्यासाठी ऋज्ज्वाने लोकांच्या मालकीचे असलेले शंभर बकरे तिला खायला दिले. त्यामुळे लोकांचे खूप नुकसान झाले. या अपराधाबद्दल त्याचा पिता वृषागिर याने ऋज्ज्वा-

श्वाला अंध केले. मग अश्विनीकुमारांनी त्याची दृष्टी त्याला परत दिली (ऋ. १.११६.१६).

काही वेळा मुलाना ताडून करतांना पित्याला विवेक राहत नसे आणि तो अत्यंत निर्धृणपणे पुत्राला दुखापत करीत असे. म्हणून शास्त्रकारानी ताडनासंबंधी काही मर्यादा पित्यावर घातल्या आहेत. पुत्राला दोरीने किंवा छडीने मारावे आणि तेही शरीराच्या पृष्ठभागावर मारावे; डोक्यावर कधीही मारू नये. हे नियम मोडणाऱ्या पित्याला, चोराला चौर्यकर्माबद्दल देनात, ती शिक्षा द्यावी, असे मनूने सांगितले आहे. (मनु. ४.२९९-३००). यावरून, पुत्राला शिक्षा किंवा दंड करण्याचा पित्याचा अधिकार मनूच्या काळी मर्यादित झाला, हे कळून येते.

ज्या समाजात पुत्र ही पित्याची सपत्ती मानली जाते, तिथे पित्याला गाय, बैल, जमीन, याच्याप्रमाणे पुत्रालाही विकण्याचा अधिकार मिळतो. वैदिक काळातले पुत्राला विकण्याचे प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे शुनःशेषाचे होय (ए. ब्रा. ७.१२.). हरिश्चंद्र राजाला संतान नव्हते, म्हणून त्याने वरुणाकडे पुत्राची याचना केली. वरुण म्हणाला की ‘झालेला मुलगा तू यज्ञात मला अर्पण करशील, तर मी तुझी इच्छा पूर्ण करीन.’ हरिश्चंद्राने ते मान्य केले. पुढे त्याला मुलगा झाला. वरुणाने त्याला त्याच्या प्रतिज्ञेची आठवण करून दिली. पण पुत्रप्रेमा-मुळे हरिश्चंद्राला तसे करवेना. अनेक सबबी पुढे करून तो यज्ञ लावणीवर टाकू लागला. शेवटी वरुण त्याच्यावर रागावला व त्याने हरिश्चंद्राला जलोदराचा विकार जडवला. मग मात्र त्याने यज्ञ करायचे ठरवले. हरिश्चंद्राच्या या पुत्राचे नाव रोहित असे होते. बाप आपला यज्ञात बळी देणार असे समजताच तो रानात पळून गेला. तिथे अजीगर्त नामक एका क्षुधार्त ब्राह्मणाशी त्याची गाठ पडली. अजीगर्ताला तीन पुत्र होते त्याने शंभर गायीच्या मोबदल्यात आपला मघला पुत्र शुनःशेष रोहिताला विकला. त्याला घेऊन रोहित घरी आला. ऋत्विजांनी त्याला यूपाला बांधून मारायची तयारी केली, तेव्हा शुनःशेषाने वरुणादी देवतांची स्तुती केली व देवतानी त्याला मुक्त केले. मग विश्वामित्राने त्याला आपला ज्येष्ठ पुत्र बतविले.

नारदाने पित्याचे वर्चस्व आणि पुत्राची पराधीनता यांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. तो म्हणतो, की कुटुंबातील ज्येष्ठ पुरुषाला स्वातंत्र्य असते. या लोकात राजा, आचार्य आणि सर्व वर्णातील घरमालक (पिता) हे तिघेच स्वतंत्र आहेत. स्त्रिया, पुत्र, दास, दासी हे सर्व पराधीन आहेत. असे असले तरी पत्नीचे किंवा पुत्राचे दान देण्याचा अधिकार पतीला वा पित्याला नाही, असे त्याने सांगितले आहे. कात्यायनाचे मत तसेच आहे व कौटिल्यानेही तसेच म्हटले आहे.

पण कालांतरान पितृपूजेचे कुटुंबातील हे प्रभुत्व हळूहळू कमी होत गेले. पुत्राला विकण्याचा अधिकार बहुधा वैदिक काळानंतरच पितृपाला असावा. पण तो फार काळ चालला नाही. सनपूर्व ६ व्या शतकात त्याच्या अधिकारावर नियंत्रण आले. इ. स. च्या १९ व्या शतकाच्या अंतापर्यंत पिता हा कुटुंबाचा स्वामी असला, तरी कायद्याच्या दृष्टीने त्याच्यावर अनेक बंधने होती. त्याचे कुटुंबावर प्रभुत्व होते, तेही नैतिक किंवा भावनिक दृष्ट्या होते. पिता हा आपल्या पुत्रांकडून सेवेची व आज्ञापालनाची आशा करीत असे; पण हक्क म्हणून त्या गोष्टी मागत नसे.

जन्मदात्याव्यतिरिक्त आणखी काही व्यक्तींनाही पिता मानलेले आहे. कन्यादाता, अन्नदाता, ज्ञानदाता, अभयदाता, मंत्रदाना आणि ज्येष्ठ भ्राता हे अन्य पिते होत (ब्रह्मवै. पु. श्रीकृष्णजन्मखंड ३५). चाणक्याने उदयन्यन करणारा यालाही पिता म्हटले आहे. [श. क.; वे. इ.; हि. प. मो.]

पितामह

(इ. स. ४०० ते ७०० अंदाजे) एक स्मृतिकार. याने आपल्या स्मृतीत व्यवहाराचा विशेष विचार केला आहे. वेद, वेदांगे, मीमांसा, स्मृती, पुराणे व न्यायशास्त्र यांचा धर्मशास्त्रातच समावेश होतो, असे त्याचे मत आहे. कोणताही दावा प्रथम ग्रामपंचायतीत, नंतर नगरात आणि त्याच्या नंतर राजापुढे चालवावा; दोन्ही बाजूचे पक्षकार एकाच देशातले, एकाच नगरातले किंवा एकाच गावातले असले, तर त्यांच्या फियादींचा निकाल विशिष्ट स्थानिक चालीरीती आणि संकेत यांना अनुसरून द्यावा; पण दावा जर दोन वेगळ्या गावांतील लोकांचा असेल, तर मात्र त्याचा निकाल शास्त्राप्रमाणे द्यावा, असे याने सांगितले आहे.

आह्निक, व्यवहार व श्राद्ध या विषयांवरची याची वचने स्मृतिचंद्रिकेत घेतली आहेत. विश्वरूपाने याच्या आशौचासंबंधीच्या मताचा उल्लेख केला आहे. [हि. ध.; प्रा. च. को.]

पितृपक्ष

भाद्रपदाच्या कृष्णपक्षाला हे नाव आहे. हा पक्ष पितरांना प्रिय आहे. यात एक दिवस पितरांचे श्राद्ध केले असता, ते वर्षभर तृप्त राहतात, असे सांगितले आहे. पाहा - महालय. [श. क.]

पितृपूजा

मृत पितरांची पूजा करणे हा धर्माचाच एक भाग मानला गेला आहे. भारतातलाच नव्हे, तर सगळ्या जगातला तो एक अतिप्राचीन धर्म आहे. जगातल्या सुधारलेल्या व न सुधारलेल्या सर्व जातीजमातीत या ना त्या

प्रकारे पितृपूजा प्रचलित आहे. मृत-प्रेतांची पूजा आणि मृत वीरांची पूजा हे पितृपूजेला जवळचे असे प्रकार होत. मृत पितरांना सद्गती लाभावी, त्यांनी पितृलोकातून वंशावर कृपादृष्टी ठेवावी, वंशात वीर पुष्प निर्माण होऊन त्यांनी वंशाची कीर्ती व समृद्धी वाढवावी आणि जे कोणी पितर पितृलोकात न जाता मृतयानीत गेले असतील आणि जे वंशान्तल्या किंवा कुलांतल्या लोकांना बाधा करीत असतील, त्यांची ती बाधा दूर व्हावी आणि त्याबरोबरच त्यांचा उद्धार व्हावा अशा बहुविध उद्देशांनी पितृपूजा प्रचारात आली आहे.

पितृपूजेची श्रौत-स्मार्त विधाने म्हणजे श्राद्ध व तर्पण ही होत. श्रौत परंपरेत पिंडपितृयज्ञ हा साग्निकाने करायचा एक यज्ञ आहे. त्याचाच पर्याय म्हणजे गृह्यसूत्रांतले पार्वण श्राद्ध होय. पार्वण व एकोद्दिष्ट असे श्राद्धाचे दोन मुख्य भेद आहेत. एकोद्दिष्ट श्राद्धे ही मुख्यतः मृत झालेल्या एकाच पुरुषाच्या किंवा स्त्रीच्या प्रेतत्वनिवृत्तीसाठी असतात. प्रेतदहनानंतर मृतात्मा तत्काळ पितर या पदाला पोचतो, अशी वेदकालीन लोकांची समजूत असली, तरी गृह्यसूत्रांच्या काळात या कल्पनेत बदल झाला, तो असा—

वेद सोडल्यावर मृतात्मा प्रेत होतो. पुढे वर्षभर तो प्रेत अवस्थेतच राहतो. या अवस्थेत त्याला अनंत यातना भोगाव्या लागतात. त्या यातनांतून त्याची सुटका करण्यासाठी एकोद्दिष्ट, सपिंडीकरण, इ. श्राद्धे कर्तव्य होत.

पौराणिक काळात आणखी एक नवीन कल्पना रूढ झाली. या कल्पनेप्रमाणे मृताच्या शरीराचे दहन झाल्याबरोबर मृतात्मा अतिवाहिक नावाचे एक सूक्ष्म शरीर धारण करतो. या शरीरात असताना त्याला थंडी, ऊन, भूक, तहान यांचे अत्यंत क्लेश होत असतात. या अवस्थेतून त्याला मुक्त करण्यासाठी पुराणांनी पिंडांची योजना केली. अतिवाहिक अवस्थेतून मुक्त झाल्यावर त्याला प्रेतशरीर प्राप्त होते. मासिक, एकोद्दिष्ट आणि सपिंडीकरण यांच्यामुळे त्याचे ते प्रेतशरीर नष्ट होऊन मृतात्मा पितर या अवस्थेला जातो. तिथे अन्य पितरांशी संयुक्त होऊन तो पार्वणश्राद्धाचा अधिकारी बनतो.

ज्या मृतांचा योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार झाला नसेल, त्याच्या बाबतीत वरील एकोद्दिष्टादी श्राद्धे करता येत नाहीत. म्हणून मृताचे संपूर्ण मृत शरीर मिळत नसेल, तर त्याच्या अस्थींचे तरी दहन करावे आणि अस्थीही मिळत नसतील तर मृताची धर्मप्रतिमा तयार करून तिचा दाह करावा आणि मग पुढील सर्व श्राद्धे करून त्या मृताला पितृपदावर आरूढ करावे, असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे. यावहन अग्निसंस्कार हा या सर्व क्रियाकर्मांकराचे मूळ आहे, असे दिसते.

पितृश्राद्धाच्या इतिहासक्रमाने रूढ झालेल्या तीन अवस्था दिसतात, त्या अशा—अग्नौकरण ही पहिली अवस्था. हिच्यात समिधा आणि पिंड यांची अग्नीत आहुती द्यायची असते. ऋग्वेद-काली या अवस्थेला प्राधान्य होते. दुसऱ्या अवस्थेत पिंडदान प्रचारात आले. यजुर्वेद, ब्राह्मणे आणि श्रौत व गृह्यसूत्रे यांत पिंडदानाचे विधान आहे. तिसऱ्या अवस्थेत ब्राह्मणभोजन आवश्यक मानले गेले व श्राद्धविधीतला तो प्रमुख भाग ठरला. श्राद्धाला ब्राह्मण मिळत नसल्यास दर्भाच्या ब्राह्मणाला (चट) क्षण देऊन त्याच्या पुढे भोज्य पदार्थ वाढावे, असे सांगितले आहे. सांप्रतच्या पार्वण श्राद्धात वरील तीन्ही अवस्था एकत्रित झाल्या आहेत. हे श्राद्ध गृहस्थाला कर्तव्य म्हणून सांगितले आहे.

पुढे श्राद्धाचे अनेक प्रकार प्रचारात आले. मंगलकार्याच्या आरंभी कार्य सुसंपन्न व्हावे, म्हणून नांदीश्राद्ध करावे, कोणत्याही पर्वतिथीस पितरांना उद्देशून ब्राह्मणभोजन घालावे, यात्रेला गेल्यावर प्रत्येक तीर्थावर पितरांचे श्राद्ध करावे, गये-तल्या विष्णु-पदावर पितरांसाठी पिंडदान करावे, भाद्रपद मासाच्या कृष्ण पक्षात सर्व पितरांना उद्देशून महालय श्राद्ध करावे, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीयेस पितरांची पूजा करावी, अक्षय्य तृतीयेस पितरांना उद्देशून आमाम्न, उदकुंभ, पंखा, छत्री, पाद-त्राण, या वस्तू दान द्याव्या, असे पुराणांनी सांगितले आहे. हे सर्व प्रकार पितृपूजेचेच होत.

पितरांना वंशजांकडून जशी पिंडाची व ब्राह्मणभोजनाची अपेक्षा असते, त्याचप्रमाणे त्यांना उदकाचीही अपेक्षा असते. पितरांना उद्देशून दिलेले हे उदक म्हणजेच पितृतर्पण होय. पार्वण श्राद्ध केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पितृतर्पण करावे, असे सांगितले आहे. इतकेच नव्हे, तर गृहस्थाला नित्य ब्रह्मयज्ञ विहित असल्याचे सांगून देव-ऋषि-पितृतर्पण त्याला जोडून दिले आहे. बराह पुराणात ब्रह्मदेव पितरांना सांगतो—

अमावास्यादिनिं वोऽस्तु तस्यां कुशतिलोदकैः ।

तपिता मानुषंस्तृप्ति परां गच्छत नान्यथा ॥

अर्थ—पितर हो, अमावास्या हा दिवस तुमचा असो. त्या दिवशी कुशतिलयुक्त उदकाने माणसे तुमचे तर्पण करतील, त्या वेळी तुम्हांला परम तृप्ती लाभेल, अन्यथा नाही.

पितरांविषयी आदर बाळगणे, त्यांच्या नावे दानघर्म करणे व त्यांना संतोष होईल अशी कृत्ये करणे हे वंशजांचे कर्तव्य आहे, असे घर्मशास्त्र सांगते. 'देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्'— देव आणि पितर यांच्या कार्यात हेळसांड करू नये' असा उपनिषदांचा आदेश आहे. जन्माला येणाऱ्या माण सावर जी तीन ऋणे असतात, त्यांत एक पितृ-ऋणही असते. कुलाची कीर्ती वाढवून व प्रजोत्पत्ती करून ते ऋण फेडायचे असते.

श्रौत-स्मार्त श्राद्धादिविधीचा ज्यांना अधिकार नाही, अशा भारतातील असंख्य जाती-जमाती आमापत्या परंपरेप्रमाणे पितृपूजा करताना आढळतात. या पितृपूजेत अन्नदानाला विशेष प्राधान्य असते. बहुतेक लोक पितृपक्षात पितरांसाठी आप्तेष्टांना गोडबोड भोजन घालतात. काही लोक काव-ळ्याला किंवा गायीला सुग्रास अन्न देतात. काही जातीत पितरांच्या नावाने काही टाक किंवा नारळ घरात ठेवलेले असतात. निरनिराळे प्राणी किंवा वृक्ष हे कित्येक जातींची देवके असतात. त्या त्या वृक्षात अथवा प्राण्यात पितरांचे आत्मे वास्तव्य करीत असतात, अशी त्यांची समजूत असते. त्यामुळे लग्नकार्यात सर्वांभावी देवकांची पूजा होत असते. काही लोक ठराविक काळात पितरांच्या उद्देशाने वड, पिंपळ, बाभूळ, बोर व तुळस यांच्या मुळात पाणी घालतात. ज्याने एखादे गाव वसविले असेल, तो पुरुष त्या सगळ्या गावाचा पितर होतो. त्यामुळे ग्रामस्थ लोक वर्षातून एकदा सामुदायिक-पणे त्याची पूजा करतात. कित्येकदा सर्व पितरांचा प्रतिनिधी म्हणून यमाचीही पूजा करतात.

काही लोक मृतांची स्मारकेही उभारतात. जिथे अंत्य संस्कार केला असेल त्या जागी लहानसा चौथरा उभारणे किंवा लहानसे मंदिर उभारून त्यात शिर्वालंगाची स्थापना करणे, अशा गोष्टी कित्येक ठिकाणी केल्या जातात. आसाममधील खासी जमातीत मृतांचे स्मारक म्हणून एखादा उंच दगड उभा पुरण्याची प्रथा आहे. नाग, मिक्किर, कुकी, लुशाई, इ. जमाती, तसेच मध्य प्रदेशातील भिल्ल, सौराष्ट्रातील चारण, इ. लोकही आपल्या पितरांची अशा प्रकारची स्मारके उभारून वर्षातल्या ठराविक दिवशी त्यांची पूजा करतात.

पितृयान

ऊर्ध्व लोकी जाण्याचा एक मार्ग. याला कृष्ण गती असेही म्हणत त. पाहा—देवयान-पितृयान.

पितृव्रत

एक काम्य व्रत. पितरांना संतुष्ट करण्यासाठी हे व्रत करतात. व्रतावधी एक वर्ष. प्रत्येक अमा-वास्येला केवळ दुधावर राहणे व उद्यापनाच्या वेळी श्राद्ध करून पाच गायी किंवा सवस्त्र उदकुंभ दान देणे, असा याचा विधी आहे. फल—शंभर पूर्वजांना मोक्षप्राप्ती आणि व्रतधारी व्यक्तीला विष्णुलोकप्राप्ती. [हि. ध.]

पिनाकी

एक वाद्य. आधुनिक व्हायोलिनचे हे मूळ रूप आहे. याचा आकार धनुष्यासारखा असतो. याची दोन्ही टोके एका दोरीने बांधलेली असल्याने त्याचा आकार टिकून

राहतो. याचे खालचे टोक एका भोपळ्यावर आधारलेले असते. याच्या दोन्ही टोकांना तांती बांधलेल्या असतात. त्याच्या मध्यावर तांतीच्या खाली पावणे दोन बांटे लांबीची एक घोडी बसवलेली असते. स्वरस्थानावर तांती दावता याव्या, म्हणून ही बसवतात. धनुकलीने हे वाद्य वाजवतात. धनुकलीला घोड्याच्या शेपटीचे केस बांधतात. तिच्यावर राळ घामली, की ती चांगली फिरते. खालचा भोपळा पायात घरतात व वरचे टोक खांद्यावर ठेवून डाव्या हाताने तांतीवर दाब देऊन हे वाद्य वाजवतात. [सं. शा.]

पिपीलिकामध्य चंद्रायण

एक व्रत. याचा विधी असा—
शुक्ल चतुर्दशीस उपवास करून पौर्णिमेस व्रतारंभ करावा. त्या दिवशी ' आप्यायस्व ' ' सं ते पयांसि ' व ' नवो नवो ' या तीन मंत्रांनी चंद्राचे तर्पण करून त्याच मंत्रांनी आज्यहोम, हवीचे अभिमंत्रण व चंद्राचे उपस्थान करावे. नंतर तिथीच्या संख्येइतके ग्रास करून ' ॐ भूः ॐ भुवः ' इ. मंत्रांनी ते अभिमंत्रित करावे. विनासायास जेवढे अन्न घशाखाली जाईल तेवढाच घास घ्यावा. या ग्रासासाठी सातू, कण्या, यवान्न, शाक, दूध, दही, तूप, फळे, उदक या वस्तू चालतात. पहिल्या दिवशी पौर्णिमेस पंधरा ग्रास घ्यावे. पुढे वद्य पक्षातल्या प्रत्येक तिथीला एकेक घास कमी कमी करीत आणावा. अमावास्येला संपूर्ण उपवास करून पुन्हा पौर्णिमेपर्यंत एकेक घास वाढवीत जावे. फल— अतिपातकांचा क्षय. [नि. सि.]

पिप्पलाद

एक ऋषी. पिप्पळाची पाने खाऊन जगणारा असा या शब्दाचा अर्थ आहे. त्याच्या मातेची गभस्तिनी, सुवर्चा व सुभद्रा अशी तीन नावे आढळतात. गभस्तिनी ही दधीची ऋषीची पत्नी होय. दधीची मृत झाला, तेव्हा त्याची पत्नी गभस्तिनी ही गरोदर होती व परस्थळी होती. पतीच्या मृत्यूचे वर्तमान ऐकताच तिने पोट फाडून आपला गर्भ बाहेर काढला व तो पिप्पळाच्या झाडाखाली ठेवला. एवढे करून ती सती गेली. त्या गर्भाचे वृक्षानी संरक्षण केले. पुढे त्यातून एक बालक बाहेर पडला, तोच पिप्पलाद होय.

पशुपक्ष्यांनी याचे संरक्षण केले व सोमाने याला सर्व विद्या शिकवल्या. आपल्या मातृपितृवियोगाला शनी कारण आहे, असे जाणून याने त्याला आकाशातून खाली पाडले. परंतु शनी शरण आल्यामुळे ' यापुढे बारा वर्षांच्या आतील मुलांना तू त्रास देऊ नकोस, ' असे त्याला वजावून पिप्पलादाने त्याला सोडून दिले. गाधी, पिप्पलाद व कौशिक यांचे स्मरण केले असता शनीची पीडा होत नाही, असे म्हण-

तात. आपल्या माता-पित्यांना भेटण्यासाठी देवांच्या मदतीने हा स्वर्गात गेला. तिथून परत आल्यावर याने गौतमकन्येसो लग्न केले (ब्रह्म पु. ११०-२२५).

दधीचीने जिथे देहत्याग केला, तिथे कामधेनुने दुधाची घार सोडली. म्हणून त्या स्थानाचा दुग्धेश्वर असे नाव पडले. पिप्पलाद त्या ठिकाणी तपश्चर्या करीत असे, त्यावरून त्या स्थानाचा पिप्पलादतीर्थ असे म्हणू लागले.

वेदव्यासाने आपला शिष्य सुमंतू याला अथर्वमंहिना दिली. पिप्पलाद हा सुमंतूचा शिष्य होय. अथर्ववेदाच्या एका शाखेचे याने प्रवर्तन केले, म्हणून त्या शाखेला पिप्पलादशाखा असे नाव पडले. अथर्ववेदाची एक पाठशालाही याने स्थापन केली होती. हा मोठा दार्शनिक होना. कवची काव्यायनाने त्याला जगदुत्पत्ति संबंधी प्रश्न विचारला असता याने उत्तर दिले, ते असे—

सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी जगत्कर्ता होना. त्याने रै व प्राण ही जोडी निर्माण केली. या दोन तत्त्वांनी एकत्र येऊन सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ती केली. प्राण हा आत्म्यापामून उत्पन्न झाला आणि आत्म्यावर छायेप्रमाणे पसरला. मनाच्या क्रियेने प्राण मानवी शरीरात प्रवेश करतो व पाच रूपांन स्वतःला विभागतो.

त्याने गायत्र्याला सांगितले, की ' गाढ ज्ञोपेन इंद्रिये निष्क्रिय असतात; फक्त जाणीव तेवढी कार्य करीत असते. ' शैव्य मत्स्य-कामाला तो सांगतो, की ' ॐकाराच्या निरनिराळ्या मात्रांचे ध्यान केल्याने जीव-ब्रह्मैक्य साधते. ' दुसऱ्या एका ठिकाणी तो सांगतो, की ' ॐकाराचे ध्यान व योगमार्ग यांनी परब्रह्माची प्राप्ती होते. ' शरभ उपनिषद हे पिप्पलादाचे महाशास्त्र असून. त्यात ब्रह्मा, विष्णू व महेश यांची एकरूपता सांगितली आहे. भीष्माच्या निर्वाणसमयी हा मुनिगणांसमवेत तिथे उपस्थित होता. [क्रि. स्ट. ले. उ.; हिं. मा.; प्रा. च. को.; म. ज्ञा. को.]

पियो

एक पक्षी. संथाळ आदिवासींच्या जीवनात याला महत्त्वाचे स्थान आहे. याचा रंग पिपळा असून, हा ' पिऊ पिऊ ' असा आवाज काढतो. एखाद्या संथाळ आदिवासींच्या घराजवळ त्याचा आवाज आला किंवा त्याचे दर्शन घडले, की त्या घरच्या मुलीचे लौकरच लग्न होणार, असे समजतात. पियो एखाद्या मुलीसाठी वरसंशोधनही करतो, अशी समजूत आहे.

पिशाच

(१) एक अतिमानवी योनी. मानवाच्या मृत्यूनंतरच्या अस्तित्वासंबंधीची ही एक कल्पना आहे. पिशाचांचा दर्जा राक्षसांच्या खाली मानतात. प्रजापतीने राक्षस

व असुर याच्याबरोबरच पिशाचाची उत्पत्ती केली. पुराणामते पिशाच हे कश्यपाला क्रोधवशा या भायेंपासून झालेले पुत्र होत. एखाद्याच्या मृत्यूने त्याच्या जीवनाची समाप्ती व्हावी, हे मानवाच्या भावनेला पटेना. म्हणून त्याने मृत्यूनंतरच्या देहहीन परंतु वासनामय अशा अदृश्य जीवनाची कल्पना केली आणि त्या कल्पनेतून भूतयोनी जन्माला आली, असा ऐतिहासिकांचा तर्क आहे 'पिच्छित मासमरणातीति पिशाच' = मास भक्षण करणारा तो पिशाच होय, अशी पिशाच शब्दाची व्याख्या आहे. युद्धात जेव्हा माणसे मरतात, तेव्हा त्याच्या रक्तमासाचे भक्षण करण्यासाठी तिथे भुतावळ जमते, अशी साकेतिक वर्णने वाङ्मयात अनेक ठिकाणी आढळतात. ती वर्णने वरील व्याख्येला धरूनच आहेत. स्थूलपणे भूत, प्रेत, पिशाच हे एकाच कल्पनेचे पर्याय मानले जातात.

मानवी समाजात ज्या कल्पना दृढमूल झालेल्या आहेत, त्यांत पिशाचाचे अस्तित्व ही एक कल्पना आहे. मानवाच्या आरंभावस्थेतेच या कल्पनेचा प्रादुर्भाव झाला असावा.

भूतेखेते ही वस्तुस्थिती आहे, की कल्पना आहे याचा निर्णय करणे कठीण असते, तरी त्याच्या अस्तित्वाबद्दलची खात्री मानवाने हजारो वर्षांपूर्वीपासून गृहीत धरली आहे. त्याचा उद्भव, संचार, इच्छेनुसार रूप धारण करण्याची शक्ती, पीडा देण्याचे आणि प्रसंगी मले करण्याचे सामर्थ्य, स्वभाव, निवासस्थाने, त्याच्या शक्तीच्या मर्यादा, त्यांना प्रसन्न करून घेण्याचे, प्रनिबध करण्याचे किंवा हुकमतीत ठेवण्याचे उपाय, तसेच त्याच्या प्रनिबंधाची किंवा त्यांना हुकमतीत ठेवण्याची शक्ती बाळगणारे मात्रिक या सर्वांविषयी मानवी मनाने अनेकविध कल्पना उराशी बाळगल्या आहेत. या भूतविश्वाच्या अगोभगाचा तपशील इतका सूक्ष्म आहे, की मानवाला त्या सबंधीचा मानसिक पातळीवरचा अनुभव हा वास्तव अनुभवच वाटत आलेला आहे.

धर्मकल्पनेच्या उदयाबरोबरच पिशाचकल्पनेचा उदय झाला असावा, असे एक मत आहे. वैदिक काळापासून तर ती आढळतेच. ऋग्वेदात 'पिशाचि' असा शब्द आलेला आहे (१.१३३.५). पण त्याहीपेक्षा पिशाचविषयक निश्चित पुरावा रामायणात आढळतो, तो असा—

जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी ।

भूतोपहृतचित्तेव विठ्ठिता विस्मृता स्थिता ॥

(वा. रा. अयोध्या. ५८-३४)

अर्थ— महाराज, गरीब बिचारी जनककन्या तर भूताने झपाटल्याप्रमाणे निरोप वगैरे सांगण्याचे सर्व काही विसरून जाऊन दुःखाने सुस्कारे टाकीत उभी राहिली आहे.

पुत्रवियोगाने कौसल्येची स्थितीदेखील भूताने पछाडल्या-

प्रमाणे झाली होती, असेही म्हटले आहे (वा. रा. अयोध्या ६०१). याशिवाय महाभारत, भागवतादी पुराणे यातूनही पिशाचाचे सदर्म जागोजाग आढळतात. मनुस्मृतीतदेखील पिशाचाचा उल्लेख आला आहे (१४३).

जिवनपणी वासना अतृप्त राहिल्यास मनुष्य मृत झाल्यावर तो पिशाचयानीत जातो, अशा मुख्य समजूत आहे अकाली मरण पावणारी व अपघातात मरणारी माणसेही पिशाच बनतात सतत दुष्कृत्ये करणाऱ्यांनाही याच योनीत जावे लागते. मृताचे अत्यसस्कार विधियुक्त झाले नाहीत, तर तीही माणसे पिशाच बनतात विश्वासघात, फसवणूक अत्याचार यामुळे मानसिक किंवा शारीरिक यानना होऊन मरणारी आणि जीवनातील वैकल्यामुळे आत्महत्या करणारी माणसेही पिशाच बनतात, अशा कल्पना आहे

बाह्यस्वरूप — ज्या मानाने व्यक्तीची आशा, इच्छा अथवा सूडबुद्धी असेल त्या मानाने त्या त्या पिशाचाचे आकार बनतात. निरनिराळ्या प्रांतात भूताची वर्णने निरनिराळी आढळतात पंजाबातील व काश्मीर प्रदेशातील भूते गोरीपान असतात, तर तमिळनाडू व कर्नाटक यातील भूते काळी असतात, असा समज आहे त्या त्या प्रदेशातील माणसाचा जो रंग तोच सर्वसामान्यपणे त्याच्या भूताचाही रंग मानला जातो, असे यावरून दिसते. भूताची शरीरे विकृता, कुरूप व भयंकर असतात त्याच्या तोंडात हिंस्रप्राण्यासारखे दात असतात. त्याचे हातपाय उलटे असतात. गळ्यात रुडमाळा असतात त्याच्या घशाचे भाक सुईप्रमाणे वारीक असते अशा देहाकार अमूनही ती वारुप असतात त्यामुळे त्याची छाया पडत नाही ती विविध रूपे धारण करू शकतात. त्याच्या अग्नी ज्वरदस्त शक्ती असते भूताची संख्या अगणित मानलेली आहे. मेलेल्या माणसाची भूते होतात, या धारणेतूनच स्मशान हे त्याचे क्रीडास्थान ठरविण्यात आले असावे. त्यामुळे त्याचा राजा हा चिंतामसम अगाला फासतो व गळ्यात नरमुडमाला धारण करतो, अशी कल्पना उदित झाली यातूनच शिव हा स्मशानवासी असल्यामुळे तो भूताचा नियंत्रक असल्याची कल्पना निघाली आणि शिवमंदिरे स्मशानांशेजारी उभारली जाऊ लागली.

भूतांचे वर्गीकरण — सुष्ट आणि दुष्ट अशा प्रवृत्तीवरून भूतांचे स्थूल वर्गीकरण केलेले आहे. स्त्री भूते व पुरुष भूते असाही एक भेद आहे विवाहपूर्व व विवाहोत्तर मरणाने बनलेली व ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर जातीची असेही एक वर्गीकरण आहे. त्यांच्या निवासस्थानावरूनही त्यांचे बरेच प्रकार संभवतात.

काही प्रमुख भूतांची वैशिष्ट्ये — खून झालेल्या माणसाचे मृत रागीट आणि सूड घेणारे असते. ज्या ब्राह्मणाचा खन

होतो, त्याच्या भुताला ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मासुर किंवा ब्रह्मदैत्य असे म्हणतात. तो ब्राह्मण जितका विद्वान असेल, तितके त्याचे भूत प्रभावी असते. बगालमध्ये अशा भुतांना महाभयंकर समजतात. ती सर्वशक्तिमान आणि विध्वंसक असतात. शिर नसलेले घड आणि छातीला डोळे असे त्यांचे स्वरूप असते. ओसाड प्रदेशात किंवा वठलेल्या झाडावर राहून अशी भुते प्रवाशांना दगड मारीत असतात, असेही सांगतात.

इच्छा अतृप्त राहिलेल्या मागसांच्या भुतांचे अनेक प्रकार कल्पिताने. विधवा, विधुर आणि निपुत्रिक स्त्रिया यांचीही भुते असतात. यापैकी सर्वांत भयंकर असलेल्या भुतांना चुडेल म्हणतात. पंजावमध्ये ही भूत-स्त्री फार सुंदर असते, अशी समजूत आहे. ती उलट्या पायाने वावरते आणि मुख्यतः आपल्याच कुटुंबातील माणसांना उपद्रव देते. हिच्या पोटाला झाडाच्या ढोलीसारखे भोक असते. तमिळनाडूमधील या प्रकारचे भूत न्हाणीवर किंवा स्वयंपाकघर या ठिकाणी वावरते. ते आपल्या सवतीला व तिच्या मुलांना पछाडते. एक-दोन मुले झाल्यानंतर मृत्यू पावलेल्या स्त्रीचे भूत लडू पोटा व हातपाय कृग अशा रूपाचे असते. केव्हा केव्हा ही भुते सुंदर स्त्रीचे रूप घेऊन पुरुषांबरोबर वावरतात आणि त्याला आपल्या कक्षात घेऊन आगला कावा साधतात.

दुःखी मुले आणि अविवाहित पुरुष यांच्या भुतांना झोटिंग म्हणतात. असे भूत ज्या झाडावर असते, त्या झाडाखालून एखादा प्रवासी गेला, तर तो आजारी पडतो व त्याच्या दुर्दैवाला सुरुवात होते.

भुतांची काही नावे— विशिष्ट भुतांना काही नावे दिलेली असतात, ती अशी—

(१) वेताळ— याला भुताखेतांचा राजा समजतात. हा भूत नसून देवता आहे, अशीही एक समजूत आहे. हा मांत्रिकाच्या अंगात शिरून दुसऱ्याच्या अंगातील भुते काढण्याच्या कामी त्याला मदत करतो. कोकण आणि गोमंतक या भागात याची देवळेही आहेत.

(२) ब्रह्मग्रह— वेदपारंगत पण गर्बिष्ठ ब्राह्मणाचे भूत.

(३) समंध— ज्याला वारसा नसतो व ज्याचे अंत्यसंस्कार विधियुक्त होत नाहीत, तो अथवा लोभी माणूस समंध होतो व तो आपल्या संपत्तीचा कोगाला उपभोग घेऊ देत नाही.

(४) ब्रह्मसमंध— ब्राह्मण पण धनलोभी माणसाचे भूत. मृत्यूनंतर तो आपल्या धनाचे रक्षण करतो. धनाला कोणी हात लावला नाही, तर तो कोगालाही पीडा देत नाही.

(५) देवचार— लग्न झाल्यानंतर मेलेल्या शूद्राचे भूत. गावातली भुते याच्या ताब्यात असतात. याला प्रसन्न करण्या-

साठी कोंवडे, बकरे, इ. बळी देतात. त्यामुळे तो गावाचे रक्षण करतो.

(६) मुंजा— सोडमुंज होण्यापूर्वी मरण पावलेल्या ब्रह्मचारी ब्राह्मणाचे भूत. मुंजा पिंपळाच्या झाडावर राहतो व लोकांना पछाडतो. याच्या कमरेभोवती लहान लहान घंटा असतात. पूर्वास्पृश्य जातीपैकी कोणी जर पिंपळाला स्पर्श केला, तर तो त्याला ताबडतोब पछाडतो, असे म्हणतात.

(७) खविस— मुसलमान, महार, वडार, लमाण यांच्या भुतांना खविस म्हणतात. हा माडाएवढा उंच असतो. अविवाहित पुरुष मरण पावला तर, तोही खविस होतो, अशी समजूत आहे.

(८) गिऱ्हा— पाण्यात बुडून मरणाच्या अथवा ज्याचा खून होतो, त्याचे भूत. गिऱ्हा सामर्थ्यवान नसतो. तो पाण्याच्या काठावर राहतो व रात्री एखाद्या माणसाला त्याच्या नावाने हाका मारतो आणि मळत्याच मार्गाने नेऊन त्याला फसवतो. तसेच रात्री नदी ओलाडून लोक पैलतीरावर चालले असता त्यांना त्रास देतो आणि त्यांना खोल पाण्यात नेऊन बुडवतो. याच्या डोक्याचा केस एखाद्याला मिळाला, तर हा त्याचा कायमचा दास होतो.

(९) चेटक— हे कुणबी अथवा शूद्र मनुष्याचे भूत असते.

(१०) झोटिंग— खारवी अगर कोळी जातीच्या मनुष्याचे भूत. मुसलमानांच्या भुतालाही झोटिंग म्हणतात. झोटिंग एका झाडावर एक पाय व दुसऱ्या झाडावर दुसरा पाय ठेवून उभा राहतो. याला डोके नसते, अशी समजूत आहे.

(११) वीर— अविवाहित क्षत्रिय पुरुषाचे भूत. त्याला परदेशचे भूत असेही म्हणतात. हा लढाऊ पोशाख करून हातात ढाल—तलवार घेऊन रात्री भटकत असतो.

(१२) चेडा— अविवाहित महाराचे भूत. हा डोंगरात, अरण्यात किंवा गावाच्या सीमेवर राहतो व पाळीव जनावरांना त्रास देतो.

(१३) म्हसोबा— हा भुतांचा राजा असून वेताळाइतकेच त्याचे सामर्थ्य असते. अनेक ठिकाणी याची देवळे असतात.

(१४) जाखीण-अळवंत— बाळंतपणात अथवा रजस्वला अवस्थेत मृत्यू पावलेल्या सुवासिनीचे भूत. ही स्मशानात राहते. ज्यांना ही पछाडते, त्यांना तिच्यापासून मुक्त करण्यासाठी नरसोबाच्या वाडीला किंवा गाणगापूरला नेतात. हिला अवगत असेही म्हणतात.

(१५) लाव— रजस्वलावस्थेत मरणाच्या स्त्रीचे भूत. लाव आणि विवशा ही सवतीसवतीची भुते असतात.

(१६) लावसट— विधवेचे भूत. स्मशान हे त्याच्या राह-

प्याचे ठिकाण होय. गुराढोरांना पीडा देणे, कपडे फाडणे, प्रेते खाणे हे त्याचे विशेष गुणधर्म आहेत, असे म्हणतात.

(१७) हडळ— बाळंतीण झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत अथवा रजस्वला अवस्थेन जी स्त्री मृत्यू पावते, ती हडळ होते. ती हिरवा पोशाख करते व स्मशानान किंवा चिंचेच्या झाडावर राहते. ती कोणत्याही मागसाला पछाडते, पग वेताच्या छडीने झोडपली, की त्याला सोडून जाते.

(१८) जिद— कृपग पुहपाचे भूत. ते मनुष्याचा अथवा सापाचा आकार धारण करते. ब्रह्मसंघाप्रमाणे ते आपल्या पुरून ठेवलेल्या द्रव्यावर बसते. त्या द्रव्याला कोणी हात लावला नाही, तर ते कोणाला त्रास देत नाही.

(१९) पिलर— ठेंगणी व टोळ्या करून हिडणारी भूते. ती अपाय करणारी तशीच उपकारकही असतात.

(२०) यदम कडताई— खूप मुलांच्या गरीब आईचे भूत. ती आपल्या मुलांना अन्न घालण्यासाठी सर्वांना उपद्रव देत असते.

(२१) कबंध— अनिच्छेने लढाईत जाऊन मेलेल्याचे भूत. हा रणभूमीवर राहतो अणि त्या वाजूने जाणाऱ्या-येणाऱ्यांना पछाडतो.

(२२) म्हैसासुर— रेड्याच्या आकाराचे भूत. हा इतका भयंकर असतो, की लोक त्याला पाहून घाबरतात, रक्त ओकतात व तिथल्या तिथे प्राण सोडतात

(२३) कर्णपिशाच— या प्रकारचे भूत मागे घडलेल्या व पुढे घडणाऱ्या गोष्टी कानात सांगते. कदाचित विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मणाचे हे भूत असावे.

(२४) राणोबा— हा रानात राहतो आणि रात्री गाड्यांचे बैल सोडून देतो, असे म्हणतात. गाडीवाला जर सूर्योदय होईपर्यंत गाडीतच राहिला, तर त्याला मात्र तो इजा करीत नाही.

इतर काही भूते— सटवाई नावाचे एक भूत आहे. ते स्त्रियांना बाळंतपणात त्रास देते आणि जन्मलेल्या मुलाला पाचव्या अथवा सहाव्या दिवशी मारून टाकते. शाकिणी हे अविवाहित मुलीचे भूत असून, तळखांबा हे खालच्या जातीच्या अविवाहित पुरुषाचे भूत असते. बापा नावाचे भूत शेताचे रक्षण करते. त्याच्या नावाने शेताच्या सीमेवर एक दगड पुरतात, त्याला शेंदूर लावतात आणि त्याची पूजा करतात. दर वर्षी त्याला बळी द्यावा लागतो. तसे न केल्यास ते शेतमालकाला त्रास देते. पाणिपात्र नावाच्या भूताचे मस्तक हत्ती किंवा उंट यांच्याप्रमाणे असते. कालकाई आणि वहिरोबा ही भूते कोणाला उपद्रव करीत नाहीत. त्यांची जर एखाद्यावर कृपा झाली, तर

त्याला बारा वर्षेपर्यंत समृद्धीचा लाभ होतो. नंतर मात्र त्या समृद्धीचा नाश होतो. हिरवा, वाघोबा, गांगुड, मैतान या नावांचीही भूते असतात. हिरव्याला भांग, भाकरी, लसूण व धनुष्यवाण लागतात. वाघोबा गनातल्या गुराढोरांना व सवैतो. त्याला नारळ आणि तुपाचे दिवे द्यावे लागतात. याशिवाय आणखी काही भूतांची नावे पुढीलप्रमाणे—

वंत्री, वावरो, डाकण, शाकिणी, डाकिणी, कुप्मांड, थोड, डोलियो, वले भरद, भूचंग, खेचर, जलाई, जाखरो, शिकोतरा, अष्टाथरो, चंदचाणी, चोरोमी, कांतिणी, जोगणी, ह्याडी, मियाळी, धांचिणी, मोत्रिणी, बलगडी, मोळणी, खुटिणी, मारीच, सुती, गवती, वेठी, उभी, आत्री, चौरार, मनुपवंती, मासखवंती, भाषिका, प्रताव वीग, खंचरा, चौगासीवीरू, नावनरसिंग, जेखा, जुटका, मसिदा, गधर्वी, जानी अस्मानी, मामीकुला, झंपाडी, नेलाडी, बल्ला, कोट्टा, वेतालिक, पुरवन, शिकोनरू, खिजडिओ, मामो जान, राखेलियो, अंधारिओ, सोव लियो, खुळियो, रगतियो, तक्षमी, जीज, नाथोबा चलेगट, राणूवाई, सोनूवाई, अड्डवनती, कुलकोला, यक्षकिमर, कोन्लीदेव, मत्तद चवडो, चावडी, बावळी, महापती, हेन्नगोली, गेडगोली, किला, रेणगोती, हुलसू व जल्मी.

पिशाचांची निवासस्थाने— भूते विशेषतः पिपळ, कवठी, चिंच, बामूळ, अड्डुसा, इ. झाडांवर; तसेच तिवाठ्यावर, गलिच्छ जागी, पडक्या घरात, पडक्या विहिरोन, नदीकाठी, ओढ्याकाठी, तळ्याकाठी, गावाच्या सीमेवर व चुलीत राहतात. स्मशानाला तर भूतांचे जन्मस्थानच मानतात द्रविड लोक घराच्या आढ्यांत भूत राहते असे समजतात व स्त्रियांना आणि पाहुण्यांना आढ्याखाली उभे राहू अथवा झोपू देत नाहीत. उ. भारतात फुलांमध्ये भूतांचा निवास असतो, अशी समजूत आहे. म्हणून त्या प्रदेशातले लोक लहान मुलांना फुलांचा वास घेऊ देत नाहीत.

भूते मंदिरात आणि स्वच्छ उजेडाच्या जागी राहू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे ती कधी जमिनीवरही बसत नाहीत. काही ग्रामदेवतांच्या मंदिरांतून भूतांना बसण्यासाठी खुट मारून ठेवतात. कधी कधी विटा आणि वांबूही मांडतात.

भूत लागल्याची लक्षणे— जेव्हा एखाद्याला भूत पछाडते, तेव्हा तो माणूस वेडेचाळे करू लागतो किंवा आजारी पडतो. धुमणे, बडबडणे, आणगांस येत नसण्याचा भाषेत बोलणे, माहीन नसलेल्या गोष्टी सांगणे, प्राणी न करी अथवा सूडभावना व्यक्त करणे, शिव्याघाप देणे, विवस्त्र पळणे, डोळे तारवटलेले असणे, डोळ्यातल्या बाहुन्या मोठ्या हांणे, झोप उडून जाणे, इ. सारी लक्षणे भूत लागल्याची आहेत.

एखाद्या वास्तूतून भूत शिरले, की तिथे विक्षिप्त आकार दिसू लागतात, कधी निरनिराठे आवाज ऐकू येतात, कधी वस्तू पेट घेतात, कधी नागसांच्या अंगावर चमत्कारिक खुणा उमटतात, कपडे पेटतात किंवा फाटतात, केस कापले जातात, तर कधी घरात लिवे येतात. कधी दृमती जनावरे एकदम आटून जातात, तर कधी वस्तू फुटून जातात किंवा काळ्या पडतात.

भूत निवारणाचे उपाय— भूताखेनांपासून घर किंवा माणसे मुक्त करण्याचे अनेक मार्ग सांगितलेले आहेत. मृतांना पिंडदान करण्याने ते भूतयोनीतून मुक्त होऊन बाधा करण्याचे सोडून देतात. मृतांचे संस्कार विधियुक्त व वेळच्या वेळी केले, तर त्यांची भुते अपाय करीत नाहीत. भूताने पछाडलेले लोक अनेक वेळा एखाद्या मंदिराच्या आवारात किंवा विशेषतः दत्तमंदिरात जाऊन आराधना, प्रदक्षिणा, मंत्र-तंत्र, अंगारे-धुपारे वगैरे उपचार करतात. प्रामुख्याने गाणगापूर, माहूर, औदुवर, नरसोबाची वाडी, ड. प्रसिद्ध दत्तस्थानात भुते काढण्याचे प्रकार चालतात. नरसिंह सरस्वतीच्या काळातून या स्थानांतून हे प्रकार सुरू झाले असावे. नरसिंह सरस्वतींनी भूतबाधा नष्ट केल्याची उदाहरणे गुरुचरित्रात आली आहेत, म्हणून दत्तस्थानांना या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले असावे, असे वाटते.

तमिळनाडू प्रदेशात प्रेत पुरताना त्याच्या अवतीभवती उभे असणारे लोक म्हणतात, की 'बाबांरे, आनापर्यंत तू आमच्यांत वावरत होतास, पण आता निघून गेला आहेस. पुन्हा आम्हाला त्रास द्यायला कधीही परत येऊ नकोस. तुझ्या पत्नीला त्रास देऊ नकोस. घरातील लहान मुलावाळांना संकटात ढकलू नकोस किंवा रोगराई उदरून करू नकोस. हे पूर्वजांनो, तुम्ही या मृतात्म्याला चार समजूतीच्या गोष्टी मागा. त्याचे पिशाच त्रास देण्यासाठी वा अन्य कसलाही उपद्रव देण्यासाठी परत येणार नाही, याची दक्षता घ्या.'

भुताला भुलवून घराबाहेर काढून टाकणे हाही एक उपाय असतो. त्यासाठी घराच्या मागच्या दाराला उलटी पावले काढून त्यामार्गे भुताला घालवून देण्याचा विधी करतात. जे दार कधीही उघडले जात नाही, त्या दाराने काही मंत्र तंत्र करून भुतांना हाकलून देतात. काही वेळा प्रेतवाहकांना दिशा बदलायला सांगतात किंवा प्रेत उलट्या दिशेने वाहून न्यायला सांगतात. प्रेताच्या हातापायाची बोटे दोरीच्या टोकाने करकचून बांधतात. काही वेळा ती कापडी पिशवीनेही झाकून टाकतात. एखादी स्त्री गर्भासारख्या रोगाने मृत्यू पावली, तर मासे धरण्याच्या भाळ्यात तिला बांधतात. त्यामुळे तिच्या भुतालाच त्या जाळ्यात पकडून ठेवले, अशी त्यांची समजूत असते. नंतर ते जाळे जाळून किंवा पुरून टाकतात. स्मशानातून परत येताना

मागे दगड मारतात व वाटेत काटे पसरतात. भुतांनी परत येऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश असतो. मृताचे निकटचे नातेवाईक मुंडण करतात. त्यातही भूताने नातेवाईकाना ओळखू नये, हाच हेतू असतो. काही खालच्या जमातीत याच उद्देशाने प्रेताचे तोंड खाली करून ते पुरतात. भूताने त्यातून वाट काढू नये म्हणून खड्ड्यात काटेकुटे, दगड, वगैरे भरतात.

उत्तर भारतात घरातून प्रेत हलवताना उंबऱ्याबाहेर एक दगड, गाथीचे शेण, लोखंड, विस्तर आणि पागी ठेवतात. प्रेत हालवले, की सर्वजण त्या दगडाला स्पर्श करतात.

दुष्ट प्रवृत्तीच्या भूतांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून काही अधोरी उपचाराही प्रचारात आहेत. त्यांपैकी काही असे— एखादी गरोदर स्त्री मृत झाली, तर तिने भूत होऊन छळू नये म्हणून मूल तिच्या पोटातून बाहेर काढतात. तिच्या बोटात लहान लहान खिळे टोचतात. लोखंडाच्या गोल कड्यांनी तिचे आंगठे जखडून ठेवतात. प्रेतवाहक लोक अशा स्त्रीचे प्रेत दूरवर वाहून नेतात आणि तिथे तिचे घोट्यागमून पाय मोडून काढतात. त्यात मोठे काटे रतवतात. तिला पुरताना तिचे तोंड खाली करतात. तिच्या बरोबर गाढवाची हाडे पुरतात आणि तोंडाने म्हणतात. 'परत आलीस तर गाढव होशील.' स्मशानातून परत येताना वाटेत मोहऱ्या पसरतात. भूत मोहरीचा प्रत्येक बाणा वेचीत वसते आणि मग त्याला घराचा मार्ग सांगत नाही.

एखादी स्त्री रजोदर्शनकाळी किंवा बाळंतपणाच्या दहाव्या दिवशी अथवा सहाव्या महिन्याची बाळंतीण असताना मेली, तर तिने भूत होऊ नये, म्हणून ब्राह्मण पुरोहिताकडून मंत्रतंत्र करून घेतात. तिच्या बोटात घोड्याच्या नालाची आंगठी घालतात, जवळच दिवा तेवत ठेवतात आणि भुताला नैवेद्य देतात. वधू-वरांना, प्रेतवाहकांना, अंत्यसंस्कार करणाऱ्यांना व शोक करणाऱ्यांना भूतबाधा होऊ नये, म्हणून त्यांच्यावरून अन्न ओवाळून टाकतात.

अनेक ठिकाणी अन्न, शिधा, कोंबडी, बकरे, रेडा वगैरे बळी देऊन भूतांना संतुष्ट करण्याची प्रथा आढळते. त्यासाठी शिजवलेले अन्न रस्त्याच्या कडेला फेकतात. हिमाचल प्रदेशात भूताने पछाडलेल्या माणसावरून अन्न ओवाळून टाकतात. त्या अन्नाला कोणी स्पर्श केला, तर भूत त्याला पछाडने अशी समजूत आहे.

पछाडलेल्या माणसाला चाबकाचे फटकारे मारूनही त्याचे भूत घालवण्याची पद्धत आहे. चाबकाचे फटके बसू लागले, की ते भूत बोलू लागते, गयावया करते आणि नंतर त्या व्यक्तीला सोडून जाते, असे समजतात. भूताने सोडून जाण्याचे नाकारले तर त्याला केरसुणीने किंवा वाहागांनीही मारतात. तोंडाने जितके अभद्र बोलता येईल तितके बोलतात. कित्येकदा अशा

व्यवतीला देवापुढे नेऊन मार देतात. त्या वेळी भूताला विचारतात, की 'तुला काय पाहिजे? काय केले म्हणजे तू जाशील?' मग ते भूत आपणाला जे हवे असेच ते मागत. त्या मागणीची पूर्तता झाल्यावर ते भूत माणसाला सोडून जाते.

जी पिशाचे रोगराई उत्पन्न करनात, त्यांचे निवारण करण्याच्या प्रथा थोड्या भिन्न आहेत. पंजाबान अमुक एक रोग उत्पन्न करणारे भूत आहे, असे समजताच मांत्रिक स्मशानात जातो, तिथून थोडी माती आणतो, पिशाचाने पळाडलेल्या माणसाजवळ ती माती ठेवतो व नंतर जवळच्याच झाडाला दोर बांधतो किवा रोग्याला नखशिखांत बांधतो.

स्वतः बांधलेल्या घरातून ज्या मनुष्याला हाकलून देण्यात येते, त्याचे भूते त्याच घरात राहते. ते अय कोणालाही त्या घरात राहू देत नाही. ते घर पाडले म्हणजेच ते तिथून निघून जाते, असे म्हणतात.

मांत्रिक व त्यांचे मंत्र-तंत्र— भूते विध्वंसक कृत्ये करतात, या समजुतीतूनच भूते काढणे हा व्यवसाय निर्माण झाला. त्यातून भूतनिवारणाचे एक शास्त्रच बनले आहे. पंचाक्षरी किवा मांत्रिक या शास्त्राचा अभ्यास करतात. त्यांना भगन, वेगा, बोंगा, परिहार, देवऋषी, इ. नावे आहेत. मांत्रिक आणि देवऋषी यांना भूतनिवारणाचे मंत्र प्राप्त होत असतात. त्यांचे एखादे कुलसंरक्षक भूत असते व ते त्यांना अनुकूल असते. ते भूत प्रयोगप्रसंगी त्याच्या अंगात संचार करते. जेव्हा त्याच्या अंगात भूत संचार करते, तेव्हा तो गरगर फिरतो, थै थै नाचतो, डोके फिरवतो व हातापायांना आळोखे-पिळोखे देतो. जवळ जवळ त्याला अर्धमूर्च्छा येते. अशा मांत्रिकाला आयुष्यभर काही पथ्ये पाळावी लागतात. त्याने कोणत्याही परस्त्रीशी बोलावयाचे नसते. चटईवर किवा घोंगड्यावर झोपायचे असते. जेवताना दिवा गेला, तर पुढे जेवायचे नसते. जेवताना दळणावा, घुण्याचा, काढण्याचा आवाज ऐकायचा नसतो. रजस्वला स्त्रीचा शब्द त्याच्या काठावर येता कामा नये. तिने त्याची खोली झाडता कामा नये. यापैकी कोणतीही गोष्ट घडली, तर मांत्रिकाला दिवसभर उपवास करावा लागतो. ठराविकच अन्न त्याला खावे लागते. शिळे किवा दोनदा शिजविलेले अन्न त्याला खायचे नसते. हे नेमधर्म मांत्रिकाने पाळले नाहीत, तर त्याचा मंत्र निरुपयोगी ठरतो. त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या पिशाचविद्येवर पैसाही मिळविता कामा नये, असे सांगितले आहे.

भुतांशी समरस होण्यासाठी काही वेळा मांत्रिक बळी दिलेल्या पशूचे रक्तप्राशन करतो, त्यामुळे त्याच्या अंगात भूतसंचार होतो. दक्षिणतला माडिंगा मांत्रिक पोतराज किवा

वीरवैसी भूताचे पारिपत्य करतेवेळी आपल्या दातांनी बळी दिल्या जाणाऱ्या बोकडाला दंश करतो आणि मग त्याचा गळा काढतो. उ. भारतातही अशाच तऱ्हेची उपचारपद्धती आहे.

मांत्रिकांच्या प्रयोगांना जे यश प्राप्त होते ते मंत्रामुळे होय. मंत्राचे सामर्थ्य 'मन्त्राधीनं जगत्सर्वम्' या वचनावरून समजते. महाराष्ट्रात गुरुचरित्र, नवनाथभक्तिसार हे ग्रंथ मंत्ररूप आहेत, या समजुतीने भूतबाधा नष्ट व्हावी म्हणून विशिष्ट विधिविधानांसह ते वाचले जातात.

मनावरोवर यंत्राचेही महत्त्व पिशाचविद्येत आहे. यंत्राची आकृती उडीद, सातू अथवा हळद याची बनवितात. एखाद्या व्यक्तीच्या किवा वस्तूच्या भोवती तिला बंदिस्त करण्यासाठी अथवा तिच्या संरक्षणासाठी विशिष्ट प्रकारची वर्तुळे काढण्याचीही प्रथा आढळते. भूतांना आवाहन करतेवेळी मांत्रिक स्वतः भोवतीही असेच वर्तुळ काढीत असतो. हे वर्तुळ जमिनीवर बोदाने किवा काठीने काढतात किवा विस्तव, पाणी, काटे यांच्या साहाय्याने काढतात. रामकथेत समाविष्ट झालेली लक्ष्मणरेषा हा या कल्पनेचा आविष्कार असावा. प्राचीनकाळी आसन्नप्रसव स्त्रीला भूतबाधा होऊ नये, म्हणून तिच्याभोवती काळ्या खड्याचे वर्तुळ काढीत असत. मंतरलेल्या सूत्राने अनेक चमत्कार होतात, अशा कथा कथासरित्सागरात आहेत. जानव्याची ब्रह्मगाठ दाखविली, की भूते पळून जातात, अशीही एक समजूत आहे.

पिशाचनिवारक देवतांची पूजा— द. भारतात पिशाचांचे निवारण व्हावे म्हणून ग्रामदेवतांची पूजा करण्याची प्रथा आहे. भुतांचा राजा वेताळ याने आपल्या अनुचरांना नियंत्रण घालावे म्हणून त्याचीही पूजा करतात. पुरुषापेक्षा स्त्रियांना भूतबाधा लवकर होते. म्हणून स्त्रियाच अशा देवतांची पूजा करतात.

द. भारतात अथयार हा भूतप्रमुख समजला जातो. तो घोडा किवा हत्ती या वाहनावर बसून व हातात तलवार घेऊन दऱ्याखोऱ्यांतून हिंडतो आणि क्रूर भुतांचे निवारण करतो, अशी समजूत आहे.

भैरव किवा काळभैरव ही भुतांची नियंत्रक देवता मानली जाते. त्याला प्रसन्न केल्याने रोगराई नष्ट होते, अशी समजूत आहे. भैरोबा ही देवता महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. काही ठिकाणी बरेच लोक एकत्र जमून त्याची प्रतिमा पुरतात. त्यामुळे सुताखेतांनासून गावाचे रक्षण होते, असे समजतात.

पिशाचविद्या आणि धर्म— मानव जातीच्या आरंभावस्थेत पिशाचविद्या आणि धर्म यांचा जवळचा संबंध होता; परंतु त्या दोहोंच्या सीमारेषा मात्र अस्पष्ट होत्या. धर्म आणि पिशाचविद्या ही दोन्ही संकटातून तारण्याची अथवा इष्ट प्राप्तीची

साधने आहेत, अशी त्या आदिम कालातही समजूत होती. आपले जीवन सुसह्य आणि सुखकर व्हावे म्हणून अति-मानवी शक्तींना वश करून घेणे किंवा त्यांवर प्रभाव गात्रविणे यासाठी त्या काळच्या मानवाची धडपड चालू होती. त्यासाठी तो या दोन्ही साधनांचा उपयोग करू लागला. त्यातून पिशाच विद्येचे मंत्र-तंत्रात्मक विधान निर्माण झाले.

पिशाचविद्या आणि वैद्यक — जसजशी वैद्याकाची वाढ होत गेली, तसतशी पिशाचविद्या सिद्ध करणा या मांत्रिकांना आपल्या मर्यादांची जाणीव होत गेली. या जाणिवेतूनच त्यांनी पिशाच निवारक निरनिराळ्या औषधी वनस्पतींचा शोध सुरू केला. पण औषधी-वनस्पतींचे पिशाचनिवारक किंवा रोगहारक गुणधर्म मंत्रांमुळे त्यांच्यात उत्पन्न होतात, असेच त्यांनी मानले व लोकांना सांगितले. तसे करण्यात त्यांचा फायदा होना.

आयुर्वेदाच्या ग्रंथांमधूनही मणिमंत्रांचा समावेश आहे. प्रसिद्ध वैद्यकग्रंथांतून औषध योजनेबरोबरच दैवी उपचारांचीही चर्चा केलेली आढळते. लहान मुलांना छळणाऱ्या वालग्रहांसाठी त्याची शांती करावी, असे वैद्यकात सांगितले आहे.

मांत्रिकांना आपल्या प्रयोगासाठी अनेकदा माणसाची कवटी आणि त्याच्या हातापायांची हाडे यांची आवश्यकता असते. त्यांतल्या त्यात नवप्रसूत स्त्रीची हाडे अधिक उपयुक्त अशी त्यांची समजूत आहे. म्हणून मांत्रिक रात्रीच्या वेळी स्मशानातून प्रेते उकरूनही हाडे गोळा करतात. यातूनच मांत्रिकाला मानवाच्या शरीररचनेचे ज्ञान झाले असावे. निरनिराळ्या रोगांवर व भूतबाधांवर उपचार म्हणून मांत्रिक माणसाच्या डोक्याला भोक पाडीत आणि त्या छिद्रातून भुतांना बाहेर काढल्याचे सांगत. अशा अनेक छिद्रयुक्त कवटाचा उत्खननात सापडल्या आहेत. ही छिद्रे भरून येऊ लागल्याच्याही खुणा संशोधकांच्या निरीक्षणात आढळून आल्या आहेत. यावरून डोक्याला छिद्रे पाडल्यानंतरही माणूस जिवंत राहत असावा, असे वाटते. मांत्रिकांचे हे अभावित व अज्ञानजन्य प्रयोगही वैद्यकाच्या वाढीला कारणीभूत झाले, असे म्हणतात. आजही आधुनिक संस्कृतीचा स्पर्श न झालेल्या आदिवासीत किंवा गिरिजनांत मांत्रिकी आणि वैद्यकी हे दोन्ही व्यवसाय एकाच व्यक्तीकडे असल्याची उदाहरणे आढळतात.

सांप्रत शिक्षणाची आणि विज्ञानाची बरीच वाढ झाली आहे. पण तरीही पिशाचविद्येवर विश्वास ठेवणारे लोक आजच्या सुधारलेल्या जगातही आढळतात. आजही कित्येक जाणकार लोक पिशाचांच्या सामर्थ्याची ग्वाही देतात आणि पिशाच योनी अस्तित्वात असल्याचे प्रतिपादितात. मुनांच्या कथा आजही वृत्तपत्रातून येत असतात. त्यांच्या सत्यासत्यतेची

वैज्ञानिक शहानिशा मात्र होत नाही. [ए.सा. रि. ए.; सं. पाँ.; हि. ध. स.; लो. सा. रू.; वै. सं. वि.; प्रा. भा. सा. सां. भू.; रा. का. सं.; रा. का. स.; का. दे. सं.; पु. इ.; सि. भा. सं. प.; मा. सा. इ.; वै. मा.; अ. का.; जै. भ. पृ.; ग. क.; म. ज्ञा. को.; पिशाचांच्या परिमरात-श्री. रा. दा. करमरकर, १९५२; पाँ. रि. फो. इ.; मि. क.]

(२) एक प्राचीन जात. या जातीसंबंधी देशी-विदेशी विद्वानांत वरेच मतभेद आहेत. या जातीचे आंतरिक व बाह्य गुणधर्म हे राक्षसांच्या गुणधर्मप्रमाणेच आहेत, असे एक मत आहे. हे कच्चे मांस खान असत आणि त्यावरूनच यांना पिशाच ही संज्ञा मिळाली, असे म्हटले जाते असे. प्रियर्सनने असे सिद्ध केले आहे, की भारताच्या वायव्य भागातील दरदिस्तान, चित्रळ, इ. ठिकाणी राहणारे लोकच पिशाच या व्यापक जातिनामाने ओळखले जाते होते. या लोकांत कच्चे मांस खाण्याचा प्रघात होना, असेही प्रियर्सनने सांगितले आहे. पाजि-टरचेही तेच मत आहे. काही पंडितांच्या मते यांचा निवास विध्यगिरीच्या परिसरात होता.

यांचे आणि आर्यांचे संघर्ष चालत. या संघर्षात आर्यांची सरशी झाली व पिशाचांना आर्यांवर्त सोडून विध्य पर्वतराजीचा आश्रय घ्यावा लागला, असे एक मत आहे.

या जातीत जी विवाहपद्धती प्रचलित होती, तिला पुढच्या काळात पैशाच या नावाने स्मृतिकारांनी मान्यता दिली.

पैशाची ही पिशाचांची भाषा होय. गुणाढ्याची बृहत्कथा मूळची याच भाषेत होती, असे म्हणतात. **पाहा** — पैशाची. [म. ज्ञा. को.; का. दे. स.; सि. भा. सं. प.; प्रा. भा. सा. सां. भू.]

पिशाचचतुर्दशी चैत्र वद्य चतुर्दशीला हे नाव आहे. या रात्री शिवाची पूजा करावी, तसेच निकुंभ नामक शिवभक्ताची पूजा करावी आणि गोठघात, नदीत, रस्त्यांवर व मंदिरशिखरावर पिशाचांना बली द्यावा, असा या व्रताचा विधी सांगितला आहे. फल—पिशाचवाचानिवारण.

पिशाचमोचन एक काम्य व्रत. या व्रताचे दोन पर्याय आहेत. ते असे—

(१) व्रतधारी व्यक्तीने मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशीस काशी-मध्ये कपर्दीश्वरानजीक स्नान करून अन्नदान करावे. पिशाचमोचन नावाचे काशीत एक तीर्थ आहे. तिथे मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशीला स्नान, शिवपूजा व अन्नदान केल्याने मरणोत्तर पिशाचयोनी प्राप्त होत नाही व जे कोणी पितर पिशाच-योनीत गेले असतील त्यांनाही मुक्ती मिळते अशी समजूत आहे. या

ठिकाणी दान घेतल्यास पाप लागत नाही, असे सांगितले आहे.

(२) चैत्र शुद्ध चतुर्दशीला मंगळवार येईल त्या दिवशी गंगेत स्नान करावे आणि ब्राह्मणभोजन घालावे. फल - वरील पर्यायाप्रमाणेच. [ब्रतराज; ब्र प.]

पिशारती

अंबलवासीपैकी एक पोटजात. या लोकांची वस्ती द. भारतान आढळते. पिशार म्हणजे संन्याशाचा शिष्य आणि पिशाःती म्हणजे पळून गेलेला शिष्य होय. या जातीच्या उत्पत्तीसंबंधी एक दंतकथा सांगतात, ती अशी—

एका ब्राह्मण तपस्थ्याचा एक शिष्य होता त्या शिष्याला संन्यास घेण्याची इच्छा झाली त्याने मुडनापर्यंतचे सर्व विधी केले इतक्यात सन्यासाश्रमाचे कडक निर्बंध आणि सुखविहीन जीवन यापुढे आपल्याला जगावे लागणार हे त्याच्या लक्षात आले त्याबरोबर तिथून तो पळून गेला. पुढे त्याने एका पारशव जातीच्या स्त्रीबरोबर लग्न केले. त्यांना जी संतती झाली तिलाच पिशारती असे म्हणू लागले.

पिशारती लोक ज्या घरात राहतात, त्या घराला पिशारम अशी मंज्ञा आहे वैष्णव मंदिरात बसून माळा तयार करणे व देवालयाची झाडलोट करणे, हे त्यांचे मूळ व्यवसाय होत. परंतु यांच्यातील कही लोक विद्यार्जन करून आता संस्कृत पंडित झाले आहेत श्रीमंतांच्या घरी ते संस्कृत व मलयाळम् भाषेचे शिक्षक म्हणून काम करतात. काही पिशारती लोक मोठे जमीनदारही आहेत.

विवाहप्रथा — हे लोक ऋतुप्राप्ती होण्यापूर्वी मुलीचा ताळी-बधन विधी करतात विवाहातील महत्त्वाचा विधी म्हणजे वधू-वराने हात एकमेकांच्या हातांत देणे हा होय. याशिवाय वधू-वराना जाईचे एक रोप लावावे लागते. नंतर ती दोघे स्नान करतात व एकमेकांच्या वस्त्राना स्पर्श करतात. नवरा मुलगा चेस्ताळी वधूच्या गळ्यात बांधतो व एवढ्याने लग्न-विधी पुरा होतो जातीचे पुरोहितच लग्नाचे पौरोहित्य करतात.

मूल चार किंवा सहा महिन्यांचे झाल्यावर त्याचा निष्क्रमण विधी आणि उष्टावणाचा संस्कार करतात. मुलाचा मामा मुलाला अंगठीने भान भरवतो. चौल तिसऱ्या वर्षी करतात. या वेळी मुलाचा मामा प्रथम मुलाच्या केसांना वस्तरा लावतो. नंतर पुढील काम म्हावी करतो.

मुलाला सहाव्या वर्षी अष्टाक्षरी मंत्राची दीक्षा देतात. मग तो मुलगा ब्राह्मणप्रमाणे काशीयात्रेला निघण्याचा नाममात्र सकल्प करतो. त्यानंतर मुलाला पान ख.ण्याची परवानगी मिळते आणि गृहस्थाश्रमातले काही हक्कही प्राप्त होतात.

पिशारती लोक वैष्णवपंथी आहेत. ते नित्य विष्णूचा अष्टा-

क्षरी मंत्र जपतात या मंत्राची दीक्षा घेण्यासाठी ब्राह्मण पुरो-हिताला बोलावतात.

सत्तिकप्रथा —मृताला जमिनीवर बसवतात. मृताचा पुतण्या मृतापुढे अष्टाक्षरी मंत्र म्हणतो व साष्टांग दंडवत घालतो. नंतर मृताला स्नान घालून वस्त्रे नेसवतात. त्याला पुरण्यासाठी नऊ फूट खोल व तीन फूट चौरस खड्डा करतात. खड्ड्यांत पंच-महाभूताचे प्रतिनिधी म्हणून मीठ व राख पसरतात मग त्यांत प्रेताला ठेवतात सन्याशाप्रमाणे मृत पिशारतीही जीवनमुक्त असतो, अशी समजूत असल्यामुळे त्याची उत्तरक्रिया करीत नाहीत फक्त अकराव्या दिवशी ब्राह्मणाकडून एकोद्विष्ट श्राद्ध सारखा एक विधी करतात. या वेळी एक दर्भ घेऊन त्याला गाठ मारतात. तो दर्भ मृतात्म्याचे प्रतीक समजून तो घेऊन देवालयत जातात. तिथे जळत असलेला दिवा महा-विष्णूचे प्रतीक समजून त्याची पूजा व प्रार्थना करतात. असाच विधी पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस करतात. [का ट्रा. स. इ.]

पीकदाणी

मुखातील तांबूलस टाकण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे भांडे. याला पिकदाणी, पिक-दानी, पिकदान, पिकधरणी, पिकपात्र अशीही नावे आहेत. हे भांडे धातूपासून बनवितात त्याचे तोंड रंद पसरट असून, खालचा भाग वाटोळा, पग वसका असतो. तांबूलाप्रमाणेच खुळा टाकण्यासाठीही या पात्राचा उपयोग करीत असत (राज्यव्यव-हार कोश).

वा स्यायनाने आपल्या कामसूत्रात नागरिकांच्या गयनगृहात कोणत्या वस्तू अमाव्या, ते सांगताना पीकदाणीचाही उल्लेख केला आहे; पीकदाणी उचावर ठेवू नये, असेही सांगितले आहे.

पूर्वी लग्नाने जावयाला ज्या अनेक गोष्टी देणगीदाखल देत त्यात पीकदाणीही असे. अलिकडे ही प्रथा बंद झाली आहे. नलाला भीमराजाने दिलेली पीकदाणी मागकांची बनविलेली होती व ती विश्वकर्माकडून भीमराजाकडे आली होती, असे नैषधीय चरितात म्हटले आहे.

पीटल

राजस्थानातील एक जात. यांना कलबी या नावानेही ओळखतात. हे गुजरात प्रदेशातील पाटण या गावी राहायला आल्यानंतर त्यांना पीटल ही स्थानवाचक संज्ञा मिळाली, अशी समजूत आहे. या जातीची उत्पत्ती राजपूत पुरुष व गुजराती ब्राह्मण स्त्री यांच्यापासून झाली असे सांगतात. इ. स. १२ व्या शतकाच्या सुमाराला गुजरातवर मुसलमानांचे आक्रमण झाले. त्या वेळी काही गुजराती ब्राह्मण स्त्रिया घाबरल्या आणि त्यांनी राजपुतांच्या घराचा आश्रय

घतला. त्यातल्या काही कायमच्या तिथेच राहिल्या. पुढे त्यांना जी संतती झाली, ती कलवी या नावाने ओळखली जाऊ लागली. कलवी स्त्रिया आजही आपल्याला ब्राह्मणवंशीय समजत असल्यामुळे त्या मद्य, मांस याचे सेवन करीत नाहीत. इतकेच नाही; तर त्या आपल्या नवऱ्यासंगे भोजनही करीत नाहीत. त्यांची भांडी देखील स्वतंत्र असतात.

या जातीचे चव्हाण, सोळंखी, पवार, पडिहार, गोराल, इ. प्रमुख पोटभेद असून, त्या प्रत्येकाचे काही उपभेदही आहेत. या उपभेदांची नावे जीवजंतूवरून पडलेली आहेत. यांच्यातील बरेचसे लोक वैष्णव असून, काही थोडे शाक्त आहेत.

यांच्या स्त्रिया लाखेच्या वांगड्या न वापरता हस्तिदंताच्या वांगड्या वापरतात. त्या नाकान, कानांन व गळ्यात चांदीचे दागिने घालतात. पायात पितळेचे अथवा कांशाचे दागिने घालतात.

यांची विवाहपद्धती इतर जातींहून भिन्न आहे. विवाहप्रसंगी एका मोठ्या काहिलीत बाजरी शिजवतात. मग वधूचे आई - वडील त्या काहिलीला प्रदक्षिणा करून तिची पूजा करतात. यांची मूर्तिक-प्रथाही अगदी वेगळी आहे. [रा. जा.]

पीठापुरम

एक पुण्यक्षेत्र. आंध्रमधील गोदावरी जिल्ह्यात अन्नावरम्पासून सोळा मैलांवर हे स्थान आहे. याला पादगया, पूर्णगया किंवा दक्षिणगया असेही म्हणतात. भारतातील पाच प्रमुख पितृतीर्थात याची गणना होते, म्हणून यात्रेकरू इथे सर्पिडक श्राद्ध करतात. हे पिडदान शहरा-वाहेरच्या महापादगया नामक सरोवरावर होते.

या सरोवराजवळ कुक्कुटेस्वराचे मंदिर आहे. त्याला इथले लोक कुट्टण अथवा कुट्टणस्वामी म्हणतात. इथे उमा-महे-श्वरांनी कुक्कुटदंपतीच्या रूपात काहीकाळ निवास केला होता, अशी कथा आहे. महाशिवरात्रीला इथे मोठी यात्रा भरते आणि रथोत्सव होतो. या मंदिराशेजारीच मधुस्वामीचे मंदिर असून, त्यात नारायणाची मूर्ती आहे. [कल्याण - तीर्थांक]

पीठिका

जिच्यावर मूर्ती, शिवलिंग किंवा एखादे प्रतीक बसविलेले असते, अशा जागेला पीठिका असे म्हणतात. पीठिका ही धातू, पाषाण किंवा काष्ठ यांची करतात. ती सामान्यपणे ठेंगणी, चौकोनी, सावी किंवा नक्षी असलेली किंवा विविध आकृत्या कोरलेली असते. शाळुंका हीदेखील एक पीठिकाच असते. शैव परंपरेत लिंगाचे जितके प्रकार तितकेच पीठिकेचीही असतात. शिल्पभेदप्रत्ये पीठिकेचे नागर, द्राविड व वेसर असे तीन मुख्य प्रकार होतात. नागर पीठिका

भा. सं. को. ... ३७

चौरस, द्राविड अष्टकोनी व वेसर वाटोळी असते. देवांवर घातलेले पाणी देवाच्या पायाशी पीठिकेच्या खोलगट भागात जमा होते. ते वाहेर जाण्यासाठी पीठिकेला एक पन्हळ करणात. त्यातून ते पाणी खाली पडते व गाभाऱ्यातून वाहेर निघून जाते. तळपट्टीपद्म (पालथे कमळ), क्षेपण (पुढे आलेला भाग), कंधर (गळा), कंफ (फितीतारखी पट्टी), ऊर्ध्वपद्म (वरचे उताणे कमळ), वाजन (फीत) व धृतवारी (पाणी साठण्याची जागा) असे पीठिकेचे भाग असतात. स्थंडिल, वापी, वेदी, यक्षी, मंडला, पूर्णचंद्रा, वज्रा, पद्मा, अर्धचंद्रा, त्रिकोणा असे पीठिकेचे दहा प्रकार आहेत. पाहा - शाळुंका. [एन्सा. हि. आ.]

पीतांबरोपनिषद

एक नव्य उपनिषद. हे शाक्त उपनिषद असून, यात पीतांबरा देवीचे शांभवी महा-विद्या म्हणून वर्णन केले आहे, ते असे-

पीतांबर नेसलेली, पिवळे अलंकार धारण करणारी व सर्वांगी पिवळी म्हणून हिला पीतांबरा म्हणतात. ती चतुर्भुज आहे. तिच्या उजव्या दोन हातांत वज्र आणि शत्रूची जीभ आहे. तिचे सौंदर्य अनुपम असून, ती उगवत्या सूर्याप्रमाणे तेजःपुंज आहे. ती सुवर्णसिंहासनावर अधिष्ठित आहे.

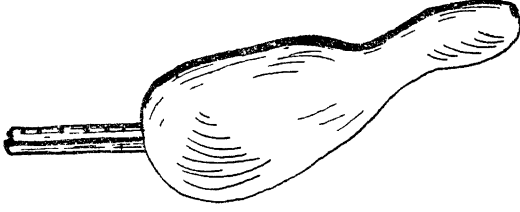
पीतांबरेचे यंत्र काढून त्याचीही पूजा करतात. हे यंत्र असे - प्रथम षट्कोन काढावा. त्याच्या भोवती १६ पाकळ्यांचे कमळ काढावे. त्याभोवती तीन वर्तुळे काढावी. षट्कोनाच्या मध्य-भागी देवीचे आवाहन करावे. ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, चामुंडा व महालक्ष्मी अशा तिच्या आठ नावांचा उच्चार करून तिची प्रार्थना करावी. सोळा पाकळ्यांच्या कमळात वगला, स्तंभिनी, जृम्भिणी, इ. सोळा देवतांचे ध्यान करावे. षट्कोनाच्या सहा कोठ्यांत डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी या सौंदर्य देवीचे आवाहन वा स्मरण करावे.

पीतांबरा देवीची व तिच्या यंत्राची पूजा करणाऱ्या साधकाला छत्तीस अस्त्रे प्राप्त होतात, असे या उपनिषदात सांगितले आहे. [श्री. सी. ग. देसाई]

पीरजादापंथ

एक धर्मपंथ. इ. स. च्या १७ व्या शतकाच्या मध्यात महंमद सादुल्ला नामक इसमाने या पंथाची स्थापना केली. त्याने हिंदू व इस्लाम या धर्मग्रंथां-तील तत्त्वांच्या आधारे एक समन्वयात्मक धर्मग्रंथ निर्माण केला. तो निकलंक (कल्की) अवतार मानीत असे व त्याला भजायला सांगत असे. या पंथाचे अनुयायी मध्य प्रदेश, गुजरात, इ. ठिकाणी आढळतात. [मे. मि. इ.]

पुंगी एक वाद्य. गारुडी व जादुगार लोक नाग-सर्पाना मोह-विन्यासाठी हे वाद्य वापरतात. त्यासाठी देठाकडे निमुळता होत गेलेला एक कडू भोपळा घेतात. तो आतून

पुंगी

पोखरतान. त्याच्या रूंद टोकाशी त्याला एक भोक पाडतात. त्यात देवनाच्या वीत-दीडवीत लांबीच्या दोन नळ्या बसवतात. या दोन नळ्यांपैकी एकीला स्वरांची छिद्रे पाडलेली अमतात व दुसरी नुसती सुगासाठी असते. स्वरांच्या छिद्रांवर बोटे ठेवून वरील अंगास ठेवलेल्या मोठ्या छिद्रांवर तोंडाने फुकल्याने पुंगी वाजू लागते. पुंगीच्या नळ्या जोडण्यासाठी व स्वर कमी जास्त करण्यासाठी मेणाचा उपयोग करतात. या वाद्याची अशी रचना केलेली असते, की त्यातून भैरवीचे स्वर निघावे. पुंगीवर नागवराळी नामक राग वाजविला जातो. तो सर्पाना फार प्रिय असतो, असे समजतात.

पुंगीसारखेच एक वाद्य आसाममधील डोंगरी लोक वाजवतात. त्यान मिन्न मिन्न लांबीच्या ५ ते ९ वेतनलिका भोपळाच्या तोंडावर बसवलेल्या असतात. या वाद्याची रचना आँगनच्या तत्वावर केलेली असते. [म्यु. इं.; परंपरा-लोकगीत]

पुंडरीक विठ्ठल

(इ. स. चे १६ वे शतक) एक प्रसिद्ध गवई व संगीतज्ञ. हा म्हैसूरचा रहिवासी व जामदग्न्यगोत्री ब्राह्मण होता. हा बुद्धिमान व महत्वाकांक्षी होता. इ. स. १५७० साली हा कीर्ती संपादण्यासाठी म्हैसूरमधून बाहेर पडला व उत्तरेकडे निघाला. प्रथम तो बऱ्हाणपूर येथे थांबला. याच्या काळात उत्तर हिंदुस्तानी संगीतपद्धतीत बराच घोटाळा माजला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राजा बुऱ्हाणखान याने पुंडरिकाला उत्तरी संगीत शिस्तबद्ध करण्यास सांगितले. त्या आज्ञेवरून पुंडरीक त्या कामाला लागला. प्रथम त्याने उत्तर व दक्षिण अशा दोन्ही संगीतपद्धतींचा तौलनिक अभ्यास केला व नंतर सद्भागचंद्रोदय नावाचा ग्रंथ रचला. त्यानंतर तो राजपूत राजा मानसिंग याच्या आश्रयाला गेला. मानसिंगाच्या आज्ञेने त्याने रागमंजिरी

हा ग्रंथ लिहिला. अशा प्रकारे संगीतशास्त्रज्ञ अशी त्याची कीर्ती सर्वत्र झाल्यावर अकबराने इ. स. १५९९ मध्ये याला दिल्लीला बोलावले. तिथे त्याने रागमाला हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात त्याने रागवर्गीकरणाच्या कामी परिवाररागपद्धती अंगीकारिली. ही पद्धत रागांमध्ये दिसून येणाऱ्या स्वरसाम्याच्या तत्वावर आधारित आहे. विद्वानांच्या मते अशा प्रकारे रागगट निर्माण करण्याची पुंडरिकाची ही पद्धत इतर तत्सम पद्धतीपेक्षा अधिक सयुक्तिक आहे. दक्षिणात्य संगीतात मेळ व जन्यराग यांचा विचार करून त्याने एक नवी पद्धत निर्माण केली. त्यानंतर बादशहाच्या आज्ञेवरून त्याने नृत्यनिर्णय नावाचाही एक ग्रंथ लिहिला. दिल्लीमध्ये याला खूप मानमरातब मिळाला. [वि. स्मा. ग्रं.; सु. वि. को.; सं. शा. क. इ.]

पुंडलिक

एक प्रसिद्ध विठ्ठलभक्त. पंढरपुरात भीमरथीच्या तीरी जानुदेव ब्राह्मणाच्या पोटी याचा जन्म झाला. याच्या मातेचे नाव सत्या असे होते. हा वयात येताच एका सुस्वरूप मुलीशी याचे लग्न झाले. तिचे लाड पुरविण्यात व तिला सुखात ठेवण्याच्या नादात याने आईबापांना तुच्छ लेखून त्यांचे हाल केले. शेवटी घरच्या जाचाला कंटाळून ते काशी-यात्रेला निघून गेले. कालांतराने पुंडलिकही काशीला निघाला. वाटेत तो कुक्कुट ऋषीच्या आश्रमात राहिला. तो ऋषी मातापित्यांची मनोभावे सेवा करीत असे. त्याच्या त्या पुण्यामुळे गंगा, यमुना व सरस्वती या नद्या त्याला स्नान घालण्यासाठी पहाटे त्याच्या आश्रमात येत. पुंडलिकाने ते पाहिले व त्याला आश्चर्य वाटले. त्याने कुक्कुट ऋषीला त्या प्रकारचा खुलासा विचारला. मातृपितृसेवेचे हे फल आहे, असे सांगून कुक्कुटाने त्याला पुत्रधर्माचा उपदेश केला. त्या उपदेशाने त्याची मती पालटली. त्याला आईबापांच्या सेवेचे महत्त्व पटले. मग तो पुढे जाऊन आईबापांना भेटला. त्याने त्यांची काशीयात्रा यथासांग केली व त्यांना घरी आणले. मग तो सदैव त्यांची सेवा-शुश्रूषा करीत राहिला.

या त्याच्या सेवेने विष्णू त्याच्यावर प्रसन्न झाला आणि त्याच्या भेटीसाठी तिथे गेला. परंतु मातापित्यांच्या सेवेत थोडेसेही अंतर पडू नये म्हणून त्याने विष्णूला उभे राहण्यासाठी जवळची एक वीट भिरकावली. विष्णू या विटेवर उभा राहिला व तोच पुढे विठ्ठल या नावाने भागवतधर्मियांचे उपास्य बनला. पुंडलिकाची ही मातृपितृभक्ती पाहून त्याला विठ्ठलाने वर मागायला सांगितले. तेव्हा पुंडलिक म्हणाला. ' ज्या रूपाने तू आता माझ्यासमोर उभा आहेस, त्याच रूपाने इथे निरंतर राहा. तू इथे पुंडलिकवरद या नावाने प्रसिद्ध व्हावेस

व या क्षेत्रालाही पुंडलिकपूर हे नाव प्राप्त व्हावे.' त्यावर विठ्ठलाने तथास्तु म्हटले.

पंढरपुरात चंद्रभागेच्या बाळवटात विठोवाच्या देवळापासून सुमारे १५०० फूट अंतरावर पुंडलिकाचे देऊळ आहे. त्याला पुंडलिकाची समाधी मानतात. या मंदिरात पुंडलिकाचे प्रतीक म्हणून शिवलिंग आहे. कोळी लोक हे पुंडलिकाचे पुजारी होत. पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यापूर्वी पुंडलिकाचे दर्शन घेतले पाहिजे, अशी इथली प्रथा आहे. पुंडलिकाचे देऊळ चांगदेवाने बांधले, असे म्हणतात. सध्याचे देऊळ मात्र इ. स. १७५० मध्ये होळकरांनी बांधले.

पुंडलिक ही ऐतिहासिक व्यक्ती असून, त्याचा काळ इ. स. च्या बाराव्या शतकाचा उत्तरार्ध मानतात. पुंडलिकाला कानडी मानण्याकडे विद्वानांचा कल आहे. [विठोवाचे राज्य- श्री. पु. रा. बेहरे, १९६४; सु. वि. को.; श्रीक्षेत्र पंढरपुरदर्शन]

पुंड्र (१) एक प्राचीन देश. हा सांप्रतच्या बंगालमध्ये होता. बंगालमध्ये रंगपूर, दिनाजपूर, पूर्णिया, मालदह, बोय्रा, राजशाही व पटना हे सात जिल्हे प्राचीन काळी पुंड्र देशात मोडत होते. या देशाच्या रहिवाशांना पौंड्र म्हणत. विष्णू पुराणात पुंड्र नामक तिथल्या मूळ लोकांचा उल्लेख आलेला आहे. वसिष्ठाच्या कामधेनुच्या गरीरातून जे विविध जमातीचे पुंषुष जन्मले, त्यात पौंड्रांचाही उल्लेख आहे. पौंड्र हे प्रथम क्षत्रिय होते. पण नंतर ते ब्राह्मण वनले किंवा जातिभ्रष्ट झाले, असे ऐतरेय ब्राह्मणात म्हटले आहे. पौंड्रांना विश्वामित्राचे वंशज समजतात. महाभारतात पौंड्र, पौंड्रिक, पुंड्रिक अशा नावांनी त्याचा उल्लेख आढळतो. तिथे त्यांना म्लेच्छ म्हटले आहे.

श्रीकृष्णाच्या वेळी या देशात पौंड्र वंशातला वासुदेव नावाचा राजा होता. तो कृष्णाचा द्वेष करीत असल्यामुळे कृष्णाने त्याला युद्धात ठार मारले. इ. स. च्या ७-८ व्या शतकात हा देश चांगल्या स्थितीत होता, असे बौद्ध वाङ्मयावरून कळते. त्या काळात केव्हातरी या देशावर पुंड्रवर्धन नावाचा राजा राज्य करून गेला. साचीच्या स्तूभभोवतीची तोरणे याने पाठवली होती, असे म्हणतात.

(२) एक चंद्रवशी राजा. याच्या पिऱ्याचे नाव बली होते व भावांची नावे अग, वंग, सुम्ह आणि कलिंग अशी होती, असे उल्लेख पुराणातून आढळतात.

(३) भालप्रदेगावर गंध अगर भस्म लावण्याची पद्धती. याचे त्रिपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र, इ. प्रकार आहेत. पुंड्र ही शैव-वैष्णवांतील मेद ओळखण्याची एक ठळक खूण असते. पाहा-त्रिपुंड्र. [हि. आ.; ग. क.; पुराणम-जानेवारी १९६५]

पुंसवन

(१) एक गर्भसंस्कार. याची व्याख्या संस्कारप्रकाशात सांगितली आहे, ती अशी -

पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनमीरितम् ।

अर्थ - ज्या कृत्याच्या योगाने पुरुष अपत्य जन्माला येईल, त्या कृत्याला पुंसवन असे म्हणतात.

पुंसवनाचा हा संस्कार प्राचीन काळापासून प्रचलित असावा. कारण पत्नीने पुत्राला जन्म द्यावा, अशी आकांक्षा ऋग्वेदात व अथर्ववेदात आढळते. याविषयी अथर्ववेदातला एक मंत्र (अथर्व. ३.२३.२) असा -

आ ते योनि गर्भ एतु पुमान् बाण इवेषुधिम् ।

आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥

अर्थ - (पती आपल्या पत्नीला म्हणतो.) ज्या प्रकारे बाण मात्यात खुपसला जातो, त्याप्रमाणे पुत्रगर्भाचे आधान तुझ्या योनीत होऊ दे. तुला दहा महिन्यांनी पुत्र होऊ दे.

या मंत्रपाठाबरोबर गर्भिणी स्त्रीला कोणत्यातरी प्रकारची वनस्पती दिली जात असावी. अथर्ववेदाच्या वरील सूक्तातच असे म्हटले आहे, की ज्यांचा पिता द्यौ आहे, माता पृथ्वी आहे व समुद्र मूल आहे, अशा दिव्य वनस्पतीचे किंवा वेळीचे अंकुर किंवा रोप तुला पुत्र प्राप्त होण्याच्या कामी मदत करतो.

पुत्रजन्माचे महत्त्व वैदिक आर्यांना फार वाटत असे. कारण युद्धे आणि वसाहतींचा विस्तार या कामी त्यांना वीर पुत्रांची फार मोठी गरज असे. त्यामुळे वैदिक समाजात अनेक पुत्र प्रसविणाऱ्या स्त्रीला मानाचे स्थान असे. कन्या जन्मली तरी पुढच्या वेळी स्त्रीने पुत्राला जन्म द्यावा, अशी आकांक्षा घरली जात असे. या प्रबल पुत्राकांक्षेचे तत्त्व मनात ठेवून पुढच्या काळात पुंसवन संस्काराची व्यवस्थित पद्धती ठरविली गेली आणि त्यात यातुविद्येतील काही प्रयोगही समाविष्ट करण्यात आले.

पुंसवनाचा काल - गर्भधारणा झाल्यानंतर तिसऱ्या किंवा चौथ्या महिन्यात किंवा त्या वेळी न जमल्यास त्याच्या पुढच्या महिन्यात पुंसवन संस्कार करावा, असे गृह्यसूत्रात सांगितले आहे. मनु व याज्ञवल्क्य यांच्या मते प्रस्तुत संस्कार गर्भाशयात गर्भाची हालचाल सुरू होण्याच्या पूर्वी केला पाहिजे. सांप्रत गर्भधारणा झाल्यानंतर दुसऱ्या महिन्यापासून आठवा महिना संपेपर्यंत केव्हातरी हा संस्कार करण्याची रूढी आहे. निरनिराळ्या समाजात कुलाचाराप्रमाणे पुंसवनाचा महिना ठरविला जातो. हा संस्कार प्रथम गर्भधारणेच्या वेळी एकदाच करावा, का प्रत्येक गर्भधारणेच्या प्रसंगी करावा, याविषयी दुमत आहे. विज्ञानेश्वराने मात्र स्पष्ट सांगितले आहे, की पुंसवन हा क्षत्र-संस्कार असल्याने एकदाच करावा; प्रत्येक गर्भधारणेच्या वेळी करू नये (याज्ञ. १.११ वरील मिताक्षरा).

पुंसवनविधी— आश्वत्थान गृह्यसूत्रान पुंसवनविधी सांगितला आहे, तो असा — गर्भधारणेपामून निसऱ्या किंवा चौथ्या महिन्यात पुनर्वसू नक्षत्रावर (किंवा कोणत्याही पुरुष नक्षत्रावर) गर्भिणीने उपोषण करावे. दुसऱ्या दिवशी पुष्य नक्षत्रावर तिच्या पतीने अग्निस्थापना करून विधियुक्त भात शिजवावा; आज्यभागापर्यंत होम करावा. नंतर ज्या गायीचे वासरू तिच्याच रंगारूपाचे असेल त्या गाईचे दूध विरजून तयार केलेले दही स्त्रीच्या उजव्या तळहातावर घालावे. त्यावर एक सातूचा दाणा ठेवावा (हे पुलिगाचे प्रतीक). मग त्या सातूच्या दोहो बाजूस दोन उडीद ठेवावे (हे अंडकोशाचे प्रतीक). नंतर ते दही स्त्रीला प्यायला लावावे. ती ते प्राशन करीत असता 'तू काय पितेस?' असा तिला प्रश्न विचारावा. 'मी पुंसवन पीत आहे' असे तिने उत्तर द्यावे. हे दधिप्राशन तीनदा करावे. मग त्या गर्भिणीला एका स्वच्छ छताखाली मखरात बसवून तिचा सन्मान करावा. नंतर पतीने 'आ ते गर्भो' व 'अग्निरैतु' हे मंत्र म्हणून तिच्या उजव्या नाकपुडीत दूर्वाचा रस पिळावा. गर्भिणीने तो रस पोटात जाईल असे करावे. घशात आल्यावर तो थुंकून टाकू नये. मग यजमानाने पूर्वी शिजवून ठवलेल्या माताची प्रजापतीला उद्देशून अग्नीत आहुती द्यावी. 'यत्ते सुसीमे' या मंत्राने पतीने स्त्रीच्या हृदयाला स्पर्श करावा. (आश्व. गृ. १.१३.२.७).

अन्य गृह्यसूत्रांतून गर्भिणीच्या नाकपुडीत वटवृक्षाचा रस किंवा कुशकंटक किंवा सोमलता यांचा रस पिळावा, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर एक जलपूर्ण घडा स्त्रीच्या मांडीवर ठेवावा आणि 'सुपर्णोऽसि' इ. मंत्र म्हणून पतीने गर्भिणीच्या उदराला स्पर्श करावा. या स्पर्शाचा उद्देश असा, की गर्भाची योग्य प्रकारे वाढ व्हावी आणि गर्भपात किंवा गर्भविकृती असले काही अनिष्ट होऊ नये.

मातृमुखी पुत्र भाग्यवान म्हटला जातो. गाय-वासरू एकाच रंगारूपाची असलेल्या गायीचे दही घ्यायला सांगण्यात पुत्र मातृमुखी अतएव भाग्यवान निपजावा, असे दिसून येते.

कौशिक सूत्रांत याहून वेगळा विधी सांगितला आहे, तो असा — अश्वत्थ व शमी यांच्या लाकडाच्या मथनातून अग्नी उत्पन्न करावा. नंतर गोन्हा असलेल्या गायीच्या तुपात तो अग्नी टाकावा. ते तूप गर्भिणीच्या उजव्या नाकपुडीत टाकावे. तोच अग्नी मधुमिश्र पेयात टाकून ते पेय गर्भिणीला प्यायला द्यावे. मग काळी लोकर अग्नीभोवती पसरून नंतर तिचा गंडा करून गर्भिणीच्या हाताला बांधावा. एक बाण अभिमंत्रित करून तो गर्भिणीच्या मस्तकावर मोडावा. त्याचा एक तुकडा गर्भिणीच्या अंगावर बांधावा. त्याचबरोबर धनुष्याच्या दोरीला तीन गाठी

मारून ती दोरी स्त्रीला बांधावी. याचे नाव धनुर्बाणविधी असे आहे. गर्भ स्थिर राहण्यासाठी हा विधी केला जात असे. (कौशिक सू. ३५-१-४; १२-१५).

महाराष्ट्रात या विधीला ओटी भरणे, असे म्हणतात. तो एक लौकिक विधी आहे. त्या वेळी गर्भवतीला पुष्पमालांनी नख-शिखांत सजवितात. तिच्या हाती धनुष्यबाण देतात. लोकमानसाने या कृत्याचा संबंध कोसल्येला डोहाळे लागले आणि ती धनुष्यबाण घेऊन रावणास मारायला उद्युक्त झाली, या कथेशी जोडला आहे. पण या प्रथेचे खरे मूळ अथर्ववेदातील वर दिलेल्या विधीत असावे. [वे. शा. दी.; हि. सं.; वै. नि.]

(२) एक काम्य व्रत. पुत्रप्राप्तीच्या उद्देशाने हे करतात. हे व्रत स्त्रीने आपल्या पतीच्या अनुज्ञेने मार्गशीर्षाच्या शुद्ध पक्षात सुरू करावे, असे सांगितले आहे. व्रतावधी एक वर्ष. या व्रतात नित्य लक्ष्मी-नारायणांची पूजा करायची असते. कार्तिक अमावास्येच्या दिवशी व्रताची सांगता करायची असते. त्या दिवशी स्त्रीने उपवास करावा. दुसऱ्या दिवशी पतीने पाकयज्ञाच्या विधीप्रमाणे अग्नीत चरूच्या वारा आहुती द्याव्या आणि अवशिष्ट चरू पत्नीला भक्षण करण्यास द्यावा मग ब्राह्मणभोजन घालून व्रत पूर्ण करावे.

इंद्राला ठार मारणारा पुत्र उदरी जन्माला यावा, अशी दितीने इच्छा केली असता, कश्यपाने तिला हे पुसवन व्रत करायला सांगितले, अशी कथा आहे (भाग. पु. ६. १८. ४७-५४).

पुकलेंदी (इ. स. चे ९ वे शतक) एक तमिळ कवी हा तमिळनाडूमध्ये चिंगलपेट नवळच्या कळतुर गावी राहत असे. हा कवून व ओट्टुक्कूत्तन यांचा समकालीन होना. पांड्य राजाचा दरबारी कवी म्हणून याला भोठा मान होता. ओट्टुक्कूत्तन आणि पुकलेंदी यांचो आपसात नेहमी स्पर्धा चाले. त्या विषयीच्या अनेक कथा तमिळ साहित्यात आहेत. ओट्टुक्कूत्तन हा चोळ राजाच्या दरबारी होता. त्याने मत्सरग्रस्त होऊन चोळराजाकरवी एकदा पुकलेंदीला तुस्गात डांबले होते, असे सांगतात.

याचा सर्वात प्रसिद्ध ग्रंथ नल्लवेण्वा हा होय. नल्लमयंतीची कथा तमिळ भाषेतील वेण्वा छंदात याने या ग्रंथात लिहिली आहे. याशिवाय अल्लियर पूराणिमालै व नल्लतंगाल कदै या त्याच्या फुटकळ काव्यकृतीही प्रसिद्ध आहेत. [त. सा. सं.]

पुगलपञ्जत्ती (सं. पुद्गलप्रज्ञप्ती) पाली भाषेतील एक महत्त्वाचा ग्रंथ. व्यक्तीसंबंधी ज्ञान अथवा त्यांचा परिचय, असा याचा अर्थ आहे. व्यक्तीचे गुण, कर्म व

स्वभाव यांना अनुसरून विविध प्रकारचे वर्गीकरण या ग्रंथात केले असून, ते अंगुत्तर निकायाच्या शैलीवर केलेले आहे. ते करताना कत्याने बुद्धवचनांचा आधार घेतलेला आहे. आर्य-श्रावक, पृथग्जन, सम्यक्संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, शैक्ष्य, अशैक्ष्य, आर्य, अनार्य, स्रोतापन्न, सक्कदागामी, अनागामी, इ. प्रकारांनी हे व्यक्तींचे वर्गीकरण आढळते. बौद्ध धर्माचा नैतिक दृष्टिकोण समजण्याच्या दृष्टीने या वर्गीकरणाचे विशेष महत्त्व आहे. संपूर्ण ग्रंथात दहा अध्याय असून, पहिल्या अध्यायात एका प्रकारच्या व्यक्ती, दुसऱ्यात दोन प्रकारच्या व्यक्ती, अशा क्रमाने वाढवीन दहाव्यात दहा प्रकारच्या व्यक्तींचे वर्गीकरण आहे. उदाहरणार्थ चार या प्रकारातील व्यक्तींचे वर्गीकरण असे -

(१) अशा कोण व्यक्ती आहेत, की ज्या गडगडणाऱ्या पण बरसात न करणाऱ्या मेघासारख्या होत ?

उत्तर- जे बोलतात खूप; पण काहीच करीत नाहीत. अशी माणसे नुसत्या गरजाऱ्या पण पाऊस न पाडणाऱ्या मेघासारखी होत.

(२) न गडगडता पाऊस पाडणाऱ्या मेघासारख्या कोण व्यक्ती आहेत ?

उत्तर - ज्या करताना पण बोलत नाहीत अशा व्यक्ती.

(३) गरजाऱ्या व पाऊसही पाडणाऱ्या मेघासारख्या कोण व्यक्ती आहेत ?

उत्तर- ज्या व्यक्ती बोलतातही आणि हाताने करतातही अशा व्यक्ती.

(४) जो गडगडतही नाही आणि पाऊसही पाडीत नाही, अशा मेघासारख्या कोण व्यक्ती आहेत ?

उत्तर - ज्या व्यक्ती काही बोलतही नाहीत आणि काही करीतही नाहीत अशा व्यक्ती. [पा. सा. इ]

पुछीखेळ ओडिसा प्रदेशातील स्त्रियांचा एक खास क्रीडा-प्रकार. हा खेळ कोजागरीच्या रात्री मुख्यत्वे उप-वर मुली खेळतात. त्या दिवशी त्या उपवासही करतात. खेळताना त्या उकिडवे बसतात व एक हात व एक पाय आलटून पालटून मागेपुढे हालवतात. दिवे लागणीची वेळ ही या खेळाला सर्वात अनुरूप वेळ मानली जाते. या नृत्यात स्त्रियांची स्पर्धाही लागते. जी सर्वात जास्त वेळ टिकेल तिचा जय होतो. हा खेळ खेळताना त्या खालील गाणे म्हणतात -

छि लो लाई आ खेलमा वाई
वाई गले रुषि आम गो सा पिसी
वासि परवाले नुननि सान दिअर गुननि
धुंचि जारे धुंचि जा मंचा तलकु

मंग तलर सिंह पारिआ भुरसि मुडकु
हटाली रे हटाली गोलाप फुल फुटाली
तुइ हटाली अकाले पुडु तोर कपाले

शरीराच्या सर्व अवयवाना व्यायाम होण्याच्या दृष्टीने हा खेळ उपयुक्त आहे. त्यामुळे वांघा सुडौल व प्रमाणबद्ध बनतो.

पुजारी पंजाबमधील एक जात. पुजारी याचा खरा अर्थ मंदिरातून देवपूजा करणारा ब्राह्मण असा आहे; परंतु कांगडा आणि सिमला टेकड्यांमधील पुजाऱ्यांची एक स्वतंत्र जातच बनली आहे. न्हावी. ब्राह्मण, राजपूत आणि जोगी यांच्यातील अंतर्गत लग्नसंबंधाने ही जात निर्माण झाली आहे. भोजक लोकांचा अंतर्भावही पुजाऱ्यांमध्येच केला जातो.

पुजाऱ्यांत मुसलमानही आहेत. त्यांना युखारी व सैयद म्हणतात. यांची वस्ती जालंधर, लाहोर आणि अमृतसर या मोठ्या शहरांमध्ये आढळते. [पं. का.]

पुटभेदन एक नगरप्रकार. प्राचीन काळी मोठ्या व्यापारी केंद्राला पुटभेदन म्हणत. शाकल, पाटलिपुत्र व इंद्रप्रस्थ या शहरांना पुटभेदन म्हटले आहे. मुहरबंद असलेल्या मालाच्या मोठमोठ्या गाठी म्हणजे पुट होय. अशा गाठी या प्रकारच्या शहरात फोडल्या जात. त्यावरून विशिष्ट व्यापारी केंद्रांना पुटभेदन हे नाव पडले. पुटभेदनात व्यापाऱ्यांची संख्या जास्त असे (समरांगण - सूत्रधार). [प्रा. भा. न. न.]

पुण्य एक सामाजिक व धार्मिक संज्ञा. याच्या व्याख्या अशा- ' इष्टान्तरजनकम् ' = वेगळे इष्ट फळ उत्पन्न करणारे ते पुण्य होय व ' विहितानुष्ठानजन्यं पुण्यम् ' = विहित कर्माने जे उत्पन्न होते ते पुण्य होय. धर्मशास्त्रकारांनी जे आचारविषयक नियम केलेले आहेत, त्या नियमांचे यथायोग्य पालन केल्याने जी एक विशेष शक्ती किंवा सामर्थ्य प्राप्त होते, त्याला पुण्य अशी संज्ञा आहे. याच्या उलट ते पाप होय. मनुष्याचे पुण्य ज्या मानाने कमी-जास्त असेल, त्याप्रमाणे त्याला इहलोकी कमी-जास्त प्रमाणात सुखप्राप्ती होऊन अंती त्याच पुण्याच्या जोरावर स्वर्गसुखही मिळत असते, अशी सामान्य धारणा आहे.

धर्मशास्त्राने सांगितलेल्या नियमांचे यथायोग्य आचरण केल्यामुळे जसे पुण्य मिळते, तसेच ते विशिष्ट काळी विविध गोष्टींशी सात्त्विक किंवा साहचर्य केल्यानेही मिळते. उदा० पर्वकाळी तीर्थस्नान व देवदर्शन. गायीला स्पर्श करणे, गोमय व गोमूत्र लावून स्नान करणे, देवतांचे तीर्थप्रसाद सेवन करणे

इ. गोष्टींच्या द्वारेही पुण्य मिळते. क्षेत्राच्या ठिकाणी धर्मशाळा वांधणे, अन्नछत्रे घालणे, अन्नदान, विद्यादान, भूमिदान, इ. दाने देणे, विविध व्रते व उपवास करणे इ. गोष्टीही पुण्यप्रद मानलेल्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर सर्व इष्टापूर्त कर्म ही पुण्योत्पादकच असतात. ती माणसाला धन, सुख व स्वर्ग यांची प्राप्ती होण्याच्या कामी मदत करतात. माणसाची प्रवृत्ती पुण्याकडे वळवी आणि त्याने पापापासून दूर राहावे, यासाठी वरील सर्व गोष्टी धर्मशास्त्रात सांगितल्या आहेत.

माणसाने पुण्य करावे, सतत करीत राहावे; पण त्याचा स्वमुखाने उच्चार करू नये व त्याला लोकांत प्रसिद्धी देऊ नये, असे देवलाने सांगितले आहे. तो म्हणतो —

तस्मादात्मकृतं पुण्यं वृथा न परिकीर्तयेत्

अर्थ — उच्चारलेले पुण्य नष्ट होत असल्यामुळे स्वतः केलेल्या पुण्याची वायफळ वाच्यता करू नये.

पुण्याने स्वर्गप्राप्ती व पापाने नरकवास हा संकेत लोकांत आणि धर्मशास्त्रात अत्यंत प्रभावी आहे. पाहा — पाप.

पुण्यक व्रत

एक काम्य व्रत. हे स्त्रीव्रत आहे. माघ शुद्ध त्रयोदशीला याचा आरंभ करतात. व्रतावधी एक वर्ष. या कालात नित्य कृष्णाची पूजा करायची असते. त्यानंतर व्रताचे उद्यापन करतात. फल — श्रीकृष्णासारख्या विख्यात पुत्राची प्राप्ती. [श. क.]

पुण्यत्राता

(इ. स. चे ५ वे शतक) एक काश्मीरी पंडित. महाविद्वान् म्हणून त्याची ख्याती होती. बौद्ध धर्माच्या प्रचारासाठी हा चीनमध्ये गेला होता. याची व कुमारजीव याची मैत्री होती. त्या दोघांनी मिळून अनेक संस्कृत बौद्ध ग्रंथांचा चिनी भाषेत अनुवाद केला. [श्री. रोचक पंडित — धर्मयुग, २८ जून १९६४]

पुण्याहवाचन

एक धार्मिक व्रत. पुण्य + अह + वाचन = कार्यांरमाचा दिवस पुण्य म्हणजे शुभकारक आहे, असे ब्राह्मणांकडून वदविणे, असा या शब्दाचा अर्थ आहे. कोणत्याही मंगल कार्याला पंचांगात शुभ दिवस पाहूनच प्रारंभ करतात. पण तरीही ब्राह्मणांनी तो दिवस पुण्यकारक असल्याचे सांगून व यजमानाला तसा आशीर्वाद देऊन त्या कामी दुजोरा द्यायचा असतो. म्हणून कोणत्याही मंगलकार्याच्या प्रारंभी गणपतिपूजनानंतर पुण्याहवाचन करण्याचा प्रघात आहे. गृह्यसूत्रांमध्ये याचा विधी फार थोडा सांगितला आहे. सत्याषाढ म्हणतो, की कमीत कमी सहा ब्राह्मणांना भोजन घालून त्यांच्याकडून

आशीर्वाद घ्यावे (सत्या. श्रौ. सू. १९. १. ६). निबध्रग्रंथांमध्ये मात्र पुण्याहवाचनाचा विस्तृत विधी सांगितला आहे, तो असा —

प्रथम धान्यराशींवर दोन कलश स्थापन करतात. त्यांत पाणी, गंध, पंच पल्लव, दूर्वा व सुवर्ण घालतात. या प्रत्येक वस्तूसाठी एकेक स्वतंत्र मंत्र असतो. मग त्या कलशांवर घान्याने भरलेली पूर्णपात्रे ठेवतात. मग यजमान उत्तरेच्या कलशावर वरुणाचे आवाहन करतो. मग गुडघ्यावर उभे राहून तो कलश उचलतो व स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि ज्या व्यक्तीचे मंगलकार्य व्हायचे असेल, त्या व्यक्तीच्या मस्तकाला कलश टेकवतो आणि पुन्हा स्वतःच्या मस्तकाला लावून जागच्या जागी ठेवतो. मग तो ब्राह्मणांची पूजा करतो. ब्राह्मण त्याला 'शान्तिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, अविघ्नमस्तु,' इ. मंत्रांनी आशीर्वाद देतात. त्यानंतर यजमान पुनश्च मंत्रपूर्वक पुण्याहवाचन मागतो. त्या वेळचा संकल्प असा —

'मह्यं सकुटुम्बाय महाजनान्मस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय अद्य करिष्यमाण अमुककर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु' = सकुटुंब, महाजनांना नमस्कार करणारा व आशीर्वादाची अपेक्षा करणारा अशा मला आज केल्या जाणाऱ्या अमुक कृत्यासाठी पुण्याह आहे, असे आपण म्हणा. त्यावर ब्राह्मण 'ॐपुण्याहम्' असे म्हणतात. नंतर 'आयुष्मते स्वस्ति, कर्म ऋध्यताम्' इ. आणखी आशीर्वाद देतात. मग घरातील सुवासिनी दिवा हातात घेऊन यजमानाला ओवाळतात. यजमान उत्तरेचा कलश उजव्या हाती व दक्षिणेचा कलश डाव्या हाती धरून उचलतो, हात सरळ करतो व दोन्ही कलशांतील पाणी एका धारेने ताम्हनात ओततो. त्या वेळी ब्राह्मण 'समुद्राद्रूमि' इ. मंत्र म्हणतात. मग ते त्या जलाने यजमानदंपती व त्याचा परिवार यांना 'समुद्रज्येष्ठाः०', 'त्रायन्तामिह०' 'इमा आपः०' इ. मंत्र म्हणून अभिषेक करतात. एवढे झाल्याने पुण्याहवाचन समाप्त होते.

पुण्याहवाचनाचा हा विधी मनाला प्रसन्न करून उत्साह देणारा असतो. त्यातल्या मंत्रांची योजनाही तशाच प्रकारची आहे. हा सर्व विधी अत्यंत काव्यमय आणि हृदयंगम असा आहे. [श्री. विद्याधरशास्त्री मिड]

पुण्योपाय

(इ. स. चे ७ वे शतक) एक बौद्ध आचार्य. हा मध्य प्रदेशातला राहणारा होता. इ. स. ६५५ मध्ये बौद्ध धर्माचे १५०० हून अधिक ग्रंथ घेऊन हा चीनमध्ये गेला. यांत महायान आणि हीनयान या दोन्ही संप्रदायांचे ग्रंथ होते. चीनमध्ये त्याने बौद्ध धर्माचा बराच प्रचार केला. [श्री. वाजपेयी — ना. प्र. प. — विक्रमांक — उत्तरार्ध १९४४]

मुलगा. पुत्र शब्दाची व्याख्या अशी - 'पुनाति पुत्र पित्रादीनिति' जो पितरांना पवित्र करतो, तो पुत्र होय किंवा 'पुत्रामनरकात् त्रायत इति' = पुत्र नामक नरकापासून जो मातापित्यांचे रक्षण करतो, तो पुत्र होय.

मनूने पुत्रांचे बारा प्रकार सांगितले आहेत, ते असे -

(१) औरस- स्वतःच्या भायेंच्या ठिकाणी पुरुषाने उत्पन्न केलेला.

(२) क्षेत्रज - व्याधिग्रस्त किंवा क्लीब पुरुषाने आपल्या पत्नीच्या ठिकाणी दुसऱ्या पुरुषाकडून उत्पन्न करविलेला.

(३) दत्त - संकटप्रसंगी आईबापांनी दुसऱ्याला दिलेला.

(४) कृत्रिम - समानजातीय आणि पुत्राच्या गुणांनी युक्त असलेला.

(५) गृह-ज्याचा पिता नक्की कोण, हे ठाऊक नाही असा.

(६) अपविद्ध - मातापित्यांनी टाकलेला किंवा त्यांच्यापैकी एकाच्या निधनामुळे दुसऱ्याने टाकलेला आणि त्यामुळे एखाद्याने पुत्र म्हणून स्वीकार केलेला.

(७) कानीन - अविवाहित कन्येला पित्याच्या घरी असता झालेला. त्या कन्येशी विवाह करणाऱ्या पुरुषाचा हा कानीन पुत्र ठरतो.

(८) सहोद - गर्भिणी स्त्रीशी विवाह केला असता, तिला झालेला.

(९) क्रीत - एखाद्याने जनक मातापित्यांकडून विकत घेतलेला.

(१०) पौनर्भव - परित्यक्त किंवा विधवा स्त्रीने पुन-विवाह केल्यावर तिला झालेला.

(११) स्वयंदत्त - आईबाप नसलेला किंवा आईबापांनी विनाकारण त्याग केलेला मुलगा, की जो स्वतःच दुसऱ्याला पुत्र म्हणून आपला स्वीकार करायला लावतो.

(१२) पारश्रव - शूद्र पत्नीच्या ठिकाणी ब्राह्मण पुरुषाने उत्पन्न केलेला. हा जिवंत असून (पारयन्) मेल्यासारखाच (शव) असतो, म्हणून त्याला हे नाव दिलेले आहे.

यांपैकी पहिल्या सहा पुत्रांना दाय्याद व पुढच्या सहांना अदा-याद मानलेले आहे. सर्व पुत्रांत औरस पुत्र हा विशेष महत्त्वाचा असून, त्याने पित्याचे सर्व धन घ्यावे आणि बाकीच्या भावांचे संरक्षण करावे, असे मनूने सांगितले आहे (मनु. ९.१६३). प्राचीन काळी औरस पुत्रांमध्येही ज्येष्ठ पुत्राला अधिक महत्त्व होते. पित्याच्या मागून तोच कुटुंबाचा मालक होत असे याचे कारण मनु पुढीलप्रमाणे सांगतो (मनु. ९.१०६).-

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चैव स तस्मात् सर्वमर्हति ॥

अर्थ - ज्येष्ठ पुत्राच्या जन्मानेच मनुष्य पुत्रवान होतो आणि आपल्या पितृऋणातून मुक्त होतो. म्हणून त्याला सर्व (संपत्ती व अधिकार) मिळाले पाहिजेत.

पण पुढच्या काळात इतर पुत्रांनाही पैतृक संपत्तीतला काही वाटा मिळालाच पाहिजे, अशी समजूत दृढ होऊ लागली. त्याचप्रमाणे सर्व पुत्रांनी कुटुंबात एकत्र राहावे किंवा इच्छा असल्यास वेगळे राहावे, अशीही व्यवस्था मान्य होऊ लागली. विभक्तपणाला अशी मान्यता मिळाली, तरी ज्येष्ठ पुत्राचे महत्त्व मात्र एकदम कमी झाले नाही. त्याला संपत्तीच्या वाटणीत वीस हिस्से अधिक मिळू लागले व कनिष्ठ पुत्रांना त्या मानाने कमी भाग मिळू लागला. पण कालांतराने हीही प्रथा नष्ट होऊन सर्व भावांना पैतृक धनात सारखा वाटा मिळावा, असे ठरले.

पुत्राचे महत्त्व - वैदिक युगापासून विवाहाचा मुख्य उद्देश प्रजोत्पत्ती हा मानलेला आहे. विवाहसंस्काराच्या वेळी, वधू-वर कामना करतात, की प्रजापती आमच्या ठिकाणी प्रजा उत्पन्न करो (ऋ. १०.८५.४३). त्यांची हीच इच्छा अनेक संहिता, श्रौतसूत्रे व गृह्यसूत्रे यांमध्येही प्रकट झालेली आहे.

विवाहित स्त्रीपुरुषांना अपत्याची आणि त्यातल्या त्यात पुत्राची प्रबल इच्छा असते. विवाहप्रसंगी नव दंपत्याला पुरोहित आशीर्वाद देतो, की तुम्ही जन्मभर पुत्रपौत्रांसह आनंदाने राहा. अथर्ववेदात वीर पुत्रांसाठी प्रार्थना केलेली असून स्त्रीला सांगितले आहे, की तू प्रथम पुत्राला जन्म दे (३. २३.३-५).

आशीर्वाद आणि प्रार्थना, यांशिवाय पुत्रप्राप्तीसाठी करण्याचे अनेक विधीही त्या काळात प्रचलित होते. गर्भाधानाचा विधी हा त्यांपैकीच एक होय (तै. ब्रा. ३.७.१).

आश्वलायन गृह्यसूत्रांत दुसरा एक विधी सांगितला आहे, तो असा - विवाहसंस्कारात 'गृभ्णामि ते सौमगत्वाय' हा मंत्र म्हणून वर वधूचे पाणिग्रहण करतो आणि त्याच वेळी पुत्रप्राप्ती व्हावी म्हणून तिचा अंगठा धरतो. गर्भाधानाप्रमाणे चतुर्थीकर्म व पुंसवन या संस्कारांचा उद्देशही तोच आहे.

आर्य लोकांनी कन्येपेक्षा पुत्राचीच विशेष कामना केलेली आहे. तिची कारणे अशी - आर्यांना आर्येतरांशी युद्धाचे प्रसंग वारंवार येत. त्यासाठी त्यांना वीर पुत्रच उपयोगी पडत. अन्न शोधणे, मिळवणे व त्याचा संग्रह करणे या कामातही पुत्राचाच उपयोग अधिक होत असे. मुली ते काम समाधानकारकपणे करू शकत नसत. वैदिक साहित्यात पुत्र अशा अर्थी वीर शब्दाचा प्रयोग केलेला आढळतो. त्यावरून त्या काळी पुत्राचा वीरतेशी घनिष्ठ संबंध होता, हे कळते. 'पुत्रो वै वीरः' असे शुक्ल यजुर्वेदात स्पष्ट म्हटले आहे (४.२३).

लढाऊ जाती आपले संख्याबल वाढवण्याचा नेहमी प्रयत्न करीत असतात. कारण युद्धात जय मिळविण्यासाठी संख्याबलाचा फार मोठा उपयोग होतो. वैदिक काळी कुळात खूप पुत्र उत्पन्न व्हावे, यावर लोकांचा विशेष भर होता, त्याचे कारणही तेच. त्या काळी विवाहाच्या प्रसंगी नियोजित वराने आपल्या पत्नीच्या ठिकाणी दहा पुत्र उत्पन्न करावे अशी आकांक्षा बाळगीत (ऋ. १० ८५.४५).

वृद्धावस्थेन मातापित्यांचे पालन करण्यासाठी, पित्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा वग पुढे चालविण्यासाठी आणि त्याच्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठीही पुत्राची गरज असे. पित्याच्या धार्मिक कार्यांसाठीही पुत्र हाच उत्तराधिकारी असे. कन्या ही परधरी जात असल्यामुळे ही कार्ये तिच्याकडून होणे शक्य नसल्याने गृहस्थाला पुत्राचीच कामना विशेष असे व आजही तशीच ती असते.

वैदिक युगाच्या शेवटी ऋणत्रयाची कल्पना पुढे आली. प्रत्येक पुरुषाने जी तीन ऋणे फेडायची असत, त्यांपैकी पितृऋण हे एक असे व ते पुत्र उत्पन्न केल्यानेच फिटत असे. म्हणूनच शास्त्रकारांनी पुत्राचा खूप गौरव केलेला दिसतो. वसिष्ठ सांगतो —

अनन्ताः पुत्रिणो लोकाः । नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते ।

(वसिष्ठ धर्मसूत्र १७-१२)

अर्थ—पुत्र असणाऱ्यांना अनंत (स्वर्ग) लोक प्राप्त होतात. पुत्रहीन व्यक्तीला मात्र कोणताही लोक मिळत नाही, असे श्रुतीत सांगितले आहे.

पुत्राचे माहात्म्य पुढे पुढे इतके वाढले, की त्याच्या अभावी यज्ञ, दान, तप, इ. सर्व कर्मे व्यर्थ मानली जाऊ लागली.

पुत्राला एवढे महत्त्व प्राप्त झाले, त्यामागे पुढील दोन धार्मिक कारणे मुख्य होती—पुत्र हा पित्याचे नरकापासून रक्षण करतो हे एक आणि पितरांचे आत्मे पुत्रांनी पिंडोदक दिस्यावरच सुखी व संतुष्ट होताना, हे दुसरे.

त्यामुळे, एखाद्याला पुत्र नसणे, ही मोठी दुःखदायक बाब मानली गेली. त्यामुळे साहजिकच बंध्या स्त्रीकडे समाज तिरस्काराने पाहू लागला. त्यामुळे पुढे बंध्या स्त्रीने दिलेले अन्नही दूषित समजण्यात येऊ लागले. जो अशा अन्नाचा स्वीकार करील, त्याचे आयुष्य कमी होईल, अशा कथाही निर्माण झाल्या. त्यामुळे पुत्रहीन मातापितरे अत्यंत दुःखी होऊ लागली. प्राचीन साहित्यात पुत्र नसल्यामुळे दुःखी असलेल्या अशा अनेक दांपत्यांची वर्णने आली आहेत. युवनाश्वाला पुत्र नव्हता; म्हणून त्याने राज्याचा त्याग केला आणि तो वनात गेला. दिलीप राजाने वसिष्ठाला कळवळून सांगितले, की माझ्या मागून

माझ्या पितरांना पिंड मिळणार नाहीत म्हणून ते आना स्वघेचा संग्रह करण्यात गुतले आहेत आणि त्यामुळे ते पुरेसे अन्नही घेत नाहीत माझ्या मागून त्यांना पाणी द्यायलाही कोणी नाही, या विचाराने ते मी दिलेले जलही आपल्या उष्ण निःश्वासांनी कोमट करून पीत आहेत (रघु. १.६६.६७.७१).

दशरथानेही आपल्या पुरोहिताला सांगितले होते, की 'पुत्र नाही, म्हणून मी दुःखी आहे. मला कसलेच सुख नाही.'

म्हणूनच अनपत्यता दूर करण्यासाठी अनेक उपाय निर्माण झाले. उग्र तपस्या, देवतांची आराधना, यज्ञ, औषधोपचार, जाटूटोणा, इ. गोष्टी त्यात येतात. हे उपाय करूनही औरस पुत्र न झाल्यास एखादा मुलगा दत्तक घ्यावा पण पुत्रहीन राहू नये, अशी कल्पना प्रचलित झाली. भारताप्रमाणेच जगातील अनेक देशांतही पुत्र दत्तक घेण्याची प्रथा रूढ आहे.

पुत्र दत्तक घेण्यासंबंधीचा उल्लेख प्रथम ऋग्वेदात आढळतो (१.२४.१-२). विश्वामित्राने शुनःशोभाला दत्तक घेतले आणि त्याचे नाव देवरात असे ठेवले, ही गोष्ट ऐतरेय ब्राह्मणावरून कळते. अत्री ऋषीने आपली सर्व मुले आर्वीला दत्तक दिली, असा उल्लेख यजुर्वेदात आढळतो. दशरथाने आपली कन्या शांता ही लोमपादाला दत्तक दिली होती, असे रामायणात सांगितले आहे (वा. रा. बाल. ११.२.७).

औरस पुत्र नसल्यास ज्याप्रमाणे पुत्र दत्तक घेण्याची प्रथा होती, त्याचप्रमाणे एखादा मनुष्य निपुत्रिक वारला असता, त्याचा वंश पुढे चालावा व त्याला परलोकी चांगली गती प्राप्त व्हावी, म्हणून त्याच्या पत्नीच्या ठिकाणी नियोगपद्धतीने पुत्र उत्पन्न करण्याची चालही भारतात प्राचीन काळी रूढ होती. विचित्रवीर्याच्या दोन स्त्रियांच्या ठिकाणी व्यासाने पंडू व धृतराष्ट्र हे दोन पुत्र उत्पन्न केले, अशी कथा महाभारतात आहे. मात्र कालांतराने ही नियोगपद्धती त्याज्य मानली गेली. [हि. प. मी.; श. क.; पितापुत्रसंबंध — श्री. य. रा. दाते]

पुत्रकामव्रत

एक काम्य व्रत. भाद्रपद पौर्णिमेला हे व्रत करतात. त्याचा विधी असा—त्या दिवशी निपुत्रिक पुरुषाने आपल्या घरी पुत्रेष्टी करावी. मग ज्या गुहेत रुद्राचे वास्तव्य होते अशी समजूत असेल, अशा गुहेत प्रवेश करून तिथे रुद्र, पार्वती व नंदी यांची पूजा करून होम करावा. गुहेला प्रदक्षिणा घालावी. व्रतकर्त्याच्या पत्नीने तीन दिवस फक्त दूधभात खाऊन राहावे. पतीने सोने, रुपे किंवा लोखंड याची एक प्रादेशमात्र शिवाची मूर्ती करावी. नंतर ती मूर्ती अग्नीत तापवून एका पात्रात ठेवावी आणि तिला दुधाचा अभिषेक करावा. मग ते दूध पत्नीला प्राशन करायला द्यावे.

याचा दुसरा पर्याय असा — ज्येष्ठ पौर्णिमेला हे व्रत करावे. एका पात्रात तांदूळ भरावे. त्यावर शुभ्र वस्त्र आच्छादावे. त्यात सोने घालावे. त्यावर गुळाने भरलेले पूर्णपात्र ठेवावे. त्यात ब्रह्मा आणि सावित्री यांच्या अनुक्रमे सुवर्णाच्या व साखरेच्या मूर्ती ठेवाव्या. नंतर त्यांची पूजा करून दुसऱ्या दिवशी ते पात्र ब्राह्मणाला दान द्यावे. मग ब्राह्मणभोजन घालावे; पण स्वतः मात्र अळगी भोजन करावे. याप्रमाणे वर्षभर प्रत्येक पौर्णिमेला करून मग व्रताचे उच्चापन करावे. त्या वेळी दुमती गाय, सावित्रीची रुप्याची मूर्ती आणि ब्रह्माची सोन्याची मूर्ती यांचे दान द्यावे. त्याचप्रमाणे धुम्र तिलांचा होम करावा आणि ब्रह्माच्या नावाचा जप करावा. फल — पुत्रप्राप्ती व पापमुक्ती. या व्रताला पुत्रकाम्यव्रत असेही नाव आहे. [हि. ध.]

पुत्रकामेष्टी

पुत्रप्राप्तीसाठी करायची एक इष्टी. हिचा विधी असा — यजमानाने पत्नीच्या रजोदर्शनापासून सहाव्या दिवशी भायेंसह स्नान करून इष्टीचा संकल्प करावा. मग पुण्याहवाचन व नांदीश्राद्ध करून अग्निस्थापना करावी. नंतर श्वेतवर्ण गार्हच्या दुधात चरू शिजवून अग्नी, वरुण, विष्णू, पृथ्वी, सोम व सूर्यासावित्री या देवतांना त्याच्या आहुती द्याव्या. 'अपश्यं त्वा' इ. मंत्र म्हणावे. अवशिष्ट चरूपायसाचे प्राशन करावे. स्त्रीच्या नाभीस स्पर्श करावा. नंतर ब्राह्मणाला दक्षिणा देऊन इष्टी समाप्त करावी. रात्री दर्भाच्या शय्येवर शयन करावे.

उत्तम संतती प्राप्त व्हावी अर्थात मुलगा व्हावा यासाठी पुत्रवान अग्नी व पुत्रिन् इंद्र या देवतांसाठी इष्टी करावी, असे तैत्ति. संहितेत सांगितले आहे (२.२.४). अशा प्रकारचे आणखीही काही याग संहिता व श्रौतसूत्रे यांमध्ये सांगितले असून, त्या सर्व यागांचे तंत्र दर्शपूर्णमास यागाप्रमाणेच आहे. हे याग अग्निहोत्र्यासच करता येतात. दशरथाने पुत्रकामेष्टी केल्यानंतर त्याला चार पुत्र झाले, अशी कथा रामायणात सांगितलेली आहे. [ध. नि.; सं. कौ.]

पुत्रद विधी

पुत्रप्राप्तीसाठी करायचा एक विधी. ज्या रविवारी रोहिणी किंवा हस्त नक्षत्र असेल, त्या दिवसाला पुत्रद रविवार म्हणतात. हा विधी असा — व्रतकर्त्याने त्या दिवशी उपवास करून सूर्याची पूजा करावी. 'ह्रीं क्रीं सः' या महाश्वेता मंत्राचा जप करावा. त्या रात्री सूर्यमूर्तीपुढेच शयन करावे. दुसऱ्या दिवशी सूर्याला करवीर पुष्पे आणि तांबड्या चंदनाचे गंध यांचे अर्घ्य द्यावे. मग पार्वणश्राद्ध करून तीन पिंडांपैकी मवला पिंड भक्षण करावा. [हि. ध.]

पुत्रदा एकादशी

(१) श्रावण शुद्ध. एकादशीचे नाव. ही पुत्रप्रद मानलेली आहे. या संबंधीची कथा अशी— द्वापर युगात माहिष्मती नगरीत महाजित नावाचा एक राजा होता. त्याला मुलगा नव्हता, त्यामुळे तो फार दुःखी होता. एके दिवशी त्या राजाचा प्रधान लोमश ऋषीकडे गेला आणि त्याने ऋषीला राजाचे दुःख सांगितले. लोमश म्हणाला. 'पूर्वजन्मी तुमचा राजा वैश्य होता. त्याने खूप सांत्ती मिळविली; पण तिचा सदुपयोग केला नाही. एके दिवशी एक गाय तळ्याच्या काठी पाणी पिण्यासाठी आली असता त्याने तिला हाकलून दिले. त्या पापामुळे या जन्मी त्याला मुलगा हांत नाही. तुम्ही पुत्रदा एकादशीचे व्रत करून त्याचे पुण्य राजाला दिले, तर त्याला पुत्र होईल. प्रधानाने तसे केले व त्याच्या पुण्याने राजा पुत्रवान झाला.

(२) पौष शुद्ध एकादशीलाही हेच नाव दिलेले आहे. या एकादशीच्या व्रताने पुत्रप्राप्ती होते, असे सांगून या व्रताची कथा दिली आहे, ती अशी —

भद्रावती नगरीत सुकेतुमान नावाचा एक राजा होता. त्याला मूल नव्हते. त्यामुळे तो सदैव दुःखी असे. एका रात्री तो घोड्यावर बसून अरण्यात गेला असता त्याला तहान लागली. म्हणून तो एका तळ्याजवळ आला. तिथे पुष्कळ ऋषी स्नानासाठी जमले होते. राजाने त्यांना आपली कहाणी सांगितली. ऋषी त्यावर राजाला म्हणाले, की 'आज पुत्रदा एकादशी आहे. तू तिचे व्रत कर; म्हणजे तुला संतती होईल. राजाने तसे केले व यथाकाळी राजाला सत्पुत्र लाभला.

या दिवशी करायच्या व्रताचा विधी असा—दशमीच्या दिवशी दुपारी हविष्यान्नाचे भोजन करून एकभुक्त करतात. दुसऱ्या दिवशी स्नानोत्तर संकल्पपूर्वक पोडशोपचार विष्णुमूर्तीचे पूजन करतात व ऋतुकालोद्भव फळांचा नैवेद्य दाखवितात. त्या दिवशी उपवास करून. रात्री गायन—कीर्तनादी करून जागरण करतात. नंतर द्वादशीला यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन घालून व्रतसमाप्ती करतात. [व्र. प.]

पुत्रप्रद कृष्णमंत्र

पुत्रप्राप्तीसाठी जप करण्याचा एक मंत्र. हा मंत्र श्लोकरूप आहे, तो असा —

देवकिमुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥

या मंत्राचा ऋषी नारद, छंद अनुष्टुभ व देवता सुतप्रद कृष्ण आहे. या मंत्राचा एक लक्ष जप करावा व मव, साखर आणि घृत यांनी युक्त अशा तिलांचे हवन करावे, असे सांगितले आहे. [मंत्र — महोदधि]

पुत्रप्राप्तिव्रत

एतु काम्य व्रत. वैशाख शुद्ध पक्षमीला उपवास व पष्ठीला स्कंदप्रतिमेची पूजा करून व्रतारंभ करतात. त्यानंतर प्रतिमासी याप्रमाणेच पूजा करून वर्षअखेरीला व्रताचे उद्यापन करतात. फल - पुत्र, संपत्ती व आरोग्य यांची प्राप्ती.

देवीपुराणाने या व्रताचा आणखी एक पर्याय दिला आहे, तो असा - श्रावण पौर्णिमेला शंकरा (दुर्गा) - प्रतिमेचे पूजन करतात. ही प्रतिमा चांदीची किंवा सोन्याची करावी, असे सांगितले आहे. बवचित दुर्गाप्रतिमेऐवजी तिच्या पादुका अथवा खड्गही चांदीचे अगर सोन्याचे करून त्यांची पूजा करतात. मग एखाद्या शुभ नक्षत्र असलेल्या दिवशी सातूचे कोंब उगवलेल्या वेदीवर या पूजास्तूची विधिपूर्वक प्रतिष्ठापना करतात. त्याच वेदीवर नंतर होम करतात. फल - पुत्रप्राप्ती. [हि. ध.]

पुत्रसप्तमीव्रत

एक काम्य व्रत याचे दोन पर्याय आहेत, ते असे -

(१) माघ शुद्ध षष्ठीला उपवास व रात्री भूमीवर ग्यान करतात. सप्तमीला श्वेतपुष्पांनी सूर्यनारायणाच्या प्रतिमेचे पूजन व मग होमहवन करतात. त्यानंतर दहीभाताचे किंवा खिरीचे ब्राह्मणाना भोजन घालतात. व्रतकालात कर्ता इन्द्रियनिग्रह करतो व पणित अनुष्याशी संभाषण करीत नाही. माघ वद्य सप्तमीला सूर्यपूजेसाठी रक्तपुष्पे घेतात. अग प्रकारे एक वर्षभर प्रतिमासी दोन्ही सप्तम्यांना ही पूजा करतात. फल - तेजस्वी पुत्राची प्राप्ती व धनधान्यसमृद्धी. [व्रतराज; कृ. क. त.]

(२) भाद्रपद शुद्ध किंवा वद्य षष्ठीला संकल्प करून सप्तमीला उपवास व विष्णुमंत्राने विष्णुप्रतिमेची पूजा करतात. अष्टमीला गोपालमंत्राने विष्णुपूजा करून तिलहोम करतात. याप्रमाणे एक वर्षभर प्रतिमासी उभय पंधरवड्यांत सप्तमी तिथींना हे व्रत करतात. व्रताच्या उद्यापनप्रसंगी दोन काळ्या गायीचे ब्राह्मणाला दान देतात. फल - पुत्रप्राप्ती. [हि. ध.]

पुत्रिका

एक धर्मशास्त्रीय संज्ञा. ज्या मुलीला भाऊ नाही किंवा जिचे वडील माहीत नाहीत, अशा मुलीला पुत्रिका म्हणावे, असे मनूने सांगितले आहे (३.११). इतरही धर्मशास्त्रकार याच विधानाला अनुसरले आहेत.

वेदकालापासूनच पुत्राला महत्त्व प्राप्त झाल्याने पिंडदानासाठी जर एखाद्याला मुलगा नसला, तर तो मुलीलाच पुत्र समजून तिचे लग्न करीत असे व मुलीच्या मुलाने आपल्याला पिंड द्यावा, अशी व्यवस्था करीत असे. त्यामुळे अशा मुलीशी

कोणी लग्न करू नये, असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे. कारण अशा मुलीला झालेला पुत्र हा पित्याचा न राहता तो त्याच्या सासऱ्याचा ठरतो आणि म्हणूनच पितृकुलाला पारखा होतो. पित्याला त्याच्याकडून पिंडदानाची अपेक्षा करता येत नाही. [हि. ध.; वे. इं.; पो. वो. ए इं.; भा. सा. इ.]

पुत्रीयव्रत

एक काम्यव्रत. भाद्रपद किंवा आश्विन वद्य अष्टमीला दाळकुष्णाच्या मूर्तीचे पूजन करून व्रतारंभ करतात. देवाच्या स्नानासाठी पंचामृत घेतात. नंतर पुष्पमूक्ताचा पाठ म्हणून तूप व खीर यांचे हवन करतात. मग मुलगा किंवा मुलगी यापैकी ज्या अपत्याची अपेक्षा असेल, त्याप्रमाणे फळांचे भोजन करतात. उदा० मुलगा हवा असेल, तर केळी, पेरू, आंबे यांचे भोजन करतात. याप्रमाणे एक वर्षभर प्रतिमासी शुद्ध व वद्य दोन्ही अष्टम्यांना हे व्रत करतात. फल - सतानप्राप्ती. [हि. ध.; व्र प.]

पुत्रीयानंतव्रत

एक काम्य व्रत. मार्गशीर्ष महिन्यात त्या महिन्याच्या नावाचे नक्षत्र असलेल्या दिवशी उपवास व विष्णुप्रतिमेची पूजा करून व्रतारंभ करतात. नंतर प्रतिमासी त्या त्या महिन्याच्या नावाचे नक्षत्र असलेल्या दिवशी विष्णूच्या एकैका अवयवाची म्हणजे मार्गशीर्षात डाव्या गुडघ्याची, पौषात कमरेच्या डाव्या भागाची पूजा करतात. दर चार महिन्यांनी निरनिराळ्या रंगांची फुले देवाला वाहतात. त्याप्रमाणेच देवाच्या स्नानद्रव्यात बदल करतात. पहिले चार महिने गोमूत्र, पुढे दूध व मग दही यांचा स्नानद्रव्यासाठी उपयोग करतात. पूजा केल्यावर अनंताच्या नावाचा जप करून नाममंत्राने होम करतात व ब्राह्मणभोजन घालतात. फल - पुत्रप्राप्ती. [हि. ध.]

पुनई

बंगालमधील एक उत्सव. तिथल्या स्त्रिया माघ पौर्णिमेला हा उत्सव करतात. जुजूव नावाच्या झाडाची एक व विष्णू नावाच्या झुडपाची एक अशा दोन फांद्या एकत्र करून त्या घराच्या अंगणात लावतात अंगणात एक लहानसे तळे करून त्याच्या चारी बाजू तांदुळाच्या पिठीने रागोळी काढून सुशोभित करतात. तांदुळाच्या पिठाची पाच प्रकारची पक्वान्ने, पाच प्रकारची धान्ये, पाच फळे व पाच भाज्या याचा चंद्राला नैवेद्य दाखवतात. पूजा संपल्यावर त्या छोट्याशा तळ्यात तो नवेद्य विसर्जित करून वर एक दगडाचे झाकण ठेवतात व्रती स्त्रिया या छोट्या तळ्यामोवती बसून व्रताची कहाणी ऐकतात. [इं. फो. लो., एप्रिल-जून १९५९]

पुनःप्रतिष्ठा

स्थापन केलेल्या मूर्तीच्या बाबतीत काही विपरीत घडले, तर तिला शुद्ध करून तिची पुनःस्थापना करतात, त्या विधीला हे नाव आहे. मूर्ती दूषित होण्याची कारणे वेगवेगळ्या ग्रंथांत वेगवेगळी दिलेली आहेत. त्यांतील मुख्य अशी - चांडाळ, मद्यपी व पापी लोक यांचा स्पर्श, इ. कारणानी मूर्ती दूषित झाली असता तिची पुनःप्रतिष्ठा करावी, असे ह्यशीर्ष पंचरात्रात सांगितले आहे. मूर्ती फुटणे, दग्ध होणे, स्थानभ्रष्ट होणे, कुत्रा, गाढव, इ. नीच पशूंचा, तसेच पतित, रजस्वला वगैरेंचा मूर्तीला विटाळ होणे, इ. कारणे घडली असताही मूर्तीची पुनःप्रतिष्ठा करावी, असे अन्य ग्रंथांत सांगितले आहे.

पुनःप्रतिष्ठेचा विधी-प्रथम पुण्याहवाचन करून दोन ब्राह्मणांना भोजन घालावे रात्री जलाधिवास करावा. दुसऱ्या दिवशी पंचगव्याने मूर्तीला स्नान घालावे. एका कलशात शुद्धोदक घालून त्यात नवरत्ने टाकावी. नंतर त्या त्या देवतेच्या गायत्रीने त्या उदकाचे अभिमंत्रण करून त्या उदकाने मूर्तीला स्नान घालावे. नंतर यथाविधि पूजा करून नैवेद्य दाखवावा.

पुनःप्रतिष्ठा अधिकमासात व शुक्रादिकांच्या अस्तादिकातही केली तरी चालते. पाहा - जीर्णोद्धार. [नि. सि.]

पुनराधान

एक धार्मिक विधी. थोड्याशा फरकाने अग्न्याधानाचा व पुनराधानाचा विधी सारखाच आहे. फार दिवस नित्य होम व इष्टो अंतरल्यास अथवा दुसरे काही प्रमाद घडल्यास अग्निहोत्राचे तीन्ही अग्नी कर्मांच्या वृष्टीने निरुपयोगी होतात. अशा वेळी पुनराधान करून खंडित अग्निहोत्र पुन्हा चालू करायचे असते. पाहा - अग्न्याधान.

पुनराधेय

एक धार्मिक विधी. अग्न्याधान केल्यासून एका वर्षाच्या अतः जर यजमानाला मोठे दुःखणे आले, त्याची संपत्ती गेली, पुत्राचा मृत्यू झाला किंवा त्याने द्रव्य व कीर्ती मिळविण्यासाठी देशांतर केले, तर तो पुन्हा अग्न्याधान करतो. त्यालाच पुनराधेय असे नाव आहे. याचा विधी सर्वसाधारणपणे अग्न्याधानासारखाच आहे.

जैमिनीच्या मते हा प्रायश्चित्तात्मक विधी असून, गार्हपत्य व आहवनीय हे दोन अग्नी विज्ञल्यास पुनराधान करावे लागते.

पुनराधेय हा विधी पावसाळ्यात आणि मध्याह्नी करतात. पाहा - अग्न्याधान. [हि. व.]

पुनरुत्थान

ख्रिस्ती धर्मातील एक कल्पना. जगाच्या अंतकाळी परमेश्वर न्यायासनावर बसेल व सर्व

मृत देह थडग्यांतून उठून त्याच्यापुढे न्यायनिवाड्यासाठी उभे राहतील, असा ख्रिस्ती धर्माचा विश्वास आहे. यालाच ते पुनरुत्थान असे म्हणतात. एके दिवशी प्रत्यक्ष ख्रिस्ताने आपल्या थडग्यांतून वर येऊन शिष्यांना दर्शन दिले, अशी कथा आहे. तिच्यावरूनच ख्रिस्त्यांचा पुनरुत्थानावर विश्वास बसला. पुनरुत्थानाची तीन उदाहरणे बायबलाच्या जुन्या करारात व पाच उदाहरणे नव्या करारात समाविष्ट आहेत. ही कल्पना इस्लाम व पारशी या धर्मातही आढळते [सु. वि. को.]

पुनरुपनयन

एखाद्या पुरुषाच्या घराण्यात एकाच वेदाचे अध्ययन करण्याची पद्धती असले आणि जर त्याला आणखी एखाद्या वेदाचे अध्ययन करायचे असेल, तर त्याचे पुनरुपनयन करावे लागते, असा आश्व. गृह्य सूत्रातील या विषयासंबंधी असलेल्या सूत्रांचा काहीनी अर्थ केला आहे. पुनरुपनयनात केशवपन आणि मेधाजनन हे विधी वैकल्पिक आहेत. परिदान आणि मूर्त याबाबत काहीच नियम नाहीत. या उपनयनातला गायत्रीमंत्र 'तत्सवितुर्वरेणोमहे०' (ऋ. ५.८२.४) हा आहे.

आप. ध. सू. १.१.१.१० वरच्या टीकेत हरदत्त म्हणतो, की सर्व वेदांना ब्राह्मणग्रंथांत एकच गायत्रीमंत्र सांगितला असल्यामुळे, एकदा उपनयन झाल्यावर तीन्ही वेदांचे अध्ययन करता येते. पण अथर्ववेदाचे अध्ययन करायचे असेल, तर मात्र पुन्हा उपनयन करावे लागते.

उपनयनाच्या वेळी बटूच्या खांद्यांवर हात ठेवून त्याला आचार्याजवळ न्यायचे विसरून राहिल्यासही पुनरुपनयन करावे लागते.

काही पापांच्या प्रायश्चित्तादाखलही पुनरुपनयन करतात. अजाणता सुरापान करणे; मानवी मल, मूत्र व वीर्य प्राशन करणे; वन्य पशू, गाढव, कोंबडे, इत्यादीचे मांस भक्षण करणे; ब्रह्मचाऱ्याने मातापिता व आचार्य यांब्यनिरिक्त इतरांचे प्रेत वाहून नेणे; निपिद्ध देशी जाणे; इ. गोष्टी घडल्यासही पुनरुपनयन करावे, असे सांगितले आहे. [हि. ध.]

पुनर्जन्म

मनुष्य मरण पावतो, तेव्हा त्याचा आत्मा मृत देहाला सोडून जाता आणि कालांतराने आपल्या पूर्व कर्मानुसार उच्च किंवा नीच योनीत पुन्हा जन्म घेतो, असा पुनर्जन्माचा सिद्धान्त आहे. जो मनुष्य पुण्यवान असेल, त्याला मनुष्ययोनी प्राप्त होते; पण जो पापी असेल त्याला पशुपक्षी किंवा वृमिकोटक या नीच योनीत जन्म घ्यावा लागतो. पुनर्जन्माचा हा सिद्धान्त कर्म-विपाकाच्या सिद्धान्ताला पूरक आहे.

या लोकात काही माणसे व प्राणी जन्मतःच सुखी, सद्गुणी व भाग्यवान असतात; तर काही जन्मतःच दुःखी, दुर्गुणी किंवा दुर्दैवी असतात. याचे कारण पूर्व सुकृत किंवा दुष्कृत होय, असे मानले जाते. कोणत्याही कर्माचे फळ मिळालेच पाहिजे, हा कर्म-सिद्धान्त आहे. पण प्रत्येक कर्माचे फळ या जन्मात मिळतेच असे नाही. म्हणून पूर्व जन्मातील कर्मांचे फळ या जन्मी आणि या जन्मातील कर्मांचे फळ पुढील जन्मी भोगावे लागते, असे म्हटले आहे. या कर्मफलभोभासाठीच आत्म्याला पुनर्जन्म घ्यावा लागतो.

पुनर्जन्माची कल्पना ऋग्वेदात आढळत नाही, असे मत श्री. मॅकडोनेल, डॉ. केतकर वगैरे पंडितांनी व्यक्त केले आहे. मनुष्य मेल्यावर त्याचा जीव वृक्षवनस्पतीत किंवा पशुपक्ष्यांत प्रवेश करतो, किंवा त्याच घरातील स्त्रीच्या पोटी पुन्हा जन्म घेतो, अशी समजूत अनेक आदिवासी जमातीच्या लोकांत प्रचलित आहे. मॅकडोनेलच्या मते आर्यांनी पुनर्जन्माची कल्पना येथील मूळ रहिवासांकडून घेतली. पण हे मत सर्वमान्य झालेले नाही. आर्य लोक सभ्यतेच्या प्राथमिक अवस्थेत होते, तेव्हापासूनच ही पुनर्जन्माची कल्पना त्यांच्यात प्रचलित असली पाहिजे. त्यांना ऐहिक सुखाची अधिक अभिलाषा असल्यामुळे मृत्यूनंतर जीवाचे काय होते, याविषयी त्यांनी फार खोल विचार केला नसेल; पण देवलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक व यमलोक हे लोक त्यांना ज्ञात होते. मृत माणसाचा आत्मा आपल्या योग्यते-प्रमाणे त्यांतील एका लोकात जातो व तिथे आत्मोन्नती करून वरच्या लोकात जातो, अशी त्यांची समजूत होती.

प्रा. रा. द. रानडे यांनी वैदिक वाङ्मयाचे परिशीलन करून, त्यात पुनर्जन्माच्या कल्पनेचा विकास कसा होत गेला, त्याचे विवेचन पुढीलप्रमाणे केले आहे —

ऋग्वेदात ही पुनर्जन्माची कल्पना नसली, तरी तत्समान कल्पना अनेक ठिकाणी प्रथित केली आहे. जगातील सर्व वस्तू सजीव आहेत, असे मानणे ही या कल्पनेच्या उत्क्रांतीची पहिली पायरी होय.

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा ह्यं च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा ।
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति निष्ठा शरीरैः॥

(ऋ. १०. १६. ३)

अर्थ — (हे मृतजीवा !) तुझे नेत्र सूर्याला जाऊन मिळोत, तुझा प्राण वायून जावो, तुझ्या धर्मकर्मानुरूप तू आकाशात जा, पृथ्वीत जा, उदकात जा किंवा तुला योग्य वाटत असेल, तर (नूतन) शरीरासह वनस्पतीत वास्तव्य कर.

या ऋचेत पुनर्जन्माची कल्पना स्पष्टपणे व्यक्त झालेली नसून, 'सर्व जग सचेतन आहे' या कल्पनेला आधारभूत अशा

सूचना मात्र आहेत. आपण त्या मृतात्म्याला परत बोलावून पुन्हाः पृथ्वीवर जन्म घेण्यास सांगणार आहो, असे एका ववीने एका ठिकाणी म्हटले आहे

अपश्यं गोपायनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।
स सधरीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीर्वति भुयनेध्वन्तः॥
य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिषु तस्मात् ।
स मानुर्योना परिचीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्ऋतिमा विवेश ॥

(ऋ. १. १६४. ३१-३२)

अर्थ — देहधारक आत्मा कधीही न थकता आत्मज्ञानेन्मीच्या पद्धतीने येथे येतो व परत जातो, हे मी पाहिले आहे. सधो-गाच्या व वियोगाच्या अशा दोन्ही सामर्थ्यांनी युक्त होऊन तो पुन्हा पुन्हा जगात परत येत असतो. ज्याने याला निर्माण केले, त्याला हा जाणत नाही, कारण जो याला एकसारखा पाहून असतो, तो याच्यापासून गुप्त राहिला आहे; आणि म्हणूनच हा (मनुष्यप्राणी) मातेच्या उदरात गुंडाळला जाऊन व अनेक जन्म घेऊन दुःखसागरात बुडून गेलेला आहे.

या दोन ऋचात मात्र पुनर्जन्माची कल्पना स्पष्टपणे आढळते. त्या कल्पनेचा विकास पुढे उपनिषदात झालेला दिसतो. कठोपनिषदात (११६) नचिकेत म्हणतो, की मनुष्य गवता-प्रमाणे वृद्ध होऊन मृत्युमुखी पडतो व गवताप्रमाणेच पुनः जन्माचा येतो. बृहदारण्यकोपनिषदात पुनर्जन्माचे विवेचन उत्कृष्टपणे केलेले आहे, ते असे —

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽ-
त्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्या द्विधां गम-
यित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽत्मानमुपसंहरति ।

यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभवति
पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ।
अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो
भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते
तदभिसंपद्यते । (बृहदा. ४४३, ५)

भावार्थ — जसा एखादा सुरवंत गवताच्या एका पात्याच्या टोकाशी आल्यावर आश्रयाची जागा प्रथम दुसऱ्या पात्यावर पाहतो व मग त्यावर चढतो, तद्वत हा आत्मा एका देहाचा अंत झाल्यावर प्रथम दुसरा देह पाहून नंतर त्याचा आश्रय करतो.

हा आत्मा आपल्या कर्मानुरूप व आचारानुरूप जन्म घेतो. चांगले कर्म करणारा साधू होतो, पापकर्म करणारा पापी होतो. याप्रमाणे आपल्या कर्माप्रमाणेच तो पुण्यवान किंवा पापी होतो, म्हणून 'हा पुरुष काममय आहे' असे म्हणतात. ज्याची जशी इच्छा असते तसा त्याचा निश्चय होतो, निश्चयानुरूप कर्म घडते व कर्माप्रमाणे फल मिळते.

इथे कर्मविकापाचे तत्त्व स्पष्टपणे सांगितले आहे. आणि त्यापुढे म्हटले आहे, की मनुष्य वासनारहित झाल्यामुळे त्याची पुनर्जन्माची परंपरा संपते, तो जिवंतपणीच ब्रह्मरूप होतो व मृत्यूनंतर ब्रह्मामध्ये विलीन होतो

स्वर्गफलाची काम्यबुद्धी मनात ठेवून यज्ञयाग केला असता स्वर्ग प्राप्त होतो. पण यज्ञयागादी पुण्यकर्मांचे फल स्वर्गातील उपभोगामुळे संपले, की आत्म्याला या कर्मलोकी म्हणजे भू-लोकी पुनश्च यावे लागते, असेही या उपनिषदात (बृहदा. ४.४.६) सांगितले आहे.

छांदोग्य व कौषीतकी उपनिषदांतही कर्म व पुनर्जन्म यांचा संबंध स्पष्टपणे सांगितला आहे आत्मा आल्या पापपुण्यांप्रमाणे कीटक, पतंग, मासा, पक्षी, कुत्रा, बाघ, साप, मनुष्य (चांडाल, वश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण), इ. प्राण्यांचा जन्म घेतो, असे तिथे म्हटले आहे.

पुनर्जन्माची ही कल्पना श्राद्धातील कल्पनेशी विसंगत वाटते; कारण मृत पूर्वजांचे आत्मे पुनर्जन्म घेतल्यानंतरही १०० वर्षांनी पिंड ग्रहण कसे करू शकतील ? पण या शंकेचे उत्तर म्हणून बृहदारण्यकात असे म्हटले आहे, की पितरांना अर्पण केलेले अन्न भिन्न रूपांनी त्या त्या आत्म्याला तो ज्या योनीत पुन्हा जन्मला असेल, तिथे पोचते.

दर्शने व पुनर्जन्म - मोक्ष प्राप्त होईपर्यंत मनुष्याचा जीव अमर्याद निरनिराळ्या योनींतून भ्रमण करीत असतो, हा सिद्धान्त वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय, बौद्ध, जैन, इ. सर्व दर्शनांनी स्वीकारला आहे. सांख्य दर्शनात पुनर्जन्माची प्रक्रिया विशद केलेली आहे, ती अशी -

सर्वव्यापक पुरुष एका देहातून अन्य देहात प्रवेश करतो, असे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही. निर्गुण पुरुषाचा पुनर्जन्म होत नसून, सूक्ष्म लिंगशरीराचा पुनर्जन्म होतो. बुद्धी, अहंकार, मन, पाच ज्ञानेन्द्रिये, पाच कर्मेन्द्रिये आणि पाच तन्मात्रा या तत्त्वांपासून हे लिंगशरीर बनते. एका देहातून दुसऱ्या देहात संसरण करीत असताना आत्म्याच्या भोवती या लिंगदेहाना सूक्ष्म कोश असतो. या लिंगदेहानेह आत्मा हृदयाच्या आतील आकाशात राहतो. हे आकाश अंगुष्ठप्रमाण असते, म्हणून लिंगदेहही अंगुष्ठमात्र असतो. हा लिंग देह सूक्ष्म व अदृश्य असतो. न्याय पूर्वजन्मातील विचार व कर्म यांचे संस्कार सुरक्षित असतात.

पुनर्जन्माला कारणीभूत असलेल्या कर्माविषयी जैनाची कल्पना वेगळी आहे. जैन दर्शनात कर्म पौद्गलिक मानलेले असून, ते जीवात पूर्णपणे प्रविष्ट होते व त्याला संसारचक्रात ओढून आणते, असे म्हटले आहे. त्या कर्मानुसार त्याला पुनर्जन्म मिळतो. निरंतर पुण्यकर्म केल्याने सम्यक् दृष्टी प्राप्त

होते आणि त्यानंतर मनुष्य पाप व पुण्य या दोहोंवर विजय मिळवून जिन (देवता) बनतो. सम्यक् ज्ञान प्राप्त झाले, की मोक्ष मिळतो व जीवाची जन्ममरणाच्या चक्रातून मुटका होते.

बौद्ध दर्शनात आत्म्याचे अस्तित्व मानलेले नसते, तरी पुनर्जन्माचे तत्त्व स्वीकारलेले आहे. बौद्ध धर्माचा उदय झाला तेव्हा पुनर्जन्माचा सिद्धान्त इतका दृढपणे प्रस्थापित झाला होना, की त्याचा निरास करणे अत्यंत दुर्घट होते. म्हणून बुद्धाला तो सिद्धान्त स्वीकारावा लागला आत्माच नाही, तर मग पुनर्जन्म कोणाचा होतो, या प्रश्नाचे उत्तर बौद्धांच्या कर्मवादात मिळते. मनुष्याच्या कर्मांचा नाश कधीच होत नाही, त्याचे यथोचित फल अवश्य मिळतेच व ते भोगावेच लागते, असा बौद्धांनी आपला कर्मवाद मांडला आहे. या सिद्धान्ताप्रमाणे मनुष्याचा वर्तमान जन्म हे पूर्वजन्मातील कर्मांचे फल होय. ज्याप्रमाणे एका दिव्याच्या ज्योतीने दुसऱ्या दिव्याची ज्योत प्रज्वलित केली जाते, त्याप्रमाणे एका जन्मातील कर्माने दुसऱ्या जन्माची अवस्था निश्चित केली जाते. मनुष्य मरतो त्या वेळी रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा व संस्कार हे त्याच्या शरीराचे पाच स्कंध (घटक) नष्ट होतात; पण त्याच्या कर्मांच्या प्रभावामुळे तत्काळ नवीन पाच स्कंध उत्पन्न होऊन अन्य लोकात एक नवा जीव अस्तित्वात येतो. त्या जीवाचे स्कंध भिन्न असले, तरी कर्म तेच असल्यामुळे मृत जीव आणि नवीन जीव यांचा अमेद असतो म्हणजेच मृत जीवाचा पुनर्जन्म होतो.

पुनर्जन्माच्या चक्राने आत्म्याची उन्नती होऊ लागली, की मग त्याला अधोगती मिळत नाही, म्हणजे मनुष्याचा आत्मा पशुयोनीत व पशूचा आत्मा कीटक योनीत जात नाही, असे काही पंडितांचे मत आहे. पण कर्मविनाकाचा सिद्धान्ताशी ते विसंगत आहे. कारण आत्म्याला त्याच्या प्रत्येक जन्मातील कर्मानुसार भिन्न योनी प्राप्त होते, असे उपनिषदांत व महाभारतातही सांगितले आहे.

तद्बीजं देहिनामाहुस्तद् बीजं जीवसंज्ञितम् ।

कर्मणा कालयुक्तेन संसारपरिवर्तनम् ॥

(म. भा. शांति. २१३-१३)

अर्थ - तो अव्यक्त आत्म्याचे देहधारी प्राणिमात्रांचे बीज होय. आणि तो बीजभूत आत्म्याचे गुणांच्या योगाने जीव बनतो. तोच काल व कर्म यांच्या प्रभावामुळे संसारचक्रात भ्रमण करीत राहतो.

वृक्षांमध्ये जीव किंवा चैतन्य असते, त्यांना सुखदुःख असते, इतकेच नव्हे, तर त्यांना पंचेन्द्रियेही आहेत, असे महाभारतात सांगितले आहे. (शांति. १८४. ११-१७). मृत मनुष्याचा आत्मा चंद्रापर्यंत जाऊन पृथ्वीवर परत आल्यावर प्रथम वनस्प

तीत प्रवेश करतो आणि अन्नाच्या रूपाने नराच्या शरीरात व तेथून रेताच्या द्वारे मादीच्या गर्भशिंयात पोचता. ही कल्पना पाश्चात्य जीव-शास्त्राचो सुखंगन वाटते. त्या शास्त्रान्वये रेतात असंख्य शुक्रविंदू असतात. पण त्यांतील एखादाच विंदू जीव-युक्त असतो व त्याचा स्त्रीच्या रजोगोलाशी संयोग होताच गर्भधारणा होते. सगळे शुक्रविंदू जीव धारण करू शकत नाहीत. वरील सिद्धान्ताप्रमाणे आत्म्याच्या संसरणात तो ज्या शुक्रविंदूत प्रवेश करतो, तेवढाच गर्भधारणेला उपयुक्त ठरतो.

गीतेन पुनर्जन्नाचा सिद्धान्त स्पष्ट सांगितला आहे, तो असा—
वासंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संधाति नवानि देही ॥

(गीता २-२२)

अर्थ— ज्याप्रमाणे मनुष्य आपली जीर्ण वस्त्रे टाकून देऊन दुसरी नवी वस्त्रे धारण करतो, त्याप्रमाणे देहधारी आत्मा जीर्ण शरीराचा त्याग करून अन्य नवीन शरीर धारण करतो.

आत्म्याच्या या संसरणाविषयी गीतेत अनेक जागी विवेचन केलेले आहे, ते असे— अविनाशी आत्मा प्राकृत जगात एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जातो व प्रकृतीच्या गुणांचा उपभोग घेतो. कोणत्याही व्यक्तीचा पुनर्जन्म तिच्या ठायी असलेल्या गुणांप्रमाणे उच्च किंवा नीच योनीत होतो. कोणत्याही कर्माचा नाश होत नाही. ईश्वर कोणाचे पाप किंवा पुण्य घेत नाही. प्रत्येकाला आपल्या कर्मांचे फळ भोगावेच लागते. चांगले कर्म करणारा मनुष्य वाईट गतीला जाणार नाही; त्याला उत्तम योनीत जन्म मिळून अंती तो परमसिद्धी मिळवतो. याउलट वाईट कर्म करणारा मात्र सतत हीन गतीला जातो. याचा अर्थ पुनर्जन्म हा बंध उत्पन्न करणारा व सर्व दुःखांचे मूळ आहे.

कर्म हे प्राणिमात्रांच्या जन्माचे कारण होय, असे गीतेच्या आठव्या अध्यायात म्हटले आहे. मृत्यूच्या समयी ईश्वराचे स्मरण करून देहत्याग केला, तर तो आत्मा परमात्मपदाला जातो, असेही त्याच अध्यायाने सांगितले आहे. पुढे असेही म्हटले आहे, की (गीता ८-६)—

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

अर्थ— अंत्यसमयी शरीरत्याग करताना मनुष्य ज्या काही भावांचे (स्थितीचे) स्मरण करतो, त्याच भावात सदा मग्न राहून तो त्याच स्थितीला जातो.

गुण, कर्म व अंतकाळची भावना अशी पुनर्जन्माची तीन भिन्न कारणे गीतेत सांगितली आहेत. वरवर पाहता ती विसंगत वाटत असली, तरी वस्तुतः ती तशी नाहीत. कारण मनुष्याच्या हातून कर्म घडते, ते त्याच्या गुणांप्रमाणे आणि अंत्य-

समयीची भावनाही जन्मभर त्याने केलेल्या कर्मावरच अवलंबून असते. सतत ईश्वराचे अनुसंधान ठेवले, तरच मरणसमयी त्याचे स्मरण होऊ शकते, अन्यथा नाही. सारांग गुणाप्रमाणे मनुष्याचे कर्म असते, गुणकर्मांप्रमाणे स्वभाव बनतो, स्वभावानुरूप अंतकाळची भावना राहते व त्या भावनेप्रमाणे त्याला पुनर्जन्म प्राप्त होतो.

मनुष्याच्या पापकर्मांमुळे त्याच्या आत्म्याला कोणकोणत्या योनीत पुनर्जन्म मिळतो, ते धर्मशास्त्रात सांगितले आहे (मनु. १२-५४-६९; याज्ञ. ३-२०६-२०८ व २१२-२१५). महापातक केल्यामुळे मनुष्याच्या आत्म्याला दीर्घ काल भयंकर नरकवास भोगावा लागतो आणि मग भिन्न भिन्न योनीत पुनर्जन्म मिळतो. त्याचा तपशील असा—

ब्रह्महत्या करणाऱ्याला कुत्रा, डुक्कर, गाढव, उंट, बैल, शेळी, मेंढी, हरीण, पक्षी, चांडाल व पुष्कळ यांच्या योनीत क्रमाने जावे लागते. सुरापान करणाऱ्या ब्राह्मणाला कृमी, कीटक, पतंग, पक्षी व हिंस्र पशू यांचे जन्म मिळतात. सोने चोरणाऱ्या ब्राह्मणाला कोळी, सर्प, सरडा, जलचर प्राणी व पिशाच या योनीतून हजार वेळा जावे लागते. गुरुपत्नीशी व्यभिचार करणाऱ्याला शंभर वेळा गवत, झुडपे, वेली व हिंस्र पशू यांच्या योनींमधून जावे लागते. शूद्र स्त्रीशी व्यभिचार केल्यामुळे भूत-योनी प्राप्त होते. जातिबाह्य लोकांशी सहवास, व्यभिचार व ब्राह्मणाची (सुवर्णव्यतिक्रम) चोरी करणारा ब्रह्मराक्षस होतो. धान्य चोरणारा ब्राह्मण उंदीर होतो, मध चोरणारा कीटक होतो, दूध चोरणारा गाय होतो, मांस चोरणारा गिधाड होतो, वस्त्र चोरणारा पक्षी होतो, हरीण चोरणारा लांडगा होतो, घोडा चोरणारा वाव बनतो, फळेमुळे चोरून खाणारा वानर होतो व स्त्रीला पळवून नेणारा अस्वल होतो.

कर्मसिद्धान्तानुसार आत्म्याचे जे संसर्ग चालू असते, ते संपणे, याला मोक्ष म्हणतात. कर्मयोग, ज्ञानयोग किंवा भक्तियोग यांच्या आचरणामुळे मनुष्याचा आत्मा जन्मसंसारच्या चक्रातून सुटतो, असे भगवद्गीतेत सांगितले आहे. अशा प्रकारे मोक्ष प्राप्त करणे, हे हिंदू मनुष्याचे परमोच्च उद्दिष्ट असते. गेली दोन हजार वर्षे हिंदू लोक विविध प्रकारची व्रतवैकल्ये, उपासना व साधना करून मोक्ष मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ऐहिक सुत्रोपभोगासाठी भूतलावर पुनर्जन्म घ्यावा अशी इच्छा बहुतेकांना नसते. धर्मशास्त्राचा आदेशही मोक्षप्राप्तीसाठी सायास करावे असाच आहे

ख्रिस्ती व इस्लाम या धर्मांच्या लोकांना मात्र पुनर्जन्माचा हा सिद्धान्त मान्य नाही. मनुष्य मरण पावल्यानंतर त्याचा आत्मा, त्याच्या पाप-पुण्यासंबंधी निर्णय घेऊन परमेश्वर त्याला

स्वर्गसुख किंवा नरकयातना भोगायला सांगेपर्यंत, कोडेतरी वास्तव्य करतो, अशी त्यांची समजूत आहे.

भारतीय पंडितांनी जो पुनर्जन्माचा सिद्धान्त उपनिषदांच्या आधारे प्रस्थापित केला आहे, त्यासंबंधी प्रा. के. अ. पटवर्धन यांनी केलेले विवेचन असे -

वैदिक वाङ्मयातील पुनर्जन्माची कल्पना आणि वेदान्त व धर्मशास्त्र यांतील पुनर्जन्माचा सिद्धान्त यांत महदंतर आहे. वेद व उपनिषदे यांत जी विचारप्रणाली आढळते ती शास्त्रीय असून, आधुनिक विज्ञानातील कल्पनांशी मिळती - जुळती आहे. पण वेदान्ती व धर्मशास्त्रकार यांनी उपनिषदांतील वाक्यांचा चुकीचा अर्थ लावून कर्मविपाकावर आधारित पुनर्जन्माचा सिद्धान्त प्रचलित केला आहे. तो सिद्धान्त केवळ अनुमानावर आधारित आहे, तो शास्त्रीय पद्धतीने सिद्ध झालेला नाही. वास्तविक, मनुष्य पुत्ररूपानेच पुनर्जन्म घेत असतो, असे वेदांत व उपनिषदांत प्रतिपादले आहे. सुश्रुत आत्रेय याने स्पष्ट शब्दांत हेच सांगितले आहे, की पुत्र-प्रपौत्र होऊन वंशसातत्य राहिल्यानेच माझा आत्मा अमर होईल. 'प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्' = हे अग्ने, मी वंशसातत्याने अमृतत्वाचा उपभोग घेईन, असे तो म्हणतो. 'आत्मा वै पुत्रनामासि' = पुत्राचे नाव आत्माच आहे, अर्थात पुत्ररूपाने आत्माच पुन्हा जन्माला आला आहे, या वाक्यातही तेच प्रतीत होते.

मनुष्याचा आत्मा एक देह सोडून अन्य देहात पुनर्जन्म घेतो हे मान्य केले, तर असा प्रश्न उत्पन्न होतो, की त्याला पूर्वजन्माचे स्मरण का नसते? भारतीय अध्यात्मशास्त्राचे या प्रश्नाला उत्तर असे, की आत्मा आज्ञानाने आवृत असल्यामुळे त्याला भूतकाळाचे विस्मरण होते. अज्ञान जेव्हा नष्ट होते, तेव्हा त्याला पूर्वजन्माचे स्मरण होऊ शकते. योगशास्त्रात पूर्वजन्माचे ज्ञान प्राप्त करण्याचे उपायही सांगितले आहेत. पूर्वजन्माचे वृत्त सांगणाऱ्या अनेक व्यक्ती पौराणिक कथांत आहेत. सांप्रतही पूर्वजन्माचे स्मरण असलेल्या कित्यक व्यक्ती आढळनात. जय-पूरचे श्री. बानर्जी यांनी अशा पुष्कळ व्यक्तींच्या कथा जमा करून प्रसिद्ध केल्या आहेत. अमेरिकेतील ड्यूक विद्यापीठातील मनोविज्ञानाचे प्राध्यापक डॉ. राइन हे यासंबंधी शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करीत आहेत. पुनर्जन्माविषयी काही विश्वसनीय प्रमाणे त्यांना मिळाली आहेत. त्यामुळे पुनर्जन्माचा सिद्धान्त आमक नसावा, असे वाटते. [उपनिषद्ग्रहस्य; म. भा. उ.; हि. ध. त.; गी. ए. अ.; बौ. का. भा.; ऋ. वि. श्रे.; हि. वि. को.]

पुनर्वसू ज्या विधवा स्त्रीने पुनर्विवाह केला आहे, अशा स्त्रीला धर्मशास्त्रात पुनर्वसू म्हटले आहे. नारदाने पुनर्वसू

स्त्रियांचे तीन प्रकार सांगितले आहेत, ते असे -

(१) जिचे पाणिग्रहण झालेले आहे; परंतु विवाहहोम व सप्तपदी झालेली नाही, अशी अक्षतयोनी कन्या प्रसंगवशात पुन्हा दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करते ती.

(२) कुमार पतीला सोडून दुसऱ्या पतीचा आश्रय करणारी आणि पुन्हा पहिल्या नवऱ्याकडे येणारी स्त्री.

(३) पतिनिधनानंतर नियोगपद्धतीने संतान प्राप्त करून घेण्यासाठी दीर नसल्यास इतर सवर्ण अथवा सर्पिड पुरुषाकडे जाणारी स्त्री.

कश्यपाने पुनर्वसूचे सात प्रकार सांगितले आहेत, ते असे-

वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ।

उदकस्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका ।

अग्निं परिगता या च पुनर्वसूः प्रसवा च या ॥

अर्थ- वाग्दत्त, मनोदत्त, वराने हातात कंकण बांधलेली, पित्याने कन्यादान केलेली, पाणिग्रहण केलेली, अग्नीभोवती प्रदक्षिणा केलेली आणि अपत्याला जन्म दिलेली अशी स्त्री जर पुन्हा दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करू पाहील, तर तिला पुनर्वसू ही संज्ञा प्राप्त होते. [हि. ध.; हि. सा. वृ. इ]

पुनर्वसू अश्विन्यादी गणनेतले सातवे नक्षत्र. पुनः आणि वसू असा हा जोड शब्द आहे. पुनश्च वसू (धन) मिळवून देणारे, असा त्याचा अर्थ होतो. यासंबंधी वैदिक वाङ्मयात एक कथा आहे, ती अशी - देवांनी धन मिळविण्याच्या इच्छेने पुष्य नक्षत्रावर अग्न्याधान केले, पण त्यामुळे त्यांना धन मिळण्याऐवजी, त्यांच्याजवळ होते तेही निघून जाऊन, त्यांना दारिद्र्य प्राप्त झाले. मग त्यांनी त्यांच्या अलिकडच्या नक्षत्रावर अग्न्याधान केले आणि त्यामुळे त्यांना पुनश्च त्यांचे धन प्राप्त झाले. यावरून त्या नक्षत्राचे पुनर्वसू असे नाव पडले (तै. सं. १.५.१.४; काठक सं. ८.१५).

'पुनर्वसू द्वे तारे' = पुनर्वसूच्या दोन तारका आहेत, असे सांगितले आहे. सामान्यपणे समान आकृतीच्या दोन तारका आकाशात जवळजवळ दिसत असल्यामुळे त्यांना मिथुन किंवा जुळे असे म्हटले आहे. पुनर्वसूचे पहिले तीन चरण मिथुन राशीतच येतात. आकाशात या दोन तारका आकाशापंगेच्या उत्तर तीरावर पुष्यनक्षत्र आणि ब्रह्महृदय या दोन पुजांच्या मध्यमागी जोडीने दिसतात. यांना कॅस्टर व रोलक्स अशी ग्रीक नावे आहेत. यांपैकी उत्तरेचा तो कॅस्टर व त्याच्या दक्षिणेचा तो रोलक्स होय. भारतीय परंपरेप्रमाणे यांनाच अनुक्रमे कश व प्लव असे म्हणतात.

भारतीय परंपरेत पुनर्वसू ओळखण्याची खूण मंचक (खाट)

अशी सांगितलेली आहे. पण दोन तारकांनी मंचक बनत नाही, म्हणून विषुववृत्ताच्या उत्तरेस जवळच असलेला प्रश्वा आणि त्याच्या उत्तरेस जवळच असलेली दुसरी एक तारका, या दोन वळून मंचकाची आकृती पुरी केलेली आहे.

ग्रीक साहित्यात पोलक्स व कॅस्टर या दोन जुळ्यांसंबंधी एक कथा आहे. भारतीय परंपरेत मात्र अशी कथा सापडत नाही फक्त एक लहानसा कथाकण सापडतो. तो श्री दुर्गा भागवत यांनी दिला आहे—अमुरांच्या चयनात मांडलेली चित्रा नावाची वीट काढून घेऊन इंद्र आकाशात उडाला. त्या वेळी दोन असुरांनी त्याच्या मागून गगनोड्डाण केले. तेच पुनर्वसू झाले.

अदिती ही पुनर्वसूची देवता आहे. ती हविर्भाग मरवून पुनर्वसूच्या जुळ्याला वाढवते, असे तै. ब्राह्मणात म्हटले आहे (३.१.१.४). म्हणजे ती त्यांची माताही म्हणायला हरकत नाही. आकाशगगा म्हणजे अदिती व तिच्या कुशीतली ही दोन बाळे ही तिची संतती, अशी काही कल्पना मानवजातीच्या बाल्यावस्थेत असू शकेल.

हेमाद्रीने पुनर्वसूचे मूर्तिध्यान सांगितले आहे, ते असे—

शूकरास्थो विडालस्थो गौरवर्णः पुनर्वसुः ।

सूत्रवज्राडकुशाभेतीबिभ्राणः परिकीर्तितः ॥

(च. व चिं.)

अर्थ— शूकरासारखे तोंड, मांजर हे वाहन, गौरवर्ण, चतुर्भुज, तीन हातांत सूत्र, वज्र व अंकुश धारण करणारी व चौथा हात अभयमुद्रेत अशी पुनर्वसूची आकृती बनवावी

फलज्योतिषात पुनर्वसू हे चर व सुलोचन नक्षत्र मानले आहे. वाहनांचा व्यवसाय, सहली, इ. गोष्टी या नक्षत्रावर कराव्या, असे सांगितले आहे. [भा. ज्यो. इ.; नक्षत्रलोक]

पुरंदरदास (१४८४ ते १५६४ इ. म.) कर्नाटकातील एक थोर संत कवी. याचा जन्म महाराष्ट्रात, पुण्यापासून जवळच असलेल्या पुरंदरगडावर झाला, असे म्हणतात; पण काही पंडितांच्या मते, कर्नाटकात बेलारी जिल्ह्यात हंपी-जवळ जे पुरंदरगड नामक गाव आहे, ते याचे जन्मस्थान होय. याचा पिता वरदप्पा नायक हा मोठा सराफ होता. हंपीजवळ कमलापूर येथे एक नामपट मिळाला आहे, त्यावरून कळते, की तो बसिष्ठगोत्री, यजुर्वेदी ब्राह्मण होता. त्याच्या पत्नीचे नाव लक्ष्मवका किंवा कमलांबा असे होते. तिरुपती येथील श्रीनिवासाच्या कृपेमुळे त्यांना जो पुत्र झाला, त्याचे नाव त्यांनी श्रीनिवास किंवा निरुमलैयपा असे ठेवले. त्याला तिमप्पा किंवा शिवप्पा असेही म्हणत.

लहानपणीच विद्वान आचार्यांजवळ तिमप्पाचे संस्कृत व

कन्नड या भाषांचे उत्तम अध्ययन झाले. त्यान संगीताचेही शास्त्रशुद्ध ज्ञान मिळवले होते. वयाच्या सोळाव्या वर्षी तिमप्पाचे लग्न सरस्वती नामक एका मुशील मुलीशी झाले. त्या दंपतीला चार पुत्र व एक कन्या अशी पाच अपत्ये झाली. पुत्रांची नावे वरदप्पा, गुरुप्पा, अभिनवप्पा व मधवप्पा अशी होती.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिमप्पाने त्यांचा सराफीचा व्यवसाय स्वतःच्या हुशारीने खूप वाढवला. कुशल रत्नपारखी म्हणून त्याची कीर्ती सर्वत्र पसरली. विजयनगरसम्राट कृष्णदेवराय याच्या दरबारात त्याला फार मान होता. लवकरच तो नवकोट नारायण झाला. एवढा धनाढ्य असूनही तो अत्यंत कृपण होता. दारी आलेल्या भिक्षेक्याला मूठभर धान्य किंवा एक पैसा देणेही त्याच्या जीवावर येई. उलट त्याची पत्नी मात्र अत्यंत उदार व दयाळू होती. तिला पतीचा कंजूषपणा मूळीच पसंत नसे. पण कालांतराने हा धनलोभी मनुष्य त्यागी व विरक्त बनला. त्याविषयी एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी—

एके दिवशी पांडुरंग एका वृद्ध व गरीब ब्राह्मणाचे रूप घेऊन तिमप्पाच्या पेढीवर आला आणि मुलाच्या लग्नासाठी काही द्रव्य मागू लागला. पण तिमप्पाने त्याला काहीही न देता वाटेला लावले. मग तो ब्राह्मण सरस्वतीकडे गेला व त्याने तिच्याकडेही मदत मागितली. तिला त्याची दया आली; पण घरातील कोणतीही वस्तू ती पतीच्या परवानगीवाचून याचकाला देऊ शकत नव्हती. म्हणून मग तिने स्वतःची नथ काढून ती त्या याचकाला देऊन टाकली. ती नथ घेऊन तो ब्राह्मण परत तिमप्पाकडे गेला व त्याने ती नथ विकत घेऊन तिची योग्य किंमत देण्याबद्दल तिमप्पाला विनती केली. ती नथ हानाळताना तिमप्पाला संशय आला, की ही नथ आपल्या पत्नीचीच असावी. पण ब्राह्मणाला त्या नथीचा किंमत देऊन त्याने ती तिजोरीत ठेवली व घरी गेल्यावर पत्नीला नथोविषयी छेडले. त्यामुळे सरस्वती फार धाबरली. आता आणली घडगत नाही, असे समजून तिने विपप्राशन करून जीव द्यायचे ठरविले. लग्नेच विषाचा पेला तयार करून तिने तो मोठाला लावण्यासाठी उचलला. एवढ्यात एक चमत्कार झाला. सरस्वतीची नथ पटकन् तिच्या पेल्यात येऊन पडली. तिला अत्यंत हर्ष झाला. ती नथ घेऊन ती पतीकडे गेली; तेव्हा तोही चकित झाला. दुकानात परत जाऊन पाहतो, तर नथ तिजोरीत नव्हती. या चमत्काराने तिमप्पा चपापला. त्याने घरी येऊन पुन्हा चौकशी केली, तेव्हा पत्नीने त्याला सर्व घटना सांगितली. मग त्याने त्या ब्राह्मणाचा खूप शोध केला; पण तो त्याला सापडला नाही. त्या वेळी तिमप्पाला समजले की प्रत्यक्ष परमेश्वरच ब्राह्मणाच्या रूपाने आपल्याकडे याचक होऊन आला होता.

तो म्हणाला. 'मी मात्र त्याला काही न देता विन्मुख पाठवले. विक्कार असो माझ्या संपत्तीला आणि त्याहून माझ्या कृष्ण-पणाला !' अशा पश्चात्तापाने त्याची एकदम वृत्तीच पालटली. मग त्याने याचकांना व गोरगरिवांना बोलावून आणून आपली सर्व संपत्ती त्यांना दान देऊन टाकली. सर्वस्वाचा त्याग करून तो मोकळा झाला. दुसऱ्या दिवसापासून त्याने भिक्षेची झोळी खांद्याला लावली.

थोड्याच दिवसांत तिम्मप्पाला पांडुरंगाने स्वप्नात येऊन विजयनगरला जाण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे तो आपल्या परिवारासह हंपी येथे जाऊन राहिला. तिथे त्याने व्यासरायांकडून वैष्णव पंथाची दीक्षा घेतली. व्यासरायांनी त्याचे पुरंदर विठ्ठल असे नाव ठेवले (इ. स. १५२५). त्यांच्या मठातील सत्यधर्मतीर्थ नामक संताने त्याला पुरंदरदास म्हटले व तेच त्याचे नाव पुढे रूढ झाले.

विजयनगर येथील वास्तव्यात पुरंदरदास रोज सकाळी नगरात फिरून आपल्या सुरेल व गोड आवाजात भक्तिगीते गाई व त्या दिवसाला पुरेशी भिक्षा गोळा करी. त्याची मुले त्याच्या गीतांना साथ करीत. तो स्वतःच ती पदे रचित असे. ती पदे रसाळ व हृदयस्पर्शी असल्यामुळे ऐकता ऐकता ती लोकांना आवडू लागली. थोड्याच काळात ती कर्नाटक-भर लोकप्रिय झाली. त्याची कवित्वकीर्ती ऐकून कृष्णदेवरायही त्याचा भक्त बनला. त्याने तिरुपती येथील देवालयाला पुरंदरदासासाठी एक वेगळा मंडप बांधून दिला. तो दासरमंडप म्हणून आजही प्रसिद्ध आहे.

पुरंदरदासाने सर्वत्र भारताची तीर्थयात्रा करून सर्व तीर्थ-क्षेत्रांत काही काल वास्तव्य केले आणि तिथल्या निरनिराळ्या भा. सं. को. ...३८

देवतांवर पदे रचली. पंढरपूर क्षेत्रातही त्याने दीर्घ काल वास्तव्य केले. तिथे असताना त्याच्यावर एक अत्यंत दुर्बल प्रसंग ओढवला.

पंढरपुरात एक नर्तकी होती व ती विठ्ठलाची एकनिष्ठ भक्त होती. एके दिवशी पुरंदरदासाचे रूप घेऊन पांडुरंग त्या दासीच्या घरी गेला व त्याने तिचे नृत्यगायन ऐकण्याची इच्छा व्यक्त केली. तिनेही अत्यंत भक्तिभावाने त्याची ती इच्छा पूर्ण केली. त्यामुळे प्रसन्न होऊन देवाने आपल्या हातातले एक अमोल कंकण तिला दिले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी देवाच्या हातातले कंकण नाहीसे झाल्याचे पुजाऱ्यांना कळले व त्याची शोधाशोध सुरू झाली. शेवटी ते कंकण त्या नर्तकीजवळ सापडले. 'पुरंदरदासाने ते आपल्याला दिले,' असे तिने पुजाऱ्यांना सांगितले. त्यांनी लगेच पुरंदरदासाला पकडून देवळात नेले आणि एका खांबाला बांधून यथेच्छ झोडपले. इतक्यात गामान्यातून देववाणी ऐकू आली, की 'मीच पुरंदरदासाच्या वेपाने जाऊन ते कंकण दासीला दिले होते. तुम्ही पुरंदरदासाला सोडा व त्याला ज्या खांबाला बांधले त्याची पूजा करा.' मग पुजाऱ्यांनी पुरंदरदासाला सोडून त्याची क्षमा मागितली व त्याची मूर्ती त्या स्तंभावर कोरली. तो स्तंभ दासरस्तंभ म्हणून आजही प्रसिद्ध आहे. भक्तजन पांडुरंगाच्या गामान्यात जाण्यापूर्वी प्रथम त्याला वंदन करतात. त्यालाच गरुडस्तंभ म्हणतात.

आयुष्याच्या अखेरचे दिवस पुरंदरदासाने हंपी येथे ईशसेवेत घालवले व शेवटी तिथेच देह ठेवला.

पुरंदरदासाने कन्नड भाषेत विपुल काव्यरचना केली आहे. त्याच्या पदांची संख्या चार लक्ष पंचाहत्तर हजार होती, असे म्हणतात. पण त्यांतली काही हजार पदेच उपलब्ध आहेत. ती देवरनाम किंवा दासरपदगळू या नावाने प्रसिद्ध आहेत. त्या पदांतील उच्च, तात्त्विक विचार ध्यानी घेऊन व्यासरायांनी त्या पदांना पुरंदरोपनिषद या शब्दाने गौरवले. त्यांत उपनिषदे व पुराणे यांतील तात्त्विक व धार्मिक विचारांचे सार आहे. ती पदे ज्ञानगर्भ असूनही भक्तिरसाने ओथंबलेली आहेत. त्यामुळेच ती सर्वतोमुखी झाली व कर्नाटकात भवती हा लोकधर्म बनला. ज्ञानेश्वर-तुकारामादी संतांनी ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात भक्तीचा मळा पिकवला, त्याचप्रमाणे पुरंदरदासाने आपल्या रसाळ वाणीने कर्नाटकातील भाविक जनांना भक्तीचे अमृत पाजले. त्याने ज्ञान, भक्ती व वैराग्य यांची उत्तम रीतीने सांगड घातली. आत्मशुद्धी, आत्मोद्धार व त्याबरोबरच सर्वांचा उद्धार हे त्याने जीवनाचे उद्दिष्ट मानले होते. त्यासाठी साधन म्हणून त्याने परमेश्वराची अनन्य भक्ती उपदेशिली. त्याच्या काव्यात त्याची निस्सीम भक्ती, उत्कट प्रेम व ईश्वराच्या दर्श-

पुरंदरदास

नाची आत्यंतिक तळमळ या गोष्टी सर्वत्र दिसून येतात. भक्तीचा महिमा गाताना तो म्हणतो—

इडु भाग्यविडु —भाग्यविडु भाग्यवैथ्या ।

पदमुनाभन पादस्मरणे सुखवथ्या ॥

अर्थ — भक्ती हेच संसारातले परम भाग्य होय. पद्मनाभाच्या चरणांचे स्मरण हेच परम सुख होय.

नामस्मरणाचे महत्त्व त्याने आपल्या पदांत जागोजागी सांगितले आहे, ते असे—

मरेय ब्रेड मनवे नीनु हरिय स्मरणैया

यागयज्ञ माडलेके योगियतियु आंगलिके ।

हरिस्मरणे मात्रादंद घोर डुरितवेदक नाश

परमपुरुष श्रीपुरंदरविठ्ठलराय पदविकोडवु पवनतथ्य ॥

अर्थ — हे मना ! तू श्रीहरीचे स्मरण करायला विसरू नको. त्या श्रीहरीच्या प्राप्तीसाठी यज्ञयाग करण्याची किंवा संन्यास घेण्याची आवश्यकता नाही. केवळ त्याच्या नामस्मरणानेच सर्व पापे नष्ट होतील.

तुकारामाप्रमाणेच पुरंदरदास हा बहुश्रुत व व्यवहारी होता. त्याच्या पदांत जगाचे सखोल ज्ञान व विविध अनुभव व्यक्त झाले आहेत. पाखंड, अंधश्रद्धा, ढोंगीपणा, बाह्यावडंबर, जातिभेद यांचा त्याने स्पष्ट व कठोर शब्दांत निषेध केला आहे. अस्पृश्यतेला मान्य नव्हती, हे त्याच्या पुढील पदावरून घ्यानात येते.

होलेय होरगिहने उरोळु गिल्लवे ।

श्रीहरियस्मरणेयनु बल्लवरुपेळि ॥

कोंड साळगळनु तिद्द दतिने होलेय ।

लंडतनदलि नडेत भंड होलेय ॥

अर्थ — हे हरिभक्तांनो ! सांगा ना अस्पृश्य कुठे राहतो ? गावाच्या बाहेर ? छेः ! जो खोटे बोलतो, जो उधारी बुडवतो, जो निर्लज्ज जीवन जगतो, तोच खरा अस्पृश्य होय !

आत्मशुद्धीचा खरा मार्ग त्याने पुढील पदात सांगितला आहे—

स्नान मांडिरथ्या ज्ञान तीर्थदलि ।

नानुनीने अहंकार बिट्टु ॥

वेदशास्त्रगळनोदिदवंदु स्नान ।

भेदाभेद तिळिदरोंडु स्नान ॥

साधु सज्जनर संग ओंडु स्नान ।

पुरंदर विठ्ठल ध्यान वे स्नान ॥

अर्थ — आपपर भाव सोडून ज्ञानरूपी तीर्थात स्नान करा. वेदशास्त्रांचे अध्ययन करणे, भेदात अमेद जाणणे, सज्जनांचा सहवास व श्रीहरीचे ध्यान करणे हेच खरे तीर्थस्नान होय.

वरील भक्तिगीतांत व्यतिरिक्त पुरंदरदासाने द्रौपदीवस्त्रहरण,

सुदामचरित्र व परतत्त्वसार ही काव्येही रचली आहेत. पण ती अजून अप्रकाशित आहेत.

पुरंदरदास विष्णुभक्त असला, तरी त्याने शिवाची किंवा अन्य देवतांची निंदा केली नाही. त्याने आपल्या पदात शिव, पार्वती, गणेश यांनाही श्रद्धापूर्वक वंदन केले आहे. इतर देवतांच्या भक्तांविषयीही त्याला प्रेम वाटे. त्याच्या दृष्टीने सर्व उपासनापद्धती समान आहेत. कारण एकाच परमात्म्याची प्राप्ती हे त्या सर्वांचे उद्दिष्ट आहे.

पुरंदरदास व त्याचे शिष्य यांनी प्राकृत भाषेत भक्तिमार्ग सांगितला व आपली परंपरा सुरू केली. हरिदासांच्या या परंपरेला दासकूट म्हणतात. मध्वाचार्यांच्या द्वैत मताला अनुसरूनच हरिदासांनी भक्तीचे तत्त्वज्ञान सांगितले आहे.

पुरंदरदासाची भाषा संस्कृतनिष्ठ असली, तरी ती जड व क्लिष्ट नाही. ती सुबोध व प्रवाही आहे. त्याच्या काव्यात विविध अलंकार, म्हणी व वाक्संप्रदाय पुष्कळ आढळतात.

पुरंदरदास जसा महान भगवद्भक्त होता, तसाच श्रेष्ठ संगीतज्ञही होता. त्याला कर्नाटक संगीताचा पितामह मानतात. त्याची सर्व पदे रागबद्ध असून, त्यांचे कीर्तने, सुळादी व उगाभोग असे तीन वर्ग केलेले आहेत. ही सर्व पदे ताल-लयबद्ध व गेय आहेत. कीर्तने ही भक्तिगीते असून, त्यांत पल्लवी, अनुपल्लवी व चरण हे भाग आहेत. संगीतशास्त्राच्या दृष्टीने त्यांची रचना उत्कृष्ट आहे. सुळादीची रचना अधिक शास्त्रीय व कठीण आहे. उगाभोग हा प्रकार मात्र अगदी साधा आहे.

त्याच्या काळी कर्नाटक संगीताला अवकळा आली होती, विकृती जडली होती. हे सारे नष्ट करून पुरंदरदासाने त्याला शास्त्रशुद्ध रूप दिले. त्यासाठी सर्व प्रचलित रागांची रूपरेखा त्याने निश्चित केली. संगीताच्या शिक्षणासाठी त्याने अनेक स्वरावली, अलंकार, पिल्लारिगीत, धनरागगीत व प्रबंध यांची रचना केली. कृती हा गीतप्रकार त्यानेच सुरू केला. त्यागराज, दीक्षितार, शामशास्त्री, इ. संगीतकारांनी पुरंदरदासांच्या प्रेरणेनेच कर्नाटक संगीताचा विकास केला. त्यागराजाला पुरंदरदासाकडूनच संगीताची स्वप्न-दीक्षा मिळाली होती, असे म्हणतात. [युगप्रभात, मार्च १९५९, जानेवारी १९६४; हि. क. भ. तु. अ.; भक्त श्री पुरंदरदास—श्री. दा. गो. संगीराम, १९६०; स्ट. इ. म्यु.; भारती, १२ जाने. १९६४; हि. वि. को.; मि. टी. ह. क.]

पुरम

मणिपूर संस्थानातील एक टोळी. मणिपूर संस्थानात कुकी जमातीची बरीच मोठी वस्ती आहे. तिचे जुने कुकी व नवे कुकी असे दोन भाग आहेत. जुन्या कुकीत

१३ टोळ्यांचा अंतर्भाव होतो. पुरम ही त्यांतलीच एक टोळी होय. इंफाल खोऱ्याच्या पूर्व सीमेवर पुरमांची चार खेडी आहेत. त्यांच्यापैकी पुरम खुलेन हे सर्वात जुने आणि मोठे खेडे आहे. याशिवाय पुरम टंपक, पुरम चंगनिंग लॉंग, पुरम चुंबांग ही आणखी तीन खेडी होत. ही सर्व खेडी एकमेकांना जवळ आहेत. प्रत्येक खेडे हे स्वयंपूर्ण असते. प्रत्येक खेड्याला त्याचा स्वतःचा प्रमुख अधिकारी असतो आणि प्रत्येक खेड्याचे सामाजिक, धार्मिक विधी आणि सण स्वतंत्र असतात. पुरमांच्या खेड्यात इतर टोळ्यांना वस्ती करता येत नाही. ते लोक नवीन खेडे वसवताना विधिपूर्वक जागेची निवड करतात. सर्वसाधारण-

पणे सोमवार हा शुभ दिवस समजून खेड्याचा पाया घालतात. त्या वेळी पाया घालणारा आपल्याबरोबर कोंबडा घेऊन जातो व देवाची प्रार्थना करून त्याची मान मुरगळतो. कोंबडा मरताना त्याचा उजवा पाय डाव्या पायावर पडल्यास तो शुभ शकुन मानतात.

सर्व पुरम खेड्यांमध्ये लमण व रुइशांग अशा

दोन सार्वजनिक जागा असतात. लमण हे नुंगचुंगवा या देवाचे व धार्मिक कृत्याचे स्थान असते; तर रुइशांग हे ग्रामपंचायतीचे कार्यालय असते.

पुरम लोक गावातल्या श्रेष्ठ लोकांचे स्मारक म्हणून खेड्याच्या सीमेवर रस्त्यालगत चौकोनी उंचवटे उभारतात. गावाच्या मध्यावर त्यांची सार्वजनिक विहीर असते.

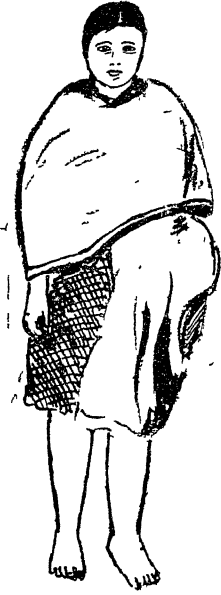
घरेदारे - सुखवस्तु पुरम माणसाजवळ घर, गोठा, धान्यकोठार, डुक्करवाडा व कोंबड्याचे खुराडे असे सर्व काही असते. वैयक्तिक धान्यकोठार ज्याच्या त्याच्या अंगणात असते. तर सामुदायिक कोठार वस्तीपासून लांब असते. सर्व कोठारे उंच जागी बांधलेली असतात. खेड्याच्या मुखियाचे घर मोठे असते व

त्याच्या भिती बांबूच्या असतात. गरिबांच्या घराच्या भिती मात्र कुडाच्या असून त्यांवर चिखल थापलेला असतो. घराला मागचे पुढचे दार असते, पग घरात खोल्या नसतात. प्रत्येक घराला पडवी असते. घरे बांधताना वस्तीतले लोक एकमेकांना विना-मूल्य सहकार्य करतात. गृहप्रवेशाच्या दिवशी कुटुंबातला सर्वांत म्हातारा माणूस भांडेभर दारू देवाच्या नावे जमिनीवर ओततो. नंतर अधिकारानुसार जमलेल्यांना दारू पाजली जाते.

उद्योगधंदे - पुरम पुरुषांचा मुख्य व्यवसाय शेती हा आहे. मुख्य पीक तांदूळ असून त्याशिवाय फळफळावळ, मका, कांदे, तीळ, इ. वस्तूही ते पिकवतात. ते डोंगरी शेतीही करतात.

पुरम पुरुष

पुरम स्त्री

डोंगरी शेतीत सतत तीन वर्षे पीक काढल्यावर वहा वर्षे ती ते ओसाड ठेवतात. डोंगरी शेतजमिनीवर खेड्याचा सामुदायिक हक्क चालतो. सपाटीवरील शेती मात्र वैयक्तिक मालकीची असते. पेरणीच्या कामात स्त्रिया भाग घेत नाहीत; परंतु निदणीत भाग घेतात. गायी, म्हशी, बैल, रेडे, डुकरे, कुत्री,

मांजरे व कोंबडी हे प्राणी ते पाळतात. गाय अथवा म्हैस यांचे दूध ते पीत नाहीत. जनावरांचा खाण्यासाठी उपयोग करतात. तो त्यांचा मुख्य आहार असतो. त्यांच्या बहुतेक धार्मिक विधीत, मुलांचे जावळ काढताना व अंत्यविधीच्या वेळी डुकराचे मांस आवश्यक असते. त्यांच्या बहुतेक सणांचा शेतीशी संबंध असतो.

वेषभूषा - पुरम पुरुष कमरेभोवती पाच-सहा हात लांबीचे वस्त्र गुंडाळतात. थंडीत अंगावर रंगीन चादर घेतात व डोक्याला पगडीबजा वस्त्र गुंडाळतात. प्रत्येक पुरुषाच्या गळ्यात पितळी वाटोळ्या मण्यांच्या माळा असतात. स्त्रिया एकच वस्त्र वापरतात व त्याने आपले शरीर नखशिखांत झाकून घेतात. त्यांची बहुतेक वस्त्रे घरी हातमागावर विणलेली

असतात. त्या गळघान विविध प्रकारचे हार व बोटात आंगठ्या घालतात. नृत्याच्या वेळी कमरेला कापडी पट्टा बांधतात व रानटी फुलानी त्या आपले शरीर सजवतात.

कुटुंबपद्धती - पुरम लोकांन विभक्त कुटुंबपद्धती आहे. लग्न झाले, की मुलगे वेगळे राहतात. फक्त धाकटा मुलगा तेवढा लग्न झाले, तरी आई-वडिलाजवळ राहतो. बापाच्या मालमत्तेची समान वाटणी होत असली, तरी त्यातला सर्वात मोठा हिस्सा धाकट्या मुलाला मिळतो.

रीतिरिवाज - पुरम लोकांत वेगवेगळ्या कुळचा असतात. प्रत्येक कुळीचा एक प्रमुख असतो. त्याला पिप म्हणतात. सामाजिक व धार्मिक कार्यांन त्याला मोठा मान असतो. हा मान वंशपरंपरागत असतो. एखाद्या माणसाला पालखीत बसण्याचा मान मिळाला, तर तो तीन डुकरे कापून गावकऱ्यांना मेजवानी देतो या मानाला टो-लाय-हांग म्हणतात. हे लोक खेड्यात रोगराईची साथ आली, तर देवाला डुकरांचा बळी देतात.

एखाद्यावर चोरीचा गुन्हा शावीत झाल्यास चोरीची वस्तू मूळ मालकाला परत करायला लावतात. चोराला दारूचा एक खुजा व एक डुकर एवढा दंड करतात. एखाद्याने अविवाहित स्त्रीवर बलात्कार केल्यास त्याला तिथ्याशी लग्न करायला लावतात. व्यभिचारी स्त्रीच्या नवऱ्याला घटस्फोट मिळतो. अविवाहित स्त्रीला मूल झाले, तर त्या मुलाच्या अनौरस बापाला तीन वर्षेपर्यंत त्या मुलाचे पालनपोषण करावे लागते

एखादा अविवाहित पुरुष गावातील मुलाचा प्रमुख असतो. मुलांच्या हातून आगळीक घडली, तर त्यांना शिक्षा करण्याचा त्याला अधिकार असतो. अविवाहित तरुण अविवाहित तरुणीच्या घरी झोपायला जातात. त्यातून परिचयपूर्वक लग्नसंबंध घडून यावे, अशी पुरमांची इच्छा असते मात्र, त्यातून काही अनिष्ट प्रकार घडू नयेत एवढी दक्षता घेतली जाते.

विवाहप्रथा - पुरम लोकांत बहुपत्नीकत्वाची चाल असली, तरी ते शक्यतो एकाहून अधिक बायका करीत नाहीत. समान कुळीत लग्नसंबंध होत नाहीत लग्नाच्या वेळी मुलाचे वय वीस व मुलीचे तेरा असावे लागते. विवाहाच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्यावर वराला तीन वर्षे आनल्या भावी सासऱ्याकडे नोकरी करावी लागते. त्या तीन वर्षांत वधू-वराचा शरीरसंबंध घडू देत नाहीत. लग्ने बहुधा सोमवारी होनात. लग्न झाले, की नवरा मुलगा पाच दिवस सासऱ्याकडे राहून सहाव्या दिवशी घरी जातो. योग्य कारणासाठी स्त्री-पुरुषांना घटस्फोट घेता येतो. पण वांझपण हे मात्र घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही. घटस्फोटाची परवानगी पंचायतीकडून घ्यावी लागते.

देवधर्म - पुरम हे मुख्यत्वे निसर्गपूजक अमले तरी, ते कृष्ण, महादेव, राम, दुर्गा, काली, यम या देवांनाही भजतात. यांच्यांत कुलदेवाला फार महत्त्व असते. मुगचुगबा हा त्याचा ग्रामदेव असून, त्याचा ते वर्षातून दोनदा उत्सव करतात. लाहोल हे भूत गावाचे राखणदार असते. जंगल साफ करताना या भुताला संतुष्ट करतात. साबुर्हांग ही त्यांची देवता लक्ष्मी-स्वरूप असते. सूर्य-चंद्रांना ते पति-पत्नी मानतात. यांच्यावर वैष्णव धर्माचा विशेष पगडा आहे. हे वर्षातून एकदा पितृपूजा करतात, त्या वेळी पितरांना डुकराच्या मांसाचा नैवेद्य दाखवतात.

पुरम तरुणी (अलकृत)

प्रसूती - बाळंतपणाच्या वेळी बाळतिणीची आई सोडल्यास दुसऱ्या गोत्राच्या स्त्रीला घरात राहू देत नाहीत. प्रसववेदना सुरू झाल्या, की मैपी नावाचा भगत घराच्या दारात सूर्य-चंद्रांना पाच केळी व मूठभर तांदूळ अर्पण करून सुलभप्रसूतीसाठी बाळतिणीच्या मस्तकावर मंत्र घालतो. मुलाची नाळही तोच कापतो. तिसऱ्या दिवशी मुलाचे नाव ठेवतात. प्रसूतीनंतर स्त्रीला थोड्याशा दारूशिवाय एक दिवस दुसरे काही देत नाहीत. बाळंतपणान स्त्री मेली, तर फार अशुभ समजतात. तिचे प्रेत गावामासून दूर नेऊन पुरतात. त्या वेळी खेड्यातले लोक आपापल्या घराची दारे बंद करून आत बसतात. प्रेतयात्रेला जाणारे लोक परतताना गावाच्या सोमेवर हातपाय धुवून विशिष्ट पानांचा धूर घेतात व मगच गावात येतात.

मतिकप्रथा - दुष्ट मुतांच्या कारवायांमुळे सर्वांना मृत्यू यतो अशी पुरमांची समजूत आहे. म्हणून ते प्रेत शवपेटिकेत घालून, स्मशानात नेतात. पुराभ्यापूर्वी एका डुकराचा बळी देतात. नंतर प्रेतयात्रेतील लोकाना दारू व डुकराचे मास वाटतात. मयत पुरुषाच्या मनगटाना प्रयेकी चार तांब्याचे पैसे बाधतात. त्याच्या शेजारी त्याची हत्यारेही गाडतात. मयताच्या घरी पडवीत विस्तव पेटवून ठेवतात. अंत्ययात्रेतला प्रत्येकजण त्याला स्पर्श करून मग घरी जातो. मयताच्या विधवेला एक वर्षपर्यंत दुसरे

लग्न करता येत नाही. [दि पुरमस-श्री. तर्कचंद्र दास, १९४५]

पुरमंडल

एक तीर्थस्थान. हे काश्मिरात जम्मुपासून १६ मैलांवर शिवालिक पर्वतराजीत आहे. या ठिकाणी सुध महादेव नावाचे एक मंदिर असून, ते पार्वतीचे निवासस्थान मानलेले आहे. इथेच तिचे शिवाशी लग्न झाले, असे समजतात. या ठिकाणी देवक नदी गुप्त झाली, असे म्हणतात. ही नदी म्हणजे पार्वतीचेच रूप होय. त्या विषयीची एक कथा अशी-

एकदा पृथ्वीवर पानी व दुर्जन यांची संख्या वाढली. त्यामुळे लोकमर्यादा छिन्न-विच्छिन्न झाली. त्या वेळी कश्यपाने शंकराकडे जाऊन त्याला मानव जातीचा उद्धार करण्यासाठी विनविले. त्यावर शंकराने पार्वतीला आज्ञा दिली, की 'तू नदीचे रूप घेऊन पृथ्वीवरच्या माणसांचा उद्धार कर.' पार्वती त्या गोष्टीला कबूल झाली; पण तिने शंकराला अशी अट घातली, की त्याने नेहमी तिच्या सन्निध राहावे. शंकराने ती अट मान्य केली. मग पार्वतीने देवक नदीचे रूप घेऊन आपला प्रवाह सुरू केला व शंकर नागरूपाने तिच्या तीरावर अवतीर्ण झाला.

जिथे देवक नदी गुप्त झाली, त्या ठिकाणी एक फणाधारी नागमूर्ती आहे, ती शिवाची मूर्ती समजतात. हा नाग हेच इथले प्रमुख दैवत आहे. त्याशिवाय इथे आणखीही काही मंदिरे आहेत. इथले सर्वांत प्राचीन मंदिर इ. स. च्या सातव्या शतकातले असून, ते काश्मीरच्या महाराजाने बांधले. इतर मंदिरे व मंडप डोग्रा वंशातल्या रणवीरसिंग या राजाने बांधली. इथल्या मंदिरांत शिल्पकलेचे काही अपूर्व नमुने आढळतात. [श्री. सुराज सराफ - इलस्. वीकली, जुलै, १९५६]

पुरवी आर्ट्स

द. भारतातील एक नृत्य. हे धार्मिक आणि सामाजिक उत्सवांच्या वेळी होत असते. त्याच्या द्वारे ऐतिहासिक आणि पौराणिक कथानके सादर केली जातात. यात आतून पोकळ असलेल्या लाकडी घोड्याचे मुख्य नर्तक उभा राहून वाद्यांच्या आणि गीतांच्या साथीवर नाचतो. राजस्थानातल्या कच्छीघोडी नृत्यासारखेच हे नृत्य आहे. [भा. लो. नृ.]

पुरश्चरण

एक तांत्रिक कर्म. याची व्याख्या अशी- 'मन्त्र-फलसिद्धयर्थं नियतसङ्ख्याको जपः' = (इष्ट देवतेच्या) मंत्राच्या फलसिद्धीसाठी त्याचा ठराविक संख्येने जप करणे, याला पुरश्चरण किंवा पुरस्क्रिया असे म्हणतात. जीवहीन पुरुष ज्याप्रमाणे कोणतेही कर्म करायला असमर्थ असतो, त्याप्रमाणे पुरश्चरणहीन मंत्रही सिद्धी मिळवून घायला

असमर्थ असतो, असे योगिनीहृदयात सांगितले आहे.

जप, होम, तर्पण, अभिषेक व ब्राह्मणभोजन अशी पुरश्चरणाची पाच अंगे आहेत. चंद्र व नक्षत्रे अनुकूल अमता शुक्ल पक्षात शुभ दिनी पुरश्चरणाचा प्रारंभ करतात. ग्रहणाच्या वेळीही पुरश्चरण करतात. पुरश्चरणाचा त्रिविध अंग-

सकाळी शुचिभूत होऊन जपाला बसावे. पुरश्चरणाचा जप एक लक्ष किंवा मंत्राची अक्षरे असतील तितके हजार एवढा असावा. रोज ठराविकच जप करावा. मध्याह्नाच्या आधी तो संपवावा. संकल्पित संख्या पुरी झाल्यावर त्याच्या दशांगाने हवन करावे. ते शक्य नसल्यास हवनसंख्येच्या चौपट जप करावा. हवन संख्येच्या दशांग संख्येने इष्ट देवतेचे तर्पण करावे. तर्पणाच्या दशांग संख्येने देवतेला अभिषेक करावा. अभिषेकाच्या दशांग संख्येइतक्या ब्राह्मणांना भोजन घालावे. ब्राह्मणभोजन घालणे शक्य नसल्यास गुरूची पूजा करून त्याला संतुष्ट करावे. याप्रमाणे केले असता मंत्र सिद्ध होऊन देवताही प्रसन्न होते.

द्रव्याच्या अभावी हवनादी करणे शक्य नसेल, तर केवळ जपानेही पुरश्चरण करता येते, असे मुडमालातंत्रान सांगितले आहे.

पुरश्चरणासाठी पुण्यक्षेत्र, नदीतीर, गुहा, पर्वतशिखर, नदी-संगम, निर्जन उद्यान, शिवालय, इ. स्थाने प्रशस्त मानलेली आहेत. पुरश्चरणकर्त्याला भक्ष्याभक्ष्याचे काही नियम पाळावे लागतात. परान्नभोजन, गात्रमर्दन, मैथुन, असत्य भाषण, इ. गोष्टी त्याला निषिद्ध सांगितल्या आहेत. पाहा- जप. [श. क.; पुरुषार्थ चिंतामणी; हिं. वि. को.]

पुरश्चरणसप्तमी

एक पूजाप्रधान व्रत. माघ शुद्ध सप्तमीला सूर्य मकर राशीत अमून रविवार असेल तर त्या दिवशी हे व्रत करतात. यात तांबडी फुले वाहून सूर्याच्या मूर्तीची पूजा करतात. नंतर पंचगव्य प्राशन करतात. प्रत्येक महिन्याच्या सप्तमीला एक वर्षपर्यंत ही पूजा करायची असते. प्रत्येक वेळी फुले, धूप व नैवेद्य निरनिराळ्या प्रकारचा असावा लागतो. फल - पापमुक्ती. [हिं. घ.]

पुराणवस्तुसंशोधन

भूतलावर किंवा मूगर्भान सापडलेल्या पुराणवस्तूंचे संशोधन व अध्ययन करून, त्यावरून इतिहासाचा मागोवा घेणे आणि प्राचीन काळातील मानवी जीवन व संस्कृती यांच्याविषयी स्थूल कल्पना करणे, याचे जे शास्त्र त्याला पुराणवस्तुसंशोधन-शास्त्र असे म्हणतात. प्रारंभी प्राचीन वस्तूंचा संग्रह केवळ कलासक्त दृष्टीने केला जात असे. सुंदर चित्रे व मूर्ती मांडून

घराची शोभा वाढविण्याची आवड पुष्कळ लोकांना असते. जुन्या काळातील एखादी दुर्मिळ किंवा विचित्र वस्तू सापडली, तर तिला केवळ जुन्या काळातील म्हणूनच विशेष मोल असते. जुनी नाणी, अलंकार, मांडी, दिवे, उपकरणे इत्यादीवरील कलाकुसरीमुळे एखाद्या रसिक माणसाला त्याचा संग्रह करावासा वाटतो. मात्र अशा वस्तूना काही ऐतिहासिक महत्त्व

चार्ल्स येथील लेण्यातील स्तूप

किंवा सांस्कृतिक मूल्य असेल, ही कल्पना पुष्कळांना नसते. जुन्या काळी तर ही जाणीव नव्हतीच, असे म्हटले तरी चालेल. प्राप्त वस्तू चांगल्या स्थितीत राहावी, ती आकर्षक दिसावी, एवढाच हेतू मनात वाळगून संग्रहकर्ता तिची काळजी घेत असे.

शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तलिखित पोथ्या, दानपत्रे, इ. जुन्या वस्तूचे महत्त्वही पूर्वी कोणाला समजले नव्हते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या असंख्य वस्तू जागोजागी धूळ खात किंवा कपाटात बंदिस्त होऊन पडलेल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास करून इतिहासाचे धागे जुळविण्याची कल्पना कोणालाही आली नव्हती.

प्रारंभ — भारतात असंख्य मंदिरे, मशिदी, मठ, स्तूप, दुर्ग, लेणी, मनोरे, इ. प्राचीन वास्तू सर्वत्र आहेत. त्या इतिहास व शिल्पकला या दोन्ही दृष्टींनी मोलाच्या आहेत. पण इंग्लिश लोक इकडे येऊन स्थायिक होईपर्यंत त्यांच्याकडे कोणाचे लक्ष गेले नव्हते. या खंडप्राय देशात अनेक संस्कृती उदयाला आल्या, वैभवाने नांदल्या व अस्त पावल्या. त्या सर्वांचे अवशेष वन्यावाईट स्थितीत जागोजागी आढळतात. हा सांस्कृतिक ठेवा इतका व्यापक आणि विविध प्रकारचा आहे, की परकीय लोक त्याच्या ओझरत्या दर्शनानेही स्तिमित झाले. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी सर विल्यम जोन्स यानी इ. स. १७८४ साली कलकत्ता

येथे एशियाटिक सोसायटी नामक संस्थेची स्थापना केली. आशिया खंडातील देशांचा प्राचीन इतिहास, कला-विकास, शास्त्राभ्यास, साहित्य आणि प्राचीन संस्कृतीचे अवशेष याचा अभ्यास करणे, हा त्या संस्थेचा उद्देश होता. एशियाटिक रिसर्चस या नावाची एक पत्रिकाही इ. स. १७८८ मध्ये सुरू करण्यात आली. मात्र विल्यम जोन्स व त्याचे सहकारी प्राचीन ग्रंथ व कोरीव लेख यांच्या संशोधनावरच भर देत होते इतर वस्तू व वास्तू प्राचीन काळाच्या इतिहासाची बहुमोल साधने असतात, ही जाणीव त्यांनाही नव्हती. तथापि त्यांनी केलेले वाङ्मयीन संशोधन इतिहासाच्या दृष्टीन उपयुक्त ठरले, यात संशय नाही.

विल्यम जोन्स यांनी चंद्रगुप्त मौर्य याच्यासंबंधी लिहिलेले लेख म्हणजे भारताच्या प्राचीन इतिहासावर टाकलेला पहिला प्रकाशझोत होय. गंगा व शोण या नद्यांच्या संगमावरील पालिवोथ्रा म्हणजेच पाटलिपुत्र हे नगर (सांप्रतचे पाटणा शहर) होय, असा स्थाननिश्चय त्यांनी केल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक संशोधनालाही चालना मिळाली. चार्ल्स विल्किन्सन याने गुप्त व कुटिल या लिप्यांचा शोध लावून भारतातील कोरीव लेखाच्या अभ्यासाचा पाया घातला. पुढे कोलब्रुक व विन्सन यांनी त्या अभ्यासाला अधिक शास्त्रीय वळण लावले.

इ. स. १७९४ मध्ये सर चार्ल्स मॅलेट याने वेरूळच्या लेण्यावर एक लेख प्रसिद्ध केला. आणि इ. स. १८०४ मध्ये सॉल्ट याचा कान्हेरी गुफेवरील वर्णनात्मक व सचित्र लेख प्रसिद्ध झाला. इ. स. १८१३ साली विल्यम अस्किन याने एलेफंटा लेण्यांवर एक निबंध लिहिला. त्याच काळात मद्रासकडे कोलीन मॅकेंझी याने सुमारे आठ हजार कोरीव लेख जमा केले आणि असंख्य पुराण वस्तूची चित्रे काढून ठेवली.

इ. स. च्या १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी काही वर्षे कंपनी सरकारच्या आदेशावरून फ्रान्सिस बकॅनन याने भारताच्या अनेक प्रांतांतील प्राचीन स्मारकांचे निरीक्षण केले. त्याने शेकडो प्राचीन वास्तू व ऐतिहासिक स्थाने यांची मोजमापे घेऊन विस्तृत वर्णन लिहून ठेवली आणि त्याची रेखाचित्रेही काढली. त्याच्या प्रतिवृत्तात अनेक कोरीव लेखांच्या प्रती लिहून ठेवलेल्या आहेत.

त्यानंतर कित्येक वर्षे या क्षेत्रात कोणी फारसे संशोधन केले नाही. इंग्रज सरकार आपली सत्ता बळकट करण्यात गुंतलेले असल्यामुळे सांस्कृतिक अवशेषांच्या अभ्यासाकडे त्याचे मुळीच लक्ष नव्हते. उलट लॉर्ड बेंटिंकच्या अमदानीत तर ताजमहालचा सगमरवरी पाषाण फोडून विकून टाकण्याची कल्पना उगम पावली होती. पण ती क्वचित उतरली नाही हे सुदैव.

सर्वेक्षण व संकलन - इ. स. १८३३ साली जेम्स प्रिन्सेप हा कलकत्याच्या टाकसाळीचा अधिकारी एशियाटिक सोसायटीचा

जेम्स प्रिन्सेप

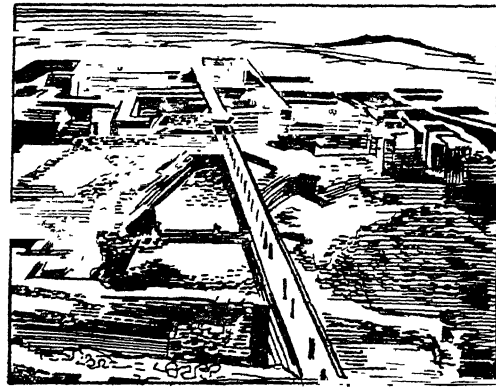
सेक्रेटरी झाल्यापासून मात्र पुराणवस्तुसंशोधनाला वेगळे वळण लागले. सुमूत्रपणा व काटेकोरपणा हे त्याच्या संशोधनाचे विशेष गुण होते. इ. स. १८३४ ते १८३६ या दोन वर्षांत ब्राह्मी व खरोष्ठी लिप्या वाचण्यात यश मिळवून त्याने प्राचीन कोरीव लेखांची गूढता नष्ट केली. त्यामुळे अनेक प्राचीन लेखांचा बोध होऊन शिलालेखांतील पियदसी म्हणजेच अशोक मौर्य हे सिद्ध झाले आणि त्यानंतरच्या अनेक राजांचा कालक्रम ठरवणे शक्य झाले. उ. प्रदेश व पंजाब यांतील काही जागी संशोधकांनी थोडेसे उत्खनन करून अनेक मूर्ती, शिलालेखांनाणी व पुष्कळ भग्नावशेष मिळविले होते. जेम्स प्रिन्सेप याच्या लिपीसंशोधनावरून त्यावरील लेखांचा अभ्यास करणे सुलभ झाले आणि त्यामुळे कुशाणांचा इतिहास ज्ञात झाला.

प्रिन्सेपच्या प्रेरणेमुळे भारतात अनेक संशोधक पुराणवस्तुंचा अभ्यास स्वतंत्रपणे करू लागले. त्यांपैकी जेम्स फर्ग्युसन, मॉर्क-हॅम किट्टो, एडवर्ड थॉमस, कनिंगहॅम, इलियट, कर्नल मेडोज टेलर, स्टीव्हन्सन व भाऊ दाजी हे विशेष प्रसिद्ध आहेत. फर्ग्यु-

सनने भारतातील विविध प्रकारच्या प्राचीन वास्तूंचे निरीक्षण करून वास्तुशास्त्राचा इतिहास लिहिला आणि तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. त्यात अनेक चित्रेही आहेत.

त्यानंतर लवकरच हिंदुस्थान सरकारने देशातील सर्व प्राचीन स्मारकांच्या संरक्षणाची व त्यांतील चित्रे व शिलालेख यांच्या प्रती बनविण्याची योजना आखली.

इ. स. १८६१ साली पुराणवस्तुसंशोधनखात्याची स्थापना होऊन त्या कामासाठी कनिंगहॅमची नेमणूक झाली व त्याने चार पाच वर्षांत उ. भारतातील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या स्मारकांची माहिती नोंदवून ठेवली. इ. स. १८७८ मध्ये गुप्त निधीचा कायदा पास झाला. त्या अन्वये गुप्त धन किंवा मूल्यवान वस्तू सापडल्या, तर त्या सरकारच्या मालकीच्या होतील असे ठरले. कनिंगहॅमने वीस पंचवीस वर्षे पुराणवस्तुसंशोधनाचे कार्य मोठ्या उत्साहाने केले. ठिकठिकाणी उत्खनन करून त्याने अनेक स्तूप व शिलालेख शोधून काढले. प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासाला त्यामुळे चालना मिळाली. मात्र त्याचे हे उत्खनन केवळ बौद्ध क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहिले. मौर्यकालीन अखंड पाषाणस्तंभ, भरहूतचा स्तूप; तसेच तक्षशिला, कौशांबी, श्रावस्ती ही प्राचीन नगरे, बोधगयेचे मंदिर, गुप्तकालीन मंदिरे व गुप्त सम्राटांचे लेख यांचा शोध त्याच्या कारकीर्दीतच लागला. शिलालेख प्रसिद्ध करण्यासाठी इंडियन अँटिक्वेरी नावाचे नियतकालिकही सुरू करण्यात आले. पण उत्खननाचे शास्त्रीय तंत्र त्याला माहीत नव्हते. त्याने खोल मर्यात उत्खनन कधी केले नाही आणि प्राप्त वस्तूंचा अभ्यास केवळ कलेच्याच दृष्टीने केला.

कौशांबी येथील बौद्ध विहाराचे अवशेष

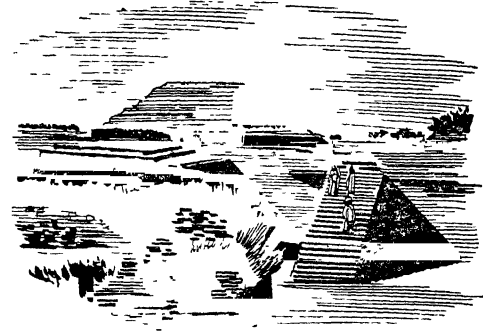
उत्खनित वस्तूंचा प्राचीन संस्कृतीशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्नही त्याने केला नाही. तथापि त्याने केलेले प्राथमिक संशोधनच

नंतरच्या कामाच्या दृष्टीने मोलाचे ठरले आहे. त्याच्या नंतर जेम्स बर्गस यानेही सुमारे वीस वर्षे काम करून द. भारतातील वास्तूची विस्तृत माहिती जमा केली व ती प्रसिद्ध केली. त्याच्या कारकीर्दीत मथुरा येथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाले व तिथे कुशाणकालीन अवशेष पुष्कळच सापडले.

शास्त्रीय संशोधन - इ. स. १८९९ मध्ये लॉर्ड कर्झन व्हाइसरॉय म्हणून हिंदुस्थानात आला आणि त्याने पुराणवस्तुसंशोधनाला शास्त्रीय रूप दिले. पाश्चात्य पंडितांच्या मते भारतात विस्तृत प्रमाणावर उत्खनन करणे आवश्यक होते. कर्झनने पुराणवस्तुखात्याची पुनर्घटना करून सर जॉन मार्शल याला त्या खात्याचा प्रमुख नेमले. आपल्या सव्वीस वर्षांच्या कारकीर्दीत मार्शलने प्रथम सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, सांची, तक्षशिला या प्राचीन बौद्ध तीर्थक्षेत्रांचे संशोधन सुरू केले कारण त्या स्थानी काही स्तूप सापडले होते. तिथे उत्खनन करून मार्शलने त्या प्राचीन नगरांचा इतिहास सजीव केला. बौद्ध क्षेत्रातील स्तूपांत एकात एक ठेवलेल्या सोन्या-चांदीच्या मंजूषा

विविध प्रकारची विपुल सामग्री हाती आली. तिथे जे अनेक बौद्ध मठ व स्तूप होते, त्यांचे भग्नावशेष त्या जागी मिळाले.

नालंदा, पाटलिपुत्र, इ. प्राचीन नगरांच्या जागीही त्या वेळी उत्खनन करण्यात आले. तिथे प्राचीन मदिरे, मठ, स्तूप, मूर्ती,

नालंदा विद्यापीठ

शिलालेख, इत्यादीचे पुष्कळ अवशेष मिळाल्यामुळे उ. भारताच्या इतिहासावर बराच प्रकाश पडला. त्यानंतर लवकरच मोहेंजो-दडो व हडप्पा येथे केलेल्या उत्खननात प्रागतिहासिक काळातील सिंधु-संस्कृतीचा शोध लागला आणि पुराणवस्तुसंशोधनाला फार जोरदार चालना मिळाली. इतर प्रांतांत व संस्थानांतही बरेच उत्खनन करण्यात आले. त्यात वायव्य सरसीमा भागात ग्रीक-बौद्ध जातीच्या गांधार शिल्पाचे नमुने सापडले, तर पंजाबात अश्मयुगाचे अवशेष सापडले. कल्हणाने काश्मीरचा इतिहास लिहून ठेवला होता. त्याची प्रचीती पाहण्याचे काम सर ए. स्टायन याने केले.

म्हैसूर संस्थानात त्या काळी पुराणवस्तुसंशोधन वेगाने सुरू होते; असंख्य शिलालेखांचा अभ्यास केला जात होता. इ. स. १९२८ मध्ये चंद्रावली व ब्रह्मगिरी येथे जे उत्खनन झाले, त्यांत सातवाहन, मौर्य व इतर कालखंडातील अवशेष मिळाले. मद्रास प्रांतातही निरनिराळ्या मंदिरांतील असंख्य शिलालेखांचा अभ्यास झाला. त्यामुळे बराच इतिहास उजेडात आला. अमरावतीच्या उत्खननात जे स्तूपांचे भग्नावशेष सापडले, त्यांना तर प्राचीन इतिहासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले.

विस्तृत उत्खननामुळे सिंधु-संस्कृतीतली अनेक नगरे व त्यांतील असंख्य वस्तू उपलब्ध झाल्या, तरी उत्खननशास्त्रातले प्रगत तंत्र मार्शलने अवलंबले नसल्यामुळे त्या संस्कृतीची उत्क्रांती कशी झाली ते त्या वेळी समजले नाही. सखोल उत्खनन करून जमिनीच्या भिन्न थरांतील वस्तू व वास्तू यांचा तौलिक अभ्यास केला, तरच तिथे एकीमागून एक झालेल्या

जॉन मार्शल

व त्यांत ठेवलेले बुद्धाचे अवशेष सापडले. तक्षशिला येथे मार्शलने १९१३-१९१४ मध्ये विस्तृत प्रमाणावर उत्खनन केल्यामुळे

मानवी वसाहतींच्या सस्कृतीचा विकासक्रम ध्यानात घ्यायला येतो. पण मार्शलच्या वेळी तसे उत्खनन व संशोधन केले गेले नाही. मात्र प्राचीन स्मारकांचे संरक्षण व जीर्णोद्धार या बाबतीत मार्शलने केलेले कार्य महनीय ठरले.

शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन - इ.स. १९३९ पर्यंत भारतात जुन्या पद्धतीने पुष्कळ ठिकाणी उत्खनन व संशोधन झाले. इ.स. १९४०-४४ या कालखंडात मात्र उत्तर प्रदेशातील रामनगर येथे नवीन तंत्राचा अवलंब करून जे उत्खनन करण्यात आले त्यात अहिच्छत्रा या प्राचीन नगरीचा शोध लागला. तिथल्या वस्तीचे अनेक थर क्रमाने खणून प्रत्येक थरातील खापर, मणी, नाणी, वास्तूचे अवशेष, इ. वस्तूंचा अभ्यास केल्यामुळे अहिच्छत्राच्या प्राचीन रहिवाश्यांची सुमारे पंधराशे वर्षांच्या कालखंडातील सांस्कृतिक वाटचाल समजली.

इ.स. १९४४ साली सर मॉर्टिमर व्हीलर हा पुरातत्त्व विभागाचा महानिदेशक म्हणून भारतात आला. त्याच्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत पुराणवस्तुसंशोधनाची पुष्कळच प्रगती झाली. त्या काळात तक्षशिला, हडप्पा, पाडेचरीजवळचे अरिकामेडू व दक्षिणेतील ब्रह्मगिरी येथे नवीन पद्धतीचे उत्खनन सुरू झाले आणि त्यातून महत्त्वाचे निष्कर्ष निघाले. ब्रह्मगिरी येथील उत्खननामुळे सनपूर्व १००० च्या सुमारास तिथे नादगाच्या ताम्रयुगीन सस्कृतीचा शोध लागला. व्हीलर याने थराप्रमाणे उत्खनन करून व प्रत्येक थरातील खापरे वर्गरे वस्तूंची वैशिष्ट्ये पाहून त्या थराचा काल ठरविण्याची पद्धती निश्चित केली. उत्खननशास्त्राला इतर भौतिक शास्त्रांचे साहाय्य आवश्यक असते व त्यामुळे प्राचीन अवशेषांचे सांस्कृतिक मूल्यमापन करणे सुलभ होते, हे जाणून व्हीलरने तसे सहकार्य मिळवण्याची व्यवस्था केली आणि पुराणवस्तुसंशोधनाच्या कार्याला शिस्त लावली.

स्वानंशप्राप्तीनंतर केंद्र सरकारने पुराणवस्तुसंशोधन खात्याची पुनर्घटना केली. त्यात विलीन सस्थानांतील कार्यांचा अंतर्भाव केला आणि संशोधनाचे कार्य व्यवस्थित व्हावे यासाठी विविध नियम तयार केले. त्या कार्यात आता निरनिराळी विद्यापीठे व संशोधनसंस्था सहभागी होत असून, त्या सर्वांच्या संशोधनाचा समन्वय केंद्रीय समितीच्या द्वारा केला जातो.

गेल्या वीस वर्षांतील उत्खननामुळे एरू गोष्ट ध्यानात आली आहे ती ही, की सिंधुसंस्कृती केवळ सिंधूच्या खोऱ्यातच नांदत नव्हती, तर पूर्वेला गंगेपर्यंत, उत्तरेला पंजाबातील शिवालिक पर्वतराजीपर्यंत आणि दक्षिणेला नर्मदा नदीपर्यंत तिचा विस्तार होता. राजस्थानातील काली बगा व गुजरातमधील लोथल या दोन ठिकाणांच्या उत्खननामुळे आता सिंधुसंस्कृती-

विषयी पुष्कळ अधिक ज्ञान प्राप्त झाले आहे. हस्तिनापुर, कौशांबी, राजघाट, श्रावस्ती व वैशाली येथे केलेल्या उत्खननांमुळे सिंधुसंस्कृती व मौर्यकाळ यांच्या मधल्या काळातील इतिहासावर थोडासा प्रकाश पडला आहे. नावडातोडी येथील उत्खननात सनपूर्व १६०० ते १२०० या कालखंडातील अवशेष सापडले आहेत.

नागदा, त्रिपुरी, आवडा, एरण, आहार व गिलंड येथील उत्खननात ताम्रयुगीनसंस्कृतीचे अवशेष सापडले आहेत. जोरवे, नेवासे, चंदोली या जागीही ताम्रयुगातील सस्कृतीचे दर्शन घडले आहे. द. भारतातील उत्खननांमुळे पाषाणयुगातील मानवी जीवनावर पुष्कळ प्रकाश पडला आहे. पाषाणयुगाचे अनेक निरनिराळे कालखंड असून, त्यांतील मानवी जीवनाची भिन्नता अलिकडे भारतात भिन्न ठिकाणी झालेल्या शास्त्रीय उत्खननांमुळे समजून आली आहे.

भारताच्या ज्ञात इतिहासाचे संशोधन करण्यासाठी ज्या अनेक ठिकाणी उत्खनन सुरू झाले आहे, त्यांतील जगताराम, दिल्ली, तामलुक, चद्रकेतुगड, शिशुपालगड, जोगडा, रत्नगिरी,

तेर येथील भग्न मूर्ती

बडोदे, अमरेली, देवनीमोरी, सिरपूर, तेर शालिवडमडुं व अमरावती (जि. गुजरात) ही ठिकाणे प्रमुख होत. नागार्जुनकोंड येथे जे उत्खनन करण्यात आले, त्यात प्राचीन बौद्ध स्तूप व मठ, सातवाहन काळातील वारतु व वस्तू आणि पाषाणयुगातील आयुवेही मिळाली आहेत.

सांस्कृतिक मूल्यमापन—काही ठिकाणी मानवी वसाहती एकाच जागी एकावर एक होत गेल्याने, भिन्न थरात भिन्न भिन्न

काळांतील संस्कृतीचे अवशेष सापडतात. त्यांचा कालखंड ठरवण्यासाठी अलिकडे 'कार्बन १४' या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. सर्व वनस्पतीत कार्बन १४ नामक एक घटक असतो. तो किरणोत्सर्गी आहे. झाड जळाल्यानंतर त्यातील या घटकाचे प्रमाण हळू हळू निश्चित प्रमाणात कमी कमी होत जाते. उत्खनित वस्तूतील या घटकाचे प्रमाण शोधून काढले, तर त्या वस्तूचा कालखंड ठरवता येतो त्यात फार तर २०० वर्षांची चूक होऊ शकेल. या पद्धतीने नेत्रसे येथील ताम्रपाषाणयुगाची शेवटची वसाहत सनपूर्व ११०० च्या सुमारास झाली आणि हडप्पा येथील सिंधुसंस्कृतीची मुहूर्ताव सनपूर्व २५०० च्या सुमारास झाली, असे ठरविण्यात आले आहे. साठ हजार ते एक लाख वर्षांपर्यंतच्या कालखंडाची मोजदाद 'थर्मोल्युमिनिसन्स' या नवीन पद्धतीने करता येते. त्या पद्धतीत खापरे किंवा दगड याना खूप प्रचुर उष्णता दिली असता, त्यातून विशिष्ट प्रकारची ज्योनं निघते त्या ज्योनीची प्रखरता किंवा मदपणा यावरून त्या वस्तूचा काल समजतो. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या जुन्या भट्ट्या, चुली व जळालेल्या वस्तू यांचा काल 'आर्किओ मॅग्नेटिझम' या पद्धतीने ठरवता येतो.

प्राचीन मानवाने बनवलेली घरे-दारे, त्याची भांडी-कुडी, त्याचे अलंकार, दफनपद्धती, त्याचे अन्न, त्याची आयुधे, खेळणी, मूर्ती, नाणी असे विविध प्रकारचे अवशेष उत्खननात मिळतात. भारतातील उत्खननात खापरे व मंडकीफार मोठ्या प्रमाणावर सापडतात. लाकडाच्या, धातूच्या किंवा इतर प्रकारच्या वस्तू लवकर नष्ट होतात. पण भाजून तयार केलेली मातीची भांडी हजारो वर्षे जशीच्या तशी राहतात; त्यामुळे पुराव्याच्या दृष्टीने त्यांना

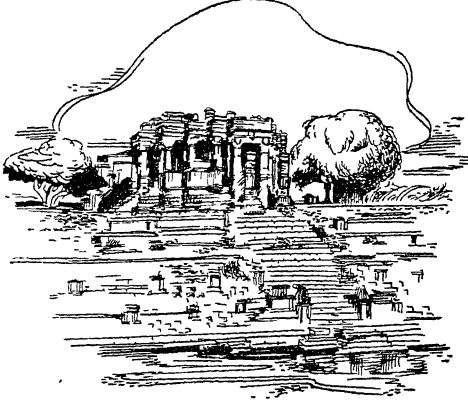
मृण्मय मातृदेवता - कोल्हापूर

अनन्यसाधारण महत्त्व असते. डॉ. व्हीलर यांच्या मते खापरे म्हणजे पुराणवस्तुशास्त्राची मुळाक्षरेच होत. कुठल्याही खापराचा तुकडा फोडून पाहिला, तर त्याच्या गाभ्यावरून पुढील गोष्टी कळतात - मातीला घट्टपणा येण्यासाठी तीत शेण, राख, गवताच्या काड्या किंवा धान्याचा भुसा मिसळतात धान्याच्या मुशाचा अभ्यास केल्यास तत्कालीन कृषिन्यवसाय, त्यावरून मानवी संस्कृतीचे स्थिर स्वरूप व त्या काळातले हवामान यावर प्रकाश पडतो. खापरावर नक्षी काढलेली असते, पशुपश्याची चित्रे असतात. त्यावरून त्या वेळच्या समाजाची कला व निसर्गस्थिती कळते. खापराच्या अभ्यासामुळे त्या काळातील धार्मिक कल्पना काय होत्या, तेही अनुमानिताना येते.

उत्खननात सापडलेल्या वास्तूच्या भग्नावशेषावरून त्या काळतील नगरीचे व घरांचे स्वरूप कळते; सामाजिक, धार्मिक व राजकीय स्थिती समजते आणि हवामानाचा अंदाज करता येतो स्मशानभूमीत सापडलेले हाडाचे सागाडे आणि इतर वस्तू यांवरूनही त्या काळातील मानवाच्या समजुती, अंत्यक्रियेची पद्धती व मरणोत्तर जीवनाच्या कल्पना याविषयी अनुमान करता येते उत्खननात धान्याचा पुरावा सापडला, तर त्यावरून त्या काळातले हवामान, आहारपद्धती व शेतीचे ज्ञान याची माहिती मिळते. जनावरांची हाडे मिळाली, तर त्या काळी कोणते पशू पाळीव होते, ते समजते. राख, कोळसा, माती, सुकलेली विष्ठा यांसारख्या क्षुद्र वस्तूवरही भूतकाळाबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळवता येते. अश्मयुगातील खडबडीत व मोठी दगडी हत्यारे, नवाश्मयुगातील घोटीव व लहान आयुधे, ताम्रपाषाणयुगातील तांब्याची, ब्राँझची व गारगोटीच्या छिलक्याची हत्यारे व ऐतिहासिक काळातील लोखंडी हत्यारे यावरून मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीचे व तांत्रिक ज्ञानाच्या विकासाचे चित्र रेखाटता येते. उत्खननात व इतरत्र सापडलेल्या नाण्यांचा अभ्यास केला, तर इतिहास कळतो. त्याचप्रमाणे धातूकामाचे तंत्र, मोजमापाची पद्धती व कलाकुसर यांचीही कल्पना येते. नाण्यांवरील अक्षरे व चित्रे यावरूनही राजकीय व धार्मिक स्थितीचे ज्ञान होते. उत्खननात सापडलेले अलंकार समकालीन वाङ्मयान किंवा शिल्पात आढळले, तर तो पूरक पुरावा ठरतो. त्यावरून त्या वेळच्या समाजाची आर्थिक स्थिती व कलाप्रियताही समजून येते.

गेल्या वीस वर्षात भारतात सर्वत्र जागोजागी झालेल्या उत्खननामुळे अनेक प्राचीन नगरे, दुर्ग, मंदिरे व स्तूप यांचे अवशेष; पाषाणाची व धातूची आयुधे व उपकरणे; मातीची व धातूची विविध रंगांची, भिन्न आकार-प्रकारांची भांडी, नानाविध अलंकार, नाणी, मूर्ती, शिलालेख, इ. वस्तू सापडल्या

असून, शास्त्रीय पद्धतीने त्यांचा अभ्यास केल्यामुळे अश्मयुगापासून मध्ययुगापर्यंत भारतीय संस्कृतीचा विकासक्रम स्पष्ट

सूर्यमंदिर - मोढेरा

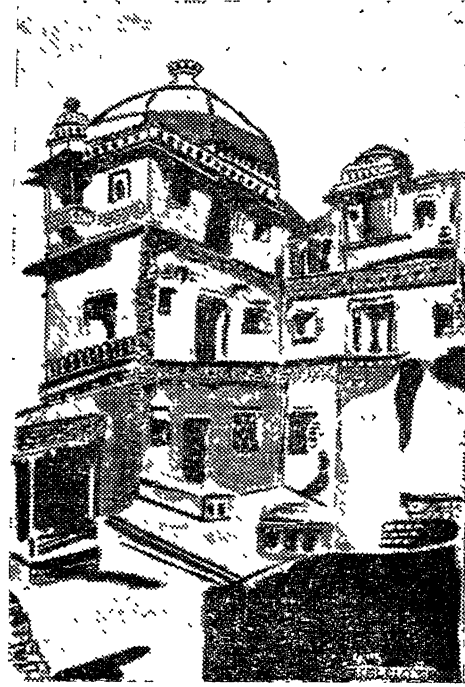
दिसून आला आहे आणि उत्खननशास्त्र हे मानवी संस्कृतीच्या मूल्यमापनाचे एक उत्कृष्ट साधन होय, हा सिद्धांत सर्वमान्य झाला आहे.

लिखित ग्रंथ हे इतिहासाचे प्रमुख साधन मानले जाते. पण फार प्राचीन काळातील ग्रंथ उल्लब्ध नसल्यामुळे पुराणवस्तुसंशोधन हेच साधन त्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते. लिखित ग्रंथात केवळ युद्धे, राजकीय घटना व राजवंश यांची माहिती मिळते, तर पुराणवस्तूच्या अभ्यासामुळे त्या माहितीला दृजोरा मिळतो आणि त्या काळातील उद्योग, कला, धरे, मंदिरे व समाजस्थिती यांवर प्रकाश पडतो.

उत्खननात सापडलेल्या वस्तूचे सूक्ष्म रीतीने परीक्षण करण्यासाठी रासायनिक विश्लेषण, चुंबकत्व, सूक्ष्म दर्शन, उत्सर्जन इ. शास्त्रीय तंत्रांचा पुष्कळ उपयोग केला जातो. नवीन तांत्रिक साधनांमुळे वस्तूंची मोडतोड न करता त्यांचे संपूर्ण परीक्षण करणे शक्य झाले आहे. क्ष-किरणादी उत्सर्जित किरणांचा त्या कामी फार उपयोग होतो.

संरक्षण - भारतातील असंख्य प्राचीन स्मारकांचे संरक्षण करणे ही एक अत्यंत कठीण समस्या आहे. शतकानुशतके हवा, पाणी व ऊन यांच्या प्रभावामुळे पुष्कळ वास्तूची खूप पडझड झालेली असून, आसपासच्या लोकांनी तिथले दगड, विटा, माती, इ. सामान वेळोवेळी काढून नेल्यामुळे तर त्यांची अधिक दुर्दशा झाली आहे. काही स्मारके मात्र अजून चांगल्या स्थितीत आहेत. आणि ती तशीच राहतील, अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे. सर्व वास्तू आहेत त्या स्थितीतच रक्षण

करण्याचे धोरण पुराणवस्तुसंशोधन खात्याने अंगीकारले आहे. अर्धवट पडलेला भाग पूर्ण ढासळू नये, या हेतूने त्याला आधार देण्यापुरतेच नवे बांधकाम केले जाते व तेही शक्यतो जुन्यासारखेच दिसेल, असा प्रयत्न केला जातो. प्राचीन स्मारकांचे रक्षण करण्याचे एक शास्त्रच बनले आहे. आणि हे कार्य प्राच्यविद्याविशारद, वास्तुशास्त्रज्ञ व कलाभिज्ञ यांच्या सहकार्याने होते. भिन्न भिन्न वास्तूचे रक्षण करण्यासाठी भिन्न उपाय व पद्धती योजणे आवश्यक असते. चित्तोडगडावरील राणा कुंभाचा महाल, विजापूरचा गोलघुमट, कोणार्कचे सूर्यमंदिर व महाबलिपुरम येथील समुद्रकिनाऱ्यावरचे मंदिर यांचा जीर्णोद्धार अगदी वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात आला आहे. त्यात रसायन, स्थापत्य, भौतिकी, इ. अनेक शास्त्रांचे साहाय्य घेतलेले आहे. अजंटा, वेरूळ वगैरे लेण्यांतील भित्तिचित्रांचे संरक्षण करण्याचे कामही नवीन शास्त्रीय पद्धतीमुळे आता सोपे झाले आहे.

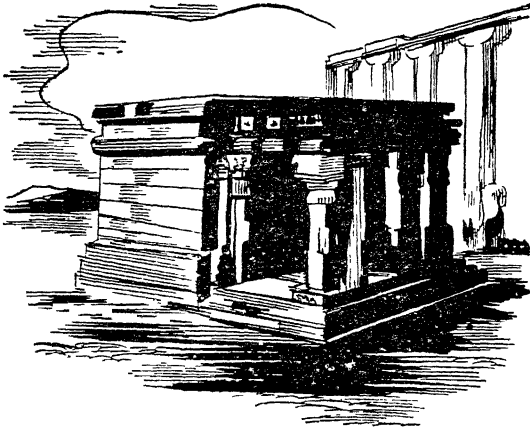

राणा कुंभाचा महाल - चित्तोड

पुरालेख - पुराणवस्तुसंशोधनात प्राचीन लेखांचे महत्त्व विशेष असते. किंबहुना अशा लेखांमुळेच पुराणवस्तुसंशोधनाला प्रारंभ झाला, असे म्हटले पाहिजे. शिलालेख, ताम्रपट;

लाकडावर किंवा इतर धातूच्या फलकांवर कोरलेले लेख; कागद, भूर्जपत्र किंवा ताडपत्र यांवरचे हस्तलेख; नाण्यांवरील लेख या सर्वांचा समावेश पुरालेखांत होतो. संशोधकाला त्या लेखांतील लिपी वाचता आली आणि भाषा समजली, तरच त्यांतील माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. त्यातही कोरीव लेखांतील माहिती अधिक विश्वसनीय असते आणि वाङ्मयीन माहितीला पुष्टी देण्यासाठी अशा लेखांचा पुष्कळ उपयोग होतो.

भारताच्या ज्ञात इतिहासाच्या काळातील लेख संस्कृत, प्राकृत, द्राविड, अरबी, फारसी, इ. भाषांत असल्यामुळे ते वाचणे फारसे कठिण नव्हते. पण दोन हजार वर्षांपूर्वीचे खरोपठी व ब्राह्मी लिपीत लिहिलेले लेख वाचण्याची युक्ती सापडण्यापूर्वी त्यांचा काहीच उपयोग नव्हता. जेम्स प्रिंसेप याने तो शोध लावल्यामुळे मौर्यकालीन इतिहासावर पुष्कळ

सांची येथील गुप्तमंदिर

प्रकाश पडला. पण सिधुमंस्कृतीच्या अवशेषांत जे लेख सापडले आहेत, त्यांची चित्रलिपी अजूनही कोणाला नीट समजलेली नसल्यामुळे त्या काळातील इतिहास कळणे दुर्घट झाले आहे.

सम्राट अशोक मौर्य याच्या शिलालेखांवरून त्याची शासनपद्धती, त्याचे धार्मिक विचार आणि त्याचा राज्यविस्तार या संबंधी बरीच माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे बुद्धाच्या जीवनाविषयीही पुष्कळच ज्ञान प्राप्त झाले आहे. त्यानंतरच्या अनेक राजवंशांच्या स्थापकाळांची माहितीदेखील त्यांच्या कोरीवर लेखांमुळेच मिळाली आहे. गुप्त, वाकाटक, पल्लव, पांड्य, चेर, चोळ, चालुक्य, इ. वंशांतील राजांचे हजारो शिलालेख व ताम्रपट भिन्न भिन्न रूपांत प्राप्त झाले आहेत.

त्यांवरून त्यांच्या राज्यांतील धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय परिस्थिती व घटना यांचे ज्ञान झाले असून भौगोलिक माहितीही मिळाली आहे. बहुतेक कोरीव लेखांत ते कोरले गेले तेव्हाची तिथीही दिलेली असते. त्यावरून भारतात पूर्वी प्रचलित असलेले विक्रम, गुप्त, शक, कलचुरी, इ. संवत्तांचे प्रकार आणि भिन्न भिन्न राजवंशांचे कालखंड ध्यानात आले आहेत.

भारत तील सर्व प्राचीन साहित्य हस्तलिखित पोथ्यांच्या रूपाने उपलब्ध झाले आहे. त्या पोथ्या संस्कृत, प्राकृत, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मराठी, गुजराती, इ. अनेक भाषांत लिहिलेल्या असून त्यासाठी भूर्जपत्र, ताडपत्र, कागद व दीर्घ कालपर्यंत टिकणारी शाई यांचा उपयोग केलेला आहे. अशा हजारो पोथ्या युरोप व आशिया खंडातील अनेक देशांत आहेत. लंडन हे भारतीय ग्रंथसंपत्तीचे सर्वांत मोठे केंद्र असून, तिथे सुमारे ५००० भारतीय ग्रंथ सुरक्षित ठेवलेले आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, इटली, चीन, जपान व तिबेट या देशांतही भारतीय हस्तलिखित ग्रंथ पुष्कळ आढळतात.

भारतात अशा असंख्य पोथ्या निरनिराळ्या ग्रंथसंग्रहालयांत व घरोघरी पडल्या आहेत. भारताचा वैभवशाली इतिहास व उच्च संस्कृती यांचे ते ज्ञानभांडारच आहे. त्यातील काही ग्रंथांचा अभ्यास झाला आहे, काहींचा होत आहे; पण अजून त्या भांडाराचा बराच भाग अस्पष्ट राहिला आहे.

पुराणवस्तुसंशोधनशास्त्र हे उद्योगशास्त्र आहे. वाङ्मय, इतिहास, सामाजिक चालीरीती, नीती, श्रद्धासमजुती, इ. मानवी संस्कृतीच्या विविध अंगोपांगांना पुष्टिकारक असा पुरावा या शास्त्रामुळे उपलब्ध होतो. मात्र त्यासाठी मानवाशी संबंध असलेल्या सर्व शास्त्रांचे ज्ञान पुरातत्वविद्याला असावे लागते; निदान त्या त्या शास्त्रज्ञांचे सहकार्य घेणे अपरिहार्य ठरते. प्राचीन मानवाच्या मनाचे ध्यापार कसे चालत असावे, या विषयी अनुमान मानसशास्त्रज्ञ करू शकतो. प्राचीन काळातील नीतिनियमांचे स्वरूप कसे असेल, हे समाजशास्त्रज्ञ सांगू शकतो. उत्खननात सापडलेल्या अस्थींवरून प्राणिशास्त्रज्ञ व भूगोलज्ञ भोवतालच्या परिस्थितीचा अंदाज करू शकतो. उत्खनित पुरावा आणि वाङ्मयीन पुरावा यांचा समन्वय इतिहासज्ञ करू शकतो. या सर्वांच्या सहकार्यानेच प्राचीन काळातील मानवी जीवनाचे यथार्थ चित्र उभे करता येते. [हि. क. इ. पी.; हि. स.; पुरातत्व—विज्ञान, डॉ. वैजनाथ पुरी, १९५३; पुरातत्व—परिचय, श्री परमेश्वरीलाल गुप्त, १९४७; महाराष्ट्रातील उत्खनने, डॉ. शां. मा. देव, १९६२; ए. इ.—स्व. ज्यु. नं. १९५३; संस्कृति—पुरातत्व विशेषांक, १९६२]

पुराणे भारतीय साहित्यातील एत महत्त्वाचा ग्रंथसमूह. मुनी आणि स्मृती यांच्या नंतर पुराणांचा उच्चार हातो बाणल्याही प्रमात्याच्या संकल्पात 'श्रुतिस्मृतिपुराणांका फलप्राप्त्यर्थ' असं वाक्य जगते म्हणजे श्रुता व स्मृती यांच्या फलावरोपच आपल्याला पुराणांका फलाचीही प्राप्ती असते स्मृति - रात्रकागनी श्रुति रमात धर्माचा अधिकार वर्धापनाचा दिला व इतरांना त्यापासून वर्धावत केले असा दखिनाचा व उपेक्षिताना उद्धरण्यासाठी पुराणांचा जवतार झाला सध वर्धागा, वर्धावाह्यागा, क्रिज्हुना सव मानवाना पारमाथिक समता पुराणांनी दिली. सर्वाना समानता पाया करणाची प्रतिज्ञा करूनच पुराणे उदयास आली व अर्वाणि कात्या सन्वित वृत्तीचे उल्लान करून रावणमावशक साली 'एष साधारण पथा सातात् कैवल्यगिद्धिद' पुराणे हा गवना रुवय प्राप्त करून पुराणा सर्वांचा माग आण, असा पत्र पुराणात म्हटले आहे.

भारतीय संस्कृती व सभ्यता यांचा सामान्य जनतेत पचार करणाचे श्रेय पुराणांनाच दिले पाहिजे. पुराणांचा दुष्पती 'लाके वेने च म्हणजे लो' आणि वेद अशी उभयपथ आहे वेदविरहित धर्माचे सरलमुखी प्रतिपादन करून त्यातील तत्वे जनसंख्या जत करणात रुजवणाचे काय पुराणांनी केले आहे.

पुराणांचे सामाजिक महत्त्वही फार मोठे आहे. समाजातल्या सत्र थराचे विरहुना झाडणापासून श्वपच आणि अथ म्हणजे जातीचही सामाजिक नियमन पुराणां गगने केले आहे. सदाचार, श्रद्धा, नीती, इ तत्वांचे शिष्य पुराणांचा मनोरंजक कथांच्या द्वारे समाजातल्या आबालवृद्धांना दिले. धर्म, दशन, संस्कृता राजनीती इ गोष्टीही पुराणांनी सोप्या भाषेत राजाना सुगम केल्या कथाकीर्तन, ज्ञाने, उपवास देवांराव, गणवार, इ रचनेनी सध जनतन पुराणांनीच धार्मिकता जात ठेवली आणि हे मत्र वैदिक परंपरेची सना न लोडना पुराणांना घडवून आणले.

भक्तिमार्गाची स्थापना हीदेखील पुराणांचीच श्रेष्ठ काम गिरी हाथ वदात शस्त्रीची बीजे आढळतात, यथ तिला स्वतंत्र व मोक्षसाधक दजो पुराणांनीच दिला. भक्ता हे मनुष्यांच्या धार्मिक भावनच उच्चतम रूप होय. ती भक्ता पुराणांनी सव मुलम केली. पुराणांनी हिंदू धर्माचा मध्यात दिला आणि हिंदूंच्या समिकतेवही पोषण करू. सांप्रतच्या हिंदू वर्धाच आण ठ्याने नैद नमून पुराणांचे जाहेत, अस म्हण्टायाग ते वावगे ठरणात नाही.

वाडमयदुष्ट्याहा पुराणांचे महत्त्व फमी नाही. पुराणातली क्रिज्हु आरयाने आणि स्तोत्रे ही वाडमयाच रमणीय आवि

ष्कार ठरावत, अशा यागयनची भाहेत काही पुराणांचा विशिष्ट दवनमप्रदायाच भर असण्यामुळे त्यातील अनिश्चयोक्ती आणि बुद्धीला न पणारे भरनाउ पाहून क्रिज्हु पावचात्य व पात्रां प समीक्षक पुराणांना महत्त्व न देता त्यांची उगे राच करतात, पण भारतीय परंपरा व इतिहास गजब्यासाठी यांच्याहनके दुसरे उपयक्त वाडमय कोणतच नाही म्हणूनच या पुराणांत म्हटले आहे -

यो विद्याभवतुरो देवान साङ्गोपनिवदो द्विजः ।

न ज्ञेन पुराण सविद्या तत्र स त्याव् त्रिचक्षण ॥

अर्थ - वलाग आणि उनिषदे यांच्यामज्ज चारहा वेदाने अभ्ययत केलेला ज्ञानेण जर पुराणवाङ्मयाचा अभिज्ञ अगल, तर त्याला विद्वान म्हणता येणार नाही.

वेदा प्रतिष्ठिता पूव पुराणे नात्र सशय ।

आहमा पुराण वेदानां पुयगडगानि तानि पठ ।

यश्च वष्ट हि वेदेषु तद वष्ट स्मृतिभि किल ।

उभाभ्या यच्च वष्ट हि तत्पुराणेषु गीयते ॥

(हाण पु रेवा १)

अथ - पुराण हा वेदांचा आपा हाथ वेदांची पडगे हे पुराणांचे अवयव होत जे वेदानां पाहिजे आहे त त्यांनी पाहिले आणि श्रुतिस्मृतींना ज्याचे दशन झाले ते पुराणांमध्ये पाहिले जाते.

पुराणांची व्याख्या - 'पुरा नव भवति' = प्राचीन अगूनही जे नवे अगत, ते पुराण होय, अशी निरुक्तातील व्याख्या आज या पुराणातील व्याख्या अती -

यस्मात् पुरा ह्यन तीव पुराण तेन तत्स्मृतम ।

अथ - ज प्राचीन परंपरेची वाचना करत, ते पुराण म्हणले गेले आहे.

या व्याख्यावरून अस तिसर की पुराणांचा वर्धाविषय प्राचीन कालाची सज्ज आहे. वेदांपातपदाती प्रथात इतिहासपुराण असा जोडगब्द यती पुराणकाली इतिहासालाही पुराण म्हणत आणि पुराणांलाही इतिहास समजत महाभारत हे स्वतःला इतिहास म्हणते, पण तरीही पुराणांचा वेळी पराग या वेदान स्वतःचा उरुल करते (म भा जादि ११७) वायू पुराण हे पुराण असूनही स्वतःला इतिहास म्हणते. यावरून एक गोष्ट रान हान, की प्राचीन काळी इतिहास व पुराण यांचे पथकपण तात्विकगारी विमाजरथा अथन जस्पष्ट हाती तालानगन या दोही नावांचे विशिष्टाय विशिष्ट झाले. छवायापतिपत्राच्या भाषान (७१) गकराचार्यांनी या दोही सजांचे वेगळेपण स्पष्ट दाखविले आहे. ते म्हणतात, का इतिहास

व पुराण ही दोन्ही वेदांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यांतली पुरुरवा-उर्वशीची कथा हा इतिहास आहे. प्रारंभी केवळ असत् विद्यमान होते आणि पुढे त्याच्यातूनच सृष्टिविस्तार झाला इत्यादी मृष्टिप्रक्रियादर्शक विवरण हे पुराण आहे.

पुराणांचे प्राचीन उल्लेख - ऋग्वेदात अनेक ठिकाणी पुराण हा शब्द आला असून, तो तेथे विशेषणरूपाने दिसतो. त्याचा तिथला अर्थ 'प्राचीन' अर्थात 'पूर्वकाली झालेला' असा आहे. त्यानंतर अथर्ववेदात पुराण शब्द आढळतो. तिथला मंत्र असा-

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जित्तिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥

(अथर्व ११ ७ २४)

अर्थ - (उच्छिष्ट म्हणजे परमात्मा) त्यापामून ऋचा, साम, छंद व पुराण ही यजुर्वेदामह उत्पन्न झाली. इनकेच नव्हे; तर स्वर्गात वास्तव्य करणारे देवही उच्छिष्टापामूनच उत्पन्न झाले.

गोपथ व शतपथ या ब्राह्मणांतही पुराणाचा अनेकवार उल्लेख येतो. त्यावरून त्या काळाची पुराणांची एकरूपता समजते. गोपथात सांगितले आहे, की कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषद, इतिहास, अन्वाख्यान व पुराण यांना बरोबर घेऊन सर्व वेद निर्माण झाले (गो. ब्रा. १.२.१०) शतपथ ब्राह्मणात ब्रह्मयज्ञप्रसंगी इतिहास व पुराणे यांचे पठन करण्याचे फल सांगितले आहे. की त्यांच्या पठनाने देवांना मनुपूर्त आहुती प्राप्त होतात (१.१.५. ६८). तिथेच दुसऱ्या एका ठिकाणी अश्वमेधात यजमानाला पुराणवेद ऐकवावा, असे म्हटले आहे. छांदोग्योपनिषदात नारद सनत्कुमाराला आपण किती विद्यांचे अययन केले हे सांगत असताना त्यांत पुराणविद्येचीही गणना करतो (७.१.२). पुढे इतिहास-पुराणांचा पंचमवेद म्हणून गौरव केलेला दिसतो (७.१.४). आध्वलायन गृह्यसूत्रात पुराणपठनाचा उल्लेख अनेकवार आढळतो. तिथे म्हटले आहे-

**यद् ब्राह्मणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानी-
त्यमृतस्य कुल्या । (आश्व. गृह्य. ३-४)**

अर्थ - ब्राह्मणे, कल्प, नाराशंसी गाथा आणि इतिहास-पुराणे यांचा स्वाध्याय करणारा गृहस्थ (देव-पितरांना) अमृताची सरिता प्राप्त करून देतो.

त्याच युगातल्या आपस्तंब धर्मसूत्रातही पुराणांचा उल्लेख आहे. महाभारताने पुराणाचा सामान्य रूपाने उल्लेख तर आहेच; शिवाय त्यात पुराणातल्या कथाही घेतल्याचा निर्देश आहे. महाभारताच्या आदिपर्वीत (५-२) याविषयी एक श्लोक आहे, तो असा-

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम् ।

कथन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥

अर्थ - पुराणांत अनेक दिव्यकथा आणि बुद्धिमान राजर्षी व ब्रह्मर्षी यांचे वंश वर्णिलेले आहेत आणि ते सर्व या आधी आम्ही तुझ्या पित्याच्या (लोमहर्षण) मुखाने श्रवण केलेले आहेत.

पुराणांचा गौरव करताना महाभारताने सांगितले आहे, की पुराण, मनुस्मृती, सांग वेद व चिकित्साशास्त्र हे चार ईश्वरांजने सिद्ध असे ग्रंथ आहेत. त्यामुळे तर्काचा आश्रय करून त्यांचे खंडन करणे उचित नव्हे.

रामायणातही अनेक पुराणांचा उल्लेख आहे (वा. रा. १.१.१). मनुस्मृतीत पुराणांचा गौरव आढळतो, तो असा-

स्वाध्यायं श्रावयेत् पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥

(मनु ३ २३२)

अर्थ - पितृश्राद्धाच्या वेळी निमंत्रित ब्राह्मणांना यजमानाने स्वाध्याय वेद ऐकवावा. तसेच धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराणे व खिलसूक्ते ऐकवावी.

याज्ञवल्क्यानेही मनुच्या या उक्तीचा अनुवाद करून अशा स्वाध्यायश्रवणाने देवता व पितर यांची विशेष तृप्ती होते, असे सांगितले आहे (१.४५-४६).

पुराणांचा उद्गम - मूळ पुराण किंवा पुराणे कथा, गाथा व राजवंशवर्णन या स्वरूपात विकुरलेली होती. सूत, मागध व बंदी या लोकांच्याकडे त्या पुराणांचा संग्रह होता. हे लोक तत्कालीन राजांचे सेवक होते. राजांच्या वंशावळी सुरक्षित ठेवणे आणि वंशातल्या महान राजांच्या अद्भुत पराक्रमाची आख्याने तयार करून ती विशिष्ट प्रसंगी गाऊन दाखविणे हे त्यांचे काम होते. पद्म पुराणात (१.१.२८) सूतांचा हा धर्म म्हणून सांगितला आहे-

धर्म एष हि सूतस्य सद्भिर्दृष्टः सनातनः ।

देवतानां ऋषीणां च राज्ञां चामिततेजसाम् ॥

वंशांना धारणं कार्यं स्तुतीनां च महात्मनाम् ॥

अर्थ - अमित तेजस्वी अशा देवता, ऋषी व राजे यांच्या वंशावळी ठेवणे, त्या महात्म्यांची (कथाकाव्यांच्या द्वारे) प्रशंसा गाणे, हा सज्जनांनी ठरविलेला सूतांचा सनातन धर्म आहे.

एका बाजूने वैदिक मंत्रांची परंपरा व दुसऱ्या बाजूने सूतांची कथा-गाथांची परंपरा, अशा दोन्ही परंपरा अविच्छिन्नपणे समान-तर चालत. वैदिक ऋषी आल्या सूक्तांतून देवांची स्तुती करीत; तर सूत, मागध हे मानवातल्या श्रेष्ठ पुरुषांची परंपरा गात. म्हणूनच त्यांच्या या प्रशंसात्मक गाथेला वंशनी नाराशंसी असे म्हटले आहे.

वेदकाळी यज्ञसंस्था हे सामाजिक आणि सांस्कृतिक केंद्र होते. यज्ञमध्ये अश्वमेध हा एक वर्षभर चालणारा यज्ञ असे.

या यज्ञात यजमानाला निरनिराळ्या श्रेष्ठ राजांची चरित्र ऐकवण्यासाठी सूताला यज्ञमंडपात बोलावले जाई. मग तो भरल्या समेत वीगेच्या साथीवर श्रेष्ठ राजांच्या स्तुतीची आख्याने गाई. यांनाच पारिप्लव आख्याने अशी संज्ञा होती अश्वमेधाची परंपरा ऋग्वेदकाळापासून चालू असलेली दिसते. पुराणांच्या रचनेचा प्रारंभही त्याच काळात झाला असावा. अश्वमेधा-शिवाय द्वादशवार्षिक नावाचे एक सत्र असे. हे सत्र बारा वर्षे चाले. त्यातही पुराण सांगण्यासाठी सूतांना बोलाविले जाई मग ते विविध कथांच्या रूपाने नीती, धर्म, इत्यादीविषयक विचार सांगत. यावरूनही पौराणिक संस्कृती ही वैदिक संस्कृतीशी समांतर असल्याचे कळते.

या दोन्ही संस्कृतींचे साहचर्य यज्ञसंस्थेत झाले. याज्ञिकांनी यज्ञसंस्थेत या गाथा-कथाकारांना एकत्र आणून उभय संस्कृतीचा संगम साधला. या प्रसंगाने वैदिकांच्या मनावर पुराण-परंपरेचा प्रभाव पडला आणि तो त्यांनी मोकळ्या मनाने स्वीकारला. याच यज्ञसंस्थेतल्या ब्रह्मा नामक ऋत्विजाने वेगवेगळ्या सूत-भागवांच्या मुखी असलेल्या कथा-गाथांचा संग्रह केला. त्या संग्रहाला आदिपुराण असे नाव मिळाले. या इतिहासाचे सूचन मत्स्य पुराणातल्या पुढील श्लोकांवरून होते—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

(मत्स्य. पु. ५३.३)

अर्थ—सर्व शास्त्रांना धरून असलेले पुराण पहिल्या प्रथम ब्रह्मदेवाने निर्माण केले.

त्यापुढे पुराणांच्या इतिहासात एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला. भगवान व्यासांनी या ब्रह्मसंग्रहित पुराणाची एक संहिता करून त्या पुराणाला सुध्यवस्थित रूप प्राप्त करून दिले. कोण-कोणत्या उपकरणांचा आश्रय करून व्यासाने या पुराणसंहितेचे प्रणयन केले, त्याविषयी विष्णू पुराणात महत्त्वपूर्ण विवरण आढे, ते असे—

आख्यानैश्चाप्युपाख्यानेर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः ।

पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥

(विष्णू पु. ३.६.१५)

अर्थ—आख्याने, उपाख्याने, गाथा व कल्पशुद्धी या उपकरणांनी युक्त अशी पुराणसंहिता पुराणार्थविशारद अशा व्यासाने निर्माण केली.

वरील चार उपकरणांचे संक्षेपात विवेचन असे—

(१) आख्यान—वक्त्याने स्वयंदृष्ट अशा अर्थाचे किंवा कथाप्रसंगाचे ज्यात वर्णन केलेले असते, ते आख्यान होय.

(२) उपाख्यान—ऐकीव अर्थाचे कथन किंवा परंपरेने श्रवणपथावर आलेल्या कथेचे कथन म्हणजे उपाख्यान होय.

काही विद्वानांच्या मते हा भेद केवळ दृष्ट-श्रुताचा नसून ब्रह्म आणि स्वल्प अशा आकाराचा आहे. आकाराने जे मोठे ते आख्यान व आकाराने जे लहान ते उपाख्यान होय, असे ते म्हणतात. उदा० रामायण हे आख्यान असून, त्यात आलेले सुग्रीवाचे कथानक हे उपाख्यान होय.

(३) गाथा—वेद, ब्राह्मणे आणि उपनिषदे यांन अनेक प्राचीन पद्ये उपलब्ध होतात आणि ती एखाद्या श्रेष्ठ राजाच्या असामान्य शौर्याची आणि प्रभूत दानाची प्रशंसा करतात. ऐन-रेय ब्राह्मणात (८.३१) ऐंद्र महाभिषेकाच्या प्रसंगाने अशा अनेक राजस्तुतिविषयक गाथा समाविष्ट केलेल्या आहेत. त्या गाथा कुणी रचल्या त्यांची नावनिशी कळत नाही; पण तरीही त्या लोकप्रसिद्ध होत्या. त्यांना श्लोक असेही म्हणत. पुराणांमध्येही अशा अनेक गाथांचा आढळ होतो. कवी कवी अशा एकाच लहानशा गाथेच्या उदरगत एक मोठा इतिहास किंवा आख्यान लपून राहिलेले दिसते. या गाथा अनिप्राचीन काळाशी संबद्ध असत आणि तत्कालीन राजेमहाराजे यांच्या सद्गुणांचे वर्णन करणाऱ्या असत.

(४) कल्पशुद्धी—या शब्दाच्या अर्थानंबंधी बरेच मतभेद आहेत. काही ठिकाणी कल्पशुद्धीच्या जागी कलजोक्ती अनाही पाठभेद आढळतो; पण त्यानेही खऱ्या अर्थावर काही प्रकाश पडत नाही. पं. मधुसूदन ओझा हे कल्पशब्दाचा अर्थ कल्प नामक वेदांग असा करताना व कल्प शब्दात श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, सदाचार व संस्कार या सर्वांचा अंतर्भाव करताना. शुद्धि-पदाने त्यांना धर्मशास्त्रात सांगितलेली सहा प्रकारची शुद्धी अपेक्षित आहे.

वरील चार उपकरणांचे आश्रयण करून व्यासांनी आपली पुराणसंहिता तयार केली.

रोमहर्षण नावाचा सूत व्यासांचा एक प्रमुख शिष्य होता. व्यासांनी स्वनिर्मित पुराणसंहिता त्याला शिकविली. रोमहर्षणाचे सुमती, अग्निवर्चा, मित्रायू, शांगपायन, अकृतव्रण व मावर्गी असे सहा शिष्य होते. रोमहर्षणाने आपल्याला मिळालेली पुराणसंहिता या शिष्यांना पढवली. यांतील शेवटच्या तीन शिष्यांनी आपापल्या नव्या पुराणसंहिता तयार केल्या आणि रोमहर्षणाला मिळालेली घरून चार पुराणसंहिता निष्पन्न झाल्या. या घटनेचा उल्लेख विष्णू (३.६.१७-१९) व अग्नी (२७.१.११-१२) या पुराणांनी केला आहे.

व्यासकृत मूल पुराणाची अठरा पुराणे कवी झाली, याविषयी भागवताच्या भक्तारंजनी टीकेत पुढील कथा दिली आहे—
त्रय्यारुणिकश्यंसावर्ण्यकृतव्रणवैशंपायनहारीतेभ्य षड्भ्य
षट् पुराणानि । रोमहर्षणाच्चत्वारि । व्यासात् सप्त । एवं

सप्तदश पुराणानि व्यासाश्रमेऽधीत्य भागवतं शुको वदिव्य-
तीति व्यासाज्ञान उग्रश्रवा अपि शुकमुखात् शुश्राव ।

अर्थ - (रोमहर्षणाचा पुत्र उग्रश्रवा,) तो त्रय्याष्टिकश्यपादी सहा रोमहर्षणशिष्याकडून सहा पुराणे पढला. रोमहर्षणाकडून चार व व्यासांकडून सात अशा एकूण सतरा पुराणांचे अध्ययन त्याने व्यासाश्रमात केले. अठरावे पुराण भागवत होय. 'ते पुराण तुला शुक सांगेल', असे व्यासांनी सांगितले. त्याप्रमाणे उग्रश्रव्याने भागवतपुराण शुकमुखातून श्रवण केले. (अशा प्रकारे अठरा पुराणे उग्रश्रव्याला प्राप्त झाली.)

अशा या अठरा पुराणसंहिता निर्माण होऊन त्या आदिपुराणे म्हणून प्रसिद्धीस आल्या. ही सर्व आदिपुराणे व्यासोक्त मानली गेली. ही आदिपुराणे मुळात प्रत्येकी १२ हजार श्लोकांची होती, असे भविष्य पुराणात म्हटले आहे (भविष्य पु. ब्राह्म. १). त्यात अनेक आख्याने व उपाख्याने यांची भर पडून ती खूप वाढली व त्यांना सद्यःस्वरूप प्राप्त झाले. पुराणाची ही अभिवृद्धी सूतांनी घडवून आणली.

पुराणांची वाढ - विक्रमादित्य (इ. स. पूर्व ५७) मरण पावल्यावर काही वर्षांनी या वृद्धीच्या कार्याला प्रारंभ झाला याविषयीचे भविष्य पुराणातील श्लोक असे-

शौनकाद्यास्तु ऋषयो ज्ञात्वा भूपस्य स्वर्गतिम् ।

गत्वा सूतं प्रणम्योर्ध्वं मुख्यं वदाधुना ॥

तेभ्यः सूतः पुराणानि श्रावयामास वै पुनः ।

शतवर्षं पञ्चलक्षश्लोकमध्यायन्मुदा ॥

ते श्रुत्वा मुनयः सर्वे जगमुहृष्टाः स्वमालप्रम् ॥

(भविष्य पु. अति. २. २३).

अर्थ - (विक्रम) राजा स्वर्गवासी झाल्यावर शौनकादी ऋषी सूताकडे गेले व त्याला नमस्कार करून म्हणाले, 'आता आम्हांला मुख्य धर्म सांग' मग सूताने त्यांना शंभर वर्षेपर्यंत पुराणे पुन्हा ऐकवली व त्या पंचलक्षात्मक पुराणसंहिता त्यांना आनंदाने शिकवल्या. त्या ऐकून ते सर्व मुनी हर्षित होऊन आपापल्या निवासस्थानी गेले.

वरील पाच लक्ष सख्येपैकी एक लक्ष श्लोकांचे महाभारत व चार लक्ष श्लोकांची मिळून सर्व पुराणे असा तो संख्याविभाग समजावा. पुराणांची ही वाढ सूताने (सूतपरंपरेतल्या पौराणिक वर्गाने) केली, हेही त्यावहन समजते. मत्स्य पुराणाच्या मतेही सर्व पुराणांची मिळून चार लक्ष श्लोकसंख्या भरते. महाभारतात मत्स्य पुराणाचा उल्लेख केला आहे व त्यात वन-पर्वातिली प्रलयकथा मत्स्य पुराणावरूनच घेतली आहे. मत्स्य पुराणाप्रमाणेच वायु पुराणाचा उल्लेखही महाभारतात आहे व अनुशासन पर्वातील १४३ ते १४६ हे चार अध्याय ब्रह्म

पुराणातून घेतल्याचे सांगितले आहे (म.भा. अनु. १४३-१८). त्यांवरून पुराणाची ही वाढ इ. स. च्या प्रारंभीच झाली असावी, असे अनुमान करता येते.

पुढे गुप्तकाळापासून हर्षवर्धनाच्या काळापर्यंत (इ. स. ४०० ते ८००) पुराणात आणखी भर पडली. याच काळात भविष्य पुराणात भविष्यकालीन म्हणून सांगितलेल्या राजांच्या वंशावळी पुराणात पुनश्च समाविष्ट करण्यात आल्या. इ. स. ८०० ते १२०० हा हिंदू राजांच्या अखेरीचा काळ होय. या काळात पुराणांची आणखी वाढ झाली. मुसलमानी सत्तेच्या काळात आणि त्यानंतर इंग्रजांनी मुंबई बेट घेईपर्यंतच्या कालखंडातही थोडी थोडी भर पडतच राहिली. बायबलमधला अडाम व अब्राहाम यांच्यासंबंधीचा भाग भविष्य पुराणात घातला गेला, तो याच काळाने. लॉर्ड रे, व्हिन्कटोरिया (विकटावती) इ इंग्रज व्यक्तींची नावे तर त्यात आहेतच; शिवाय गुंड (इंग्रजी) भाषेतचे शब्द असलेला एक श्लोकही दिलेला आहे तो असा -

रविवारे च संडे च फाल्गुने चैव फर्वरी ।

षष्टिः सिक्स्टीति च ज्ञेया तदुदाहरमोरितम् ॥

(भविष्य प्रति. १.६.३७)

अर्थ - रविवार म्हणजे संडे, फाल्गुन म्हणजे फेब्रुवारी, साठ म्हणजे सिक्स्टी, असे उदाहरणादाखल जाणावे.

पुराणातले हे निरर्थक भरताड पाहून तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणतात - या कालखंडात पौराणिक वाङ्मयत अस्ताव्यस्तपणे मेसळ झाली आहे. त्यामुळे पुराणाचे धर्मोतिहास व भारतीयांचा अतिप्राचीन इतिहास या दृष्टीने असलेले महत्त्व नष्टप्राय झाले आहे. अज्ञानी, पोटभरू व मूर्ख भिक्षुक वृत्तीच्या ब्राह्मणांनी पुराणाच्या शुद्ध स्वरूपाला बिघडून टाकले, तो हाच काळ होय.

संख्या आणि वर्गीकरण - प्राचीन कालापासून पुराणांची संख्या अठरा मानली गेली आहे. महापुराणे आणि उपपुराणे असे त्यांचे वर्गीकरण आहे. दोन्ही वर्गांतल्या पुराणांची संख्या अठराच आहे.

महापुराणे - ब्रह्म, पंच विष्णू, शिव, भागवत (काहींच्या मते देवी भागवत), नारदीय, मार्कंडेय, अग्नी, भविष्य, ब्रह्म-वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, व मन, कूर्म, मत्स्य, गरुड व ब्रह्मांड ही अठरा महापुराणे होत. देवी भागवतात प्रत्येक पुराणाचे आद्याक्षर घेऊन अठरा पुराणांचा एक श्लोक बनवला आहे, तो असा -

मद्वयं भद्रयं वैव ब्रत्रयं वचनुष्टयम् ।

अनापल्लिगकूम्बानि पुराणानि पृथक् पृथक् ॥

अर्थ — मद्दय — मत्स्य, मार्कंडेय; भद्दय — भागवत, भविष्य; ब्रद्दय — ब्रह्मा, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड; वचतुष्टय — वामन, विष्णू, वायू, वराह; अ — अग्नी, ना — नारद, प — पद्म, लिं — लिंग, ग — गरुड, कू — कूर्म व स्क — स्कंद मिळून अठरा पुराणे पृथक पृथक समजावी.

भागवत पुराणानुसार अठरा पुराणांची श्लोकसंख्या पुढीलप्रमाणे — ब्रह्म १० हजार, पद्म ५५ हजार, विष्णू २३ हजार, शिव २४ हजार, भागवत १८ हजार, नारद २५ हजार, मार्कंडेय ९ हजार, अग्नी १५४००, भविष्य १४५००, ब्रह्मवैवर्त १८ हजार, लिंग ११ हजार, वराह २४ हजार, स्कंद ८११००, वामन १० हजार, कूर्म १७ हजार, मत्स्य १४ हजार, गरुड १९ हजार व ब्रह्मांड १२ हजार. ही सर्व श्लोकसंख्या सुमारे ४ लक्षा भरते. देवीभागवत, मत्स्य व अग्नी या पुराणांत दिलेल्या अठरा पुराणांच्या श्लोकसंख्येत काही फरक आहे.

उपपुराणे — नारसिंह, नारदीय, इत्यादी १८ होत. (उपपुराणे पाहा).

पद्म पुराणात (उत्तर. २६३ ८१-८४) सत्त्वादी गुणभेदाने पुराणांचे वर्गीकरण केले आहे, ते असे—

सात्त्विक — विष्णू, नारद, भागवत, गरुड, पद्म व वराह.
राजस — ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन व ब्रह्म.
तामस — मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद व अग्नी.

यांतील वर्ण्य देवता कोणत्या ते मत्स्य पुराणात पुढील श्लोकांत सांगितले आहे —

सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ।

राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥

तद्दग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ।

सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥

(मत्स्य पु. ५३.६८-७९)

अर्थ — सात्त्विक पुराणांत विष्णूचे, राजस पुराणांत ब्रह्मदेवाचे व तामस पुराणांत शिव व अग्नी यांचे माहात्म्य अधिक असून, त्या बाहेरच्या संकीर्ण पुराणांत सरस्वती व पितर यांचे माहात्म्य सांगितले आहे.

पुराणलक्षण — सर्वमान्य असे पुराणांचे लक्षण पुढीलप्रमाणे—
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

अर्थ — सृष्टी, प्रलय, राजवंश, मन्वन्तरे आणि राजे व महर्षी यांच्या वंशांत उत्पन्न झालेले महापुरुष यांचे वर्णन करणे, प्रसे पुराणांचे पंचविध लक्षण आहे.

वरील पाच लक्षणांचे क्रमाने विवरण असे —

(१) सर्ग — सर्ग म्हणजे सृष्टिविस्तार किंवा सृष्टिविद्या

भा. सं. को. ... ३९

होय. पुराणांनी हा विषय विस्ताराने मांडला आहे. पौराणिक सृष्टिविद्येवर सांख्यदर्शनाचा विशेष प्रभाव आहे. पण पौराणिक सृष्टितत्त्व हे सांख्यदर्शनाचा केवळ अनुवाद नाही. मात्स्यदर्शनात सृष्टीचा विकास प्रकृती व पुरुष या दोन तत्त्वांच्या परस्परसंयोगाचे फल असल्याचे सांगितले आहे. साख्य ही दोन्ही तत्त्वे अनादी व नित्य मानतात, पण पुराणांनी मात्र ही दोन्ही तत्त्वे एका त्रिष्णूचीच दोन रूपे मानलेली आहेत. सांख्यदर्शनाहून पुराणांचे हे पृथक्त्व पुढील श्लोकात व्यक्त झाले आहे —

विष्णोः स्वरूपात्परतो हि ते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र ॥

तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं यद् द्विज कालसंज्ञम् ।

(विष्णू पु. १.२.२४)

अर्थ — विष्णूच्या परम स्वरूपापासून प्रधान व पुरुष ही दोन रूपे उत्पन्न होतात. आणि त्यांच्याच कालसंज्ञक निमच्या रूपाच्या द्वारे सृष्टिकाली ती दोन्ही संयुक्त होऊन प्रलयकाळी वियुक्त होतात.

श्रीविष्णू आपल्या कालशक्तीच्या द्वारा विश्वाचे मृष्टि-प्रलय घडवून आणतो. कालालाच निमित्त करून विष्णू लीलया स्वतःच्या ठिकाणी स्वतःच सृष्टिरूपाने प्रकट होतो व अन्ती हा विश्वपसार स्वतःमध्येच विलीन करून आपल्या निज-रूपात स्थित होतो.

ही जी सृष्टी आब्रह्मस्तंबपर्यंत विस्तार पावते, तिचे तीन मुख्य प्रकार पुराणांनी सांगितले आहेत. त्यांना प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग व प्राकृत-वैकृत सर्ग अशी नावे आहेत. प्राकृत सर्ग हा अबुद्धिपूर्वक होत असतो. म्हणजे प्राकृत सृष्टी ही नैसर्गिक नियमांनी बनत असते. तिच्यासाठी ब्रह्मदेवाला आपली बुद्धी वापरावी लागत नाही. वैकृत व प्राकृत-वैकृत हे दोन सर्ग मात्र ब्रह्मदेवाच्या बुद्धिसामर्थ्याने उत्पन्न होत असतात. प्राकृत सर्गाची संख्या तीन, वैकृत सर्गाची पाच व प्राकृत-वैकृत सर्गाची एक, अशा प्रकारे हे सगळे मिळून नऊ सर्ग होतात. त्यांची माहिती श्री. बलदेव उपाध्याय यांनी पुढीलप्रमाणे दिली आहे —

ब्रह्मसर्ग — (प्राकृतापैकी पहिला) महत्त्व किंवा बुद्धी हिच्या सर्गाला हे नाव आहे. सांख्यदर्शनप्रमाणे महत्त्व हाच प्रकृति-पुरुषांच्या संयोगाचे पहिले फल आहे.

भूतसर्ग — (प्राकृतापैकी दुसरा) पंच तन्मात्रांच्या सृष्टीला हे नाव आहे. तन्मात्रा म्हणजे पृथिव्यादी पंच भूनाच्या अत्यंत सूक्ष्मावस्थेचे द्योतक तत्त्व होय.

वैकारिकसर्ग — (प्राकृतापैकी तिसरा) इंद्रियसृष्टीला हे नाव आहे. पाच ज्ञानेंद्रिये, पाच कर्मेंद्रिये व संकल्पवैक पात्रिक मन मिळून ही अकरा इंद्रियांची सृष्टी अमते.

मुख्यसर्ग --- (वैकुंठापैकी पहिला) हा अविद्यारूप सर्ग आहे. तम. (अज्ञान), मोह, महामोह (भोगेच्छा), तामिस्र (क्रोध) व अंधतामिस्र (अभिनिवेश), अशी ही पंचपर्वा अविद्या असते. ही तमोगुणी सृष्टी असून, ती ब्रह्मादेवाच्या ध्यानातून अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न होते. ही उत्पन्न झाल्यानंतर ब्रह्मादेव पुनश्च ध्यान करतो. त्या ध्यानातून ज्ञानशून्य व अंतर्बाह्य तमोमय अशी वृक्ष, गुल्म, लता, तृण व वीरुध (वेलीचा एक प्रकार) अशी पाच प्रकारची जडसृष्टी निर्माण होते. भूतलावर स्थावर स्वरूपात ती दिसत असल्यामुळे तिला मुख्यसर्ग म्हटले.

तिर्यक्सर्ग --- (वैकुंठापैकी दुसरा) वरील सृष्टी ही पुरुपायसाधक नाही, असे ब्रह्मादेवाच्या अनुभवाला येताच त्याने पुनश्च ध्यान केले व त्यातून तिर्यग्योनीतले पशू व पक्षी हे उत्पन्न झाले. अशा प्रकारे स्थावरानंतर हा जंगम सृष्टीचा आविष्कार झाला.

देवसर्ग --- (वैकुंठापैकी तिसरा) वरील तिर्यग्योनीच्या सृष्टीनेही ब्रह्माचे समाधान झाले नाही. म्हणून त्याने देवसृष्टीची उत्पत्ती केली. हा देवसर्ग ऊर्ध्व लोकात निवास करणारा, सात्त्विक आणि अंतर्बाह्य प्रकाशमय असा झाला.

मानुषसर्ग --- (वैकुंठापैकी चौथा) त्यानंतर ब्रह्मादेवाने पुनश्च ध्यान करून पृथ्वीवर भ्रमण करणारा, सत्त्वरजतमोमय असा मनुष्यांचा सर्ग निर्माण केला. हा सर्ग सत्त्वगुणांच्या उद्रेकामुळे आभ्यंतर ज्ञानाने संपन्न असतो, रजोगुणांच्या उद्रेकामुळे कार्यव्यापृत असतो आणि तमोगुणांच्या उद्रेकामुळे अनेक दुःखे भोगतो.

अनुग्रहसर्ग --- (वैकुंठापैकी पाचवा) हा सर्ग विर्यय, सिद्धी, शांती व तुष्टी असा चार प्रकारचा असतो. विपर्यय (विपरीत होणे) स्थावरात, सिद्धी मनुष्यात, शक्ती तिर्यग्योनीत व तुष्टी देव सृष्टीत राहते.

कौमार सर्ग --- (प्राकृत-वैकुंठाचा) या शब्दाने सनत्कुमारांची सृष्टी सांगितली आहे. सनत्कुमार हे विष्णूचेच अवतार मानले गेले आहेत.

(२) प्रतिसर्ग --- हे पुराणांचे दुसरे लक्षण आहे. प्रतिसर्ग म्हणजे प्रलय होय. हा चार प्रकारचा असतो. नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक व नित्य अशी त्यांची नावे आहेत. भागवत पुराणात (१२.४) हा विषय विशदपणे वर्णिलेला आहे. त्याचा सारांश असा ---

एक हजार युगचौकड्या म्हणजे ब्रह्मादेवाचा एक दिवस होतो. यालाच कल्प असे म्हणतात. या कल्पाचा अंत झाल्यावर ब्रह्मादेवाची तेवढीच रात्र चालू होते. या रात्रीत जगाचा प्रलय होतो. या प्रलयात भूः, भुवः, स्वः हे तीन लोक बुडून जातात.

पण त्यावरचे चार लोक तसेच राहतात या प्रलयाच्या वेळी ब्रह्मादेव साऱ्या विश्वाला स्वतःच्या ठिकाणी विलीन करून झोपी जातो ब्रह्माच्या शयनाचे निमित्त करून होणारा प्रलय म्हणून याला नैमित्तिक प्रलय असे म्हणतात.

प्राकृत प्रलय नैमित्तिक प्रलयापेक्षा अधिक वर्षांनी होत असतो. ब्रह्मादेवाचे आयुष्य त्याच्या दिनमानाप्रमाणे सभर वर्षांचे असते ते समाप्त होताच एक महाप्रलय उपस्थित होतो. त्या वेळी महत्त्वापासून पृथ्वीपर्यंत सर्वांचा प्रकृतीत विलय होतो आणि पंच महाभूतांच्या मिश्रणाने बनलेले हे समस्त ब्रह्मांड आपले स्थूल रूप सोडून कारण रूपात अवस्थित राहते. त्या वेळी फक्त प्रकृतीच तेवढी अवशिष्ट राहते. ती अव्यक्त, अनादी, अनंत, नित्य व अविनाशी असते. पण कालप्रभावाने तिची शक्ती क्षीण झाल्यामुळे तीही आपल्या मूल कारणात विलीन होऊन राहते.

आत्यंतिक प्रलयाला कालाचे नियमन नसते. तो या क्षणीही होऊ शकतो किंवा कोटी कोटी वर्षांच्या कालातही होत नाही. तो घडून येण्याची सामग्री जेव्हा उपस्थित होते, तेव्हा तो होतो.

पुराणांच्या मते सृष्टी जशी नित्य आहे, तसाच प्रलयही नित्य आहे. ज्ञानी लोक म्हणतात, की आब्रह्मस्तम्बपर्यंत जे जे म्हणून प्राणी किंवा पदार्थ असतात, ते सारखे उत्पन्न होत असतात आणि मरतही असतात. संसारातला प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बदलत असतो. पण हे बदलणे सूक्ष्म असल्यामुळे स्थूल दृष्टीला दिसत नाही. ते बुद्धीलाही स्पष्ट रूपाने ग्रहण करता येत नाही. बहुतेक सर्व पुराणांतून या नित्य प्रलयाबद्दल कमी अधिक वर्णने आढळतात.

(३) मन्वंतर --- मन्वतराची व्याख्या अशी --- 'मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । = एकाहत्तर दिव्य युगांचा काळ म्हणजे मन्वन्तर होय, ही अमरकोशातली व्याख्या असून, ती पुराणावरूनच घेतली आहे. पुराणमते मनुष्यमानाने एक युगचौकडी ४३ लाख २० हजार वर्षांची होते. अशा १ हजार युगचौकड्या संपल्यावर ब्रह्मादेवाचा १ दिवस होतो. या एका दिवसालाच कल्प असे म्हणतात. एका कल्पात १४ मनु होतात. एक मनु संपल्यावर दुसरा मनु उदयाला येईपर्यंत जो मधला काल जातो, त्याला एक मन्वंतर असे म्हणतात. ३० कोटी ६७ लाख २० हजार इतक्या मानव वर्षांचे हे मन्वंतर असते. पुराणांची ही मन्वंतर गणना ज्योतिःशास्त्रालाही जुळणारी आहे. मन्वंतरांची नावे १४ असून, ती विष्णू व भागवत या पुराणांत पुढीलप्रमाणे सांगितली आहेत - स्वायंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्षसावर्णी, ब्रह्मसावर्णी, धर्मसावर्णी, रुद्रसावर्णी, देवसावर्णी किंवा रुची व इंद्रसावर्णी किंवा भौम

प्रत्येक मन्वंतरात बहुतेक पुराणांच्या मते पाच आणि भाग-वत पुराणांच्या मते महा अधिकारी असतात. विशिष्ट कार्य संपादित करण्यासाठी ते येतात आणि ते कार्य समाप्त करून मन्वंतर बदलताच आपला अधिकार सोडून निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी मग दुसरे अधिकारी येतात. या अधिकाऱ्यांची नावे मनु, सप्तर्षी, देव, इंद्र व मनुपुत्र अशी आहेत. भागवतात विष्णूच्या एका अंशावताराची कल्पना करून पाचांच्या जागी सहा अधिकारी दिले आहेत, तो श्लोक असा—

मन्वंतरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ।

ऋषयोऽशावताराश्च हरेः षड्विधमुच्यते ॥

(भाग. पु. १२.७.१५)

अर्थ— मनु, देव, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषी व अंशावतार असे हे श्रीविष्णूच्या अंशमून अधिकाऱ्यांचे षड्विध मन्वंतर होते.

पुराणानी प्रत्येक मनुला एका विशिष्ट प्रदीर्घ कालखंडासाठी सम्राट किंवा शास्ता मानले असून, त्याला विष्णूचा सात्त्विक अंश म्हटले आहे (विष्णू पु. ३.२.५४). हे मनु मनुष्यांची धर्ममर्यादा स्थापित करण्यासाठी आणि त्या त्या कालाचा धर्म सांगणारी स्मृती करण्यासाठी जन्म घेतात. एक युगचौकडी समाप्त झाल्यानंतर वेदांचा लोप होतो. त्या वेळी पुनश्च वेदांचे प्रवर्तन करून राष्ट्रहित साधण्यासाठी सप्तर्षी स्वर्गातून भूतलावर उतरतात. मनुपुत्र हे क्षत्रिय राजे होत. त्यांना मनुपुत्र अशासाठी म्हटले, की ते परंपरेने मनुचे वंशज असतात. ते आपल्या शासनकालात मनुप्रणीत धर्माचा आश्रय करून व दंडनीतीला अनुसरून प्रजांचे संरक्षण करतात. मनुच्या व्यवस्थेत द्विजांसाठी यज्ञयाग विहित आहेत. त्या यज्ञयागांचा हविर्माग सेवन करण्यासाठी देव उत्पन्न होतात आणि देवांचा राजा इंद्रही नवा होतो. तो सृष्टीच्या अभ्युदयासाठी जलवृष्टी करून धान्ये आणि वृक्ष-वनस्पती याची अभिवृद्धी करतो. विष्णूच्या अंशावताराचे कार्य धर्माचा नाश आणि धर्माचे संरक्षण हे असते. अशी ही प्रत्येक मन्वंतराची रचना असते.

(४-५) वंश व वंशानुचरित— हे पुराणांचे चौथे व पाचवे लक्षण होय.

पुराणामध्ये ज्या वंशांचे वर्णन उपलब्ध होते, त्या सर्वांचा प्रारंभ मनुपासून होतो. मनुची संतती असल्यामुळे सर्व मनुष्यांना मानव ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे. मनुची संख्या चौदा आहे; पण वंशनिर्माते या दृष्टीने स्वायंभुव आणि वैवस्वत हे दोन मनुच विशेष महत्त्वाचे आहेत. स्वायंभुव हा पहिला मनु असून, वैवस्वत हा सातवा आहे. स्वायंभुव मनु हा ब्रह्मदेवाचा प्रथम पुत्र असून, या भूमीचा पहिला सम्राट होता. शतरूपा ही त्याची पत्नी होती. त्या दंपतीच्या पोटी प्रियव्रत व उत्तान-

पाद असे दोन पुत्र जन्मले. प्रियव्रताला आग्नीध्र, इध्मजिह्व, यज्ञवाहू, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथी, वीतिहोत्र व कवी असे दहा पुत्र झाले. या दहांपैकी सात पुत्र हे सात द्वीपांचे अधिपती झाले आणि तीन पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी राहिले. प्रियव्रताला दुसऱ्या राणीच्या ठायी उत्तम, तामस व द्रैवत असे तीन पुत्र झाले व ते क्रमाने तिसऱ्या, चौथ्या व पाचव्या मन्वंतराचे अधिकारी बनले. उत्तानपादाला सुनीतीच्या ठायी ध्रुव व सुरुचीच्या ठायी उत्तम असे दोन पुत्र झाले. त्यांनीही काही काल पृथ्वीवर राज्य केले.

या वंशाचा प्रादुर्भाव अतिप्राचीन काली झाला. या वंशात अनेक बलशाली व यशस्वी असे राजे झाले. या राजात प्रियव्रत, ऋषभ, नाभी, भरत, ध्रुव, मद्राश्व, पृथू, इ. भूपतींची नावे प्रख्यात आहेत.

वैवस्वत मनुच्या वंशाचे वर्णन हा पौराणिक इतिहासाचा मेरुदंड आहे. मनु हा सूर्य व सोम या दोन्ही वंशांचा प्रणेता आहे. इक्ष्वाकू, नामाग, नृग, घृष्ट, शर्याती, नरिष्यत, प्रांशू, नामानेदिष्ट, कर्ष व पृषध्र हे वैवस्वत मनुचे दहा पुत्र होत. या दहा पुत्रांनी भारतवर्षाच्या भिन्न भिन्न प्रदेशांत जाऊन आपली राज्ये स्थापली. त्यांची माहिती श्री. बलदेव उपाध्याय यांनी दिली आहे, ती अशी—

इक्ष्वाकू हा मनुचा उत्तराधिकारी व सूर्यवंशाचा पहिला पुरुष होय. त्याने अयोध्या ही राजधानी करून भारताच्या मध्यदेशावर राज्य केले. नामानेदिष्टाने वैशाली येथे राहून बिहारमध्ये सत्ता गाजवली. कर्षाने बिहारच्या नैर्ऋत्येस आणि तिथून शोण नदीच्या तीरापर्यंत आपले राज्य स्थापले. घृष्टाने व त्याच्या वंशजांनी पूर्वे पंजाबवर आपली सत्ता गाजवली. शर्यातीने आनर्त देशात (उ. सौराष्ट्र) आपले राज्य गाजवले. नरिष्यंताचे वंशज भारतवर्षाच्या बाहेर मध्य एशियापर्यंत जाऊन तिकडचे राजे बनले व शक या नावाने प्रसिद्ध झाले. नृगानेही चर्मण्वती नदीच्या प्रदेशात आपले राज्य निर्माण केले. पृषध्र व प्रांशू यांचे विशेष राज्यवृत्त उपलब्ध होत नाही. इक्ष्वाकुवंशात पृथू, बृहदश्व, मांघाता, अंबरीष, युवनाश्व, हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, रघू, राम, इ. महापुरुष निर्माण झाले.

वैवस्वत मनुला इला नावाची एक कन्या होती. तिचा विवाह सोमपुत्र बुधाशी झाला. त्याचा पुत्र पुरुरवा हा सोमवंशाचा प्रवर्तक ठरला. याची राजधानी प्रतिष्ठानुर ही प्रयाग क्षेत्राजवळ होती. सांप्रत तिलाच झंसी असे नाव आहे. पुरू-रव्याला आयू व अमावसू असे दोन पुत्र झाले आयूने प्रतिष्ठानपुरावर राज्य केले आणि अमावसूने कान्यकुब्ज प्रदेशावर

सत्ता स्थापली. आयूला पाच पुत्र झाले. त्यापैकी नहुष हा पहिला पुत्र होय. नहुषाचा मुलगा यदानी. त्याने देवयानी व शर्मिष्ठा यच्याची लग्ने केली व त्याला देवयानीच्या ठायी यदू व तुर्वन् आणि शर्मिष्ठापासून द्रुह्यू, अनू व पुरू मिळून पाच पुत्र झाले. या पाचही पुत्रांपासून पाच प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशाचा उदय झाला.

यापैकी पुरूची वंशवेल पुराणानी विस्तारपूर्वक दिली आहे. या वंशाने ययाती, द्रुह्यंत, भरत, रंतिदेव, हस्ती, कुरू, शंतू व पुंडे कोणव-नाडव असे प्रख्यात पुरुष निर्माण झाले.

महाभारतांतर राजवंशाचे विवेचन श्री. बलदेव उपाध्याय पुढीलप्रमाणे करतात — महाभारतांतर राजवंशाचे पौराणिक विवरण महाभारतपूर्व वंशावळीपेक्षा अधिक प्रामाणिक आहे. शुग, कण्व, आत्र, इ. वंशांच्या ऐतिहासिक ज्ञानाचा मुख्य आधार पुराणेच आहेत. पुराणे नसती तर अन्य स्रोतांतून या महान राजवंशात की चार-दोन नावेच आणि तीही बहुधा सदिग्ध रूपातच आपल्याला कळू शकली असती. या कालखंडातले पौराणिक वनवृत्त मुद्रा व अभिलेख या सशोधित साधनांच्या द्वारे आता बद्धशी प्रमाणित ठरले आहे. कलियुगातल्या अराजकतेचे व पडझडीचे वर्णन हे हूणांनी केलेल्या विध्वंसाचे व अत्याचाराचेच प्रतिबिंब ठरते.

पाण्डित या पुराणसंशोधकाच्या मते कलियुगातील राजवृत्तांचे संकलन पहिल्याप्रथम भविष्य पुराणात केले गेले व त्यांच्या आधारावर पुन्हा मत्स्य, वायू, ब्रह्मांड, विष्णू, गरुड व भागवत या पुराणांनी कमी-अधिक स्वरूपात तेच संकलित केले पुराणातील राजवंशांच्या वृत्तांचे संकलन भाट-चारणांच्या परंपरेत चालत असलेल्या आख्यायिकांच्या आधारावर केले गेलेले आहे. या संकलनात प्रायः मगध या केंद्रातून देशाच्या सर्व दिशांना शासन करणाऱ्या राजांच्या वृत्तांतावरच विशेष लक्ष दिले आहे.

बृहद्रथ या राजाने राजगृह येथे मगध साम्राज्याची स्थापना केली. हा जरासंधाचा वंशज होता. पुराणमते बार्हद्रथ वंशाच्या ३२ राजांनी मगधावर सुमारे १ हजार वर्षे राज्य केले. प्रद्योत हा अवंतीचा राजा होय. त्या वंशाने पाच राजांनी त्या प्रदेशावर १३८ वर्षे राज्य केले. जिशुनाग वंश हादेखील मगधातलाच राजवंश होय. या वंशाने प्रद्योत वंशाच्या समाप्तीनंतर ३२१ वर्षे राज्य केले. या वंशाचा अंतिम राजा महापद्मनंद हा होता. या वंशाचे उन्मूलन चाणक्याच्या साहाय्याने चंद्रगुप्ताने केले चंद्रगुप्त हा मौर्य होता. त्याच्यापासूनच मौर्य राजवंशाचा प्रारंभ झाला. या वंशात बृहद्रथापर्यंत ८ किंवा १० राजे झाले, असे भिन्न भिन्न पुराणांवरून कळते. मौर्यांनी १३७ वर्षे राज्य

केले. त्यानंतर शुग वंशाची सत्ता सुरू झाली. शुग वंशाचा संस्थापक पुष्यमित्र हा होय. देवमूमी किंवा देवभूती हा या वंशातला शेवटचा राजा होय. या वंशातील राजांनी १२० वर्षे राज्य केले. शुग वंशातल्या शेवटच्या देवभूमीला मारून त्याचा अमात्य वसुदेव याने मगधाचे राज्य मिळवले. तोच कण्व राजवंशाचा संस्थापक होय. तो घळून या राजवंशात ४ राजे झाले व त्यांनी ४५ वर्षे राज्य केले. आध्यानी या राजवंशाचा अंत केला या आध्यानाच सान्वाहन असे म्हणत त. सिमुक हा आत्र वंशाचा संस्थापक होय सिमुकापासून पुलमाय्यपर्यंत ३ राजांची नावे पाण्डितने मत्स्य पुराणाच्या विभिन्न पाठांच्या आधारे दिली आहेत. मत्स्य पुराणाच्या मते या राजवंशाने ४५० वर्षे (वायू पुराणाच्या मते ३०० वर्षे) राज्य केले. आत्र राजवंशाचा सविस्तर वृत्तांत मत्स्य पुराणात मिळतो आणि तो इतिहासालाही मान्य ठरतो. पुराणातले राजवंशाचे संकलन मुख्यत्वे यज्ञश्री सातवाहनाच्या काळात पूर्ण झाले होते. म्हणूनच त्या पुढच्या राजवंशाचे वर्णन पुराणात अत्यल्प प्रमाणात आढळते. विशिष्ट प्रदेशातल्या राजवंशापैकी ज्यांची चर्चा पुराणात प्रामुख्याने आढळते, ते म्हणजे गर्दभिल, शक, तुषार, गुरुड, हूग, आमीर व श्रीपर्वनीय हे होत. याव्यतिरिक्त वाकाटक, मग व नैषध या राजवंशांची विशेष चर्चा वायू व ब्रह्मांड या पुराणांत आढळते (वायू पु. ९९; ब्रह्मांड पु. ३.७४). पूर्वकालीन गुप्तांपैकी समुद्रगुप्तापर्यंतच्या राजांची माहिती काही अंशी पुराणांत उपलब्ध होते; पण उत्तरकालीन गुप्तांची होत नाही. पूर्वकालीन गुप्तांना समकालीन असे राजवंश म्हणजे चंपावतीचे व मथुरेचे नाग, मणिधान्य प्रदेशाचे राजे देवरक्षित, ताम्र, लिप्त, गुह, कलिग, महिष, सौराष्ट्र इ. होत. त्यांचीही चर्चा पुराणांनी केलेली आहे. या राजांच्या वर्णनानंतर कलियुगाच्या दोषाचे वर्णन करून पुराणे राजवंशाचे विवरण समाप्त करतात.

पुराणाची दशविध लक्षणे सांगणारा एक श्लोक भागवत पुराणात दिलेला आहे, तो असा —

सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च ।

वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय ॥

(भाग. पु. १२. ७. ९)

याचा अर्थ असा — (१) सर्ग — सृष्टिवर्णन. (२) विसर्ग — जीवसृष्टी. जीवातून जीवाची उत्पत्ती. (३) वृत्ती — जीवाच्या जीवनिर्वाहाची सामग्री. (४) रक्षा — भगवंताच्या विविध अवतारांकडून वेदाचे व सज्जनांचे रक्षण व त्याबरोबरच वेदविरोधकांचा आणि दुर्जनांचा संहार. (५) अतरे — मन्वंतरे. (६) वंश — सूर्य-सोमादी वंश. (७) वगानुचरित — वरील वंशाने प्रमुख राजर्षी. (८) संस्था — विविध प्रकारचे प्रलय

(९) हेतू - जीववर्णन व (१०) अपाश्रय - जीवाच्या जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ती अशा तीन अवस्था. या तीन अवस्थांमध्ये जो चेतन आत्मा निवास करतो, त्याला क्रमाने विश्व, तैजस व प्राज्ञ अशी नावे आहेत. जीवाच्या या तीःही वृत्तींत जो साक्षी-रूपाने सतत प्रतीत होतो, तो परमात्मा म्हणजेच विश्वाचे अधिष्ठानरूप अपाश्रय तत्त्व होय.

भुवनकोशवर्णन - भूगोल आणि खगोल म्हणजेच समस्त ब्रह्मांड हा पुराणांचा आणखी एक वर्ण्य विषय आहे. ब्रह्मांडाला त्यांनी भुवनकोश असे म्हटले आहे. या भुवनकोशवर्णनात पृथ्वी, भारत, सप्तस्वर्ग, सप्तपाताल, द्वीपे वर्षे, समुद्र, पर्वत, नद्या, तीर्थक्षेत्रे, इ. गोष्टींचे तपशीलवार वर्णन आहे. पुराणांतले भूगोलवर्णन आणि भारतवर्णन हे बरेचसे यथातथ्य आहे, असे अनेक संशोधकांनी मान्य केले आहे. पुराणांतली ही भूगोलज्ञानाची वाढ पुढील कारणांमुळे झाली, असे श्री. एस्. मुझफर अली म्हणतात-

(१) लष्करी मोहिमा - भारतीय पराक्रमी पुरुषांनी भारतात व बृहत्तर भारतात ज्या मोहिमा केल्या, त्यामुळे भारतीयाना दूरदूरच्या देशांची माहिती झाली आणि पुराणांनी तिचा उपयोग करून घेतला.

(२) व्यापारी दळणवळण - उत्तरेच्या पर्वतश्रेणींच्या पलिकडे, तसेच दक्षिणेच्या सागराच्या पलिकडे भारतीयोंचे दळणवळण पुरातन कालापासून चालू होते. त्यातूनही भूगोलज्ञानात भर पडली.

(३) धर्मप्रसार - बौद्ध भिक्षूंनी भारताच्या आग्नेयीस असलेली बेटे, चीन, जपान व उत्तरेस काबूल, कंदाहार, इ. देशांत जाऊन बौद्ध धर्माचा प्रसार केला. या बौद्ध भिक्षूंच्या गमनागमनातून काही भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध झाले व ते पुराणांना उपयोगी पडले.

(४) राजकीय हितसंबंध - भारताच्या सम्रटाना बाहेरच्या प्रदेशांशी राजकीय संबंध ठेवावे लागत. परकीय देशांचे राजदूतही भारतीय साम्राटांच्या दरबारात आपापल्या देशांच्या कामासाठी येत. या राजकीय हितसंबंधांतूनही भौगोलिक ज्ञानाच्या कक्षा वाढल्या.

सर्व पुराणांत, विशेषतः वायू, मार्कंडेय, स्कंद, ब्रह्मांड, वराह, मत्स्य आणि भागवत या पुराणांत भारताच्या व जगाच्याही मूभागासंबंधी बरीच विस्तृत माहिती दिलेली आहे. काही पुराणांतून काही काही भूप्रदेशांची तपशीलवार वर्णने आढळतात. पद्म पुराणाच्या भूमिखंडात बऱ्याच यात्रास्थळांचे वर्णन आहे. अग्नी पुराणात गयाक्षेत्राविषयी बारीक सारीक माहिती आहे. ब्रह्म व वराह या पुराणांत मथुरा व जगन्नाथ-

पुरी यांची सविस्तर माहिती आहे. वामन पुराणात ठाणेश्वर व पद्म पुराणात अजमेरकडचा प्रदेश यांची विस्तृत माहिती आहे त्यावरून त्या त्या पुराणाच्या निर्मितीच्या स्थळ-काळा-विषयी काही अनुमाने करता येतात. अशाच प्रकारच्या भौगोलिक वर्णनांच्या आणि ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारावर निरनिराळ्या पुराणांचा रचनाक्रम ठरविण्याचा प्रयत्न डॉ. हाजरा व डॉ. सरकार यांनी केला आहे.

पृथ्वीची रचना - पुराणांनी द्वीपविभागात पृथ्वीची मांडणी केली आहे. द्वीपकल्पनेत चतुर्द्वीपा पृथ्वी व सप्तद्वीपा पृथ्वी असे दोन पर्याय आहेत. पैकी चतुर्द्वीपा पृथ्वी ही कल्पना पुराणांच्या प्राचीन रूपात आलेली असून, सप्तद्वीपा पृथ्वी ही कल्पना पुराणांत भर पडून त्यांची वाढ झाली, त्या काळातली आहे.

ही चार द्वीपे मेरूच्या चार दिशांना असल्याचे सांगितले आहे. याविषयी वायू पुराणातले श्लोक असे-

पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सघनद्रुमा ।

तदस्य लोकपद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितम् ॥

महाद्वीपास्तु विख्याताश्चत्वारः पत्रसंस्थिताः ।

ततः कर्णिकसंस्थानो मेरुर्नाम महाबलः ॥

(वायू पु. ३४.४५-४६)

अर्थ - घनदाट वृक्षांसह ही पृथ्वी कमलाच्या आकाराने उत्पन्न झाली. त्या लोकपद्माचा पुढे विस्तार झाला. चार विख्यात महाद्वीपे ही या कमलाच्या चार पाकळ्यांच्या जागी असून, मेरू नावाचा महाबल पर्वत या लोकपद्माच्या कर्णिकेच्या (मध्यभाग) जागी आहे.

मेरू पर्वत इलावृतवर्षात आहे. त्याच्या पूर्वेस भद्राश्व, दक्षिणेस जंबुद्वीप, पश्चिमेस केतुमाल व उत्तरेस उत्तरकुरू अशी ही चार महाद्वीपे आहेत. मेरू हा सुवर्णपर्वत असून, तो जंबुद्वीपाचे केंद्र आहे. त्याच्या चारही बाजूस मंदर, गंधमादन, विपुल व सुपाश्वर् असे चार पर्वत असून त्यांनी जणू मेरूला चारही अंगी धिरे दिले आहेत. मेरूवर देवांचा निवास असून तो भूतलाचा स्वर्ग आहे. मेरू पर्वत ही पुराणांतील काल्पनिक वस्तू असावी, असे काही वर्षापूर्वी संशोधकांना वाटत होते. पण अलिकडे भौगोलिक, भाषिक व ऐतिहासिक अशा त्रिविध पुराव्यांनिशी पुराणांतला मेरू पर्वत हा वास्तव आहे, असे ठरले आहे. प. सैबेरियामध्ये असलेला अलताई पर्वत हाच पुराणातील मेरू होय, असे आता संशोधकांनी सिद्ध केले आहे. असे असले, तरी पुराणे म्हणजे भूगोलाची पुस्तके नव्हेत, हे मात्र लक्षात ठेवायला हवे.

समस्त पृथ्वी ही सप्तद्वीपांत विभागली गेली आहे, ही पुराणांची वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पना आहे. ही सात द्वीपे अशी-

- (१) जंबूद्वीप- (क्षारसमुद्राने वेष्टित)
- (२) प्लक्षद्वीप- (इक्षुरससमुद्राने वेष्टित)
- (३) शाल्मलीद्वीप- (सुरासमुद्राने वेष्टित)
- (४) कुशद्वीप- (घृतसमुद्राने वेष्टित)
- (५) क्रौंचद्वीप- (दधिसमुद्राने वेष्टित)
- (६) शाकद्वीप- (क्षीरसमुद्राने वेष्टित)
- (७) पुष्करद्वीप- (स्वादुसमुद्राने वेष्टित)

प्रत्येक द्वीपात सात नद्या व सात पर्वत असतात. या सर्व द्वीपांत जंबूद्वीप हे मध्यभागी असून, त्याच्या भोवती इतर द्वीपे पसरलेली आहेत. जंबूद्वीपाचा विस्तार एक लक्ष योजने आहे. यापुढचे प्रत्येक द्वीप पूर्वद्वीपाच्या दुप्पट विस्ताराचे आहे. श्री. वि. का. राजवाडे आणि कर्नल विल्फर्ड यांनी या द्वीपांचा आजच्या भौगोलिक स्थितीशी संबंध दाखविण्याचा बराच यशस्वी प्रयत्न केला आहे. त्याचा सारांश असा-

शाकद्वीपामध्ये मग, मशक, मानस व मंद हे अनुक्रमे चार वर्ण असल्याचे महाभारताच्या भीष्मपर्वतात सांगितले आहे. मगांनाच शाकद्वीपी ब्राह्मण म्हणतात. मंदक हे शक होत. मंदांनी इ. स. पू. ७०० ते ५५० पर्यंत असुर देशावर म्हणजेच असीरियावर राज्य केले. सायरस हा शब्द कुरूचा अपभ्रंश आहे. तो इलाम प्रांताचा राजा होता. इलाम हा प्रांत इलिपी या देशात होता. इलिपी हेच इलावृतवर्ष होय. असीरिया व बाबिलोनिया यांच्या पूर्वेस कास्पियन समुद्रापर्यंत पसरलेल्या मुलखाला इलिपी म्हणत. मीढ हे लोक इलावृतात राहत होते. पुराणातले अजमीढ, पुरुमीढ, इ. राजे इलावृतवर्षातूनच भारतवर्षात आले असावे. पर्शू हे लोक मीढांच्या दक्षिणेस व पारद (पार्थियन) हे लोक गांधार देशाच्या शेजारी राहत. बर्बर हे बाबिलोनियात राहत.

काश्मीरच्या उत्तरेस एका बिंदूपासून पर्वताच्या सहा रांगा निघाल्या आहेत. हिमालय, हेमकूट, निषध, नील, श्वेत व शृंग हे ते पर्वत होत. त्यांच्या मध्यबिंदूला पुराणकार मेरुपर्वत म्हणतात. हा भू-पद्माच्या कर्णिकेच्या जागी मानलेला आहे. हिमालय प्रसिद्ध आहे. हेमकूट म्हणजे हिंदुकुश, निषध म्हणजे सुलेमान, नील म्हणजे काराकोरम, श्वेत म्हणजे कुवेनलुन व शृंग म्हणजे हियेनशान होय, असे काही पंडितांचे मत आहे. हे सहा पर्वत ज्या द्वीपात आहेत, त्याचे नाव जंबूद्वीप.

तुर्कस्थान व ग्रीस मिळून प्लक्षद्वीप होते. ग्रीकांच्या अतिप्राचीन इतिहासात पॅलेसगी म्हणून जे नाव येते, ते प्लक्षाचे अपभ्रंश रूप आहे. क्षारोद म्हणजे भूमध्य समुद्र. हा प्लक्षद्वीपाच्या भोवती आहे. इक्षुरससागर (काळा समुद्र) व कास्पियन समुद्र यांमधील प्रदेशाला शाल्मलीद्वीप म्हणत. अरल

समुद्र म्हणजे पुराणातला घृतसमुद्र होय. तो व कास्पियन समुद्र यांच्यामधल्या देशाला कुशद्वीप म्हणत. प्राचीन लोक कुशद्वीपांतील लोकांना कोसीन म्हणत. पुराणे त्यांना कुश (कुशाण) म्हणतात. अरल समुद्राच्या पश्चिमेस क्रौंचद्वीप आहे. सध्याची समरकंद व बुखारा ही शहरे असलेला टापू क्रौंचद्वीपात गणला जात असे. क्रौंचद्वीपाच्या पूर्वेस उत्तर समुद्र व अलताई पर्वत यांच्या दिशेने शाकद्वीप होते. सांप्रतच्या चीनच्या उत्तरेकडील भागाला पुष्करद्वीप म्हणत. कुवेनलुन पर्वताने या द्वीपाचे दोन भाग केले आहेत.

वरील मत श्री. राजवाडे यांनी मांडले आहे. कर्नल विल्फर्ड यांनी एशियाटिक रिसर्च (खंड ११) मध्ये पौराणिक भूगोलाची उपपत्ती सांगितली आहे, तिचा सारांश असा-

पुराणातील रम्यक किंवा रमणक वर्ष हे रोमक म्हणजे इटली या देशाचे नाव आहे. क्रौंचद्वीप म्हणजे बाल्टिक समुद्रा-जवळचा प्रदेश. क्रौंचद्वीपाच्या ज्या भागात स्कंदाने वसती केली, तो प्रदेश स्कंदनाभी म्हणजेच स्कंदिनेव्हिया समजावा. सगळा युरोप, आफ्रिकेचा उत्तर किनारा व आशियामायनर मिळून होणाऱ्या भूभागाला केतुमाल म्हणत. पुष्करद्वीप म्हणजे आइसलंड होय. पुष्करद्वीपात अहोरात्र सहा सहा महिन्यांचे असतात, असे वर्णन आहे. ते याला लागू पडते. जर्मनीजवळच्या समुद्राला क्षीरसमुद्र नाव असावे. कारण युरोपातील जुन्या भाषेत त्याला खिरिया असे म्हणत. क्रीटबेट व त्याभोवतालचा भूमध्य समुद्र यांना अनुक्रमे घृतद्वीप व घृतसमुद्र म्हणत. सॅक्सन म्हणजे शकसूतू (शकांचे वंशज) हे शाकद्वीपाहून पश्चिमेकडे गेले व त्यांनी युरोपात वसती केली. इक्षुसमुद्राला ते लोक युक्सार्डज सी म्हणतात. हे नामसादृश्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पौराणिक भूगोलाविषयी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आपले विचार सांगतात, ते असे --

भारतीयांनी अतिप्राचीन काळी केलेल्या भौगोलिक परि-क्रमणाच्या व वसाहतस्थापनेच्या इतिहासाचा सूचक कथा-संग्रह पुराणात पुष्फळच सापडतो. त्यातील भौगोलिक स्थानांची, प्रदेशांची, राष्ट्रांची व लोकसमुदायांची नामे हल्ली माहीत असलेल्या नामांशी जुळवण्याचे काम फार कठिण आहे. सगराने हिंदुस्थानाबाहेरील शक, यवन, पारद, बर्बर, पल्लव इत्यादी लोकसमुदायांना जिंकून त्यांना केशभूषणादी चिन्हे बदलविण्यास लावली, असे पुराणांत म्हटले आहे. चीनपासून ग्रीसपर्यंत पसरलेल्या अतिप्राचीन राष्ट्रांत ब्राह्मण व क्षत्रिय यांचे अस्तित्व होते. ती राष्ट्रे कालांतराने ब्राह्मणांचा संपर्क सुटल्यामुळे क्षत्रियत्वाचा लोप होऊन दस्यू किंवा वृषल बनली,

असे महाभारतात, मनुस्मृतीत व अन्य पुराणांत सांगितले आहे. हा वृत्तात काल्पनिक आहे की खरा आहे, हे समजण्यास आज काही साधन मिळत नाही. ययातीने असुरराज वृषपर्वा याच्या कन्येशी विवाह केला होता. हा असुरराज हिंदुस्थानातील प्रदेशात राज्य करीत होता की हिंदुस्थानाबाहेरील प्रदेशात राज्य करीत होता, हेही समजण्यास काही मार्ग नाही.

भारत — भारत हे सप्तद्वीपापैकी जंबूद्वीपात आहे. त्याला भारत हे नाव मिळण्यापूर्वी अजनाम (भाग. पु. ५.७.३) व हैमवत वर्ष (वायू. पु. ३५.५२) अशी नावे होती. अज म्हणजे मगवान विष्णू होय. त्याच्या नाभिकमलावर हा देश अवस्थित आहे, असे मानून याला अजनाम म्हणू लागले. पहिली सृष्टी भारतात झाली आणि मानवाची उत्पत्तीही प्रथम भारतातच झाली, हा अर्थ अजनाम शब्दाने सूचित होतो. हिमालय पर्वत याच्या उत्तरेस असल्यामुळे याला हैमवत वर्ष असे नाव मिळाले इथे वर्ष शब्दाचा अर्थ द्वीपातर्गत एक प्रदेश असा आहे.

अजनाम देशाने ऋषभ नावाचा एक राजा प्राचीन काळी होऊन गेला त्याला १०० पुत्र झाले. भरत हा त्यातला ज्येष्ठ पुत्र होय. ऋषभाने आपले राज्य त्याला दिले. भरताने मोठे-मोठे यज्ञ केले व या देशाचे उत्तम प्रकारे पालन पोषण केले. त्यावरून भरताचा देश तो भारत असे त्याचे नवे नाव रूढ झाले आणि अजनाम व हैमवत ही नावे मागे पडली (भाग. पु. ५.७.१-३).

भारतवर्षाचा भूगोल कूर्म संस्थान व कार्मुक संस्थान अशा दोन प्रकारांनी अभिव्यक्त केलेला आहे. कूर्म संस्थानात भारताचे नऊ विभाग कल्पून, ते कासवाच्या भिन्न भिन्न अवयवांच्या जागी स्थापलेले आहेत (मार्क. पु. ५८). कार्मुक संस्थानात भारताचा आकार धनुष्यासारखा कल्पिलेला असून, हिमालय म्हणजे धनुष्याची कमान आणि कन्याकुमारीचे टोक म्हणजे त्याची ओढलेली प्रत्यंचा असे मानले आहे.

मत्स्य व मार्कंडेय या पुराणांत भारताचे नवखंडात्मक विभाजन सांगितले असून, त्या खंडांची नावे पुढीलप्रमाणे दिलेली आहेत — इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गधर्व, वारुण व भारत (मत्स्य पु. १४७-७-८).

पौराणिक भूगोलात वर्ष व कुल असे दोन प्रकारचे पर्वत सांगितले आहेत. वर्ष पर्वत हे सीमेचे पर्वत असून, ते एका वर्षाला दुसऱ्या वर्षापासून अलग करतात. कुल पर्वत हे प्रांतीय सीमा दाखवितात. महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विंध्य व पारियात्र अशी कुल पर्वतांची नावे आहेत.

पुराणांनी अनेक ठिकाणी भारतवर्षाची प्रशस्ती गायिली

आहे आणि सर्व क्षेत्रांत ते अतुलनीय असल्याचे सांगितले आहे
जाम्बवे भारतं वर्षं तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् ।

कर्मभूमिर्यतः पुत्र तस्मात् तीर्थं तदुच्यते ॥

अर्थ — जंबूद्वीपात भारतवर्ष हे त्रैलोक्यविश्रुत तीर्थ आहे. त्याला तीर्थ म्हणण्याचे कारण ती मनुष्याची कर्मभूमी आहे.

विष्णू पुराणात म्हटले आहे, की भारत हीच कर्मभूमी असून अन्य देश व लोक या भोगभूमी होत. म्हणूनच देवांनाही मरून भारतात मनुष्यरूपाने जन्म घेण्याची इच्छा होते. अनेक राजर्षी, ब्रह्मर्षी, देवर्षी, आचार्य, संत, महंत यांचे आगर म्हणून भारतवर्षाचा प्रत्येक कण पवित्र आहे. या दृष्टीने भारतातील नद्या, नगरे, धामे, सरोवरे, कुंडे, आश्रम, इत्यादीचे महत्त्व पुराणानी कथांच्या आणि वर्णनांच्या द्वारे भारतीयांच्या मनावर ठसविले म्हणूनच आपण काशी, रामेश्वर, इ. यात्रा करू लागलो; सह्याद्री, विंध्याद्री, हिमाचल, नीलाचल, महेंद्र, इ. पर्वत चढू लागलो. पुराणात जे महत्त्व विश्वेश्वराचे तेच रामेश्वराचे, जे गंगा-यमुनाचे तेच, नर्मदा-कावेरीचे. भारताच्या कुठल्याही क्षेत्राची यात्रा करायची असली, तर त्या क्षेत्राविषयी आणि तिथल्या बारीक-सारीक तीर्थाविषयीही कथा आढळतात. या कथा पुराणकारांनी स्वतः रचल्या नाहीत; तर त्या लोककथा, स्थलकथा, व्यक्तिकथा, या स्वरूपात आधीच तिथे प्रचलित होत्या. पुराणानी क्षेत्रमाहात्म्य वाढविण्यासाठी त्यांचा व्यवस्थित संग्रह केला. आसेतुहिमाचल भारतवर्ष ही कल्पना पुराणांनीच दृढ केली.

ब्रह्मांड — पुराणांच्या दृष्टीने ब्रह्मांडात १४ भुवने आहेत आणि ती भूतत्त्वातून निर्मित आहेत. भूः = पृथ्वी हे पहिले भुवन असून, त्याच्यावर एकापुढे एक अशी सहा भुवने आहेत, त्याची नावे अशी — सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महर्लोक, स्वर्लोक व भुवर्लोक. या सात लोकांना 'ऊर्ध्वलोक' असे म्हटले आहे. पृथ्वीच्या खाली सात भुवने असून, त्यांची नावे अशी — अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल व पाताल. या सात भुवनांना पाताल असे सामान्य नाव असून, त्यांना अधोलोक असेही म्हटले आहे.

वरील चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांडाचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तीला पुराणानी पुराणविद असे म्हटले आहे.

वेदार्थाच्च उपबृंहण — पुराणे आपण कशासाठी रचली, ते व्यासानी भविष्य पुराणात एका ठिकाणी पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे (भविष्य. पु. १.९४.५९) —

इतिहासपुराणानि मया सृष्टानि सुव्रत ॥

य एते चतुरो वेदा गूढार्थाः सततं स्मृताः ।

अतस्त्वेतानि सृष्टानि बोधार्थेषां महामुने ॥

अर्थ — हे महामुने मुन्नता, हे चार वेद गूढार्थक असल्यामुळे (त्यांचा अर्थ ममत्रणे दुर्घट होते, म्हणून) त्यांचा बोध व्हावा, यासाठी मी इतिहास-पुराणे निर्माण केली.

यावरून वेदार्थाची उकल किंवा त्याचे उपबृंहण हा पुराणाचा एक प्रमुख हेतू ठरतो. पुराणांनी वेदार्थाचे उपबृंहण केले आहे, ही वारणा महाभारतकाली उत्पन्न झाली. महाभारतात तशा अर्थाची अनेक वचने आहेत. त्यांतले एक वचन असे—

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः ।

(म. भा. आदि. १-८६)

अर्थ — पुराणरूपी पूर्णचंद्राने श्रुतिरूपी चंद्रिकेला प्रकाशित केले.

या त्रिपर्याचा एक सर्वप्रसिद्ध श्लोक असा—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।

बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामर्थं प्रहरिष्यति ॥

अर्थ — इतिहास व पुराणे यांच्या साहाय्याने वेदाचे उपबृंहण करावे. अल्पश्रुत (केवळ वेद जाणणारा; परंतु पुराणे न जाणणारा) अशा माणसाला वेद घाबरतो. त्याला वाटते, की हा आपल्यावर प्रहार करील (आपल्या अर्थाचा विपर्यास करील).

उपबृंहण या शब्दात बृह घातू असून, त्याचा मुख्य अर्थ वाढविणे असा आहे. त्यावरून एखाद्या सिद्धांताची पुष्टी करणे, त्याची अनेक अंगांनी वाढ करणे, या अर्थी उपबृंहण हा शब्द बनला आहे. वेदमंत्रात जो अर्थ प्रतिपादिलेला आहे, त्या अर्थाचे किंवा सिद्धांताचे विस्तारपूर्वक पोषण करणे म्हणजे वेदार्थाचे उपबृंहण होय. असे उपबृंहणाचे जे प्रकार पुराणांत आढळतात, त्यांचे विस्तृत विवेचन श्री. बलदेव उपाध्याय यांनी केले आहे.

पुराणांत वेदसंहिता व उपनिषदे यांतील अनेक मंत्रांची व्याख्या संक्षेपाने किंवा विस्ताराने केलेली आढळते. 'विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचम्०' हा ऋग्वेदातला (१-१५४-१) विष्णुपरक मंत्र होय. त्याची विशद व्याख्या त्यातलेच शब्द घेऊन भागवतात केली आहे (२-७-४०) 'ईशावास्यमिदं०' या औपनिषदिक मंत्राची व्याख्या भागवतात सात श्लोकांत केली असून, त्या श्लोकांना मंत्रोपनिषद असे म्हटले आहे (भाग. पु. ८-१-९-१६). 'तत्सविर्वुरेण्यम्०' या गायत्री मंत्राची व्याख्या अग्नी पुराणात केली असून, त्या मंत्राची देवता सवित्याऐवजी विष्णू असल्याचे सांगितले आहे (२१६-१-१८). 'चत्वारि ऋङ्गा त्रयो अस्य पादा०' हा ऋग्वेदातला अग्निवर्णनाचा मंत्र सुप्रसिद्ध आहे (४-५८-३). या रहस्यात्मक मंत्राच्या विविध व्याख्या उपलब्ध होतात. स्कंद पुराणाने ही व्याख्या केली असून, त्याचा अर्थ शिवपरक सांगितला आहे (काशीखंड ७३-९३-९६).

वैदिक आख्यानांचे उपबृंहण — वैदिक साहित्यात प्रसंगवशात अनेक ठिकाणी अनेक आख्याने त्रुटित स्वरूपात आली आहेत. धार्मिक आणि लौकिक असे त्यांचे दोन विभाग पडतात. धार्मिक आख्यानांत प्रजापती व विष्णू यांनी अनेक रूपे धारण केल्याची कथा असते, तर लौकिक आख्यानांत विशिष्ट राजाचे किंवा राजर्षीचे वृत्त, एखादा प्रणयप्रसंग, एखाद्या देवतेचे सामर्थ्य, इ. वर्णित असते. अशा दोन्ही प्रकारच्या आख्यानांचे पुराणांनी विस्तारपूर्वक उपबृंहण केले असून, त्या त्या ठिकाणचे गूढ संकेतही उकलून दाखवले आहेत. मत्स्य, कूर्म व वराह ही रूपे प्रजापतीने विशिष्ट कारणासाठी घेतली, असे वेदांत म्हटले आहे (श. ब्रा. २-८-१-१; ७-५-१-५; तै. सं. ७-१-५-१). पुराणांनी अवतारवादाची प्रस्थापना करताना वरील तीनही रूपांना अवतार मानून ते अवतार त्या त्या कारणासाठी विष्णूने घेतले असे सांगितले व त्यांच्या कथाही निर्माण केल्या.

ऋग्वेदात त्रिविक्रम विष्णूचे एक सूक्त आहे (ऋ. १-१५४). शतपथात वामनाने असुरांकडून पृथ्वी जिंकून ती देवांना दिल्याची कथा आहे. या घटनेचे उपबृंहण बहुतेक पुराणांतून झालेले आहे. वामन पुराण तर त्या घटनेच्या विशदीकरणासाठीच निर्माण झाले आहे.

लौकिक आख्यानांत पुरूरवा—उर्वशीचे आख्यान हे ऋग्वेदातल्या प्रसिद्ध आख्यानांपैकी एक आहे. ते मुळात लहान आहे; पण पुराणांनी अतिरंजन करून त्याची खूप वाढ केली आहे. विष्णू व भागवत या पुराणांत चंद्रवंशाचा प्रारंभ सांगताना या आख्यानावर एक एक अध्याय लिहिला आहे. एक आगळी प्रणयकथा म्हणून शुद्ध साहित्यिक रूपात त्या आख्यानाचे प्रणयन झाले आहे.

दुसरे लौकिक आख्यान हरिश्चंद्र व शुनःशेप यांचे. ते ऐतरेय ब्राह्मणात आले आहे (३३). या कथेचा विस्तार मार्कंडेय, ब्रह्म व देवी भागवत या पुराणांनी केला आहे (मार्क ८; ब्रह्म १०४; दे. भा. ७-१३-२७) त्यांतही मार्कंडेयातले हरिश्चंद्राख्यान प्रभावी व नितांत मनोरम उतरले आहे.

वेदांची भाषा ही परोक्ष किंवा प्रतीकात्मक असते. तिथे एखाद्या प्रतीकाच्या द्वारे एखादा सिद्धांत सांगितलेला असतो. पण ही प्रतीके सामान्य जनांच्या अकलनाला दुर्बोध असतात. पुराणांच्या साहाय्यानेच त्यांतले रहस्य उलगडू शकते. जो मंत्र वेदांत रूपकाचा उपयोग करून गृह्यरूपाने निर्दिष्ट केलेला असतो, त्याचे रहस्य सुबोध वर्णनशैलीत सामान्य जनांसाठी पुराणांनी प्रकट केलेले असते. उदा० 'अहल्यायै जारः' हे वैदिक वाक्य. वैदिक साहित्यात अनेक ठिकाणी त्याचा आढळतो. हे एक अहोरात्रविषयक प्रतीक आहे. इथे रात्र ही अहल्या

(अहर्लीयते यस्यां सा = जिच्यामध्ये दिवस विलीन होतो ती) आहे. 'आदित्योऽत्र जार उच्यते रात्रिर्जरयिता' (निरुक्त ३.३.४) = रात्रीला जीर्ण करगारा, नष्ट करणारा या निरुक्तीने सूर्य हा तिचा जार होय. तोच इंद्र शब्दाने इथे निर्दिष्ट आहे. गौतम म्हणजे चंद्र हा अहर्ल्येचा अर्थात रात्रीचा पती. या वाक्याचा हा भौतिक अर्थ कुमारिल भट्टाने पुढील वाक्यात सांगितला आहे - चंद्राची पत्नी रात्र ही सूर्याचा उदय होताच संपून जाते.

सृष्टीतील दैनंदिन घटनेचे प्रतीक असलेल्या या वाक्यावर पुराणांनी एक आख्यान रचून सांगितले आहे, ते असे - देवराज इंद्राने गौतम ऋषीची पत्नी अहर्ल्या हिचे बलात्काराने किवा कपटरूपाने धर्षण केले व त्यामुळे क्रुद्ध होऊन गौतमाने अहर्ल्येला शिळा होण्याचा व इंद्राला सहस्रभगांकित होण्याचा शाप दिला. पुढे त्यानेच उःशाप दिल्यावर अहर्ल्या राम-चंद्राच्या पदस्पर्शाने पूर्व रूपाला प्राप्त झाली व इंद्र सहस्र-भगांजागी सहस्रनेत्र असलेला बनला.

पुराणांनी या कथेचे उपबृंहण करताना इंद्राला संभाळून घेण्याचे ठरवले व इंद्राने हे अनैतिक कृत्य देवलोकाच्या रक्षणार्थ केले, असे सांगितले. पण देवकार्य झाले म्हणून काय झाले? पाप ते पापच. त्याला शिक्षा ही मिळायलाच हवी. म्हणून लोकमर्यादेच्या संरक्षणासाठी पुराणांनी त्याला वृषणहीन बनवले व नंतर देवगणांनी कृपावंत होऊन त्याला मेघवृषण बसवून दिला असेही सांगितले.

'इंद्राने विश्वरूपाला ठार मारले' 'प्रजापतीने आपल्याच कन्येवर बलात्कार केला' व 'बृहस्पतीची भार्या तारा हिला चंद्राने आपली पत्नी बनवले' या वैदिक घटनांचेही पुराणांनी विस्तृत कथांच्या रूपाने उपबृंहण केले आहे.

पुराणे आणि धर्म - भारतीय संस्कृतीचा प्रचार व प्रसार करण्याच्या कामी पुराणांचे महत्त्व सर्वमान्य आहे. भारत आणि बृहत्तर भारत एवढ्या भूखंडात हिंदू धर्माचा जो व्यापक प्रसार झाला आणि त्याला जी सार्वत्रिक लोकप्रियता लाभली, त्याचे रहस्य पुराणांनी जे धर्माचे सर्वांगीण विवेचन केले, त्यात आहे. वेदात सांगितलेली सूक्ष्म धर्मतत्त्वे विशद करून सांगण्यासाठी पुढच्या काळात पुराणे अवतरली. वेदाधिकार नसलेल्या फार मोठ्या समाजाचे ज्ञान वाढवणे व त्या समाजाला धर्मप्रवण करणे यासाठी वेदव्यास आणि त्यांचे शिष्य-प्रशिष्य यांनी पुराणांचे प्रणयन केले. आपल्या साध्यासुध्या संस्कृत भाषेच्या बळावर भारत आणि त्याच्या भोवतीची द्वीपे यांत वैदिक विचारधारा, कर्मधारा व भावधारा प्रवाहित करण्याचे फार मोठे श्रेय पुराणांना आहे. लोकगौरवाची दृष्टी हेच पुराणांचे

वैशिष्ट्य होय. म्हणूनच 'इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोक-गौरवात्' = वैदिक वाङ्मयाहून इतिहास-पुराणे वेगळी पडतात, ती लोकगौरवामुळे होत, असे स्कंद पुराणाच्या कुमारिका खंडात म्हटले आहे (४०-१९८).

वेशाने जे परमतत्त्व द्रष्ट्या ऋषींच्या मनबुद्धीनाही अगम्य अशा प्रदेशात ठेवले, ते पुराणांनी सामान्य जनतेला बुद्धिगम्य करून सोडले. उपनिषदामगळे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' पुराणांनी सौंदर्यमूर्ती व पतितपावन अशा भगवंताच्या रूपात प्रकट केले. ब्रह्म हे नामरूपांच्या पलीकडे आहे, ही वेशांची कल्पना; तर भगवान सर्वनामी, सर्वरूपी व सर्वभावमय आहे, असा पुराणांचा उद्घोष. पुराणांनी सर्वातीत अशा ब्रह्माला सर्वांच्या हृदयात आणून बसवून मानवी अंतःकरणातले देवत्व जागृत केले. पुराणांनी केवळ वर्णाश्रमांचाच धर्म सांगितला नाही, तर वर्णबाह्यांचाही धर्म सांगितला. तत्त्वज्ञान हे कोणत्याही धर्माचे अविष्ठाण असते व आचार ही त्यांची अभिव्यक्ती असते. या दोन्ही दृष्टींनी पुराणात धर्माचे प्रवचन केलेले आहे. पौराण धर्माचे स्वरूप आणि त्याची व्यापकता वायू पुराणाने पुढील श्लोकात सांगितली आहे.

पुराणेष्वेषु बहवो धर्मास्ते विनिरूपिताः ।

रागिणां च विरागीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥

गृहस्थानां वनस्थानां स्त्रीशूद्राणां विशेषतः ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां ये च सङ्करजातयः ॥

(वायू पु. १०४. ११-१२)

अर्थ - या पुराणांत पुष्कळ धर्म सांगितले आहेत. प्रवृत्ति-मार्गी, वीतरागी, यती, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, विशेषे - करून स्त्रीशूद्र तसेच ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आणि संकर-जातींचे लोक या सर्वांचे धर्म पुराणांत सांगितले आहेत.

पौराणिक उपासना ही मुख्यत्वे सगुणीपासना आहे आणि तिला अवतारवादाचा आवार आहे. अवतारकल्पना ही पौराणिक धर्माला मूलाधार अशी आहे, असे म्हटले तरी चालेल. अधर्माचा उच्छेद आणि धर्माची स्थापना हे अवतारांचे प्रधान कार्य होय. अनीती व अधर्म यांच्या आक्रमणामुळे जेव्हा जगातली विद्यमान नैतिक व धार्मिक व्यवस्था उद्ध्वस्त होते, जेव्हा प्रकाशाच्या जागी अंधकाराचे, सत्याच्या जागी असत्याचे व धर्माच्या जागी अधर्माचे साम्राज्य प्रस्थापित होते. त्या वेळी करुणामय भगवान कोणत्या तरी रूपाने भूतलावर अवतीर्ण होऊन धर्माची विस्कटलेली घडी पुनश्च नीट बसवतो, अशी पुराणांची पूर्ण श्रद्धा आहे. त्याचबरोबर भगवंताचा अवतार हा मानवाला देव बनवणे, त्याच्या अंतरात ईशतत्त्वाची स्थापना करून मोक्षमार्गाकडे त्यांचे उन्नयन करणे, हे कार्यही करीत

असतो. भागवत पुराणात तसे स्पष्टच सांगितले आहे—

नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥

(भाग. पु. १०. २६. १४)

अर्थ— अव्यय, अप्रमेय, गुणात्मा पण निर्गुण अशा भगवंताची अवताररूपाने जी अभिव्यक्ती होते, ती मानवांचे मोक्षरूप परमकल्याण साधण्यासाठीच होय.

जर भगवान आपल्या पूर्ण वैभवविलासांनिशी भूतलावर अवतीर्ण झाला नसता, तर अल्पज्ञ जीवाला त्याच्या सौंदर्य, गांभीर्य, औदार्य, कारुण्य, इ. दिव्य गुणांचे ज्ञान झालेच नसते.

पुराणांनी अवतारांची संख्या भिन्न भिन्न सांगितली आहे. पण त्यांत दशावतारांची कल्पना सर्वमान्य आहे. याशिवाय भगवान अनंत प्रसंगी अनंत रूपांनी पृथ्वीवर अवतरतो आणि मानवांची संकटे दूर करून त्यांना सन्मार्ग दाखवतो अशी पुराणांची सांगी आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या अगाध सरोवरातून हजारो छोटे छोटे पाट बाहेर निघतात, त्याप्रमाणे भगवंताच्या विश्वव्यापक स्वरूपातून असंख्य अवतार पृथ्वीवर येतात, असे भागवतात व हरिवंशात म्हटले आहे (भाग पु. १-३-६; हरिवंश १-४१-४१).

शिव, विष्णू, गणपती, सूर्य व देवी या पाच देवतांची उपासना पुराणांनी सांगितली आहे. त्याचबरोबर राम, कृष्ण, इ. अवतारांची उपासनाही उपदेशिली आहे. वैष्णव पुराणात विष्णूच्या अनेक अवतारांच्या व शैव पुराणात शिवाच्या भिन्न भिन्न अवतारांच्या कथा आहेत. देवी व गणपती यांचेही अवतार त्या त्या देवतांच्या पुराणांतून वर्णिले आहेत. भगवंताचे निर्गुण-निराकार रूप सर्वसामान्य लोकांना समजत नाही, म्हणून त्यांच्यासाठी पुराणांनी त्याच्या सगुण साकार रूपांची कल्पना केली. त्यांचा तपशील सांगितला आणि त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी विविध पूजा-कल्पांचीही मांडणी केली. वैदिकांचा धर्म यज्ञप्रधान होता; तर पुराणांनी त्या जागी पूजाप्रधान धर्म प्रतिष्ठित केला. यज्ञसंस्थेला विरोध न करता त्यांनी हे कार्य केले, हे महत्त्वाचे. वैदिक मंत्र, तंत्र, उपचार आणि क्रियाकलाप यांची पुराणांनी प्रशंसा केली; पण त्याचबरोबर त्यात त्यांनी आपले काही क्रांतिकारक असे परिवर्तनही केले. मंत्रपूर्वक हवन हे पुराणांनी विविध व्रतांचे एक अंग म्हणून स्वीकारले; पण त्याबरोबरच नैवेद्यावर आणि अन्नदानावर विशेष भर दिला. पूजाप्रकारात पुराणांनी वैदिक मंत्रांचा स्वीकार केला; पण त्याहून अधिक प्रार्थना व स्तोत्रे यांची मातब्बरी सांगितली. यज्ञमंडपाच्या जागी त्यांनी त्याहून अधिक सुंदर व कलात्मक अशी मंदिरसंस्था निर्माण केली. ऋत्विजांच्या जागी देवांच्या पूजा-कथा

सांगणारे पुरोहित निर्माण केले. मूर्तिपूजेला अग्रस्थान दिले. विविध देवतांच्या मूर्ती कशा घडवाव्या, त्यांची आयुधे कोणती असावी आणि त्यांची पूजा-अर्चा कशी करावी, या गोष्टींच्या वर्णनात पुराणांनी आपले अनेक अध्याय खर्ची घातले आहेत. भारतात मध्ययुगीन कालात जी कलात्मक आणि भव्योत्तुंग देवमंदिरे निर्माण झाली, त्या मंदिरनिर्मितीची सामग्री पुराणांनी पुरवली आहे. मंदिरनिर्मिती हे पुराणांनी एक धर्मकृत्य किंवा पुण्यकृत्य मानले आहे. त्याबरोबरच पुण्यक्षेत्रात किंवा अन्यत्र आवश्यक त्या ठिकाणी बापी, कूप, तडाग निर्माण करणे, धर्मशाळा बांधणे, लोकांच्या सुवसोयीची कामे करणे या गोष्टीही पूर्वधर्म या स्वरूपात सांगितल्या आहेत.

व्रत म्हणजे निष्ठापूर्वक आचाराचे पूजोपवासादी कर्म होय. व्रत हा शब्द ऋग्वेदातही आला आहे. निथे अग्नोला व वरुणाला व्रतपती असे म्हटले असून, वरुणाची व्रते ही अमेघ अखल्याचे सांगितले आहे. पुराणांनी तो शब्द उचलला आणि त्याला लोकमानसात प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. व्रताचा प्रधान उद्देश आत्मशुद्धी व परमात्मचित्त हा असून, ते परमेश्वराजवळ पोचण्याचे एक अमोघ साधन आहे, अशी पुराणांची धारणा आहे. शिवरात्रीचे शिवव्रत, एकादशीचे विष्णुव्रत, चतुर्थीचे गणेशव्रत, सप्तमीचे सूर्यव्रत व अष्टमीचे देवीव्रत ही व्रते त्या त्या देवतांच्या पुराणांत नित्यव्रते म्हणून सांगितली आहेत. नैमित्तिक व्रते ही कोणत्या तरी निमित्ताने प्राप्त होत असतात उदा० ऋच्छ्रांद्रायणादी व्रते. विशिष्ट कामनांच्यासाठी केली जाणारी व्रते ही काम्यव्रते होत. अशा व्रतांची संख्या फार मोठी आहे. ऋतुपरिवर्तनाची, मासांची, तिथींची, वारांची अशी अनेक काम्यव्रते पुराणांनी सांगोपांग आणि त्यांच्या कथांसह वर्णिलेली आहेत. व्रताचे अंतिम पर्यवसान सत्याच्या उपलब्धीत व्हायचे असते. त्या विषयीचा एक श्लोक असा—

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽप्नोति दक्षिणाम् ।

श्रद्धां दक्षिणयाऽप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥

अर्थ— व्रताने दीक्षा मिळते. दीक्षेने दक्षिणा (दया दाक्षिण्यादी गुण) मिळते. दक्षिणेने श्रद्धा प्राप्त होते आणि श्रद्धेने सत्याची प्राप्ती होते.

उपवास हे एक व्रताचेच अंग असते. उपवासात परमेश्वराची ध्यान-धारणा अभिप्रेत असते. उपवासाने शरीराबरोबरच मनाचीही शुद्धी होत असते आणि ती झाली तरच व्रताचे पूर्ण फळ पदरात पडते.

ब्राह्मणांना, याचकांना व गोरगरिबांना अन्नदान करणे ही कोणत्याही व्रताची सांगता होय. म्हणूनच पुराणांनी अन्नसंतर्पणावर विशेष भर दिला आहे. अन्नदानाची महती सांग-

ताना ब्रह्म पुराणात पुढीलप्रमाणे वर्णन केलेले आहे—
 सर्वेषामेव दानानामन्नं श्रेष्ठमुदाहृतम् ।
 प्राणा ह्यन्नं मनुष्याणां तस्माज्जन्तुः प्रजायते ॥
 अन्ने प्रतिष्ठता लोकास्तस्मादन्नं प्रशस्यते ।

(ब्रह्म पु. २१८.१०-१२)

अर्थ—सर्व दानांत अन्नदान श्रेष्ठ म्हणून सांगितले आहे. मनुष्यांचे प्राण हे अन्नमयच असतात. अन्नापासूनच जीवांची उत्पत्ती होते. सर्व लोक अन्नाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठित आहेत. म्हणून अन्न हे प्रशस्त होय.

तीर्थयात्रा हे पौराण धर्माचे एक प्रमुख अंग आहे. काशी, प्रयाग, गया, पुष्कर, सेतुबंध, चार धामे, सप्त पुण्या, बारा ज्योतिर्लिंगे, इ. तीर्थक्षेत्रांचे माहात्म्य पुराणांनीच वाढविले आणि भाविकांना व श्रद्धावंतांना आसेतुहिमाचल भारताची यात्रा करायला व तिचे कष्ट आनंदाने सोसायला उद्युक्त केले. तीर्थयात्रेशी श्राद्धविधीही जोडून दिला. श्राद्ध व पिंडदान यांच्या द्वारे पितरांचे संतर्पण करणे, हे गृहस्थाचे धार्मिक कर्तव्य होय, असा पुराणांचा आदेश आहे. सर्व तीर्थश्राद्धांत गया आणि मातृगया या क्षेत्रांतले श्राद्ध श्रेष्ठ मानलेले आहे. यात्रा, श्राद्ध, पूजाअर्चा, व्रतवैकल्ये, इ. करीत असता दक्षिणेच्या रूपाने ब्रह्म-दानाचेही माहात्म्य पुराणांनी वर्णिलेले आहे. अपरिग्रहाचे तत्त्वज्ञानही पुराणांत आढळते. भागवतातला एतद्विषयक एक श्लोक असा—

यावद् ध्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(भाग. पु. ७.१४.१८)

अर्थ—जितक्या घनाने आणि धान्याने उदरभरण होईल, तेवढेच घनधान्य माणसाच्या मालकीचे समजावे. त्याहून अधिकावर जो आपली मालकी सांगेल त्याला चोर समजून दंड करावा.

अहिंसा हे धर्मतत्त्व भारतात जैन-बौद्धांनी, विशेषतः जैनांनी प्रतिष्ठित केले, असा पुष्कळांचा समज आहे. पण तो बरोबर नाही. जैन-बौद्धांच्याही आधी छान्दोग्योपनिषदात त्याची महती सांगितली आहे (३.१७.४). पुराणांतही ठिकठिकाणी अहिंसेचे प्रतिपादन झालेले आहे—

न वेदैर्न च दानैश्च न तपोभिर्न चाध्वरैः ।

कथंचित् स्वर्गांत यान्ति पुरुषाः प्राणिहंसकाः ॥

अर्थ—प्राणिहंसक पुरुष वेदाध्ययनाने, दानांनी, तपांनी आणि यज्ञांनी कोणत्याच प्रकारे स्वर्गातीला जात नाहीत.

अहिंसा परमो धर्मो अहिंसैव परं तपः ।

अहिंसा परमं दानमित्याहुर्मुनयः सदा ॥

अर्थ—अहिंसा हा परम धर्म आहे. तेच परम तप आहे. तेच परम दान आहे. मुनींनी नेहमी असेच म्हटले आहे.

परमेश्वराचा अनुग्रह आणि त्याद्वारे निःश्रेयसाची किंवा मोक्षाची प्राप्ती हे मनुष्याचे साध्य होय, असे पुराणे सांगतात व त्यासाठी भक्तिमार्ग हे सुलभ व श्रेष्ठ असे साधन मानतात. पुराणांनी भक्तीला निःश्रेयसाचे स्वतंत्र साधन मानून तिचा ठायी ठायी मुक्तकंठाने गौरव केला आहे. भागवत पुराण हे तर भक्तिशास्त्राचे सर्वस्वच आहे. भक्तितत्त्वाचे निरूपण करणे, हेच भागवताच्या निर्मितीचे प्रयोजन आहे. भागवतात प्रारंभीच एक कथा सांगितली आहे, ती अशी—

अठरा पर्वांचे महाभारत वेदव्यासांनी रचले; पण एवढे महत्कार्य हातून होऊनही त्यांना कृतकृत्य वाटले नाही आणि समाधानही लाभले नाही. जेव्हा त्यांनी भक्तिप्रधान भागवताची रचना केली, तेव्हाच त्यांना तृप्ती आणि समाधान प्राप्त झाले.

भगवंताच्या प्राप्तीचा एकमेव उपाय म्हणजे भक्ती होय आणि भक्तीशिवाय अन्य साधने ही केवळ विडंबनरूप होत, असे सांगताना भागवत पुराणात व्यास म्हणतात—

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ।

न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च ।

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम् ।

अर्थ—भगवंताच्या प्रीतीसाठी शील, बहुश्रुतता, दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत यांपैकी कशाचाच उपयोग होत नाही. निर्मल अशा भक्तीनेच श्रीहरी प्रसन्न होतो. त्यासाठी अन्य साधने विडम्बनरूप होत.

भक्ती ही केवळ त्रैवर्णिकांचाच उद्धार करते, असे नसून ती अखिल मानवजातीला समानत्वाने पावन करते. तसेच भक्ती-जवळ जाती, वंश इत्यादी भेद नाहीत, हे सांगताना मत्स्य पुराणात म्हटले आहे—

पुल्कसः श्वपचो वापि ये चान्य म्लेच्छजातयः ।

तेऽपि वन्द्या महाभागा हरिपादैकसेवकाः ॥

अर्थ—पुल्कस (निषाद), चांडाल किंवा अन्य म्लेच्छ जातीचे लोक जर श्रीहरीचे भक्त असतील, तर तेही वंद्य होत.

‘न मे भक्तः प्रणश्यति’ = माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही (गीता ९.३१), अर्थात त्याचा या भवसागरातून उद्धार होतो, असे भगवंताचे प्रतिज्ञावाक्य आहे. भगवंताच्या या प्रतिज्ञेचे पुरावे म्हणून भगवद्भक्तीने उद्धरून गेलेल्या भक्तांच्या शकडो नव्हे, हजारो कथा पुराणांनी सांगितल्या आहेत. एका वाक्यात सांगायचे, तर पुराणांनी भक्ती हे सुगम व सुलभ असे साधन हाती देऊन मानवमात्राच्या उद्धाराचा मार्ग खुला केला आहे.

पौराण धर्म हा काही वेगळा किंवा नवा असा धर्म नाही. सनातन वैदिक धर्मातूनच त्याचा विकास झाला आहे. त्यातली समस्त तत्त्वे वैदिकच आहेत. केवळ बदलत्या सामाजिक परिस्थितीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुराणांनी कित्येक नव्या विषयांचा त्यात अंतर्भाव केला. वैदिक युगात कर्मकांडावर विशेष भर होता; पण पौराणिक युगात कर्मकांड हे जटिल, दुर्बोध आणि दुःसाध्य ठरल्यामुळे पुराणांनी त्याचे महत्त्व कमी करून त्या जागी भक्तीची स्थापना केली.

पुराणे आणि विज्ञान—पुराणांत विविध लोकोपयोगी शास्त्रे आणि विद्या यांची चर्चाही प्रसंगोपात आलेली आहे. विशेषतः अग्नी, गरुड व नारद या पुराणांत अशा शास्त्राची चर्चा विस्तृतपणे केलेली आढळते. त्या त्या विज्ञानशाखाचे ग्रंथ अभ्यासून पुराणकारांनी त्यांच्या आधारे या शास्त्राची माहिती दिली आहे. त्यांपैकी काही विज्ञानशाखा अशा—

(१) पशुवैद्यक—यात पशूंच्या रोगांचे निदान व चिकित्सा या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. भारतात घोड्यांचा उपयोग युद्धासाठी व वाहनासाठी वेदकालापासून होत आलेला आहे. घोडा हा असा उपयुक्त ठरल्यामुळे त्याची तंद्रुहस्ती राखणे, त्याच्या रोगांवर उपचार करणे, त्याच्या शुभाशुभ गुणांची पारख करणे वगैरे गोष्टींचे ज्ञान अश्वशास्त्रात समाविष्ट झाले. आयुर्वेदात अश्वचिकित्सा हा एक स्वतंत्र विभाग आहे आणि तो शालिहोत्र या नावाने प्रसिद्ध आहे. सोमपुत्र बुध हा गजवैद्य म्हणून प्रसिद्ध होता. पालकाप्य नावाच्या एका वैद्याने हस्त्यायुर्वेद नावाचा एक ग्रंथच लिहिलेला आहे. गार्गीची चिकित्सा करण्याचे शास्त्रही निर्माण झाले होते. या पशुवैद्यकाचे विवेचन अग्नी पुराणात केलेले आहे (२८२).

(२) आयुर्वेद—हे एक लोकोपयोगी व लोकजीवनाशी नित्य संबधित असे शास्त्र आहे. गरुड पुराणात आयुर्वेदाचे सांगोपांग विवेचन आढळते. त्यात निदान व चिकित्सा या दोन्ही गोष्टी येतात. त्याचबरोबर विविध औषधींचे स्वरूप आणि त्यांचे गुणधर्म यांचाही परिचय होतो. गरुड पुराणात वनस्पतींच्या नावांची विस्तृत सूची मिळते व त्याचे द्रव्यगुणही समजतात. सर्पविष दूर करण्याची विद्या गारुडी विद्या या नावाने अग्नी पुराणात उपन्यस्त आहे (१९७). त्याचबरोबर सिद्धयोग व कलयोग यांचेही विवरण आहे. एका ठिकाणी वृक्षायुर्वेदही सांगितला आहे (२८२). या प्रकरणाने वृक्ष, लता, कुज, इ. वनस्पतिसृष्टीला होणारे रोग व त्यावरचे उपचार यांची माहिती मिळते.

(३) रत्नपरीक्षा—प्राचीन भारतात रत्ने अलंकार म्हणून तर वापरीतच; शिवाय त्यांचा वैद्यकशास्त्रातही उपयोग होत

असे. मणी, मंत्र व ओषधी या तीन रोगहारक व सिद्धिदायक वस्तूत मणी या शब्दाने रत्नांचाच अंतर्भाव केलेला अ हे. निरनिराळ्या ग्रहाची निरनिराळी रत्ने सांगितली असून, त्या त्या ग्रहाचे चांगले फल अधिक मात्रेने मिळावे, म्हणूनही रत्नांचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. गरुड पुराणात अशा अनेक रत्नांचे वर्गीकरण व त्यांच्या गुणदोषांचे विवेचन केले आहे. मुक्ताफल, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, वैदूर्य, पुष्पराग, कर्कत, पुलक, स्फटिक, प्रवाळ, इ. रत्नांची नावे व त्यांची परीक्षा गरुड पुराणात दिलेली आहे.

(४) वास्तुविद्या—मंदिर व राजप्रासाद यांच्या निर्मितीच्या शास्त्राला वास्तुविद्या असे म्हणतात. राजाना या विद्येचा विशेष उपयोग असे. ही विद्या मत्स्य, अग्नी, विष्णुधर्मोत्तर व गरुड या पुराणांत विवेचिली आहे. मत्स्य पुराणातले या विषयीचे विवेचन विशेष महत्त्वाचे अ हे. त्यात वास्तुविद्येचे मूल सिद्धान्त, स्थानाची निवड, निर्मितीचा नकाशा, देवमूर्तीची निर्मिती व मंदिर-प्रासादांची रचना हे चार विषय प्रामुख्याने चर्चिते आहेत. मत्स्य पुराणाने या शास्त्रातल्या अठरा आचार्यांची नावेही दिली आहेत (२५२-२५३).

(५) सामुद्रिकविद्या—स्त्री-पुरुषांच्या शारीरिक शुभाशुभ लक्षणांचा विचार या विद्येत येतो. हिलाच अंगविद्या असेही दुसरे नाव आहे. अग्नी पुराण (२४३-२४५) व गरुड पुराण (१.६३-६५) यांमध्ये या विद्येचा प्रपंच केला आहे. स्त्री-पुरुषांच्या अवयवांचे स्वरूप, त्यांची लांबी-रंदी, इ. गोष्टी पाहून त्या स्त्री-पुरुषांचे जीवन कशा प्रकारे घडेल याची कल्पना देणे, हे या विद्येचे प्रयोजन होय. रामायणाच्या सुदरकांडात रामाच्या शारीर सुलक्षणाचे वर्णन दिले आहे, ते या विद्येचेच एक अंग होय (वा. रा. सुदर. ३५. १५-२०).

(६) धनुर्विद्या—अग्नी पुराणाच्या चार अध्यायांन (२४९-२५२) या विद्येचे सारसंकलन आहे. ब्रह्मा, प्रजापती, इंद्र, मनू, जमदग्नी, अगस्त्य व भारद्वाज हे धनुर्विद्येचे प्राचीन आचार्य होत. त्या काळी धनुष्यबाण हेच दुसरे शत्रुसंहार करण्याचे प्रमुख शस्त्र असल्यामुळे त्याचे शास्त्र निर्माण झाले होते म्हणून पुराणानाही त्या शास्त्राची दखल घ्यावी लागली.

पुराणांतील अलौकिक विद्या—भारतीय वाङ्मयात चौदा विद्या प्रसिद्ध आहेत. या विद्यांच्या नावांत फेरबदल असेल; पण संख्येत नाही. पुराणांतील निरनिराळ्या आख्यानांच्या अनुषंगाने ज्या चौदा विद्या निर्दिष्ट केलेल्या आहेत, त्याची नावे पुढीलप्रमाणे—

(१) अनुलेपनविद्या—या विद्येत एका विशिष्ट लेपाचा उपयोग सांगितला आहे. हा लेप पायाला लावला असता अर्घ्या

दिवसात सहस्र योजने चालण्याची शक्ती पायांत येते, असे सांगितले आहे. एका ब्राह्मणाला हा पादलेन मिळाला होता. त्याच्या प्रभावाने तो सुखेनैव हिमालय चढून गेला; पण सूर्यकिरणांनी तापलेल्या बर्फावर पाय ठेवताच तो लेप धुतला गेल्याने त्याची प्रवास करण्याची अलौकिक शक्ती नष्ट झाली (मार्क. पु. ६१.८.२०).

(२) स्वेच्छारूपधारिणी विद्या—या विद्येमुळे माणसाला इच्छेनुरूप रूप धारण करता येत असे. मदनिका नावाच्या एका राक्षसपत्नीला, महिषासुराला, घर्ममूर्ती नामक राजाला व इतर अनेक राक्षम लोकांना ही विद्या अवगत होती (मार्क. पु. २; ८३. २०; स्कंद पु. ब्रह्मखंड, ७. १५. २७; पद्म पु. २१. ३).

(३) अस्त्रग्रामहृदयविद्या—ही विद्या साध्य झाल्याने अस्त्रांचे रहस्य समजत असे आणि त्यामुळे शत्रुपराजय सुलभ होत असे. मनोरमा नावाच्या विद्याधरीने आपल्यावर चाल करून आले या राक्षसापासून सुटका करून घेण्यासाठी स्वरोचिष मन्त्राला ही विद्या दिली होती (मार्क. पु. ६३. २४-२७).

(४) सर्त्रभूतरुतविद्या—या विद्येमुळे माणसाला सर्व जीवजंतूंच्या ध्वनीचा अर्थ समजत असे. विभावरी नामक विद्याधरीने ही विद्या स्वरोचिष मन्त्राला दिली होती (मार्क. पु. ६४. ३). ब्रह्मदत्त राजालाही ही विद्या अवगत होती (मत्स्य. पु. २०. २५).

(५) पद्मिनी विद्या—या विद्येच्या प्रभावाने भूमिगत निधींची प्राप्ती होत असे. कलावती नामक स्त्रीने ही विद्या स्वरोचिषाला दिली होती (मार्क. पु. ६४. १४).

(६) रक्षोघ्नविद्या—यज्ञांना विघ्न करणाऱ्या राक्षसांना पिटाळून लावण्यासाठी किंवा मारण्यासाठी या विद्येचा उपयोग होत असे.

(७) जालंधरी विद्या—वाल्मीकीने रामपुत्र कुश- लवांना ही विद्या शिकविली होती, असे पद्म पुराणावरून कळते. पण तिथे त्या विद्येचे स्वरूप मात्र सांगितलेले नाही.

(८) पराबाला विद्या—ही विद्या सर्व सिद्धिप्रदायिनी होती. त्रिपुरा सुंदरीने अर्जुनाला या विद्येचा उपदेश केला होता. तिच्या प्रभावामुळे त्याला कृष्णलीलेचे रहस्य समजून आले (स्कंद पु. पाताळ. ४३. ४०).

(९) पुरुषप्रमोदिनी विद्या—या विद्येच्या प्रभावाने स्त्रिया पुरुषांना मोह घालून आपल्याला वश करून घेत. यमाची कन्या सुनीथा हिला रंभेने ही विद्या शिकविली होती. तिच्या प्रभावाने तिने अत्रिपुत्र अंश याला वश करून घेतले व ती त्याची पत्नी बनली. ही एक प्रकारची वशीकरण विद्याच आहे. हिचे वर्णन व काही प्रयोग अग्नी पुराणात दिलेले आहेत (१२३-२६).

(१०) उल्लामनविधानविद्या—या विद्येच्या प्रभावाने वाकडी वस्तू सरळ करता येत असे. याच विद्येच्या बळावर श्रीकृष्णाने अष्टांगी वक्र असलेल्या कुब्जेला सरळ केले (विष्णु पु. ५. २०. ९).

(११) देवहूती विद्या—ही देवांना आवाहन करण्याची विद्या होती. दुर्वासाने ही विद्या कुंतीला दिली होती. त्या विद्येचा प्रयोग करून कुंतीने सूर्याचे स्मरण करताच तो तिच्यापुढे प्रकट झाला, अशी कथा भारत व भागवत यांत आली आहे.

(१२) युवकरणविद्या—एखाद्या जीव वस्तूला स्पर्श करताच ती वस्तू या विद्येच्या प्रभावामुळे तरुण, ताजी व टक्कटवीत बने. शंतनूला ही विद्या अवगत होती. तिच्या बळावर तो केवळ स्पर्शाने वृद्धांनाही तरुण बनवित असे (भाग. पु. ९. २१. ११).

(१३) वज्रवाहनिका विद्या—या विद्येच्या बळावर युद्धात शत्रूचे अचूक विधान करून त्याचा वध करता येत असे (लिंग पु. ५१).

(१४) गोपाल मंत्र विद्या—हे एक मंत्रविधान आहे. ही विद्या शंकराने पुष्यश्रव मुनीच्या पुत्राला दिली होती. तिच्या प्रभावाने साधकाला वाक्सिद्धी प्राप्त होत असे.

पुराणांची वर्णनशैली—प्रतिपाद्य विषयाचे यथार्थ निरूपण शब्दांच्या माध्यमातून होत असते. प्रतिपाद्य विषय ज्या प्रकारचा तत्त्वात्मक किंवा भावात्मक असेल, त्या प्रकाराला पोषक व अभिव्यंजक अशी भाषा किंवा शैली ग्रंथकार वापरत असतो. दार्शनिक विषयावर सूत्रे, व्याख्या किंवा भाष्ये लिहिणाऱ्या ग्रंथकारांची भाषा दार्शनिक विषयांना अनुरूप अशी उदात्त आणि शास्त्रीय होते. या उलट कवीला कोमल भावांची अभिव्यक्ती करायची असते, म्हणून त्याची भाषा स्वभावतःच सरसमधुर होते. याप्रमाणेच पुराणांच्या भाषेचीही एक वेगळी शैली आहे. पुराणे ही अर्थप्रधान आहेत. विवक्षित अर्थ वाचकाला स्वच्छपणे कळावा, याविषयी पुराणांचा आग्रह असतो. त्यामुळे ती शब्दाला प्राधान्य देत नाहीत किंवा रसालाही महत्त्व देत नाहीत. पुराणांची भाषा ही सुहृत्संमित असते. ज्याप्रमाणे एखादा सुहृद आपल्या मित्राच्या हितासाठी प्रेरित होऊन त्याला कथा आणि उदाहरणे यांच्या द्वारे विवक्षित गोष्ट पटवून देतो, त्याच ढंगाने आणि शैलीने पुराणे आपले कार्य करतात.

पुराणांचे लक्ष्य सर्वसामान्य जनांचे चित्त आकृष्ट करून त्यांना धर्माच्या मार्गी लावणे हे आहे. त्यासाठी पुराणे सोपी आणि सरळ भाषा स्वीकारतात. पुराणांना काहीतरी शिकवायचे असते; आणि तेही लोकानुरंजन करून. पुराणांचे वाङ्मयीन स्वरूप पाहताना ही गोष्ट स्पष्ट दिसते. पुराणे पाप-पुण्यांचा

प्रपंच करतात आणि पापापासून निवृत्ती आणि पुण्याकडे प्रवृत्ती. व्हावी, यासाठी लोकांना उपदेश देतात. ती वेदांप्रमाणे आदेश देत नाहीत.

पुराणांची भाषा लोकव्यवहाराला प्राधान्य देणारी असल्यामुळे ती व्याकरणाच्या बंधनात सर्वस्वी राहिलेली नाही. त्यामुळेच पुराणांच्या भाषेत अपाणिनीय प्रयोग वैपुल्याने आढळतात.

पुराणांत अलंकारांचा विन्यासही वरील मूलभूत तात्पर्य दृष्टीपुढे ठेवूनच केलेला असतो. तो काव्यशोभाकर नसून, काव्यगत अर्थाला उपोद्बलक असतो. त्यांतल्या उपमा-उत्प्रेक्षा बहुसंख्य लोकांच्या व्यावहारिक अनुभूतीला धरून असतात. उदा० संसाराचे अशाश्वत स्वरूप सांगण्यासाठी दृष्टांत म्हणून दिलेला पुढील श्लोक पाहा-

यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति ।

विश्रम्य च पुनर्गच्छेद् तद्वद् भूतसमागमः ॥

(पद्म. पु. ५.१८.१३८)

अर्थ - ज्याप्रमाणे एखादा वाटसरू एखाद्या वृक्षाच्या छायेत (काही काल) बसतो आणि विश्रांती घेऊन पुढे निघून जातो, त्याप्रमाणे जीव या संसारात येतात, काही काल तिथे वास्तव्य करतात आणि नंतर मृत्यूच्या द्वारे निघून जातात.

काल हे सृष्टीतले एक प्रबल तत्त्व आहे. कालामुळेच सृष्टीत सदैव उलथापालथी होत असतात. कालाचा हा महिमा सांगण्यासाठी भागवत पुराणात पुढील श्लोक आलेला आहे-

यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः ।

संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥

(भाग. पु. ६.१५.३)

अर्थ - ज्याप्रमाणे नदीतले वाळूचे कण प्रवाहाच्या वेगाने पुढे जातात आणि त्या जागी दुसरे येतात, त्याचप्रमाणे या संसारात कालाच्या प्रभावामुळे प्राण्यांचे संयोग-वियोग घडत असतात.

हाच वाळूचा दृष्टांत निराळ्या कारणांसाठी पद्म पुराणात दिलेला आहे-

अन्यस्माल्लब्धोष्मा नीचः प्रायेण दुःसहो भवति ।

रविरपि न तपति तादृक् यादृशं तपति वालुकानिकरः ॥

(पद्म. पु. ६.८.१४)

अर्थ - दुसऱ्याकडून ज्याला धनरूपी उष्णता प्राप्त होते, असा नीच बहुधा दुस्सह बनतो. (उदाहरण सांगायचे तर) सूर्याकडून उष्णता घेणारा वाळूचा ढीग मध्यान्हीच्या वेळी ज्या प्रमाणात दुस्सह असे चटके देतो, त्या प्रमाणात सूर्यही देत नाही.

देहाची अनित्यता पटविण्यासाठी भागवतमाहात्म्यात जो दृष्टांत वापरला आहे, तो तर तत्काल पटण्याजोगा आहे-

यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च त्रिनश्यति ।

तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥

अर्थ - प्रातःकाळी शिजवलेले अन्न सायंकाळी शिळे होते, नासून जाते. मग अशा त्या नाशिवंत अन्नावर पोसल्या गेलेल्या देहाच्या नित्यतेबद्दल काय बोलावे !

पुराणे कित्येकदा ऋतुवर्णनेही करतात आणि त्या वर्णनात जाता जाता लोकव्यवहाराचे निदर्शनही करून जातात. पुढील सहा श्लोक याचे उदाहरण म्हणून देता येतील -

न बबन्धाम्बरे स्थैर्यं विशुदत्यन्तचञ्चला ।

मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥

(विष्णू पु. ५.६.४२)

अर्थ - (वर्षाऋतूत) आभाळात वीज चमकते; पण अत्यंत चंचल असल्यामुळे ती आकाशात स्थिर राहू शकत नाही. श्रेष्ठ पुरुषांशी दुर्जनांनी केलेली मैत्री तरी कुठे स्थिर राहते !

ऋहृन्मार्गांवाहीनि निम्नगाम्भांसि सर्वतः ।

मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव ॥

(विष्णू पु. ५.६.३८)

अर्थ - वर्षाकाली नद्यांना पूर आला म्हणजे त्या भलत्या दिशेने वाहू लागतात. दुर्विनीत (उन्मत्त) पुरुषांना नव्याने लक्ष्मी प्राप्त झाली की त्यांचीही मने अशीच उन्मार्गागामी बनतात.

जलौघैरिभ्रिद्यन्त सेतवो वर्षतीद्वरे ।

पाखण्डिनामसद्वादैर्वेदमार्गाः कलौ यथा ॥

(विष्णू पु. ५.६.३८)

अर्थ - पाऊस धो धो पडू लागला म्हणजे नदीनाल्यांवरचे पूल किंवा शेताचे बांध उद्ध्वस्त होऊन जातात. कलियुगात पाखंडी लोकांच्या खोट्या मतवादांनी वेदमार्गांही तसेच उत्सन्न होतात.

मार्गा बभूवुः सन्दिग्धास्तृणैश्छन्ना असंस्कृताः ।

नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव ॥

(भाग. पु. १०.२०.१६)

अर्थ - (वर्षा ऋतूत) उखर-पाखर झाल्यामुळे व गवताने आच्छादल्यामुळे पायवाटा संशयास्पद होतात. ब्राह्मणांनी अन्यास न ठेवल्यामुळे कालहत झालेल्या श्रुतीही तशाच संशयास्पद बनतात.

उत्सृज्य जलसर्वस्वं विमलाः सितमूर्तयः ।

तत्पुत्रजुश्चाम्बरं मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा ॥

(विष्णू पु. ५.१०.४)

अर्थ - (शरत्काली) आपल्या जलसंपत्तीचा सर्वस्वी त्याग करून विमल व शुभ्र झालेले मेघ आकाशाचा त्याग करतात.

ज्ञानी पुरुषांचेही तसेच असते. ते मायाममतेचा त्याग करून निर्मल होतात व (अखेर) गृहाचा त्याग करून निघून जातात.

अवापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पत्वलोदके ।

पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही ॥

(विष्णू पु. ५.१०.२)

अर्थ— (शरद ऋतूत) डबक्यातले पाणी आटले, की त्यात राहणाऱ्या लहान मासोळ्यांना खूप ताप होतो. माझी मुले, माझी शेतीवाडी, अशा ममत्वाने आसक्त झालेल्या गृहस्थाचीही तीच गत होते.

कवी कधी पुराणे एखादे सांग रूपक वापरून आपला इष्ट आशय व्यक्त करताना दिसतात संसाराचा सागराची उपमा अनेक ठिकाणी दिली जाते. पण संसारावर सागराचे रूपक बसवून त्याचे वर्णन ब्रह्म पुराणाने केले आहे, ते असे—

कष्टेऽस्मिन् दुःखबहुले निःसारे भवसागरे ।

रागग्राहाकुले रौद्रे विषयोदकतम्लवे ॥

इन्द्रियावर्तकलिलेऽदृष्टोर्मिशतसङ्कुले ।

मोहपङ्काविले दुर्गे लोभगम्भीरदुस्तरे ॥

निमज्जज्जगदालोभ्य निरालम्बमचेतनम् ॥

(ब्रह्म पु. २६.१९-२१)

अर्थ— हा संसाररूपी सागर निःसार, कष्टमय व दुःखबहुल आहे. यात रागरूपी सुसरी भरलेल्या आहेत. तो क्रूर आहे. विषयरूपी उदकाने तो भरलेला आहे. त्यात जागोजागी इंद्रियरूपी भोवरे आहेत. दैवरूपी शेकडो लाटांनी तो उसळताना दिसतो. त्यात मोहरूपी चिखल दाटलेला आहे. त्यामुळे तो दुर्गम झाला आहे. लोभाने तो तरून जाण्यास कठिण झाला आहे. अशा या भवसागरात आलंबनरहित व अचेतन असे जग बुडत असलेले पाहून दुःख होते.

वाग्धेनू व यज्ञवराह ही पुराणांतली आणखी दोन रूपके आहेत. वाक् म्हणजे वेदत्रयी. तिचा धेनुरूपाचे उपन्यास प्रथम बृहदारण्यकाने केला (५.८). त्याचे उपबृंहण मार्कंडेय पुराणाने पुढीलप्रमाणे केले आहे—

सर्वस्याधारभूतेयं वत्स, धेनुस्त्रयी मयी ।

यस्यां प्रतिष्ठितं विश्वं विश्वहेतुश्च या मता ॥

ऋक्पृष्ठासौ यजुर्मध्या सामवक्त्रशिरोधरा ।

इष्टापूर्तविषाणा च साधुसूक्ततनूहा ॥

शान्तिपुष्टिशकृन्मूत्रा वर्णपादप्रतिष्ठिता ।

आजीव्यमाना जगतांसाक्षया नापचीयते ॥

(मार्क. पु. २९.६-८)

अर्थ— वत्सा, वेदत्रयरूप धेनू सर्वांना आधारभूत आहे. हिच्या

ठिकाणी विश्व प्रतिष्ठित असून, ही विश्वाला कारणीभूत मानलेली आहे. ऋग्वेद ही हिची पाठ, यजुर्वेद ही कटी, सामवेद हे तोंड व मान, इष्टापूर्त ही शिंगे, चांगली सूक्ते हे केस आणि शांती व पुष्टी हे विष्टा व मूत्र होत. ही वर्णरूपी पायांवर उभी आहे. जगत हे हिचे खांदे आहेत. ही अविनाशी व क्रुश न होणारी आहे.

यज्ञवराह ही रूपककल्पना मत्स्य, वायू, ब्रह्म, ब्रह्मांड, इ. अनेक पुराणांनी विस्तारून मांडली आहे. नारायणाने वराहरूप घेऊन वेशांचा उद्धार केला व बुडत्या पृथ्वीला वर काढून स्वस्थानी प्रतिष्ठित केले, अशी ती कथा आहे. हाच वराह पुराणांनी यज्ञरूपात स्तविला आहे. मत्स्य पुराणाने ते रूपक फुलवले आहे, ते असे—

वेदपादो यूपदंष्ट्रः क्रुदन्तश्चितीमुखः ।

अग्निजिह्वो दर्भलोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥

अहोरात्रेक्षणधरो वेदाङ्गश्रुतिभूषणः ।

आज्यनासः स्रुवतुण्डः सामघोषस्वनो महान् ॥

(मत्स्य पु. २४७.६७-६९)

अर्थ— चार वेद हे या यज्ञवराहाचे पाय, यूप ही दाढ, क्रतू हा दात, चयन हे मुख, अग्नी ही जिह्वा, दर्भ हे केस, ब्रह्म हे मस्तक, अहोरात्र हे डोळे, वेदाङ्ग हे अलंकार, आज्य ही नासिका, स्रुवा ही सोंड व सामघोष हा या महातप वराहाचा महानाद होय.

सर्व पुराणांत भागवताची वर्णनशैली ही अत्यंत काव्यमय आणि सरस-मनोज्ञ आहे. लीलाविहारी श्रीकृष्ण हा भागवताचा नायक होय. भागवतात वेदस्तुतीच्या रूपाने नामरूपातीत व अवाङ्मनसगोचर अशा ब्रह्मस्वरूपाची अद्वैत वेदान्ताला वरून स्तुती केलेली आढळते. तो वेदस्तुतीचा भाग दिव्योदत्त असा आहे. त्याचबरोबर श्रीकृष्णाच्या सगुण रूपाचे, त्याच्या विविध लीलांचे, गोपीसह केलेल्या त्याच्या रासक्रीडेचे, त्याच्या पराक्रमाचे आणि त्याच्या भक्तवत्सलतेचे वर्णन करण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रसंग येतो, तेव्हा तेव्हा व्यासमहर्षांची प्रतिभा झंकारून उठते. मग अनेक काव्यगुणांनी तो प्रसंग पल्लवित होतो. श्रीकृष्णाच्या देहसौंदर्याचे वर्णन व्यासांनी स्वतः केले आहे व इतरांकडूनही करविले आहे. त्याचे एक उदाहरण भीष्मांचे. भीष्म अंतकाळाची वाट पाहत शरशय्येवर पडले असता त्यांच्या मनश्चक्षूसमोर नेहमी श्रीकृष्णाची सावळी श्रीमूर्त उभी असे. त्या सगुण-साकार परब्रह्माचे भीष्माने अकरा श्लोकांत स्तवन केले आहे. त्यांतले काही श्लोक असे—

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने ।

वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥

स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवलप्लुतो रथरथः ।
धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुह्रिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः ॥
(भाग. पु. १.९.३३, ३७)

भावार्थ — तो भगवान श्रीकृष्ण त्रिभुवनसुंदर आहे. त्याचा वर्ण सावळा अमून, त्याने रविकिरणासारखे शुभ्र व तलम वस्त्र परिधान केले आहे. भुरभुरणाच्या केमानी त्याचे मुखकमल झाकोळले आहे तो अर्जुनाचा सखा आहे. त्याच्या ठिकाणी माझी अर्निद्य प्रीती असो. 'युद्धात मी शस्त्र धरणार नाही अशी त्याची प्रतिज्ञा. 'मी तुला शस्त्र धरायला लावीन' ही माझी प्रतिज्ञा. (भारतीय युद्धातल्या) त्या आणिबाणीच्या प्रसंगी अर्जुन माझ्या गरवर्षावाने जर्जर झाला असता तो श्रीहरी आपली प्रतिज्ञा विसरला व माझी प्रतिज्ञा खरी करण्यासाठी रथाखाली उतरला. त्याने रथाचे चाक हाती घेतले आणि तो मला मारण्यासाठी सिंहासारखा माझ्यावर चाल करून आला. तसे करताना त्याचे उत्तरीयही गळून पडले.

काही पुराणांवर कालिदाम व वाणभट्ट यांचाही प्रभाव आढळतो. पद्म पुराणातले शकुंतलेचे आख्यान कालिदासाच्या अभिज्ञान शाकुंतलाचा मागोवा घेऊन लिहिलेले आहे. शिव-पार्वतींच्या विवाहाचे सविस्तर वर्णन शिव पुराणात आले आहे. त्यात कालिदासाच्या कुमारसंभवाची उसनवारी उघड उघड दिसून येते. पार्वती शिवाच्या प्राप्तीसाठी तप करीत असता शिव ब्रह्मचाऱ्याच्या वेषाने तिच्याकडे आला व तिचे मन पराङ्मुख करण्यासाठी स्वतःचीच निदा करू लागला, हा प्रसंग कुमारसंभवाच्या पाचव्या सर्गात (श्लो. ६५ ते ७३) वर्णिला आहे. त्यातले तेच शब्द आणि त्याच कल्पना उचलून शिव पुराणाने तो प्रसंग सजवला आहे. त्यांतले काही श्लोक असे—

चन्दनं च त्वदीयाङ्गो चिताभस्म शिवस्य च ।
क्व दुकूलं त्वदीयं वै शाङ्करं क्व गजाजिनम् ॥
यदि द्रव्यं भवेत्तस्य कथं स त्याद्दिगम्बरः ।
वाहनं च बलीवर्दः सामग्री तस्य कापि न ॥
वरेषु ये गुणाः प्रोक्ता नारीणां सुखदायकाः ।
तन्मध्ये हि विरूपाक्षे न एकोऽपि गुणः स्मृतः ॥

(शिव पु. रुद्र सं. २७)

अर्थ — (हे पार्वती, शिव तुला कुठल्याही दृष्टीने अनुरूप नाही) तुझ्या अंगी चंदनाची उटी, तर शिवाच्या अंगाला चिताभस्म. कुठे तू नेसलेले रेशमी तलम वस्त्र; तर कुठे शंकराच्या पाठीवरचे ते हत्तीचे कातडे ! जर त्याच्यापाशी द्रव्य असते, तर तो दिगंबर कसा राहिला असता ! त्याचे वाहन काय तर बैल. कसलीही (संसारोपयोगी) सामग्री त्याच्याजवळ नाही. वराच्या ठिकाणी अपेक्षित म्हणून जे काही

गुण सांगितले आहेत व जे स्त्रियांना सुखकारक ठरणारे आहेत, अशांपैकी एकही गुण विरूपाक्ष शिवाच्या ठिकाणी आढळत नाही. (तेव्हा तू त्याचा नाद सोडून दे.)

परिमख्या अलंकार हा वाणभट्टाचा हातखडा अलंकार होय. तो श्लेषविहीन असला तरी मनोहर वाटतो; मग श्लेषयुक्त असला तर त्याची वहार काय वर्णावी ! याच वाणभट्टाच्या शैलीचे अनुकरण करून स्कंद पुराणाच्या काशीखंडात दिवो-दासाच्या राज्याचे वर्णन केले आहे, ते असे—

विभ्रमो यत्र नारीषु न विद्वरु च कर्हचित् ।

नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विषये प्रजाः ॥

तमोयुक्ता. क्षपा यत्र बहुलेषु न मानवाः ।

रजोजुषः स्त्रियो यत्र न धर्मबहुला नराः ॥

(स्कंद पु. काशीखंड २४.९-१०)

अर्थ — (काशीच्या राज्यात) विद्वानाच्या ठिकाणी कधीही विभ्रम (सशयास्पद अवस्था) नाही; तर तो स्त्रियांच्या ठिकाणी (विभ्रम = विलास) आहे. त्या राज्यातील प्रजा कुटिलगमिनी (कुमागने जाणाऱ्या) नाहीत; तर तिथल्या नद्या कुटिलगमिनी (वळणावाकणांनी वाहणाऱ्या) आहेत. त्या राज्यात माणसे तमोयुक्त (अज्ञानयुक्त) नाहीत, तर कृष्ण पक्षातील रात्री तमोयुक्त (अधारयुक्त) आहेत. त्या राज्यातले धर्मसंपन्न पुरुष रजोजुष (रजोगुणयुक्त) नाहीत; तर स्त्रिया तेवढ्या रजोजुष (ज्यांना मासिक रजोदर्शन असते अशा) आहेत.

निसर्गवर्णन करण्यातही पुराणकारांनी अनेक ठिकाणी आपली प्रतिभा आणि निरीक्षणशक्ती यांचा प्रत्यय घडविला आहे. मत्स्य पुराणात काशीच्या उपवनाचे विस्तृत वर्णन आले आहे. ते या दृष्टीने पाहण्याजोगे आहे. काशीला आनदकानन असे दुसरे नाव आहे. या आनदकाननात पार्वतीसह सुख-संचाराला आलेला कैलासराणा शंकर पार्वतीला तिथली वनशोभा दाखवीत आहे, असा तो प्रसंग आहे. हे काशीचे उद्यान शिव-पार्वतींना कसे दिसले त्याच्या वर्णनातले चार श्लोक असे—
प्रोत्फुल्लनानाविधगुल्मशोभितं लताप्रतानावनतं मनोहरम् ।
विरूढपुष्पैः परितः प्रियङ्गुभिः सुपुष्पितैः कण्टकितैश्च केतकैः ॥
मदाकुलाभिस्त्वमराङ्गनाभिनिषेवितं चारु सुगन्धिपुष्पम् ।
क्वचित् सुपुष्पैः सहकारवृक्षैर्लतोपगूढैस्तिलकद्रुमैश्च ॥
प्रगीतविद्याधरसिद्धचारणं प्रवृत्तनृत्याप्सरसाङ्गणाकुलम् ।
प्रहृष्टनानाविधपक्षिसेवितं प्रमत्तहारोतकुलोपनादितम् ॥

निबिडनिचुलनीलं नीलकण्ठाभिरामं

मदमुदितविहङ्गव्रातनादाभिरामम् ।

कुमुमिततरुशाखालीनमत्तद्विरेकं

नवकिसलयशोभाशोभितप्रान्तशाखम् ॥

(मत्स्य पु. वाराणसीमाहात्म्यवर्णन, २४,२८-३०)

भावार्थ— काशीतले ते उग्वन प्रकुल्लित अशा नानाविध कुंजांनी सुशोभित होते. वेलीच्या ताटव्यांनी नम्र होऊन ते मनोहर दिसत होते. त्याच्या मभोवती पुष्पित अशा प्रियंगुलता बहरल्या होत्या. मधून मधून काटेरी केवडे फुललेले होते. प्रणय-धुद अशा देवांगना त्या वनात आल्या होत्या. त्यांन सुदर, सुगंधी पुष्पे उमलली होती. कुठे कुठे आम्रवृक्षांना मोहर आला होता. कुठे कुठे तिलक वृक्षांना लतांनी आर्लगन दिले होते. तिथे विद्याधर, सिद्ध, चारण गात होते. तिथे अप्सरांचे नृत्य चालत होते. नाना प्रकारचे पक्षी तिथे आनंदाने उडत होते. मद्युक्त कवु-तराचे थवे कलकलाट करीत होते. त्या वनात जल-वेत विपुल असल्यामुळे ते निळे दिसत होते. मोरांच्या संचाराने त्याला शोभा आली होती. मद्मत्त पक्ष्यांच्या थव्यांचा नाद तिथे श्रुतिसुखद वाटत होता. तिथे फुललेल्या वृक्षशाखांच्या ठिकाणी भ्रमर लीन झाले होते आणि नवपल्लवांच्या शोभेने आजू-बाजूच्या वृक्षशाखा दृष्टीला सुखवीत होत्या.

पुराणांतील अशी कित्येक स्थळे सरस-मनोज्ञ आहेत. ती वाचीत असता आपण पुराण वाचीत नसून, एखादे प्रसादयुक्त काव्यच वाचीत आहो, असे वाटते.

पौराणिकदर्शन — पुराणांनी प्रसंगवशात तत्त्वज्ञानदर्शक विचारही व्यक्त केले आहेत. पुराणांतले हे दर्शन अद्वैतपर आहे. नाना रूपांनी भासणाऱ्या या जगताच्या मुळाशी एका सर्वशक्तिमान तत्त्वाची सत्ता आहे आणि त्या सत्तेवरच हे विश्व स्थित आहे, असे पुराणे मानतात. वैष्णव पुराणात हे परमतत्त्व विष्णुरूपाने, शैव पुराणात शिवरूपाने व भागवत पुराणात कृष्णरूपाने ओळखले गेले आहे.

पुराणमते ते तत्त्व सगुण व निर्गुण असे उभयविध आहे. पण सामान्य मानवांच्या भक्तीसाठी त्याचे सगुणरूपच विशेष ग्राह्य होय. पुराणे कर्म, भक्ती व ज्ञान या तीनही मार्गांचे विवेचन करतात; पण त्यांतल्या त्यात त्यांचा भक्तीविषयी विशेष आग्रह आहे. भक्तिमार्गाचा आश्रय केल्याने मानवाला या दुःखरूप संसारातून सुखेनैव उद्धरून जाता येते. भागवताच्या एकादश स्कंधात या भक्तीचे सांगोपांग विवेचन साक्षात भगवंताच्याच मुखाने केलेले आहे. भक्तीबरोबरच योगाविषयीही पुराणांना आस्था आहे. शैव पुराणांत तो पाशुपत योग व वैष्णव पुराणांत तो भागवत योग या नावाने वर्णिलेला आहे.

जीव, जगत, ब्रह्म व साधनमार्ग असे कोणत्याही दर्शनाचे चतुःसूत्र होय. त्या दृष्टीने पुराणांत येणारे विचार असे—

जीव — प्रकृती व पुरुष या दोहोंच्या संयोगातून नानाविध भा. सं. को. ...४०

जीव निर्माण होतात. जल हे उपादानकारण व वायू हे निमित्तकारण यांच्या संयोगाने बुडबुडा नावाचा पदार्थ निर्माण होतो; पण तो कोणी स्वतंत्र पदार्थ नसतो. प्रकृति-पुरुषांच्या संयोगातून उत्पन्न झालेला जीवही तसाच आहे. तो स्वतंत्र नसून अध्यासरूप आहे. सगुणाच्या भाषेत सांगायचे, तर भगवान हा शास्त्रा असून, जीव हा शास्त्रिन आहे. भगवान निया-मक असून, जीव नियम्य आहे. जीवांची भिन्नता व त्याचे पृथक अस्तित्व हे भगवंताकडून नियंत्रित आहे. जीव नेहमी मायेच्या पाशात बद्ध असतो; तो इंद्रियांच्या द्वारे त्रिषयसेवन करतो आणि शरीरेंद्रियांना आत्मस्वरूप मानतो. आनंदादी गुणांनी तिरोहित झाल्याकारणाने तो संसारदुःखात पडतो.

जग — जग त्रिगुणात्मक असून, ते वस्तुनः सत्य नाही. पण सत्य अधिष्ठानाच्या आश्रयाने राहिल्यामुळे ते सत्य असे भासते. जग हे आत्म्यामध्येच कल्पित असून, आत्म्यानेच व्याप्त आहे. म्हणूनच आत्मज्ञानी लोक त्याला आत्मरूप मानतात व त्याच रूपाने त्याचा स्वीकार करतात. सुवर्णाचे अलंकार बनविले, तरी शेवटी ते सुवर्णरूपच असतात. तद्वत आत्म्याने व्याप्त झालेले जगही शेवटी तद्रूपच आहे.

जग उत्पत्तीच्या पूर्वी नव्हते व प्रलयानंतर राहणार नाही. त्याची ही दोन्ही टोके असद्रूप असल्यामुळे त्याचे मधले रूपही असद्रूपच समजावे. भगवंताच्या केवळ ईक्षणाने मायेमध्ये क्षोभ उत्पन्न होतो. मग ती विचित्र कर्मांचे फल देण्यासाठी सृष्टी करते. सृष्टीत जी विविधता व विषमता दिसते, ती कर्मांच्या विषमतेमुळे आहे. जीव नाना प्रकारची कर्मे करतो व त्या कर्मांचे फल भोगण्यासाठी या सृष्टीत जन्म घेतो.

ब्रह्म — ब्रह्म हे मन, बुद्धी व इंद्रिये या करणांनी सर्वथा रहित असूनही समस्त अंतःकरणे व बाह्यकरणे यांच्या शक्तींनी सर्वदा संपन्न असते. त्यालाच परमात्मा किंवा परमेश्वर असे म्हणतात. तो स्वयंप्रकाश आहे. कोणतेही कार्य करण्यासाठी त्याला इंद्रियांचे साहाय्य तिळभरही लागत नाही. तो या विशाल ब्रह्मांडाचा अधिपती आहे. तो जेव्हा संकल्पमात्रे मायेची क्रीडा करतो, तेव्हा जीवांची सूक्ष्म शरीरे व त्यांचे सुप्त कर्मे आणि संस्कार जागृत होतात. मग जीवांची सृष्टी होते. परमात्मा हा सर्वामूर्ती सम आहे. त्याला कोणी आपला नसतो, कोणी परका नसतो. काही लोक सगुण रूपात त्याची उपासना करतात, तर काही लोक त्याच्या निराकाराचे चिंतन करतात. परमात्मा या दोन्ही प्रकारच्या भक्तांची सेवा आणि उपासना स्वीकारतो आणि सफल करतो. इतकेच नव्हे, तर हिरण्यकश्यपू, रावण, इत्यादींच्या सारखे जे पुरुष त्याच्याशी सर्वदा वैरभाव धरतात, त्यांच्यावरही अंती तो दया करतो.

परमात्म्याचे शासन अखंड रूपाने या विश्वावर आणि त्यातल्या प्राणिमात्रावर चालते. तो या विश्वाचा षड्गुणैश्वर्य-संपन्न सम्राट आहे. त्याचा कोणाला अंत लागत नाही. सर्वश्रुती भगवंताच्या वर्णनातच चरितार्थ होतात. श्रुतिगम्य आणि श्रुतिबोध्य असा एक परमात्माच असतो.

साधनमार्ग - भक्ती हे परमात्मप्राप्तीचे श्रेष्ठ साधन आहे. तिला वर्णाश्रमांची मर्यादा नाही व देशकालाचेही बंधन नाही. भक्ती हे सरस तत्त्व आहे, कारण ते प्रेममय आहे. प्रेम हे एक जीवनमूल्य आहे. वृत्ती प्रेममय झाली, की जगाचे रूपच पालटते. या प्रेमाच्या काही पायऱ्या आहेत. प्रथम विशिष्ट देवावर प्रेम, मग त्याने निर्माण केलेल्या विभूतीवर प्रेम आणि त्यातून पुढे अखिल मानवमात्रावर प्रेम, अशी ही चढती श्रेणी आहे. ही प्रेमभक्ती मानवी हृदयात ठसावी, तिच्यावर नेहमी जलसिंचन होत राहावे म्हणून पुराणांनी अनेक पूजा व व्रते निर्माण केली आणि त्यांच्या कथाही रचल्या. पुराणांच्या या भक्तिमाहात्म्या-वरूनच भारतात पुढे अनेक भक्तिसंप्रदाय निर्माण झाले. भागवत, रामानुज, माधव, वल्लभ, वीरशैव, चैतन्य, इ. भक्तिसंप्रदायांचे मूळ पुराणांतच आहे.

पुराणे केवळ मुक्तीचाच आदर्श मानीत नाहीत; तर मुक्तीचाही मानतात. पुराणांत दोहोंचीही प्रतिष्ठा आहे; दोहोंचेही संतुलन आहे. पुराणांत जीवनाचे तीन सोपान मानलेले आहेत— (१) वर्णाश्रमोचित कर्म करावे व निरासक्त चित्ताने त्याचे फल भोगावे. (२) भगवान हा जगच्चालक आणि भक्तकाम-कल्पद्रुम असल्यामुळे त्याच्या कृपेची आकांक्षा घरावी. सदैव श्रद्धापूर्वक त्यालाच शरण जावे. (३) शरीर, वाणी आणि मन त्याच्या सेवेला वाहावे. भूतमात्री भगवंत पाहावा. भूतसेवा ही भगवत्सेवा मानावी. म्हणजे मुक्तीसाठी निराळे काही करायला नको. वारसाहक्काने संमती मिळावी, तशी ती मिळते.

म्हणूनच पुराणांची प्रशस्ती गात असताना शिव पुराणाने म्हटले आहे—

अन्यो न दृष्टः सुखदो हि मार्गः

पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठः ।

शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति

सूर्येण हीना इव जीवलोकः ॥

अर्थ - (इहपरलोकी) सुख देणारा अन्य मार्ग कोणी पाहिला नाही. पुराणमार्ग हाच सर्वदा श्रेष्ठ आहे. सूर्याने रहित असे जीवलोक ज्याप्रमाणे प्रकाशित होत नाहीत, त्याप्रमाणे पुराणशास्त्रावाचून जगात कशाचाही प्रकाश पडत नाही.

पुराणकथन व श्रवण - गृहस्थाची जी अनेक नित्य कर्तव्ये आहेत, त्यांत पुराणश्रवण हेही एक आहे. गृहस्थाने तिसऱ्या

प्रहरी पुराण एकावे, असे सांगितले आहे. या पुराणश्रवणाचे फल असे—

यथा पापानि पूयन्ते गङ्गावारिविगाहनात् ।

तथा पुराणश्रवणाद् दुरितानां विनाशनम् ॥

(वामन पु. १५.८६)

अर्थ - गंगाजलात स्नान केल्याने जशी सर्व पापे धुवून जातात, त्याचप्रमाणे पुराणश्रवणाने सर्व दुरितांचा नाश होतो.

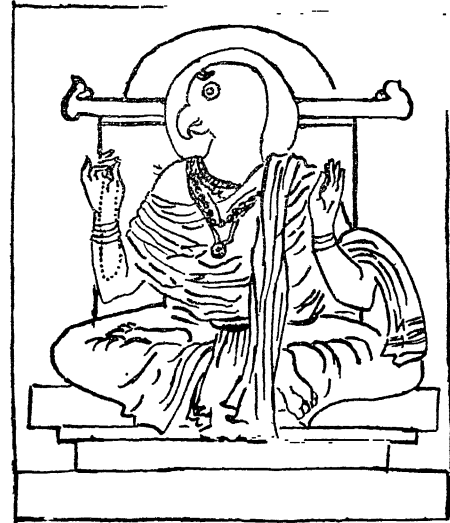
अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरोत्तमः ।

कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते ॥

(नारद पु. १.१.६२)

अर्थ - जो नरश्रेष्ठ अठरा पुराणे श्रवण करील किंवा विधि-विधानांसह ती सांगेल त्याचा पुनर्जन्म चुकेल.

वरील श्लोकात पुराणश्रवणाबरोबरच पुराणकथनाचाही निर्देश केला आहे. पुराणकथन करणाऱ्या पुष्पाला पौराणिक किंवा पुराणिक असे म्हणतात. तो व्युत्पन्न, बहुश्रुत, उत्तम वक्ता आणि सदाचरणी असावा, असे सांगितले आहे. एखाद्या देवळ त दिवसाच्या चौथ्या प्रहरी पुराणिकाने पुराण सांगावे आणि स्त्री-पुरुष श्रोत्यांनी ते श्रद्धाभक्तीने ऐकावे, ही परंपरा भारतात कित्येक शतकांची आहे. एखाद्या देवस्थानात हे पुराणकथन बारमहा चालते, तर एखाद्या मंदिरात ते चातुर्मास्यापुरते असते. पुराणिक पुराण सांगण्यासाठी व्यासपीठावर बसतो. मग श्रोत्यांपैकी कोणीतरी त्याच्या कपाळी बुक्का लावून त्याला फुलांचा

पुराणमूर्ती

हार घालतो. पुराण सपल्यावर क्वचित् आरतीही होते. ठर-लेल्या पुराणाबरोबरच पुराणिक विशिष्ट मासांची माहात्म्येही

सांगतो. पुराण ऐकायला घेणाऱ्या स्त्रिया मूठ-पसा धान्य, कालोद्भव फळे आणि काही दक्षिणा पुराणिकाच्या पुढे ठेवतात. पुराण समग्र सांगून पूर्ण झाल्यावर श्रोते मडळी त्याच्या समाप्तीचा समारंभ करतात. त्या वेळी पुराणिकाला व्यासमहर्षी समजून श्रोते त्याची पूजा करतात आणि वस्त्र, पात्र, दक्षिणा, इ. देऊन त्याची संभावना करतात. चातुर्मास्याचे पुराणकथन आषाढ शु. दशमीस सुरू होते आणि कार्तिक पौर्णिमेस त्याची समाप्ती होते. द्वादशीस पुराणाला अनध्याय असतो. त्या तिसरीस रोमहर्षण नावाच्या आद्य पुराणिकाला बलरामाने ठार केले, म्हणून पुराणिक ती तिथी अनध्याय म्हणून पाळतात.

आबालवृद्धांना भारतीय संस्कृतीचा परिचय करून देणे आणि धर्मसंस्था टिकवून धरणे या गोष्टीचे श्रेय पुराणिकाला बरेच आहे. निरनिराळ्या देशी भाषांमधून भागवत, महाभारत, रामायण, देवी भागवत, गणेशपुराण, इत्यादींचे संक्षेप-विस्ताराने पद्यात्मक अनुवाद झाले आहेत. या अनुवादकांनी ती ती भाषा बोलणाऱ्या सामान्य जनांनाही पुराणांचा व त्यांतील कथांचा परिचय घडवून आपापल्या प्रदेशांत पौराणिक संस्कृतीचा प्रचार करण्याच्या कामी फार मोठे यश मिळविले आहे.

पुराणांचे मूर्तध्यान - समग्र पुराणवाङ्मयाची एक देवता-मूर्ति कल्पून तिचे ध्यान पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे-

पुराणं चम्पकाभासं शुक्वक्त्रं च तुन्दिलम् ।

अक्षसूत्राभयं ज्ञेयं नानाभरणभूषितम् ॥

अर्थ - पुराणमूर्ती सोनचाफ्याच्या कांतीसारखी, शुक्लमुखी, उजव्या हाती अक्षमाला व डाव्या हाताची अभय मुद्रा असलेली आणि नाना आभरणांनी भूषित अशी जाणावी.

[पु. वि.; पु. त. मी.; पु. इ.; जां. पु.; एन्स.रि. ए.; वै. सं. वि.; हि. ध.; पुराणम्, जाने. १९६४, जुलै १९६५; हिंदुत्व]

पुरुमीळ्ह आंगिरस

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदातल्या आठव्या मंडलातील ७१ वे सूक्त याच्या नावावर असून, अग्निस्तुती हा त्या सूक्ताचा विषय आहे. याने अग्नीला रजनीनाथ, ओजस्वितेचा पालक, कल्याणमूर्ती, इ. विशेषणांनी गौरविले आहे. त्याची एक ऋचा अशी-

अग्निरिषां सख्ये ददातु न ईशे यो वार्याणाम् ।

अग्निं तोके तनये शश्वदीमहे वसुं सन्तं तनूपाम् ॥

(ऋ. ८.७१.१३)

अर्थ - अग्नी हा उत्साहाविषयीच्या प्रेमात आम्हांस ठेवो. तो ज्या अत्युत्कृष्ट वस्तूंचा अधिपती आहे, त्या दिव्य वस्तूंचा आमच्या पुत्रपौत्रांना निरंतर लाभ व्हावा म्हणून आम्ही त्या सद्रूप आणि परंपरारक्षक अग्नीची करुणा भाकतो.

द्वेषबुद्धी नष्ट व्हावी आणि सुखसमृद्धी लाभावी म्हणूनही त्याने अग्नीची स्तुती केली आहे. [प्रा. च. को.]

पुरुमीळ्ह सौहोत्र

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या चौथ्या मंडलातील ४३ व ४४ ही दोन सूक्ते याच्या नावावर आहेत. अश्विनीकुमारांची स्तुती हा या सूक्तांचा विषय आहे. या सूक्तांतून आश्विनौच्या चरित्रासंबंधी बरेच उल्लेख आले आहेत. अश्वींच्या दिव्य शक्तीविषयी आश्चर्य व्यक्त करून तो म्हणतो-

मक्षू हि ष्मा गच्छथ ईवतो द्यूनिन्द्रो न शक्ति परितक्मयाम् ।
दिव आजता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवथः शक्तिष्ठा ॥

(ऋ. ४.४३.३.)

अर्थ - (हे अश्वी हो) आज इतके दिवस गेले, परंतु तितक्याही वेळी तुम्ही इंद्राप्रमाणे अगदी तातडीने संकटसमयी आमच्या मनगटात जोर यावा म्हणून धावून येत आहातच. तुम्ही दिव्य लोकातून अवतीर्ण होता आणि तुमचे पखही दिव्यच आहेत. तर अलौकिक शक्तीपैकी कोणत्या शक्तीमुळे तुम्ही अत्यंत बलाढ्य झाला आहा ? (ते आम्हांला सांगाल काय ?)

हा सूक्तद्रष्टा आपल्या सूक्तांना मननीय स्तुती असे म्हणतो. शिवाय त्याने आपल्याला कोणत्या गोष्टीमुळे सूक्ते सुचतात, हेही सांगितले आहे. [प्रा. च. को.; ऋ. द.; सी. ऋ.]

पुरुष (१) एक वैदिक कल्पना. पुरुष हा शब्द वैदिक वाङ्मयात परमेश्वर या अर्थी योजलेला असून, विश्वाचे अंतिम सत्य पुरुषरूप मानलेले आहे. ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात त्याला केवळ पुरुष म्हटले असून, छांदोग्य उपनिषदात त्याला उत्तम पुरुष म्हटले आहे. ईश्वर हा पुरुषोत्तम किंवा परम पुरुष आहे, अशी कल्पना जगातील सर्व मोठ्या धर्मांनी आधारभूत मानलेली आहे. तो माणसापेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ आणि विश्वातील सर्व शक्तीपेक्षा अधिक शक्तिमान असा माणूस आहे, अशी श्रद्धा सर्व प्रथित धर्मांच्या मुळाशी दिसते. त्यामुळेच सर्व धर्मांचे स्वरूप स्तोत्रे, प्रार्थना, पूजा किंवा समर्पण अशा प्रकारचे दिसते. जो सर्वज्ञ व कृपावंत आहे, त्याचीच पूजा-अर्चा किंवा भक्ती करणे योग्य ठरते. संसार यशस्वी व्हावा आणि अंतिम कल्याण लाभावे, या उभयविध हेतूने मनुष्य धर्माचा एक साधन म्हणून आश्रय करीत असतो. त्यासाठी ईश्वर हा पुरुष आहे, म्हणजे मनुष्य आहे, अशी श्रद्धा वाळगणे आवश्यक ठरते.

निसर्गातील महान शक्ती या पुरुषरूप आहेत; तसेच निसर्गातील शक्तीचे नियंत्रण करणारी देवताही पुरुषरूप आहे, असे मानून वेदांत पुरुषाची प्रार्थना केलेली आहे. सोम, अग्नी, सूर्य,

सविता, पूषा, उषा, वायू, आप, पृथ्वी, द्युलोक, या निसर्गातील शक्ती होत आणि इंद्र, वरुण, बृहस्पती किंवा अदिती या देवता निसर्गशक्तीचे नियंत्रण करणाऱ्या देवता होत. पण या देवता त्रिगिष्ट निसर्गशक्तींशी एकरूप म्हणून ओळखता येत नाहीत. म्हणून या दोन्ही प्रकारच्या देवतांविषयक भावनांना स्वतःमध्ये समाविष्ट करणारी पुरुष ही कल्पना वेदांमध्ये उद्भूत झाली. ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात, पुरुषाचे वर्णन विश्वरूप व विश्वातीत असे केले आहे. या पुरुषाचे मुख ब्राह्मण होते, वैश्य त्याचे ऊरू होते व त्याच्या पायांपासून शूद्र उत्पन्न झाले. त्याच्या मनापासून चंद्र, डोळ्यापासून सूर्य, मुखापासून अग्नी व इंद्र, प्राणापासून वायू, नाभीपासून अंतरिक्ष, डोक्यापासून स्वर्ग, पायांपासून भूमी व कानापासून दिशा उत्पन्न झाल्या. अशा प्रकारे सर्व सृष्टी त्या पुरुषापासून जन्मली आणि ती पुरुषाहून अन्य नाही, असे पुरुषमूक्तात सांगितले आहे. पुरुषाचे व्यापकत्व सांगताना पुरुषसूक्ताना पुढील ऋचा गायिली आहे -

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥

(ऋ. १०. ९०. १)

अर्थ - हा पुरुष सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष व सहस्रपाद आहे. त्याने सर्व भूमी तर व्यापलीच आहे. शिवाय तो दहा अंगुले शिल्लक राहिला आहे.

विश्वाचे तत्त्व किंवा ईश्वर हा पुरुषरूप आहे, ही कल्पना ईश्वर निसर्गशक्तिरूप आहे, या विचारापेक्षा किंवा ईश्वर हा विश्वातीत आहे, या कल्पनेपेक्षा अधिक गंभीर, अर्थपूर्ण आणि धार्मिक भावनेला कृतार्थ करणारी आहे. मनुष्याच्या रचनेतील गुंतागुंत, व्यवस्था आणि आश्चर्यमयता पाहूनच आणि विश्वातील सर्व शक्तींचा मनुष्याच्या ठिकाणी असलेला संगम पाहूनच परम पुरुषाची कल्पना वैदिक ऋषीला सुचली असावी. अथर्ववेदात (१०.२) मनुष्याच्या रचनेबद्दल आश्चर्ययुक्त कुतूहल व्यक्त केलेले आहे. माणसाच्या विविध अंगांचा वैचित्र्यपूर्ण कार्यांशी मेळ घालून जी शरीररचना झालेली दिसते, ती कशी झाली व कोणी केली, असा प्रश्न वारंवार त्या सूक्तात विचारला आहे. जागृती व निद्रा, सुख व दुःख, सुबुद्धी व दुर्बुद्धी, तहान व भूक, सत्य व असत्य, मृत्यू व अमरत्व, बल व दौर्बल्य, रेतस् व मन ही कोणी निर्माण केली? तसेच भूमी, द्युलोक, अग्नी व संवत्सर यांची व्यवस्था कोणी केली? असे प्रश्नही तिथे उपस्थित केले आहेत आणि पुरुषरूप ब्रह्माने हे सारे उत्पन्न केले, असे त्याचे उत्तरही तिथेच दिले आहे.

परम पुरुष अग्निरूप किंवा सूर्यरूप आहे, असा विचारही वेदांमध्ये आढळतो. सूर्यावर प्राणिमात्राचे जीवन अवलंबून

असते. सर्व दृश्य पार्थिव पदार्थांचे अस्तित्व सूर्यावर अवलंबून आहे. म्हणून त्याला अग्निस्वरूप किंवा सूर्यस्वरूप मानून हिरण्यमय पुरुष असे नाव दिले गेले. वाजसनेयी सहितेत (३१.१८) व तैत्तिरीय आरण्यकात ' हा पुरुष तमाच्या पलिकडे आहे; त्याला मी जाणतो. त्यालाच जाणल्यानंतर मनुष्य मृत्यूच्या पलिकडे जातो; श्रेयाकडे जाण्याचा दुसरा मार्ग नाही, ' असे सांगितले आहे. त्याच्यापुढे श्री व लक्ष्मी त्याच्या पत्नी आहेत, दिवस व रात्र या त्याच्या दोन कक्षा आहेत, नक्षत्रे हे त्याचे रूप आहे व अश्विदेव हे त्याचे उघडलेले मुख आहे, असे त्याचे वर्णन केले आहे.

अशा रीतीने मानवी चैतन्य, कालचैतन्य आणि विश्वचैतन्य या तिघांना पुरुष अशी संज्ञा मिळाली. स्थूल शरीराहून ते चैतन्य भिन्न असल्यामुळे पुढे पुरुष शब्दाचा अर्थ पुरनिवासी तत्त्व असा केला गेला व तो आत्मा या शब्दाशी समानार्थक शब्द बनला. (आत्मा पाहा) तसेच विश्वाचे अंतिम सत्यही पुरुष किंवा ब्रह्म या नावाने वैदिक वाङ्मयात उल्लेखिले जाऊ लागले.

पुढच्या काळात, सांख्य दर्शनाच्या आचार्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानात पुरुष व प्रकृती अशी दोन मूल तत्त्वे मानली. पुरुषाचे वर्णन त्यांनी कमलपत्राप्रमाणे अलिप्त, संगरहित व द्रष्टा असे केले आहे. तो अविकारी आहे व त्याच्या शुद्ध स्वरूपात वास्तविक बदल होत नाही; त्यामुळे शरीर आणि दृश्य सृष्टी यांची उत्पत्ती पुरुषापासून संभवत नाही, असे या दर्शनात सांगितले आहे. पुरुष हा नित्य, व्यापक, क्रियाहीन, गुणरहित, व चेतन आहे. प्रकृतीच्या ससर्गात आल्यावर पुरुषाला जीव अशी संज्ञा मिळते, असेही त्याचे वर्णन केले आहे. सांख्य दर्शनातील पुरुष व प्रकृती या तत्त्वांचे विवेचन भगवद्गीतेत आले आहे. पुरुष हा अनादी साक्षी असून, प्रकृती ही एकजिनसी कार्यकर्त्री आहे असे ज्ञानेश्वरांनी म्हटले आहे. देहाला चैतन्य देणाऱ्या पुरुषालाच चेतना ही संज्ञा आहे. ही चेतना देहात नखशिखांत उभी व जागी असते आणि वसंतामुळे वनराजी फुलते, त्याप्रमाणे या चेतनेमुळे मन, बुद्धी, इ. शक्ती टवटवीत होतात व फुलतात. प्रकृती व पुरुष ही दोन अनादिसिद्ध जुळी तत्त्वे आहेत. पुरुष हा अस्तित्वाचक, तर प्रकृती ही क्रियावाचक आहे. प्रकृतीच्या पापपुण्यात्मक कर्मांमुळे निर्माण होणाऱ्या सुखदुःखांचा उपभोग पुरुष घेतो.

भगवद्गीतेने एक उत्तम पुरुष मानला आहे. अज्ञान ज्ञानात विरते व स्वतःचा नाश करते, अग्नी काष्ठ जाळून स्वतःही जळून जातो, त्याप्रमाणे ज्ञानाने आपलाच नाश केल्यावर जो मार्ग राहतो, तो उत्तम पुरुष होय. तो क्षराक्षरांच्या विरुद्ध व

त्या दोहोंच्याही पलिकडे आहे. तो जेयविरहित ज्ञानासारखा दिसतो. मानसशास्त्रदृष्ट्या तो जागृती, स्वप्न व सुषुप्ती यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. प्रलयकाळी महार्णवाच्या पुराप्रमाणे तो आपली सर्व मर्यादा ओलांडतो. द्रष्टा व दृश्य या दोहोंच्या पलिकडे असलेले केवळ सत् तत्त्व तो आहे व त्यालाच परमात्मा असे नाव आहे, असे ज्ञानेश्वर या उत्तम पुरुषाचे वर्णन करतात. पाहा - सांख्य दर्शन. [वै. सं. वि.; वे. वे. ति.; भा. द. इ.; म. सं. प. मा.]

(२) खोली मोजण्याचे एक माप. एक पुरुष खोल वस्तूला प्राचीन काळी पौरुष असे म्हणत असत. अर्थशास्त्रात (२.२०) या मापाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत, ते असे -

खातपौरुष = ८४ अंगुले = ५१ फूट. खंदक, दोर, इ. मोजण्यासाठी याचा उपयोग करीत.

पौरुष = ९६ अंगुले = ६ फूट. सैन्यातील शिपायांची भरती करण्याच्या वेळी त्यांची उंची या मापाने मोजीत. याला दंड असेही म्हणत.

अग्निचित्यपौरुष = १०८ अंगुले = ६११ फूट. अग्निचयनाची वेदी या मापाने बनवीत असत. पण बौधायनाने मात्र वेदी बनविण्यासाठी साडेसात फूट किंवा पाच अरत्नी म्हणजे एक पुरुष असे प्रमाण मानले आहे. [पा. का. भा.; पा. प.]

पुरुषदत्ता जैनांची एक विद्यादेवी. हिचे वाहन महिष आहे (दिगंबरमते मोर). हिच्या हाती वज्र असते.

पुरुषपूर एक प्राचीन नगर. हे वायव्य सीमा प्रदेशात होते. विद्वानांच्या मते ते सांप्रतच्या पेशावरच्या जागी होते.

पुरुषपूर हे पर्वतश्रेणीनी वेढलेले असून, त्याच्या दक्षिण अंगाने सिंधू नदी वाहते. खैबरखिडीपासून ते जवळच आहे. भारत व त्याच्या वायव्येकडील देश यांना जोडणारा मार्ग पुरुषपुरावरूनच जातो. त्यामुळे त्या नगराला परकीय आक्रमकांना सतत तोंड द्यावे लागले आहे. ग्रीक राजा मिनांडर (मिलिंद) याने या प्रदेशावर राज्य केले होते, असे म्हणतात. पुढे हे शहर शकांच्या ताब्यात गेले. शक पराभूत झाल्यावर कुशाण लोक तिथे आले. कनिष्क या कुशाण राजाने पुरुषपुराला आपली राजधानी स्थापली. कनिष्काच्या कारकीर्दीत हे नगर वैभवाच्या शिखरावर पोचले आणि त्याचा अनेक अंगांनी विकास झाला. कनिष्क बौद्ध झाल्यावर ते बौद्ध धर्माचेही मोठे केंद्र बनले. तिथे प्रासाद, विहार व मठ बांधले गेले. तिथे शिल्पकलेची जी प्रगती झाली, ती गांधारशैली म्हणून ओळखली जाते. या शैलीत गौतम बुद्धाच्या मोठमोठ्या मूर्ती निर्माण झाल्या. आपल्या शहराची पांडित्याच्या दृष्टीनेही प्रतिष्ठा वाढवी म्हणून कनिष्काने

अश्वघोष, चरक, इ. विद्वानांना पाटलिपुत्राहून पुरुषपुरात आणून त्यांच्या योगक्षेमाची उत्तम व्यवस्था केली. पार्श्व, माठर, नागार्जुन, वसुबंधू, इ. प्रकांडपंडितही आपल्या वास्तव्याने पुरुषपुराची कीर्ती वाढवून गेले.

याच पुरुषपुरात कनिष्काने ६०० फुटांहून अधिक उंचीचा व तेरा मजल्यांचा असा एक भव्योत्तुंग स्तूप उभारला होता. इ. स. च्या नवव्या शतकापर्यंत तो उभा होता. पण पुढे तो खंडित झाला. तो जर आज उभा असता, तर जगातल्या अद्भुत वास्तूत त्याची गणना झाली असती. नवव्या शतकापर्यंत पुरुषपूर हे त्या स्तूपासाठी प्रसिद्ध होते.

सांप्रत पुरुषपूर (पेशावर) विभागात खलिल, मोहंमद, मोहंमदसाई, खट्टक, जिगानी, आफ्रिडी, पठाण, इ. जमाती वास्तव्य करतात. [मु. पू. म.; प्रा. भा. न. न.]

पुरुषप्रमोहिनी

एक प्राचीन विद्या. या विद्येच्या प्रभावाने स्त्रिया इच्छित पुरुषांना वश करू शकत. यमकन्या सुनीथा हिला रंभेने ही विद्या शिकवली होती. या विद्येचा प्रयोग करून ती अत्रिपुत्र अंश याची धर्मपत्नी झाल्याचे वर्णन पद्मपुराणात (भूमि. ३४.३८) आले आहे. अग्नी पुराणातही या विद्येची माहिती असून, तिथे काही औषधी वनस्पतीही त्या विद्येसाठी उपयुक्त म्हणून सांगितल्या आहेत (१२३.२६). या विद्येने देवही वश होतात, असे म्हटले आहे. [पु. वि.]

पुरुषमेध नरमेध पाहा.

पुरुषसूक्तविधी

ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातले ९० वे सूक्त पुरुषसूक्त या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याचा द्रष्टा नारायण ऋषी असून, पुरुष ही त्याची देवता आहे. याच्या सोळा ऋचा आहेत. या सूक्तात पुरुषरूप परमेश्वराची प्रशंसा आहे. त्यामुळे पूजा व अभिषेक यांच्यासाठी पुरुषसूक्ताचा विनियोग करण्याची पद्धत आहे. देवाच्या षोडशोपचार पूजेत पुरुषसूक्ताची एकेक ऋचा म्हणून एकेक उपचार देवाला समर्पण करतात.

तैत्तिरीय आरण्यकातही (३.१२) पुरुषसूक्त पठित असून, त्यामध्ये अठरा ऋचा आहेत. महाग्निचयनामध्ये पुरुषरूप अग्नीचे चयन केल्यानंतर या सूक्ताने त्याचे उपस्थान करण्यास सांगितले आहे.

पुरुषसूक्ताच्या आधारे विष्णू या देवतेसाठी एक स्वतंत्र याग सांगितला आहे. त्याला विष्णुयाग असे म्हणतात (विष्णुयाग पाहा).

याशिवाय शांतिकमलाकरात पुरुषसूक्तविधी या नावाचे काही विधी दिले आहेत, ते असे —

(१) शुक्ल पक्षातल्या एकादशीच्या दिवशी दंपतीने उपवास करून पुरुषसूक्ताने विष्णूची पूजा करावी. द्वादशीच्या दिवशी विष्णूसाठी पुरुषसूक्ताने चरू शिजवून त्याचे हवन करावे. या विधानाने विष्णुभक्त अशा पुत्राची प्राप्ती होते. चरुहोम सहस्रसंख्येने केल्यास विष्णुपदाची प्राप्ती होते.

(२) पुरुषसूक्ताची एकेक ऋचा म्हणून तीर्थात स्नान करावे व नंतर समग्र पुरुषसूक्त म्हणावे. याने सर्व पापे नष्ट होऊन इष्ट गती लाभते.

(३) एक महिनाभर फलाहार करून पुरुषसूक्ताचा जप करावा. सूर्याचे उपस्थान करावे. शेवटी आज्यहोम करावा. याने साक्षात नारायणाचे दर्शन होते.

पुरुषार्थ हिंदू धर्मातील एक कल्पना. या शब्दाची व्युत्पत्ती अशी — 'पुरुषैः अर्थ्यते इति' = पुरुष ज्याची इच्छा करतात, तो पुरुषार्थ होय (सर्वदर्शनसंग्रह).

प्राचीन काळापासून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष असे चार पुरुषार्थ मानलेले आहेत. प्रारंभी मोक्ष हा स्वतंत्र पुरुषार्थ मानलेला नव्हता. त्यामुळे धर्म, अर्थ आणि काम या तीन पुरुषार्थाना अनुलक्षून त्रिवर्ग हीच परिभाषा प्रारंभी रूढ होती. नंतरच्या काळात चतुर्विध पुरुषार्थाची कल्पना उदय पावली.

धर्म म्हणजे सामान्यतः शुद्ध नैतिक आचरण होय. धर्मशास्त्राने घालून दिलेल्या धार्मिक कृत्यांचा समावेशही यातच होतो. उपनिषदातील आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाचा जेव्हा पुढे धर्मात अंतर्भाव करण्यात आला, तेव्हा धर्माचे प्रवृत्तिपर आणि निवृत्तिपर असे दोन विभाग झाले. कालान्तराने निवृत्तिपर धर्मालाच मोक्ष असे नाव मिळाले व एक स्वतंत्र पुरुषार्थ म्हणून त्याची गणना होऊ लागली.

भारतीय नीतिशास्त्राच्या दृष्टीने पुरुषार्थाची कल्पना फार मौलिक आहे. केवळ मोक्ष अथवा धर्म हे जीवनाचे साध्य होऊ शकत नाही. मोक्षाला आणि धर्माला अर्थ आणि काम यांचाही आधार लागतो. सामान्यपणे धर्म म्हणजे शुद्ध नैतिक वर्तन, अर्थ म्हणजे उपयुक्ततावादाशी जुळणारे साध्य आणि काम म्हणजे प्रत्यक्ष उपभोग्य वस्तू किंवा उपभोगरूप जीवनक्रम होय. मात्र अर्थ आणि काम हे दोन्ही मानवाला उपयुक्त असले तरी ते धर्माला अनुसरूनच असले पाहिजेत, असे आपस्तंबाने सांगितले आहे (आप. ध. सू. ११. ८. ७. २२-२३). भगवद्गीतेत श्रीकृष्णही 'धर्माविरुद्धो लोकेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ = 'मी त्रैलोक्यातील धर्माला विरुद्ध नसणारा काम आहे, असे अर्जुनाला

सांगतो (७.११). असे हे अर्थकामांचे स्वरूप आहे.

सर्व पुरुषार्थ व्यापक अर्थाने धर्मातच अंतर्भूत होतात, असेही आपस्तंबाने म्हटले आहे. वृक्ष हा फळांसाठी वाढविला जातो, हे खरे असले, तरी छाया व गंध यांचा त्या अनुषंगाने लाभ होतोच. त्याचप्रमाणे, धर्माच्या आचरणाने अर्थ व काम हे दोन्ही सिद्ध होतात. धर्मशास्त्रातच गृहस्थाश्रमाचे विधान आहे. त्यात काम आपोआप अंतर्भूत होतो. वर्णव्यवस्थेने अर्थ सिद्ध होतो. अशा प्रकारे अर्थ व काम यांची पुरुषार्थाच्या रूपात गणना करून भारतीय धर्मशास्त्रकारांनी मानवाच्या ऐहिक जीवनक्रमाला नैतिक व धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले, स्वार्थ आणि परमार्थ यांत संवादित्व स्थापन केले आणि व्यक्ती आणि समाज यांचा अन्योन्याश्रय स्थापित केला. भारतीय धर्मशास्त्रकारांनी, ऋणकल्पनेने सामाजिकतेला प्राधान्य दिले आणि पुरुषार्थकल्पनेने व्यक्तिमत्त्वाचा महिमा सांगितला.

या चतुर्विध पुरुषार्थांपैकी मोक्ष हा सर्वात शेवटचा व श्रेष्ठ होय. या अनाद्यनंत संसारातून कायमची सुटका करून घ्यावी, अशी तळमळ प्रत्येक हिंदू मनुष्याला लागलेली असते. वैदिकांच्या सर्व आस्तिक दर्शनांनी मोक्ष हेच साध्य मानलेले आहे.

धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते ।

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

अर्थ— धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष यांपैकी एकही पुरुषार्थ ज्याला साधला नाही, त्याचा जन्म अजागलस्तनाप्रमाणे निरर्थक होय.

सर्वसाधारण मनुष्याची पुरुषार्थाविषयीची भावना या सुभाषितात व्यक्त झाली आहे. [हि. ध.; वै. सं. वि.; सो. इ. टू.]

पुरुषोत्तमदेव (इ. स. चे १२ वे किंवा १३ वे शतक) बंगालमधील एक प्रख्यात वैयाकरण. देव ही याची उपाधी होती. हा बौद्ध होता. त्यामुळे याने अष्टाध्यायीतील वैदिकी प्रक्रिया वगळून उर्वरित सूत्रांवर भाष्य लिहिले. भाषावृत्ति या नावाने ते प्रसिद्ध आहे.

राजा लक्ष्मणसेनाचा हा आश्रित होता. त्याच्याच प्रेरणेने याने हा व्याकरणग्रंथ लिहिला. पुढच्या काळातील वैयाकरणांनी हा ग्रंथ प्रमाण मानला आहे. सुष्टीधर नामक एका बंगाली पंडिताने भाषावृत्तिवर टीका लिहिली आहे. बिहारच्या वैयाकरणांनीही पुरुषोत्तम देवाचा आदराने उल्लेख केला आहे. अनेक पंडितांनी याच्या ग्रंथाला प्रमाण ग्रंथ म्हणून मान्यता दिली आहे. यावरून पुरुषोत्तम देवाची विद्वन्मान्यता कळून येते.

याच्या नावावर आणखी काही ग्रंथ आहेत, त्यांची नावे अशी— महाभाष्यलघुवृत्ती, कारककारिका, दुर्घटवृत्ती,

त्रिकांडशेष, परिभाषावृत्ती (ललितावृत्ती), ज्ञापकसमुच्चय, उणादिवृत्ती, अमरकोश- परिशिष्ट, द्विरूपकोश व अक्षरकोश. [हि. वि. को.; पू. म. भा.]

पुरुषोत्तमव्रत

एक काम्य व्रत. जगन्नाथपुरीतील बारा पर्वोत्सवांच्या वेळी तिथली यात्रा करणे हा या व्रताचा प्रमुख विधी आहे. स्नान, गुडिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पार्वणपरिवर्तन, उत्थापनैकद्वादशी, प्रावरणोत्सव, पुष्या-भिषेक, उत्तरायण, दोला- यात्रा, दमनकचतुर्दशी व अक्षय्यतृतीया हे ते पर्वोत्सव होत. [हि. व.]

पुरुषोत्तमाचार्य

निबार्क संप्रदायाचा एक आचार्य. याने निबार्काचार्याच्या दशश्लोकीवर वेदांतरत्नमंजूषा नावाचे मोठे विवरणभाष्य लिहिले आहे. दशश्लोकी आणि श्रीनिवासाचार्याचा रहस्यप्रबंध या ग्रंथांवर विवरण लिहिण्याचा पहिला मान याचा असल्यामुळे विवरणकार या नावाने हा प्रसिद्ध आहे. याचा आणखी एक ग्रंथ श्रुत्यंतसुरद्रुम हा असून, त्यात श्रीकृष्णस्तवराजावर पांडित्यपूर्ण टीका आहे. [भागवत संप्रदाय- श्री. बलदेव उपाध्याय, १९५४]

पुरुहन्मा

एक सूक्तद्रष्टा. हा आंगिरस कुळातला आहे. ऋग्वेदाच्या आठव्या मंडलातील सत्तरावे सूक्त याच्या नावावर आहे. इंद्रस्तुती हा त्या सूक्ताचा विषय आहे. त्याने इंद्राला अखंडानंदपुरण, शत्रुभयंकर, वृत्रनाशन, अभयलोकधारक, इ. विशेषणे लावली आहेत. त्याच्या सूक्तातली एक ऋचा अशी -

तं वो महो महाय्यमिन्द्रं दानाय सक्षणिम् ।

यो गाधेषु य आरणेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्यः ॥

(ऋ. ८. ७०. ८)

अर्थ - जो श्रेष्ठांतही श्रेष्ठ, पूजनीयांतही अत्यंत पूजनीय व वरदान देण्याला सदैव सज्ज अशा त्या (इंद्रा) चे स्तवन करा. संकटे क्षुल्लक असोत वा दुस्तर असोत, संकटकाली त्यालाच हाक मारावी, सत्त्वप्राप्तीच्या प्रयत्नात त्याचाच धावा करावा.

याला पंचविश ब्राह्मणात (१४. ९. २९) वैखानस असेही म्हटले आहे. [म. ज्ञा. को.; प्रा. च. को.]

पंचजनांपैकी एक जनसमुदाय. हा परुष्णीच्या (रावी) पुरु पूर्वला राहत होता. ऋग्वेदकालाच्या पूर्वीही हा जन अस्तित्वात होता व त्या जनाचे भरत, तृसू, कुशिक, इ. काही शाखांत विभाजन झाले होते. कुशिकांचा नेता विश्वामित्र हा

होता. भरतांचे पुढारी वध्यश्व, दिवोदास व सुदास हे तिथे नात्याने पितामह, पिता व पुत्र होते. दिवोदास व सुदास यांना पुरु-भरत असेही म्हणत. ते तृसूचेही नेते होते. पण पुढे मूळ पुरुजन आणि त्याची भरत ही शाखा या दोघांत काहीच सख्य राहिले नाही आणि दाशराज्ञ युद्धाच्या वेळी पुरुंनी भरतांच्या विरुद्ध लढाईत भाग घेतला. त्या युद्धात भरताकडून पुरुंचा पराभव झाला. या युद्धात भरतांच्या बाजूने वसिष्ठांचाही भाग होता. दुष्ट वचन बोलणाऱ्या पुरुंचा युद्धात पराजय करण्याविषयी वसिष्ठाने इंद्राची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ७. १८. १३).

पुरुकुत्सा, त्याचा पुत्र त्रसदस्यू व त्याचा पुत्र कुरुश्रवण या पुरुंच्या तीन राजांची नावे ऋग्वेदात आढळतात. कुरुश्रवण या नावावरून असे दिसते की, भावी कुरु वंशाचा उदय पुरुंतूनच झाला असावा. [ऋ. आ.]

पुरु आत्रेय

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील १६ वे व १७ वे सूक्त याच्या नावावर आहे.

अग्निस्तुती हा या दोन सूक्तांचा विषय आहे. त्यांतली एक ऋचा अशी-

नू न एहि वार्यमग्ने गृणान आ भर ।

ये वयं ये च सूरयः स्वस्ति धामहे सचो तैधि पृतु नो वृधे ॥
(ऋ. ५. १६. ५)

अर्थ - हे अग्निदेवा, आमच्याकडे लवकर धावून ये. तुझे स्तवन आमच्याजवळ चालूच असते. तर तुझे अभिलषणीय धन तू आम्हांकरिता घेऊन ये आणि आम्ही व आमचे जे धुरीण आहेत त्यांनी एकदमच क्षेम सुखाचा उपभोग घ्यावा, म्हणून सर्वांच्या अभिवृद्धीकरिता चाललेल्या युद्धामध्ये तू आमचा साहाय्यक हो.

या ज्ञानी कवीची भाषा रमणीय व काव्याला साजेशी आहे. [म. ज्ञा. को.; प्रा. च. को.; सी. ऋ.]

पुरोडाश

भाजून तयार केलेला एक हवी. हा तयार करण्याचा विधी असा - तांदुळांचे अथवा यवांचे पीठ भाजून त्यात उकळते पाणी ओततात. नंतर त्या पिठाचा घोड्याच्या टापेइतका उंच व कासवाच्या आकाराचा गोळा करून तो खापराच्या तुकड्यांवर ठेवून भाजतात. हा सर्व विधी समंत्रक असतो. गाडीतून भात आणणे, ते कांडणे, त्याचे पीठ करणे, त्याचा गोळा बनविणे, तो खापरांवर भाजणे व त्याला तूप लावणे इतके विधी पुरोडाशासाठी करावे लागतात. पुरोडाश किती खापरांवर भाजायचा, ते देवतेनुसार ठरलेले असते. म्हणून त्याला सप्तकपाल, अष्टाकपाल, एकादशकपाल, द्वादशकपाल, इ. नावे असतात. पुरोडाशातल्या काही भागाची त्या त्या

देवतेला आहुती देऊन अवशिष्ट भाग ऋत्विजांनी भक्षण करायचा असतो. [श्री. विद्याधरशास्त्री भिडे]

पुरोहित (१) प्राचीन काळी राजाला राज्यकारभारात व धार्मिक वावतीत साहाय्य करणाऱ्या मुख्य ब्राह्मण अधिकाऱ्याला पुरोहित अशी संज्ञा होती. पुरोहित शब्दाचा अर्थ पुरः = अग्रभागी + हित = स्थापित असा आहे (ऋ. १.१.१). त्याला पुरोधा असेही म्हणत. पुरोहिताच्या कार्याला पुरोहिती असे नाव होते (ऋ. ७.६०.१२). पुरोहित हा राजाचा शिक्षक, मार्गदर्शक व मित्र असे. ऋग्वेदात अशा काही पुरोहितांची नावे आली आहेत. विश्वामित्र आणि वसिष्ठ हे भरताचा राजा सुदाम याचे पुरोहित होते. कुरुहा श्रवण राजाचा पुरोहित (ऋ. १०.३३) व देवापी हा गांतनूचा पुरोहित होता (ऋ. १०.९८). राजघराण्यातील धार्मिक कार्यात पुरोहित्य करणे, हे पुरोहिताचे प्रमुख काम असे. याशिवाय, राजनैतिक व्यवहारातही त्याच्याचकडे नेतृत्व असे. युद्धप्रसंगी तो राजा-वरोवर रणांगणावर जात असे आणि शत्रूपासून राजाचे रक्षण व्हावे व युद्धात त्याला जय मिळावा, म्हणून देवांची स्तुती करीत असे (ऋ. ७.१८.१३).

बृहस्पती हा देवांचा पुरोहित होता. त्याच्या स्तुतिस्तोत्रातील पुढील ऋचेत पुरोहितसंस्थेविषयीचा आदर व्यक्त झाला आहे—

इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुभेण तस्थावभि वीर्येण ।

बृहस्पतिं यः सुभूतं विभर्ति बलगूयति वन्दते पूर्वभाजम् ॥

(ऋ. ४.५०.७)

अर्थ— जो भव्याकृती (पुरुष) बृहस्पतीला भक्तिरसपूर्ण स्तुति-सुमनांनी अलंकृत करतो आणि त्याच्या चरणी लीन होतो, तोच सत्ताधारी राजा होतो आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना धाकाने आणि पराक्रमाने पादाक्रांत करून राज्य करतो.

स इत् क्षेति सुधित ओक्सि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानोम् ।
तस्मै विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति ॥
अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या ।
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥

(ऋ. ४.५०.८-९)

अर्थ— ज्या राजाच्या घरी ब्रह्मवेत्ता व सत्पुरुष अशा पुरोहिताला मान मिळतो, तोच आपल्या प्रासादात सुखासमाधानाने नांदतो. त्याच्यासाठी अन्नदात्री पृथ्वी धान्याने नेहमी समृद्ध होते आणि त्याच्यापुढे प्रजानन आपण होऊन नम्र होतात. अशा राजाचे सामर्थ्य अप्रतिहत असते आणि तो शत्रूची धनसंपत्ती जकून घेतो. स्वजनांनाही तो आपल्या तंत्राने वागा-

यला लावतो. देव त्याच्यावर कृपा करतात.

ऋग्वेदात श्रुतबंधू, कवप, प्रियमेध, भरद्वाज, वामदेव, कधी-वान, इ. पुरोहितांच्या कर्तृत्वाचे वर्णन आहे. पुरोहित या नात्याने वसिष्ठाची कामगिरी तर विशेष डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे. तृत्सू किंवा भरत या सधाच्या राजाचा शत्रूने पराभवकेला होता. त्यामुळे त्याच्या सर्व संपत्तीची वाताहात होऊन प्रजेची अत्यंत दुर्दशा झाली होती. अशा स्थितीत वसिष्ठाने त्याला मदत केली आणि त्याच्या राज्याचे पुनरुज्जीवन केले. दाशराज युद्धाच्या वेळी त्याची कामगिरीही महत्त्वाची आहे. सुदास राजाने आपला पुरोहित विश्वामित्र याच्या प्रेरणेने अश्वमेध यज्ञ केला होता. त्या यज्ञाच्या प्रसंगाने त्याने अनेक राजांना जिंकले व त्यांना अपमानित केले. त्या सर्व राजांनी याचा बदला घेण्यासाठी सुदासाविरुद्ध कट केला. त्या कटात तुर्वश, पुरू, वैकर्ण, इ. बलाढ्य राजेही सामील होते. त्यांच्या आक्रमणाच्या आपत्तीतून वचाव होण्यासाठी वसिष्ठाचे साहाय्य मिळणे आवश्यक आहे, हे जाणून सुदासाने विश्वामित्राला पुरोहितपदावरून दूर केले आणि त्या जागी वसिष्ठाला नेमले. या युद्धात वसिष्ठाने आपल्या बुद्धिवलावर सुदासाला जय मिळवून दिला. वसिष्ठ म्हणतो, की ' सत्या तृत्सूनामभवत् पुरोहितः ' = आम्ही तृत्सूचे केलेले पुरोहित्य सफल झाले. दोन्ही बाजूच्या सैन्यांच्या बलाबलाचा विचार करता, ही गोष्ट फार कठीण होती. ' सिंहां चित् पत्वेना जघान ' = शेळीने सिंहाची शिकार केली (ऋ. ७.१८.१७), असे या युद्धाचे वर्णन ऋग्वेदात केले आहे.

शुक्ल यजुर्वेदातील काही उल्लेखांवरूनही पुरोहिताचे राज-संस्थेतील महत्त्व ध्यानात येते. ' वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः ' = आम्ही पुरोहित होऊन राष्ट्रकल्याणार्थ सदैव सावध राहू (शुक्ल यजुर्वेद ९.२३), असे पुरोहितांनी म्हटले आहे. वेद-कालातील राजपुरोहित आपल्या राज्याच्या कल्याणाची सदैव चिंता करीत आणि त्या वावतीत राजाला मार्गदर्शन करीत. एक पुरोहित या वावतीत आत्मविश्वासाने सांगतो, ते असे—

संशितं मे ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः ॥

(शुक्ल यजुर्वेद ११.८१)

अर्थ— शास्त्रशुद्ध आचरणाने मी माझे ब्रह्मतेज अत्यंत तीक्ष्ण व कडकडीत राखले आहे. मी माझे शरीरसामर्थ्य व सर्व इंद्रियांच्या शक्ती सतत कार्यक्षम ठेवल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर ज्या राजाचा मी पुरोहित आहे, त्या राजाचे जयशाळी असणारे क्षात्रतेजही मी वृद्धिंगत केले आहे.

यापुढे तो सांगतो, की राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रातील

वीर पुरुषांचे वाहू सदैव उभारलेले असतील, अशी परिस्थिती मी निर्माण केली आहे.

ब्राह्मणकालात तर पुरोहिताचे महत्त्व अधिकच वाढले. तो राजाला राजकारणाबरोबर न्यायदानातही साहाय्य करू लागला. ऐतरेय ब्राह्मणात म्हटले आहे, की ' अर्धात्मो ह एष क्षत्रियस्य यत् पुरोहितः ' = पुरोहित हा राजाचे अर्धांग होय (७-२६). त्या काळी राजे लोक आपल्या पुरोहितावर पूर्णपणे विसंबून राहत होते, असे दिसते. देवासुरांच्या सन्नामात ज्या वेळी देवांचा पराभव होऊ लागला, तेव्हा देवांचा पुरोहित बृहस्पती याने त्यांचे रक्षण केले व त्यांना जय मिळवून दिला.

कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात राजपुरोहित कसा असावा, त्याचे वर्णन केले आहे, ते असे-

पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अभिविनीतं आपदां दैवमानुषीणां अथर्वभिः उपायैः च प्रतिकर्तारं कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तते ।

अर्थ - विख्यात कुलशीलाचा; षडंगसहित वेद, दैवी व नैमित्तिक कर्मे आणि शास्त्र यांत कुशल; राज्यशास्त्रात पंडित; दैवी व मनुष्यकृत आपत्तींचा अथर्ववेदोक्त मंत्रांनी व व्यावहारिक युक्तींनी प्रतिकार करणारा; अशा पुरुषाला राजाने आपला पुरोहित नेमावे. पुत्र ज्याप्रमाणे पित्याला, नोकर ज्याप्रमाणे धन्याला, त्याप्रमाणे राजाने त्याला बहुमान देऊन वागवावे आणि त्याच्या मार्गदर्शनानुसार वर्तवे.

पुरोहित हा मंत्रानुष्ठानसंपन्न, वेदत्रयीचा ज्ञाता, कर्मतत्पर, जितेंद्रिय, जितक्रोध, लोभमोहरहित, षडंगविद असावा. तो धनुर्विद्या व धर्म यांचा ज्ञाता असावा; म्हणजे त्याच्या भीतीने राजाही धर्मरत व नीतीने वागणारा होईल, असे शुक्रनीतिसारात म्हटले आहे. शुक्राने पुरोहिताला राजराष्ट्रभूत म्हणजे राजाचे व राज्याचे पालन करणारा असे म्हटले आहे.

अनेक गृह्यसूत्रांतही राजाने पुरोहित नेमावा, अशा अर्थाची वचने आहेत व तो कसा असावा याबद्दल वर्णनेही आहेत. आश्वलायन गृह्यसूत्रांत सांगितले आहे, की पुरोहिताने राजाला युद्धाच्या तयारीत मदत करावी, त्याच्या विजयासाठी धार्मिक विधी करावे आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या प्रसंगी त्याच्याबरोबर रणांगणावरही जावे (३-१२).

राजपुरोहिताला त्या काळी अशा प्रकारे बरेच महत्त्व असल्यामुळे अनेक ब्राह्मणांना हे पद मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा असे. अशी महत्त्वाकांक्षा वाळगणाच्या ब्राह्मणाने बृहस्पतिसव करावा, असे आपस्तंब श्रौतसूत्रांत (२२-७-६) आणि कात्यायन श्रौतसूत्रांत (२२-५-११) सांगितले आहे.

गृह्य कर्मे आणि शांती वगैरे कार्यासाठी पुरोहित नेमण्याची आवश्यकता मनुने प्रतिपादन केली आहे (७-७८).

सोमेश्वराने आपल्या मानसोल्लासात त्रयी विद्या, दडनीती, शांतिकर्म, पौष्टिक व आथर्वण कर्मे यांत कुशल असलेल्या व्यक्तीला राजपुरोहित नेमावे, असे सांगितले आहे. शांतिकर्माचा संबंध आठ प्रकारच्या दैवी प्रकोपांशी जोडलेला आहे. अग्नी, जल, व्याधी, दुर्भिक्ष, मूपक, वाघ, साप व राक्षस अशा आठ दैवी आपत्ती कौटिल्याने सांगितल्या आहेत. पुरोहिताला शांतिकर्मे जात असतील, तर तो त्या कर्मांच्या द्वारे दैवी आपत्तीपासून प्रजांचे रक्षण करू शकतो.

जातकयुगातही राजाच्या दरबारात ब्राह्मण पुरोहिताचे स्थान महत्त्वाचे होते. राजा विद्वान, योग्य व त्यागी ब्राह्मणाला आदरपूर्वक बोलावून त्याला पुरोहितपद देत असे. राजा पुरोहिताला आचार्य म्हणून संबोधित असे. सरभग जातकात एक पुरोहित राजाला ' रात्री झोप चांगली लागली ना ' असे विचारतो. त्यावर राजा उत्तर देतो, की ' रात्री राजवाड्यावर सर्वत्र विजा चमकत असल्यामुळे मला चांगली झोप आली नाही. ' त्यावर पुरोहित त्याला सांगतो, की ' तुझ्या पुत्राचा जन्म हे याचे कारण आहे. अशा परिस्थितीत जन्मलेला मुलगा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होतो. ' त्यावर राजाने पुरोहिताला सांगितले, की, ' या मुलाला तुम्ही तुमच्या अधीन ठेवून योग्य शिक्षण द्या आणि तो वयात आल्यानंतर त्याला माझ्या स्वाधीन करा. '

पुरोहिताची जागा बहुधा वंशपरंपरागत असे. यामुळे राजकुल व पुरोहितकुल यांचा घनिष्ठ संबंध राही. बऱ्याच वेळा, राजपुत्र व पुरोहितपुत्र हे लहानपणापासून एकत्रच वाढविले जात आणि पुढे राजपुत्र राजा झाल्यानंतर पुरोहितपुत्रालाही पुरोहितपदाची प्राप्ती होई.

राजाच्या भाग्यात वाटेकरी होणाऱ्या पुरोहिताला कधी कधी राजाबरोबर त्याच्या दुर्दैवाचेही भागीदार व्हावे लागे. राज्यावर शत्रूंचे आक्रमण झाले असता, एक राजा नगर सोडून पळून जातो आणि जाताना राणी, एक सेवक व पुरोहित यांना बरोबर नेतो, असे एका जातकात सांगितले आहे. पांडव बारा वर्षांच्या वनवासाला निघाले, तेव्हा त्यांचा धौम्य हा पुरोहित त्यांच्या बरोबर गेला व त्याने धर्मराजाचे मनोवैर्य टिकून राहिल अशा प्रकारे वर्तन केले, असे महाभारतात सांगितले आहे.

राजाशी संगनमत करून पुरोहिताने प्रजेला लुबाडले व त्यामुळे क्षुब्ध होऊन लोकांनी राजासह त्या पुरोहिताचाही वळी घेतला, असे पदकुसलमाणव जातकात सांगितले आहे.

यावरून काही पुरोहित आपल्या अधिकाराचा गैरवापरही करित, असे दिसते. राजा दुर्बळ व धर्मभोळा असल्यास

महत्वाकांक्षी पुरोहित त्याच्यावर आपली हुकमत गाजवत असे आणि मर्व मना आपल्या हाती घेऊन अमाप संपत्ती गोळा करीत असे, अर्गीही उदाहरणे जातकात दिलेली आहेत. काही वेळा तो यज्ञाच्या निमित्ताने राजाकडून भरपूर द्रव्य घेई. काही वेळा पुरोहित राजाला व्होटेच भविष्य सांगून आपला स्वार्थ साधून घेई. एकूण, जानककालातील पुरोहित हा राजाप्रमाणेच विलासी व सुखामीन जीवनाला चटावलेला बनला होता, असे दिसते.

जानककालानंतरही राजदरबारात ब्राह्मण पुरोहित नेमण्याची प्रथा अस्तित्वात होती. इ. स. च्या ७ व्या शतकात हर्षवर्धनाच्या पिढ्यानेही पुरोहित नेमलेला होता. हर्षाच्या जन्माच्या वेळी पुरोहित हातात फळ व शुद्ध जल घेऊन उभा होता. अने वर्णन वाणमट्टाने केले आहे. इ. स. च्या १२ व्या शतकाने होऊन गेलेल्या चालुक्य नरेण सोमेश्वर याच्या राज्यातही पुरोहिताला वरेच महत्त्व होते.

राजाश्रित नमुन लोकाश्रित असणाऱ्या पुरोहिताचे कार्यक्षेत्र ग्रामवस्तीत धार्मिक विधीचे पौरोहित्य, मंत्रतंत्र, शकुनप्रश्न इत्यादिकांपुरतेच मर्यादित असे. राजाचे आणि राजपुरोहिताचे जे नाते तेच ग्रामपुरोहित व तिथला राजप्रतिनिधी यांचे असे.

ग्राममंस्थेत ग्रामजोगी पुरोहिताचेच काम करतो व एखादे धार्मिक कृत्य दुसऱ्या कोणी संपादिले, तरी त्यातल्या काही वस्तू व दक्षिणा त्याला

हक्काने मिळते. किं त्थे क कुटुंबांत त्यांचा स्वनःचा असा एखादा पुरोहित वंश परंपरेने चालत आलेला असतो. त्या कुटुंबांतली वर्षकृत्ये व संस्कारकृत्ये तोच संपादितो [वे. रा. द.; ऋ. द.; हि. स.; इ. वे. क.; वृ. भा. स.; जा. का. भा. सं.; मानसोल्लास - एक अध्ययन]

पुरोहित जातीचा एक पुरुष

(२) राजस्थानातील एक जात. राजे आणि सरदार-दरकदार यांच्या मुला-

मुलींची लग्ने ठरवणे हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. यांच्यांतले काही लोक शेतीही करतात. हे वैष्णवसंप्रदायी आहेत. राजगुरू, सिंधप, ओदीचा, जागरवाल, पाचलोड, सीहा, पालीवाल, सेवड, सौडा, दूधा, मनणा, महीवाल, वरिया, इ. यांचे पोटभेद आहेत.

राजगुरू व पाचलोड पुरोहित आपली उत्पत्ती अबूच्या पहाडावर यज्ञकुंडातून झाली, असे सांगतात. ओदीचा हे उद्दालक ऋषीपासून, जागरवाल वरल ऋषीपासून व सीहा गौतम ऋषीपासून निर्माण झाले, अशाही कथा आहेत.

विवाहप्रसंगी अग्नीभोवती चार प्रदक्षिणा घालण्याची प्रथा यांच्यांत आहे. यांच्यांत विधवाविवाह रूढ आहेत. [रा. जा.]

पुर्निपुकर

एक काम्य व लौकिक व्रत. विहिरीचे पाणी सुकू नये व प्रखर उन्हाने झाडे करपू नयेत, म्हणून बंगाली कुमारिका वैशाख मासात हे व्रत करतात. त्यासाठी मुली एकत्र जमून एक खळगा खोदतात व त्यात झाडाची एक फांदी पुरतात. खळगा पाण्याने भरतात. फांदीला पुष्पमाला घालतात आणि विशिष्ट गीत गात गात त्या फांदीवर एकेक फूल वाहतात. [इ. फो. लो.]

पुलक

एक रत्न. याचा रंग तांब्यासारखा असतो. हे रत्न दशार्ण, मेकल, कर्लिग, इ. देशांतील पर्वतांवर व नद्यांमध्ये आढळते. याचे वर्णन खालील श्लोकात केले आहे —

शङ्खाब्जभृङ्गार्कचित्ररङ्गाः शुद्धैरुपेताः परमाः पवित्राः ।
साङ्गल्ययुक्ता बहुभक्तिचित्रा वृद्धिप्रदास्ते पुलका भवन्ति ॥

अर्थ — शंख, कमल, भुगा, सूर्य यांच्याप्रमाणे अनेक छटांचे, पण शुद्ध रंगाचे व परम पवित्र मंगल असे पुलक अनेक कामांच्या उपयोगी असून कल्याणप्रद आहेत.

पुलयन चेरुमन पाहा.

पुलस्त्य

एक सांख्याचार्य व स्मृतिकार. महाभारतात (आदि. ६६. १०) याला ब्रह्मादेवाचा मानसपुत्र व भागवतात (४. १) कपिलाचा मेहुणा म्हटले आहे. मिताक्षरेत याचे काही श्लोक दिले आहेत. पुलस्त्यस्मृती इ. स. च्या चौथ्या व सातव्या शतकाच्या दरम्यान केव्हा तरी लिहिली गेली असावी. [हि. ध.; प्रा. च. को.; हि. वि. को.]

पुलिंद

एक प्राचीन जमात. वैश्य पुरुष व क्षत्रिय स्त्री यांची ही प्रतिलोम व विवाहबाह्य संतती असून, गुरे पाळणे व शिकार करणे हे यांचे व्यवसाय होत, असे उशनस

खंड पाचवा

स्मृतीत म्हटले आहे. हे लोक विश्वामित्राचे पुत्र होते, पण त्याची आज्ञा न मानल्यामुळे त्यांना विश्वामित्राने 'तुम्ही रानटी व्हाल' असा शाप दिला, असा उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणात आला आहे. संस्कृत वाङ्मयात यांचा उल्लेख अनेक ठिकाणी येत असून, त्यांना म्लेच्छ, असे म्हटले आहे. पण नेमके त्यांचे स्थान सांगितलेले नाही. उत्तरेत दशार्ण देशाच्या वायव्येस पुर्लिदांचे राज्य होते व पुलिदनगर या नावाची त्याची राजधानी होती, असे कळते. टॉलेमीच्या मते पुर्लिद लोक नर्मदा-परिसर, गुजरात, नासिक व उज्जैन इथवर पसरले होते. भारतीय युद्धात पुर्लिद लोक कौरवाच्या बाजूने लढले, असे म्हटले आहे. [वे. इ.; द्रा. ए. इ.; हि. घ.]

पुलैयर

मद्रास राज्यातील एक जात. मदुरा जिल्ह्यातील पळणी टेकड्यांवरचे हे अगदी पहिले रहिवासी असावे. यांच्यांत कोलन कुप्पन, पीही आणि मयियमन नामक तीन पोटजाती आहेत. त्यांच्यांत परस्पर विवाहसंबंध होतात.

मुलांचे विवाह आईबाप ठरवितात. वधूच्या गळ्यात वराने पांढऱ्या मण्यांची ताळी बांधणे, हा लग्नातील प्रमुख विधी असतो. लग्नात घेतलेले देज परत केले असता स्त्रीला घटस्फोट मिळतो.

या लोकांना औषधी-वनस्पतीची आणि फुलांची बरीच माहिती असते. भूतबाधा झाली असता, ती दूर करण्यासाठी यांना बोलावतात. यांच्या मध्यस्थीशिवाय स्थानिक ग्रामदेवता प्रसन्न होत नाहीत, अशी लोकांची श्रद्धा आहे.

देवधर्म - हे लोक मयंदी, करुमलैयर आणि पुवदै या देवतांना भजतात. या देवतांच्या वार्षिक उत्सवाच्या वेळी ज्यांनी वर्षभर गोमांस भक्षण केले नाही, असे बारा पुरुष नृत्य करतात. उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी, जुन्या काळी मयंदी देवीला बकरा बळी देत असत; पण सांप्रत ती प्रथा बंद झाली आहे. दुसऱ्या दिवशी ते नाचणीची आंबील भरून एक मडके करुमलैयरच्या मंदिरात नेतात, त्याच्या भोवती नृत्य करतात आणि मग तो प्रसाद जमलेल्या लोकांना वाटतात. तिसऱ्या दिवशी ते पुवदैच्या नावाने आठ दिवसांच्या उपवासाला सुरुवात करतात. तो संपल्यावर नृत्य करतात. या लोकांना नृत्याची अतिशय आवड असून, फाल्गुन महिन्यात स्त्रिया आणि पुरुष ढोलाच्या साथी-वर मनसोक्त नृत्य करतात.

हे लोक डुकराचे मांस, गोमांस व उंदीरही खातात. शिकारीची यांना आवड असून, एखादा प्राणी मारल्यावर ते त्याचे कातडे किवा मांस जवळच्या देवालाला अर्पण करतात. भविष्य काळातही देवाने आपल्याला चांगली शिकार मिळवून द्यावी,

असा त्यामागचा हेतू असतो. यांचा एक जातिप्रमुख असतो, त्याला नत्तमैकरर असे म्हणतात. [मदुरा गॅझेट.]

पुल्कस

एक जात. हिला पौल्कस किवा पुक्कस असेही म्हणतात. बौधायन व मनु यांच्या मते निषाद पुरुष व शूद्र स्त्री याची ही संतती होय. काहींच्या मते निषाद पुरुष व उग्र किवा क्षत्रिय स्त्री यांची ही संतती आहे. मद्य आणि मादक द्रव्ये विकून ते आपला उदरनिर्वाह करतात, असे सूत-सहिते म्हटले आहे. क्षत्रियाने सोने चोरल्यास किवा ब्रह्म-हत्या केल्यास पुढल्या जन्मी तो पुल्कस होतो असे आपस्तब म्हणतो. पुरुषमेघातील एक बली असाही त्याचा उल्लेख यजु-वेदात आहे. (वाज. सं. ३०.१७; तै. ब्रा. ३.४.१४). मनुच्या मते शिकार करणे हा पुल्कसांचा प्रमुख व्यवसाय होय. क्वचित् प्रसंगी मंदिरे व राजवाडे झाडण्याचे कामही ते करीत [हि. घ]

पुष्कर

(१) एक पुण्यक्षेत्र. हे स्थान राजस्थानात अजमेरच्या वायव्येस सात मैलावर आहे. याला ब्रह्मक्षेत्र असे म्हणतात. शिव-विष्णूची तीर्थक्षेत्रे भारतात शेकडो आहेत. पण ब्रह्मदेवाचे क्षेत्र असे हे एकच होय. या क्षेत्राचे माहात्म्य पुराणांनी मुक्तकंठाने गायिले आहे. प्रयाग क्षेत्राला जसे तीर्थ-राज म्हणतात, तसे पुष्कराला नुसते पुष्कर न म्हणता पुष्कर-राज असे म्हणतात. याविषयी पद्म पुराणात (आदि. ११.८२) म्हटले आहे, ते असे-

यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु पुरुषोत्तमः ।

तथैव पुष्करं राजंस्तीर्थानामादिहृद्यते ॥

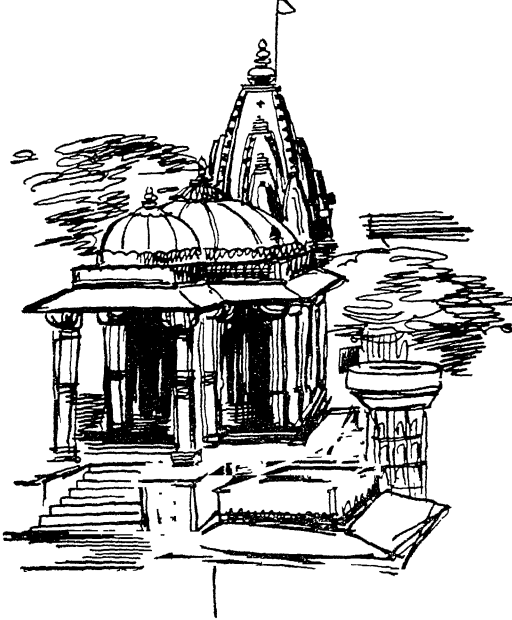
अर्थ - जसा सर्व देवांचा आदी पुरुषोत्तम, तसेच सर्व तीर्थीचे आदी पुष्करतीर्थ होय.

पुष्कराची गणना पंचतीर्थात (पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा व प्रभास) व पंचसरोवरांतही (मानस, पुष्कर, बिंदू, नारायण व पंपा) होते.

या क्षेत्राविषयीची एक आख्यायिका पद्म पुराणातच दिली आहे, ती अशी-

एकदा ब्रह्मदेव भूलोकी भ्रमण करायला निघाला. या क्षेत्रा-नजीक त्याने एक निविड अरण्य पाहिले. त्याचे आकर्षण वाटून तो त्यात प्रविष्ट झाला. त्याच्या आगमनाने सारे वृक्ष आनंदित झाले. त्यांनी ब्रह्मदेवाचे उत्तम आतिथ्य केले. त्यामुळे ब्रह्मदेव प्रसन्न झाला. वृक्षांनी ' तुम्ही या वनात कायमचा निवास करा' असा विधात्याकडे वर मागितला. त्याने ' तथास्तु ' म्हटले. ब्रह्म-देव त्या अरण्यात प्रविष्ट झाला तेव्हा त्याच्या हाती तीन पुष्करे (कमळे) होती. ही तीन पुष्करे तीन ठिकाणी गळाली व

तिथे तीन सरोवरे निर्माण झाली. ज्येष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन नावांनी ती प्रसिद्ध झाली.

ब्रह्मदेवाचे मंदिर - पुष्कर

मग एक दिवस ब्रह्मदेवाने यज्ञ करण्याचे ठरविले. चंद्र नदीचा उत्तर भाग, सरस्वतीचा पश्चिम भाग, नंद स्थानाचा पूर्वभाग व कनिष्ठ पुष्कराचा दक्षिण भाग, एवढ्या क्षेत्राची त्याने यज्ञवेदी बनवली. यज्ञाचा मुहूर्त ठरला. ब्रह्मदेव आसनस्थ झाला. पण त्याची पत्नी सावित्री ही कुठेतरी प्रसाधनात गुंतून राहिल्यामुळे वेळेवर तिथे उपस्थित झाली नाही. त्यामुळे मुहूर्त टळण्याची आपत्ती आली. एवढ्यात तिकडून एक गोपबालिका येताना दिसली. तिलाच यज्ञपत्नी करून यज्ञाला आरंभ करावा असे ब्रह्मदेवाने ठरविले. गायत्री हे त्या मुलीचे नाव होते. तिला ती गोष्ट मान्य झाली. मग त्या दोघांचे लग्न झाले. तिच्यासह ब्रह्मदेवाने यज्ञदीक्षा घेतली. यज्ञकर्म क्रमाने सुरू झाली.

एवढ्यात सावित्री नटून थटून तिथे आली. पण आता तिच्याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. आपली जागा दुसऱ्या एका स्त्रीने घेतली आहे, हे पाहून तिला राग आला. त्या अपमानाने विद्ध होऊन ती तिथून निघाली व जवळच्या एका पर्वताच्या शिखरावर जाऊन बसली. सांप्रत त्या ठिकाणी तिचे मंदिर बांधलेले आहे. त्याच पर्वताच्या समोर दुसरा एक पर्वत असून, यत्वर गायत्रीचे मंदिर आहे. हे गायत्रीमंदिर एक शक्तिपीठ

मानलेले आहे. सतीचा मणिबंध या ठिकाणी गळून पडला आणि त्यामुळे ते शक्तिपीठ बनले.

या क्षेत्रात पुष्कर तीर्थाचे स्नान व ब्रह्मदेवाचे दर्शन या दोन गोष्टी प्रमुख आहेत. पुष्कर सरोवराभोवती ब्रह्मघाट, गौघाट, बदरीघाट, इ. कितीतरी घाट बांधलेले आहेत. ब्रह्मदेवाच्या मंदिरात चतुर्मुख ब्रह्ममूर्ती विराजित आहे. तिच्या डाव्या-उजव्या अंगी गायत्री आणि सावित्री आहेत. परिवारात सनका-दिकांच्या मूर्ती आहेत. क्षेत्रात या मंदिराशिवाय वराह, बदरी-नारायण, आत्मेश्वर, इ. अन्यही बरीच मंदिरे आहेत.

विष्णूचा वराह अवतार इथेच ब्रह्मदेवाच्या नाकपुडीतून झाला अशी कथा आहे. विनशन क्षेत्रात लुप्त झालेली सरस्वती नदी पुष्कर सरोवरात पुन्हा प्रकट झाली, असे म्हटले आहे. पुष्कर क्षेत्राच्या तीन अंगांनी काही टेकड्या उभ्या आहेत. त्यांतल्या एका टेकडीला यज्ञ पर्वत व दुसऱ्या टेकडीला मंकण पर्वत असे म्हणतात. यज्ञ पर्वतावर अगस्त्य ऋषीचा आश्रम आहे. पुष्कर तीर्थात स्नान केल्यावर अगस्त्य कुंडात स्नान केले तरच पुष्करयात्रेचे फल मिळते असे सांगतात. या ठिकाणी विश्वामित्राने तपश्चर्या केल्याची कथा वाल्मिकी रामायणात दिली आहे (बाल.६२). शूनःशेषाने विश्वामित्राला शरण येऊन आपले रक्षण करण्याची प्रार्थना केली, तीही याच ठिकाणी.

कार्तिक मासात पुष्कर क्षेत्राची यात्रा विशेष पुण्यप्रद मानलेली आहे. म्हणून त्या महिन्यात इथे यात्रेकरू बहुसंख्येने येतात. इथली प्राचीन मंदिरे औरंगजेबाने उद्ध्वस्त केली त्यामुळे ते तीर्थस्थान उजाड झाले होते. पुढे राजस्थानातील राजांनी तिथे नव्याने क्षेत्ररचना केली आणि ते क्षेत्र पुनश्च

पुष्कर सरोवराचे घाट

वाजते-गाजते झाले. इथे पशुहृत्येला बंदी आहे. [राजस्थान; कल्याण-तीर्थाक; श्री. ज. ह. दवे भारती, २१ एप्रिल १९५७]

(२) पुराणांतील सप्तद्वीपांपैकी एक द्वीप. निरनिराळ्या पुराणात या प्रदेशाचे भिन्न प्रकारचे वर्णन आढळते. या प्रदेशात

पाऊस पडत नाही, झरे नाहीत आणि वनस्पती उगवत नाहीत, असे ब्रह्मांड पुराणात म्हटले आहे. वामन पुराण व गरुड पुराण यांत तिथल्या तापदायक हवामानाचे आणि क्रूर लोकांचे भयंकर वर्णन केलेले आहे. तो जणू नरक लोकच असून, तिथे राक्षस राहतात आणि तो प्रदेश अतिशय अपवित्र असून, तिथले सर्व काही भयानक आहे, असे त्यात म्हटले आहे. विष्णू पुराणात मात्र त्याचे चांगले वर्णन केलेले असून, त्याला स्वर्गलोकच मानले आहे.

या द्वीपात मानस नामक एक वर्तुळाकार पर्वतराजी असून, तिच्यामुळे या प्रदेशाचे दोन भाग पडले आहेत, असे बहुतेक पुराणांत सांगितले आहे. त्यांतील वाहेरच्या भागाला महावीतम आणि आतील भागाला धातकी अशी नावे दिलेली आहेत. मत्स्य पुराणात याचे वर्णन जरा वेगळे आहे, ते असे -

या प्रदेशाच्या भोवती अनेक पुष्करे (कमळांची सरोवरे) आहेत, म्हणून त्याला पुष्करद्वीप म्हणतात. याच्या पूर्व भागात चित्रसानू नामक गोलाकार पर्वत आहे. पश्चिम भागात मानस नामक गोल पर्वत आहे व महावीत नामक त्याचे शिखर आहे.

पुराणांत या द्वीपाची आणखी माहिती मिळते, ती अशी -

या द्वीपाभोवती गोड्या पाण्याचा समुद्र आहे व मध्यभागी क्षीरसमुद्र आहे. त्यात सोनेरी कमळे आहेत. या द्वीपाच्या शिखरावर सूर्याच्या रथाचे चक्र फिरत असते; त्यामुळे मानवांचे वर्ष व देवांचा दिवस होतो. प्रियव्रताचा पुत्र वीतिहोत्र हा या द्वीपाचा राजा होता. त्याने आपल्या दोन पुत्रांना हे राज्य विभागून दिले. इथे ब्रह्मादेवाची व वटवृक्षाची पूजा केली जाते. या द्वीपात जाती नाहीत व वेदही नाहीत.

या द्वीपाचे दोन भिन्न प्रकारानी पुराणांत वर्णन केलेले आहे, ते त्यातील वेगवेगळ्या भागाचे असले पाहिजे. एका देशाचा एक भाग अगदी रुक्ष, जलहीन, अत्यंत उष्ण किंवा थंड आणि दुसरा भाग सुपीक व समशीतोष्ण, अशी स्थिती पृथ्वीवर पुष्कळ ठिकाणी आढळते. तशीच स्थिती या द्वीपातील दोन भागांची असावी. इतिहासाचार्य राजवाडे यांच्या मते चीनच्या उत्तरेकडील प्रदेश म्हणजे पुष्करद्वीप होय. ते उत्तर कुरुंच्या पूर्वेला होते. पण भिन्न पुराणांतील सर्व वर्णने ध्यानात घेता जपान, मांचूरिया व सैबेरियाचा आग्नेय भाग या सर्व प्रदेशाला पुष्करद्वीप मानणे सयुक्तिक वाटते. [पु. इ.; रा. ले. सं.; जां. पु.]

पुष्कलावती

पश्चिम गंधारची प्राचीन राजधानी. ही सुवास्तू (स्वात) व कुमा (काबूल) नद्यांच्या संगमावर वसलेली होती. सांप्रत पेशावरच्या ईशान्येला १७ मैलांवर असलेल्या प्रांग व चारसद् या गावांत या नगरीचे अवशेष अजून

नही मिळतात. हिला पुष्करावती असेही नाव होते. भरताने ही नगरी निर्माण करून आपला पुत्र पुष्कर याच्या नावावरून तिला पुष्कलावती हे नाव दिले, असे रामायणात सांगितले (वा. रा. उत्तर. १०१. १०-११).

प्राचीन काळी व्यापाराच्या दृष्टीने उत्तरापथ हा उत्तरेकडील एक मार्ग विशेष महत्त्वपूर्ण होता. बंगालच्या उपसागरावरील ताम्रलिप्ती बंदरापासून पुष्कलावतीपर्यंत हा हमरस्ता होता. या मार्गात तक्षशिला, शाकल, हस्तिनापूर, काच्यकुब्ज, प्रयाग, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र अशी अनेक महत्त्वपूर्ण नगरे होती. पुष्कलावती हे व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र होते. युआन च्वांगने एक समृद्ध नगर म्हणून त्याचा उल्लेख केला आहे. याचा परिघ सुमारे तीन मैलांचा होता. नगराच्या पश्चिम द्वाराजवळ एका देवमंदिरात एक स्फटिकाची मूर्ती होती. या नगरीत अशोकाने एक स्तूप बांधला होता. बौद्ध लोक त्याच्या दर्शनासाठी येत. पुढे परकीय आक्रमणाच्या काळात या नगरीचे वैभव नष्ट झाले. [हि. जां. ए. इ.; पा. का. भा ; प्रा. भा. न. न.]

पुष्टिमार्ग वल्लभसंप्रदाय पाहा.

पुष्प

फूल. मानवाचा फुलांशी संबंध अतिप्राचीन काळापासून आलेला आहे. स्त्रियांचा आणि फुलांचा संबंध तर अनादिसिद्ध आहे. स्त्रियांच्या जीवनात फुलांना फार महत्त्व होते व आहे. सौंदर्याच्या दृष्टीने फुलांचे आणि फुलांच्या हार-गजऱ्यांचे महत्त्व वैदिक कालापासून लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. ऋग्वेदात सक् म्हणजे पुष्पमाला हिचा उल्लेख आलेला आहे. अश्विनीकुमारांच्या गळ्यात कमलपुष्पांचे हार होते, असे ऋग्वेदात सांगितले आहे (१०.१८४.३). वनवासात असताना सीताही कमलमाला गळ्यात घालत होती, असा उल्लेख रामायणात आहे. वाल्मीकीच्या काळातील स्त्रियांचा साजरांगार अंकुर, पुष्प, माला किंवा पल्लव यांनी होत असे. सीतेला अर्जुन, तिलक व कर्णिकार या वृक्षांची फुले फार प्रिय होती. फुले तोडणे व वेचणे, हा तिचा आवडीचा छंद होता. रावणाने तिचे हरण केले, तेव्हा तिच्या केसातील फुले मार्गावर गळून पडली असे रामायणात सांगितले आहे (वा. रा. अरण्य. ५२.२६). रावणाच्या राण्याही आपल्या केसात फुलांच्या माळा घालीत.

स्त्रियांप्रमाणे पुरुषांनाही फुलांची आणि हारांची आवड होती. रंगीबेरंगी फुलांच्या माळा गळ्यात घालून बाहेर फिरायला जायचा अयोध्येतील पुरुषांचा रिवाज होता. अशोक-वाटिकेत रावण सीतेला भेटायला आला, तेव्हा त्याने गळ्यात रक्तपुष्पांच्या माळा घातल्या होत्या, असे रामायणात सांगितले

आहे. रात्रीही गळघात फुलांचे हार घालूनच जोपायची पद्धत होती. द. भारतातील पुरुष तर सुगंधी फुलांचा मुकुटच मस्तकावर धारण करीत.

प्राचीन काळी विशेष आनंदाच्या प्रसंगी अभिनंदनीय व्यक्ती-वर पुष्पवृष्टी करण्याची प्रथा होती. रावणाचा वध केल्यावर रामचंद्रावर एवढी पुष्पवृष्टी झाली, की त्याचा संबंध रथ झाकून गेला, असे रामायणात म्हटले आहे (युद्ध-१०८-२८). रामचंद्राने अहल्याचा उद्धार केला, तेव्हाही त्याच्यावर अशीच पुष्पवृष्टी झाली झाली होती.

महाभारतातही स्त्रियांनी फुलांचे हार घातल्याचे उल्लेख आहेत. फुले तोडणे आणि त्यांचे गजरे, हार, माला, वेण्या, इ. गुंफणे हा प्राचीन कालापासून स्त्रियांचा एक आवडता उद्योग आहे. आपला केशपाश शृंगारण्यासाठी स्त्रिया प्रामुख्याने फुलांचा उपयोग करीत असत. निरनिराळ्या रंगीबेरंगी फुलांनी सजविलेल्या केशपाशाला कालिदासाने कुसुमोत्खचित असे म्हटले आहे. कधी कधी स्त्रिया एकाच प्रकारची फुले माळेत गुंफत; तर कधी निरनिराळी फुले घेऊन त्यांचा हार बनवीत. वसंत ऋतूत लोक मोहाच्या मुवासिक फुलांची माला गळघात घालीत, तर स्त्रिया भांगात कदंब पुष्पे ठेवीत. वर्षाऋतूत त्या केतकी व कदंबपुष्पांच्या माला डोक्यात माळीत. प्रेमीजन आपल्या प्रेयसी-साठी मालती, जुई, बकुळ, इ. फुलांचे हार बनवून त्यांना पाठवीत. वसंत ऋतूत सोनचाफा, मोगरा, अशोक, इ. फुलांनी स्त्रियांचा केशपाश सुगंधी होत असे. शरद ऋतूत स्त्रिया नवमालती पुष्पे केसात माळीत. हेमंत ऋतूत रात्री त्या केसात फुलांची वेणी घालीत. त्यामुळे रात्रभर फुलांचा सुगंध दरवळत राही. ग्रीष्म ऋतूत कानावर शिरीषपुष्प ठेवीत. वर्षा ऋतूत ककुभाची मंजरी, शरद ऋतूत नीलोत्पल व वसंत ऋतूत कण्हेर ही पुष्पे लोक कानावर खोचीत. स्त्री-पुरुषांचे कानातले अलंकार प्रायः पानाफुलांचेच असत. कुमुददल, मल्लिकामंजरी, चंदन, अशोक व तमाल यांचे पल्लवही कर्णपूर म्हणून उपयोगात आणीत. वर्षा ऋतूत सुगंधी कर्णफूल धारण करून आणि गळघात मुवासिक फुलांच्या माळा घालून तरुणी आपल्या प्रियकरांना मोहवीत आहेत, असे वर्णन कालिदासाने ऋतु-संहारात केले आहे.

काही काही फुले प्रतीकरूपाने काही अर्थ व्यक्त करतात. शिरीषाचे लाल फूल अनुराग व प्रणय यांचे द्योतक मानले आहे; तर कमल हे पावित्र्याचे सूचक मानले आहे.

काही विशिष्ट प्रसंगी विशिष्ट रंगाची फुले उपयोगात आणीत असत. एखाद्याचा वध करताना किंवा बळी देताना त्याच्या गळघात लाल फुलांच्या माळा घालण्याची पद्धत होती. युद्धा-

वर निघालेल्या वीरांचा सत्कार रंगीत फुलांनी केला जात असे.

हिंदू लोकांच्या सर्व मंगलप्रसंगी फुले आवश्यक मानलेली आहेत. शुभप्रसंगी देवांचे रथ, पालखी, घोडे, हत्ती फुलांनी सजवितात. लग्नाच्या वेळी वधू-वरांना फुलांचा साज चढवण्याची प्रथा साऱ्या भारतात प्रचलित आहे. तसेच समागमाच्या पहिल्या रात्री वधूवरांची शय्या फुलांनी सुशोभित करण्याचीही हौशी लोकांची पद्धत आहे.

महाराष्ट्रात दसऱ्याच्या दिवशी घराच्या दारावर फुलांच्या माळा बांधतात. पोळा, बलिप्रतिपदा, इ. गुरांच्या सणात त्यांच्याही गळघात पुष्पमाला घालतात. द. भारतात, विशेषतः केरळात ओणम, दीपावली, यांसारख्या सणांच्या दिवशी घरा-समोर विविध फुलांचीच रांगोळी काढतात.

देवपूजेत पुष्प हा एक स्वतंत्र उपचार आहे. विशिष्ट देवतांना विशिष्ट फुलेच प्रिय असतात व काही फुले निषिद्ध असतात. सरस्वती, लक्ष्मी व विष्णू यांना कमल अतिशय प्रिय आहे. मास्तीला लाल फुले अधिक आवडतात. शंकराला धोत्रा पसंत पडतो, तर श्रीकृष्णाची कदंबपुष्पावर विशेष प्रीती आहे. महाकाली व दुर्गा यांना लाल फुले व कामा-ख्येला बकुळ, मंदार, कुंद, सिंधुवार ही फुले आवडतात. देवाला ताजी, चांगली व स्वहस्ते तोडलेली फुले वाहिल्याने देव प्रसन्न होतो, असे अग्नी पुराणात सांगितले आहे. मोठमोठ्या देवा-लयांतून देवाला लागणारे हार व माळा तयार करण्यासाठी पुष्पबंधनमंडप नावाचा एक मंडप असतो. [श. क.; प्रा. भा. सा. सां. भू.; प्रा. भा. प्र.; रा. का. सं.]

पुष्पक

प्राचीन कालातील एका विमानाचे नाव. वाल्मीकि-रामायणात या विमानाचे वर्णन आले आहे, ते असे—
पुष्पक विमान मेघाप्रमाणे उंच, सुवर्णाप्रमाणे सुंदर आणि अनेक रत्नांनी सजविलेले होते. विमानाच्या आतील भागात अनेक पर्वतराजी उभारलेल्या होत्या. त्यांच्यावर फुलांनी बहरलेले वृक्ष होते; धवलगृहे निर्माण केलेली होती; फुलांनी भरलेल्या पुष्करिणी होत्या; केसरांनी युक्त कमळे होती आणि चित्रविचित्र वने व सरोवरे होती; वैडूर्य, प्रवाल आणि रुपे यांचे सुंदर पक्षी होते; मनोहर हत्ती व घोडे होते. आतील वेदिका वैडूर्य मण्यांच्या बनवलेल्या होत्या. आत कूटागारे होती. त्यांच्यावर धवल पताका फडकत होत्या. विमानाच्या आत क्षुद्र घंटा बसवलेल्या होत्या आणि त्या मंजुळ नाद करीत होत्या. त्यात मोती आणि रत्ने यांनी सजवलेली दालने होती. त्यांचे स्तंभ सोन्या-चांदीचे होते आणि त्यांवर ईहामृगाच्या मूर्ती कोरलेल्या होत्या. गवाक्षे आणि सोपान तप्त सुवर्णाचे होते.

हजारो भूतगण त्याचा भार वाहत होते. या विमानाचे वैशिष्ट्य असे होते, की ते मनोजव आणि मनात येईल त्या ठिकाणी जाणारे होते.

प्रारंभी हे विमान विश्वकर्माने ब्रह्मदेवासाठी बनवले होते; पण कुबेराने तप करून ते ब्रह्मदेवाकडून मिळवले. पुढे रावणाने कुबेराचा परामव करून त्याच्यापासून ते हस्तगत केले. रामचंद्राने युद्धात रावणाचा वध केल्यावर विभीषण लंकेचा राजा झाला आणि त्याने ते विमान रामचंद्राला अर्पण केले. याच विमानात बसून रामचंद्र लंकेतून अयोध्येला गेला. त्यानंतर रामचंद्राने ते कुबेराकडे परत पाठविले. पण कुबेराने आज्ञा केल्यावरून ते पुनश्च रामचंद्राच्या सेवेसाठी उपस्थित झाले. रामचंद्राने त्याची पूजा करून त्याला परत पाठवले. रामचंद्राने स्मरण करताच त्याच्या सेवेसाठी उपस्थित होण्याचे आश्वासन देऊन ते विमान परत कुबेराकडे गेले. [वा. रा. को.]

पुष्पगुच्छविवाह

एक विवाहविधी. गुजरातमधील केडवा कुणब्यांत ही चाल आहे. या जातीत दर बारा वर्षांनी एकदा सामुदायिक लग्न होतात. या लग्नसराईत एखाद्या मुलीला वर न मिळाल्यास पुढील अकरा वर्षेपर्यंत तिला कुवार राहावे लागू नये म्हणून पुष्पगुच्छाशी तिचे लग्न लावतात. लग्नानंतर तो गुच्छ विहिरीत विसर्जित करतात. त्यानंतर ती मुलगी विधवा समजली जाते व योग्य वर मिळताच त्याच्याशी तिचे पाट पद्धतीने लग्न होते. [ल. वि. सो.]

पुष्पदंत

(१) (इ. स. चे दुसरे शतक) एक जैन आचार्य. हा धरसेनाचा शिष्य होता. धरसेन हा मोठा श्रुतज्ञानी होता. त्याला वाटले की, आपल्या पश्चात श्रुतज्ञानाचा लोप होण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्याने पुष्पदंत व भूतबली या दोन शिष्यांना ते ज्ञान शिकवले. पुढे गुरूचा निरोप घेऊन पुष्पदंत बनवासी देशात आला. त्याने तिथे राहून बीसदिसूत्रांची रचना केली आणि ती सूत्रे जनपालित नावाच्या शिष्याला पढवून त्याला भूतबलीकडे पाठवून दिले. त्यापुढची ग्रंथरचना भूतबलीने केली. अशा प्रकारे दोघांनी मिळून जो ग्रंथ निर्माण केला, त्याला षट्खंडागम असे नाव मिळाले. [जै. ध.]

(२) (इ. स. च्या १० व्या शतकाचा उत्तरार्ध.) एक जैन पंडित व अपभ्रंश भाषेचा महाकवी. हा काश्यप गोत्री व ऋग्वेदी ब्राह्मण होता. याचे धरगुती नाव खंड असे होते. केशवभट्ट व मुग्धा हे त्याचे आई-वडील होत. हा विद्वान् राहणारा होता. श्री. नाथूराम प्रेमी याच्या मते पुष्पदंत प्रथम शैव होता आणि नंतर जैन झाला. मीमांसा, सांख्य व वेदांत या

दर्शनाचे पुष्पदंताला चांगले ज्ञान होते. बौद्ध दर्शनातही तो प्रवीण होता. पुढे जैन झाल्यावर त्याने जैन धर्माचा व दर्शनाचा सखोल अभ्यास केला. कवित्व तर त्याच्या अंगी सहज सिद्ध होते. कविकुलतिलक, काव्यरत्नाकर, सरस्वतीनिलय, इ. बिरुदांनी पंडित लोक त्याचा गौरव करीत. तो मात्र स्वतःला अभिमान-मंरू व कवि - इसल्ल (कवि-पिशाच ?) या उपाधींनी गौरवी.

तो प्रथम भैरव अर्थात वीरराज नामक कोण्या राजाच्या दरबारी राजकवी होता. पण एकदा त्या दरबारात त्याचा अपमान झाल्यामुळे त्याने तो राजाश्रय सोडला व तो मान्यखेट येथे राहायला गेला. त्या वेळी कृष्णराज (३ रा) हा राष्ट्रकूट राजा तिथे राज्य करीत होता. भरत या नावाचा त्या राजाचा एक महामात्य होता. त्याने पुष्पदंताला तिथे मानमान्यता मिळवून दिली व ग्रंथरचनेची प्रेरणाही दिली. भरताला नन्न नावाचा पुत्र होता. त्यानेही बापाच्या पश्चात पुष्पदंताची मानमान्यता कायम ठेवली. पुष्पदंताचे तीन ग्रंथ उपलब्ध आहेत, ते असे -

तिसठ्ठिमहापुरिसगुणालंकार (त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार) - हा ग्रंथ अपभ्रंश भाषेत असून, तो महापुराण या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याचे आदिपुराण व उत्तरपुराण असे दोन विभाग आहेत. यात त्रैसष्ट शलाकापुरुषांची चरित्रे वर्णिली आहेत. आदिपुराणात प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव याचे चरित्र असून, उत्तरपुराणात बाकीचे तेवीस तीर्थंकर व त्याचे समकालीन महापुरुष यांची चरित्रे आहेत. या ग्रंथाचे १०२ संघी आहेत. दोन्ही खंड मिळून सुमारे वीस हजार श्लोकां-इतकी त्यांची संख्या भरते. हा ग्रंथ पूर्ण करण्याकरिता त्याला सुमारे सहा वर्षे लागली. या ग्रंथाविषयी कवीला मोठा अभिमान होता. तो म्हणतो, की ' या ग्रंथात जे आहे तेच सर्वत्र आहे व या ग्रंथात जे नाही ते अन्यत्र कुठेही नाही. ' ग्रंथातल्या अनेक संघींमध्ये त्याने आपल्या आश्रयदात्या भरताची प्रशस्ती गायिली आहे.

नागकुमारचरित (नागकुमारचरित) - हे एक खंडकाव्य आहे. याचे ९ संघी असून, त्यात पंचमीचा उपवास करणाऱ्या नागकुमाराचे चरित्र वर्णिलेले आहे. याच्या शेवटच्या संघीत त्याने साख्य, मीमांसा, क्षणिकवाद, शून्यवाद, इ. दार्शनिक मत-प्रणालीचे खंडन केले आहे. नीती, अर्थ, ज्योतिष, इ. शास्त्रांवरील पुष्पदंताचे प्रभुत्व त्यावरून कळून येते.

जसहरचरित (यशोधरचरित) - हेही एक खंडकाव्य असून, त्यात यशोधर नामक एका पुराणपुरुषाचे चरित्र वर्णित आहे. यात चार संघी आहेत. हे खंडकाव्य म्हणजे पुष्पदंताच्या भाषा-प्रभुत्वाचा सर्वोत्कृष्ट नमुनाच आहे. यात विरहाची व दारिद्र्या-

चीही सुंदर वर्णने आढळतात. तत्कालीन सामंत-सरदारावर थोडक्यात पण कठोर अग्नी टीका त्याने केली आहे. हे त्याचे खंडकाव्य जैन संप्रदायात इनके प्रिय झाले, की सोमदेव, वादिराज, हरिभद्र, इ. अनेक दिगंबर-श्वेतांबर लेखकांनी त्याचा संस्कृतात व प्राकृतात आपापल्या ढंगाने अनुवाद केला आहे.

पुष्पदंताच्या ठिकाणी स्वाभिमान व विनयशीलता या दोन गुणांचे विचित्र मिश्रण झाले होते. एका ठिकाणी तो स्वतःला महाकवी समजून इतर कवींना तुच्छ समजतो; तर दुसऱ्या ठिकाणी आपण अज्ञ, मूर्ख आणि बुद्धिहीन असल्याचेही सांगतो.

राजदरवारात एवढी प्रतिष्ठा मिळाली अमूनही तो द्रव्या-विषयी निर्लेप व निरामक्त होता. तो नाममात्र गृहस्थ व खऱ्या अर्थाने मुनी होता. एका ठिकाणी महामात्याला तो सांगतो -

धनु तणुसम मञ्जू ण तं गहणु, णेहु णिकारिमु इच्छामि ।
देवोसुअ सुदणिहि तेण हऊं णिलए तुहारए अच्छमि ॥

अर्थ - मी घनाला तूणासम मानतो. मला त्याची आकांक्षा नाही. मी केवळ अकृत्रिम प्रेमाचा भुकेला आहे. म्हणूनच तुझ्या आश्रयाला राहिलो आहे.

श्री. नाथूराम प्रेमी यांनी पुष्पदंताच्या काव्याचे महत्त्व एकाच परिच्छेदात सांगितले आहे, ते असे -

पुष्पदंत हा अपभ्रंश भाषेचा एक महाकवी होता. त्याच्या काव्यातले ओज, प्रवाह, रस व सौंदर्य हे विशेष अन्यत्र दुर्लभ आहेत. भाषेवर त्याचा असामान्य अधिकार आहे. त्याचे शब्द-भांडार विशाल आहे. शब्दालंकार व अर्थालंकार या दोहोंनीही त्याची कविता समृद्ध आहे. [जै. सा. इ.]

(३) शिवमहिम्नस्तोत्राचा कर्ता. हे स्तोत्र सर्वत्र अत्यंत लोकप्रिय आहे. पण नावापलिकडे त्याच्या कर्त्याचे अधिकृत चरित्र उपलब्ध होत नाही. [महिम्नस्तोत्र]

पुष्पद्वितीया व्रत

एक काम्यव्रत. कार्तिक शु. द्वितीयेला या व्रताचा प्रारंभ करून, प्रत्येक मासातील शुद्ध द्वितीयेला वर्षभर हे व्रत करतात. अश्विनी कुमार ही या व्रताची देवता आहे. यात कर्त्याने व्रतदिनी पूजायोग्य फुलांवर उदरनिर्वाह करायचा असतो. समाप्तीच्या वेळी सोन्याची फुले आणि एक गाय ब्राह्मणाला दान देतात. फल-सुखप्राप्ती. [हि. ध.]

पुष्पराम

एक रत्न. याला पुष्कराज, पुष्पराज, पुखराज अशीही अन्य नावे आहेत. या रत्नाची उत्पत्ती बल नामक असुराच्या चामडीपासून झाली, असे मानतात. या रत्नाचा मुख्य घटक अल्युमिना हा असून, त्यात सिकतेचे प्रमाणही बरेच असते.

ब्राझिल, पेरू, बोहेमिया, अरबस्तान, रशिया, सिलोन व भारत या देशांत या रत्नाच्या खाणी आहेत. भारतात हिमालय पर्व-तात पुष्कराज सापडतो व तो उत्तम प्रतीचा असतो. हा फिकका पिवळा, सोनेरी, गहिरा, पिवळा, पांढरा, केशरी, लालसर, निळसर, हिरवट, गुलाबी, नारिंगी वगैरे अनेक रंगांचा असतो. त्यांपैकी सैनल म्हणजे पिवळी वजनदार जात आणि सफेता म्हणजे पांढरी जात, या दोन जाती जास्त प्रसिद्ध आहेत. वजन-दारपणा, स्निग्धता, मनोहरपणा, स्वच्छता, इ. त्याचे गुण असून, छाटे, खाडे, कण, डाग वगैरे याचे दोष आहेत. कौरंटक, काषायक, सोमलक वगैरे याचे पोटभेद आहेत. पुष्परागाचा उपयोग अंगठ्या, कुड्या वगैरे दागिने करण्याकडे होतो. पुष्पराग हे गुरूचे रत्न मानलेले आहे. [ल. र. प.; श. क.]

पुष्पसूत्र

सामवेदाचे एक सूत्र. गोभिलऋषी हा या सूत्राचा कर्ता आहे. या ग्रंथाच्या पहिल्या चार प्रपाठकांत नाना प्रकारचे पारिभाषिक शब्द आलेले आहेत. या प्रपाठकां-वर कोणाचीही टीका उपलब्ध नसल्याने या सांकेतिक शब्दांचा अर्थ लावणे फार कठीण झाले आहे. उरलेल्या भागावर अजात-शत्रूचे भाष्य आहे. ऋग्वेदमंत्रांची परिणती सामवेदात कशी झाली, हे या सूत्रात सांगितले आहे. [हिदुत्व]

पुष्पावचय

प्राचीन भारतातील एक क्रीडा. ही मुख्यत्वे स्त्रियांची क्रीडा असे. या क्रीडेत उद्दालक, पुष्प-भंजिका, वारण पुष्पप्रचायिका, शालभंजिका, तालभंजिका, जीवतुत्रप्रचायिका, इ. प्रकारांचा समावेश होत असे. विशिष्ट ऋतूत ऋतुपरत्वे फुलणारी फुले परडीत गोळा करणे, हा या क्रीडेतील मुख्य भाग होय. विशिष्ट समारंभात या क्रीडांच्या सामुदायिक स्पर्धाही ठेवीत. मुख्यत्वे पूर्व भारतात या क्रीडा प्रचलित होत्या. वृक्ष-वेलीच्या उंच उंच फांद्यांवर फुललेली फुले गोळा करणे याला भंजिका म्हणत व जमिनीवर पडलेली फुले वेचण्याच्या क्रीडेला प्रचायिका म्हणत. कालिदासाने मेघदूतात विदिशेचे वर्णन करताना या क्रीडेचा उल्लेख केला आहे. संपन्न वर्गातील लोकच हा खेळ खेळत. गुप्तकाळापर्यंत हा खेळ प्रचलित होता. [प. का. भा.]

पुष्पाष्टमी व्रत

एक काम्य व्रत. श्रावण शु. अष्टमीला हे व्रत सुरू करतात. व्रतावधी एक वर्ष. शिव ही या व्रताची देवता आहे. प्रत्येक महिन्यात शु. अष्टमीच्या दिवशी शिवाच्या वेगवेगळ्या नावांनी वेगवेगळ्या फुलांनी आणि वेग-वेगळे नैवेद्य दाखवून ही पूजा करतात. [हि. ध.]

पुष्य अश्विन्यादी गणनेतले आठवे नक्षत्र. याच्या अतिशय मंदप्रभ तारकांचा एक गुच्छ असून, तो आयनिक वृत्ताच्या उत्तरेस वृत्ताला लागूनच आहे. हे नक्षत्र कर्क राशीत येते. पुनर्वसू व मघा या दोन नक्षत्रांच्या मध्यभागी जो एक अतिशय अंधुक तारकागुच्छ दिसेल, ते पुष्य समजावे. त्याची आकृती सामान्यपणे कर्का (खेकडा) सारखी आहे. फलज्योतिषात त्याला कौस्तुभ म्हटले आहे. मघला गुच्छ तो कौस्तुभ. त्याच्या दोन बाजूच्या दोन तारका ही त्या हाराची दोन टोके होत. धुक्या-सारख्या विरळ दिसणाऱ्या पुष्याच्या या पुंजात अक्षरशः हजारो सूर्याची भरती आहे.

गुरू ही त्याची देवता आहे. गुरूचे सगळे शुभ धर्म पुष्य नक्षत्रात वृद्धिगत होतात. गुरू-पुष्य योग हा अमृतसिद्धी योग मानला आहे. विवाह सोडून इतर सगळ्या गोष्टींना तो लाभकारक मानतात. राम-जानकी यांचा विवाह गुरू-पुष्य योगावर झाला व पुढे त्या दंपतीचा एकंदर गृहस्थाश्रम आपदग्रस्तच ठरला. म्हणून पुढच्या मुहूर्तवेच्यांनी हा योग विवाहाला प्रतिकूल ठरवला, असा एक संकेत आहे. वेदकाळी पुष्याला तिष्य म्हणत. तिष्याचे पुष्य कसे झाले हे कळत नाही.

पुष्य नक्षत्र शुभ, लघू, ऊर्ध्वमुख, अंध व पुंनक्षत्र मानलेले आहे. ह्या नक्षत्रावर जन्मणारा पुरुष मातृ-पितृभक्त, धार्मिक, प्रसन्न व मानसन्मान मिळवणारा होतो, असे कोष्ठीप्रदीपात सांगितले आहे. पुष्य नक्षत्रावर गगास्नान केल्याने कोटी कुलांचा उद्धार होतो, असे ब्रह्मांड पुराणात म्हटले आहे. मेषारूढ, मेघवर्ण व चतुर्भुज असे पुष्याचे मूर्तिध्यान हेमाद्रीने सांगितले आहे. [श. क.; नक्षत्रलोक]

पुष्यद्वादशी व्रत

एक काम्य व्रत. ज्या द्वादशीला पुष्य नक्षत्र असेल, चंद्र व गुरू यांची युती असेल आणि रवी कुंभ राशीत असेल, त्या दिवशी हे व्रत करायचे असते. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांची किंवा एकट्या वासुदेव - विष्णूची पूजा हा या व्रताचा मुख्य विधी आहे. फल - सकल कामनांची पूर्ती. [हि. ध.]

पुष्यमित्र

(राज्यकाल इ. स. पू. १८७-१५१) मौर्य वंशा-नंतर मगधावर राज्य करणारा सम्राट. हा भारद्वाज ब्राह्मण असून, त्याच्या कुलाचे नाव शुग असे होते. प्रथम तो मौर्य सम्राट बृहद्रथ याच्या सैन्यात एक अधिकारी होता. ग्रीक राजा डेमेट्रियस याने मगधावर स्वारी केली, तेव्हा बृहद्रथाने पुष्यमित्राला मुख्य सेनापती नेमले. पण कलिंगाधिपती खारवेल याने त्याच वेळी डेमेट्रियसवर स्वारी करून त्याला भा. सं. को. ...४१

परत पिटाळून लावले. त्यामुळे तो युद्धप्रसंग टळला. पुढे लवकरच पुष्यमित्राने एका सेनासंचलनाच्या प्रसंगी बृहद्रथाचा वध करून मगधाचे राज्य मिळवले. त्याच वेळी ग्रीक राजा मिनेंडर याने मगधावर स्वारी केली. पुष्यमित्राने प्रचंड सैन्यानिशी त्याच्यावर चाल करून त्याचा पूर्ण पराभव केला आणि त्याला सिंधुनदीपार हाकलून लावले.

पुष्यमित्र शुग शिवभक्त व वैदिक धर्माचा अभिमानी होता. मौर्य वंशाच्या राजवटीत बौद्ध धर्माला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे भारतीयांचे क्षात्रतेज नष्ट होत चालले होते आणि भारतीय बौद्ध लोकांत स्वदेशद्रोही वृत्ती बळावत चालली होती. त्यामुळेच ग्रीक सेनेला कुठेही विशेष प्रतिकार न होता मगधापर्यंत मजल मारता आली. शेवटचा मौर्य सम्राट बृहद्रथ हा दुवळा व विलासी होता. ग्रीकांचा निःपात करण्यासाठी बृहद्रथाला पदच्युत करून आपणच सिंहासनावर बसावे, अशी आकांक्षा पुष्यमित्राच्या मनात येणे साहजिक होते. त्या दृष्टीने त्याने सैन्यबलावर राज्यक्रांती घडवून आणण्याची पूर्वतयारी केली असली पाहिजे. योग्य संधी येताच त्याने बृहद्रथाला ठार मारून सम्राटपद मिळवले. मिनेंडरचा पराभव करून त्याने पाटलिपुत्र येथे अश्वमेध यज्ञ केला. नंतर त्याने अनेक देशद्रोही बौद्ध भिक्षूंना देहान्त शासन केले. बौद्ध साहित्यात पुष्यमित्राने बौद्ध लोकांना निर्दयपणे छळले व त्यांचे मठ उद्ध्वस्त केले, असे वर्णन आढळते. पण तो वृत्तीने असहिष्णू होता, असे सिद्ध करायला अन्य पुरावा उपलब्ध नाही.

पुष्यमित्र सिंहासनावर बसला, तेव्हा त्याची सत्ता मगधाच्या मध्य भागापुरतीच मर्यादित होती. ग्रीकांचा पराभव केल्यानंतर त्याचे साम्राज्य पंजाबातील जालंधरपर्यंत प्रस्थापित झाले. विदिशा ही नगरीही त्याच्या साम्राज्यात होती. पुष्यमित्र हा चंद्रगुप्त, अशोक, इ. सम्राटांच्याच मालिकेतला एक श्रेष्ठ सम्राट होता. सम्राटपदाचा अभिषेक करवून घेतल्यावरही तो स्वतःला सेनापती पुष्यमित्र असेच म्हणवीत असे. यावरून राजा हा प्रजेचा स्वामी नसून सेवक आहे, अशी त्याची दृढ धारणा असावी असे दिसते. त्याने पाटलिपुत्राचे सिंहासन हे सैनिकी क्रांतीच्या मार्गाने मिळविले असले, तरी एकदा राजदंड स्वीकारल्यावर त्याने सदैव सैनिकी सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले नाही. तो कडवा ब्राह्मण असला, तरी त्याच्या ठायी जातिवंत क्षत्रियांचा उमदेपणाही वास करीत होता. त्याने देशद्रोही बौद्धधर्मीयांची कत्तल केली असली, तरी कोण्याही सज्जन परधर्मीयाला त्रास दिला नाही. देशाला कमकुवत करणाऱ्या बौद्ध विचारसरणीपासून समाजाला मुक्त करणे व वैदिक धर्माची पुनःप्रतिष्ठा करणे, हेच त्याचे प्रधान जीवितकार्य होते. त्यात तो पूर्णतः यशस्वी

झाला, असे इतिहासावरून कळते. पाहा - शुंगवश. [हि. क. इ. पी.; स. सो. पा; म. च. को.]

पुण्यार्कद्वादशी एक काम्य व्रत. ज्या द्वादशीला सूर्य पुष्य नक्षत्रात येईल, त्या दिवशी या व्रताला प्रारंभ करतात जनार्दनाची पूजा हा या व्रताचा प्रमुख विधी आहे. यात एकादशीला उपवास करतात आणि द्वादशीला तुपाने मरलेले एक पात्र दान देतात. फल - पापमुक्ती. [हि. ध.]

पुसदेकर शाङ्गधर (इ. स. चे १६ वे शतक) एक महानुभाव व्युत्पन्न ब्राह्मण. हा अमरावती जिल्ह्यातील पुसदे येथील राहणारा असून, व्याकरण, धर्म, न्याय, ज्योतिष, इ. शास्त्रात पारंगत होता. याने संस्कृत व मराठी भाषांत बरीच ग्रंथरचना केली आहे. याने गीतेवर कैवल्य-दीपिका या नावाने संस्कृत आणि मराठी, अशा टीका लिहिल्या आहेत. याशिवाय याने मराठीत गीताप्रश्नावली, परमहंसधर्म-मालिका, दत्तात्रेयवर्णनस्तोत्र, रासक्रीडास्तोत्र, द्वित्रिशल्लक्षण, चौपद्या व काही भाष्येही रचली आहेत. याचा काव्यचूडामणि नामक संस्कृत ग्रंथही प्रसिद्ध आहे. त्यात त्याची विद्वत्ता व संस्कृत भाषाप्रभुत्व ही दिसून येतात. [म. स. वा.]

पुळे एक गणपतिक्षेत्र. गणपतिपुळे या नावानेही हे प्रसिद्ध आहे. हे रत्नागिरीच्या उत्तरेला बारा मैल अंतरावर समुद्रकिनारी आहे. इथला गणपती स्वयंभू आहे. इथे एका डोंगराच्या पायथ्याशी डोंगराला लागूनच पश्चिमामिमुख असे गणपतिमंदिर आहे. म्हणून तो सगळा डोंगरच गणपतिस्वरूप मानतात. हा गणपती जागृत व नवसाला पावणारा म्हणून प्रसिद्ध आहे.

मंदिरात लहानसा दगडी गामारा आहे. दोन गंडस्थळे, खाली नामी व दोन हात एवढेच आतल्या गणपतीचे रूप आहे. मूर्तीची दृष्टी क्षितिजपातळीवर असल्यामुळे वर्षातून दोनदा सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्यकिरण मूर्तीच्या डोक्यावर पडतात.

देवालयाला प्रदक्षिणा घालायची वाट फरसबंदीची असून, ती सर्व डोंगरामोवती आहे एक प्रदक्षिणा पुरी करण्यासाठी सुमारे पाऊण मैल चालावे लागते.

अखिल भारतात चार दिशांना चार मंगलमूर्तींची महास्थाने असून, त्यांना द्वारदेवता अशी संज्ञा आहे. त्यांपैकी पुळे येथील गणपती ही एक द्वारदेवता होय.

पुलिन म्हणजे वाळवंट होय. हे देवस्थान समुद्राच्या किनाऱ्यावरील पुलिनावर असल्यामुळे याला गणपति-पुळे असे

नाव पडले. या क्षेत्रासंबंधी एक पौराणिक कथा आहे, ती अशी - परशुराम हा गणेशभक्त होता. त्याने गणपतीची आराधना करून त्याच्याकडून परशू मिळविला व त्याच्या साहाय्याने

गणपतिपुळे येथील गणपती

दुष्ट क्षत्रियांच्या संहाराचे काम पूर्ण केले. मग आपल्या उपासनेसाठी त्याने पश्चिम सागर हटवून परशुराम क्षेत्र निर्माण केले. या सागरतीरावर प्रार्थनेसाठी आपले आबडते उपास्य दैवत असावे, म्हणून त्याने गणपतीची प्रार्थना केली. त्या वेळी गजाननाने दृष्टान्त दिला, की मी पर्वतरूपाने या सिंधुसागरतीरावर विराजमान आहे. तेव्हापासून हे क्षेत्र प्रसिद्ध झाले.

इतिहासकाळात विजापूरच्या बादशाहाने या देवस्थानाला दरसाल तीनशे रुपयाची नेमणूक करून दिली होती शिवाजी-महाराजांनी या देवस्थानाला भेट देऊन तिथे नित्य पुराण सांगण्यासाठी काही व्यवस्था करून दिली होती. हरभटजी पटवर्धन यांनी या क्षेत्री उग्र तपस्या करून गणपतीची आराधना केली. त्या वेळी गजाननाने प्रसन्न होऊन 'देशावर जा, तुझे भाग्य उदयाला येईल' असा त्यांना दृष्टांत दिला. मग हरभटजी पटवर्धन देशावर गेले व पुढे पेशवाईच्या काळात हे पटवर्धन घराणे उदयास आले. त्यामुळे सर्व पटवर्धन संस्थानिकांनी हे आपले कुलदैवत मानले आहे. पेशवेही या गणपतीला आपले इष्ट दैवत मानीत. श्रीमंत माधवराव पेशवे व सौ. रमाबाई यांनी या देवालाजवळ धर्मशाळा बांधली व पुराणाबद्दल शेंडेशास्त्री यांना सनद करून दिली. सरदार

गोविंदपत वुदेले यानी प्रदक्षिणेची पाखाडी बाघली पुढे पटवधन रास्थानिकानी इथे नित्यपूजा, अनुष्ठान, नैवेद्य, पुराण व चौघडा एवढी सर्व व्यवस्था लावून दिली

भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत एक व माघ शुद्ध प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत दुसरा असे दान माठे उत्सव इथे होतात प्रत्येक सकाळी चतुर्थीला, विशेषत अगारकी चतुर्थीला, इथे भक्ताची गर्दी होते [पुरुषाथ- जून १९६३, वि मु रा प, श्रीक्षेत्र गणपति-पुळे माहात्म्यवर्णन- श्री ज वि फाटक]

पुळुवन केरळातील एक जात पुळुळू म्हणजे बहिरी ससाणा होय याची बाषा झाल्यामुळे गरोदर स्त्रिया आणि लहान मुले याना काही विकार होतात, अशी केरळातील लोकांची समजूत आहे असे विकार या जातीचे लोक दूर करतात, म्हणून त्यांना पुळुळुवन असे नाव मिळाले पुळुळुवन लोकांच्या उत्पत्तीबद्दल निरनिराळ्या दंतकथा प्रचलित आहेत त्यांपैकी एक दंतकथा त्यांना कद्रूचे पुत्र मानते त्यांच्याबद्दलची दुमरी एक दंतकथा अशी -

अग्नीने जेव्हा खाडववन जाळले, तेव्हा एक साप आगीतून कसाबसा बाहेर आला तेव्हा एका स्त्रीने त्याच्या अगावर पाणी ओतून त्याचा दाह शात केला व त्याला आपल्या मडक्यात राहायला जागा दिली त्याबद्दल कृतज्ञता म्हणून, सपदशाने आणि सर्पाने दिलेल्या शापाने उद्भवणारे विकार दूर करण्याचे मंत्र त्या सापाने तिला दिले या स्त्रीचे वंशजच पुढे पुळुळुवन या नावाने ओळखले जाऊ लागले

पुळुळुवन लोक भविष्य सांगणे, वैद्यकी, शेतमजुरी, उपाध्येपण, इ व्यवसायही करतात यांच्या क्षोपड्या मातीच्या असून, त्यांच्यावर केबळी छप्पर असते

मुलगी प्रथम ऋतुमती झाली, की तिला एका स्वतंत्र खोलीत ठेवतात सातव्या दिवशी सात स्त्रिया तिला तेल लावून स्नान घालतात आणि तिला जर मुताखेताने पछाडले असेल, तर केळीच्या एका खुटावर शहाळ्याचे तुकड ठवून त्याच्यावर वाती लावतात आणि ते मुलीच्या भोवती ओवाळून पाण्यावर तरगत सोडतात

विवाहप्रथा - हे लोक तालिकेटटुकल्याणम हा सस्कार आणि सबंधम हा लग्नविधी करतात गावानल्या गावातच लग्नसवध जुळविण्याची याची प्रथा आहे पूर्वी याच्यात बहीण भावांचे लग्न करण्याची प्रथा होती स्त्रीला घटस्फोट हवा असेल, तर तिचे आईबाप, तिच्या नवऱ्याला एक कापड देनात याचा अर्थ त्याने पूर्वी दिलेले कापड परत केले, असा होतो आणि एवढ्याने त्या स्त्रीला घटस्फोट मिळतो

केरळात प्रत्येक वुट्टुवाच्या अगणात नागासाठी एक ल्हानशी देवळी असते तिला नागट्टनकावू म्हणतात नागट्टनकावू-तील नागाचा आपल्यावर कोप झाला आहे, असे आढळून आल्यास त्याला प्रसन्न करून घेण्यासाठी केरळी लोक पुळुळू

पुळुळुवन पुरुष

वनाना बोलावतात त्या वेळी एक पुळुळुवन आणि त्याची पत्नी हातात अनुक्रमे वीणा आणि कुडम नामक वाद्ये घेऊन बसतात आणि या वाद्यांच्या साथीवर काही गीते म्हणतात

पुळुळुवन लोकांचा त्रादूटोणा आणि भुतेखेते यावर फार विश्वास आहे माणमाला कोणतेही दुखणे आले, तरी ते भुताखेताच्या पछाडण्यामुळेच आले आहे, असे ते समजतात आणि त्यांच्यासाठी कोबडी बकरी बळी देतात

बेचघर्म - हे लोक ब्राह्मणांच्या देवळात जाऊन दुरूनच देवाची पूजा करतात ते वेलयुधन, अय्यप, राहू, मुनी, चायन, इ देवतांना भजतात आणि त्यांना वर्षातून एकदा नारळ, केळी, तादूळ वगैरे पदार्थ अर्पण करतात

मूर्तिकप्रथा - हे लोक मृताना पुरतात पुरण्याची जागा नदीजवळ असते प्रेत वस्त्राने झाकतात आणि पुरनाना प्रेता शेजारी नारळ ठेवतात मृताचा पुत्र पधरा दिवस रोज मृताला पिंडदान करतो पधरा दिवसांनी त्याचे आशीच सपते आणि मग ते नातेवाईकाना जेवण घालतात दर महिन्याच्या प्रतिपदेला मटण, कोबडी, पिंड, ताडी, इ पदाय केळीच्या पानावर ठेवून ते मृताना अर्पण करतात [का द्रा स इ, डॉ सी अच्युत मेनन, बी सी लॉ को व्हाँ १]

पूतानम नपूतिरी

(इ स १६-१७ वे शतक) केरळातला एक सत व कवी मलबारमधील ने-मनी

या गावी याचा एका ब्राह्मण कुळात जन्म झाला पूतानम ह

त्याचे व्यक्तिनाम नसून, ते त्याच्या सासुरवाडीच्या घराण्याचे नाव आहे. त्या कुळातील एकुलत्या एक मुलीशी लग्न करून तो घरजावई झाला व पुढे त्याच कुलनामाने ओळखला जाऊ लागला. त्याच्या गुरूचे नाव नीलकंठ होते. कदाचित ते त्याच्या बापाचेही नाव असू शकेल. पूतानमच्या पुढील कवितेवरून त्याला १० वर्षांचे आयुष्य लाभले होते, असे कळते -

कृष्णन् कृत्स्नकृ कलिक्कोपु कान् एनं कौत्सिकन् वयांबुराशे ।
त्वन्नामसंकीर्तनं मैणिणं शैणिणं तौण्णूरटुत्तु परिवत्सर मे ।

(श्रीकृष्णकर्णामृतम्)

अर्थ - हे दयार्सिधो, ज्या खेळण्याने श्रीकृष्ण खेळत असे ते खेळणे पाहण्यासाठी कितीतरी दिवस मी आसुसलो आहे. तुझे नामसंकीर्तन करता करता माझे वय १० वर्षांचे झाले आहे.

पूतानम हा निस्सीम कृष्णभक्त होता. गुरुवायूरच्या कृष्णमदिराजवळच त्याचे घर होते त्यामुळे तो नेहमी त्या मदिरात जाऊन पूजापाठ करीत असे. त्याच्या काळी केरळात मेलपुत्तूर नावाचा एक प्रकांड पंडित गुरुवायूर येथेच राहत होता. पूतानम कव्या रची आणि ते दुस्तूतीसाठी आणि मलाईसाठीही मेलपुत्तूरला दाखवी. मेलपुत्तूर त्याच्या काव्याची प्रशंसा करी. असे काही दिवस चालले; पण एके दिवशी पूतानमची कविता पाहून मेलपुत्तूरने त्याचा तीव्र उपहास केला. ती गोष्ट पूतानमच्या जिव्हारी लागली. त्या रात्री त्याला झोपही आली नाही. तो सारखा तळमळत राहिला.

आपल्या भक्ताची ही मानखंडना श्रीकृष्णाला सहन झाली नाही. त्याने त्याच रात्री मेलपुत्तूरला वातव्याधी जडवली. तो जेव्हा विव्हळू तळमळू लागला, तेव्हा श्रीकृष्णाने दर्शन देऊन त्याला सांगितले, की 'तुम्हा हा विकार म्हणजे माझ्या भक्ताच्या अपमानाचे फळ आहे. तुला बरे व्हायचे असेल, तर मुकाटघाने पूतानमकडे जा व त्याची क्षमा माग. तुझ्या विद्वत्तेपेक्षा पूतानमची भक्ती मला अधिक प्रिय आहे.' मग मेलपुत्तूरने तसे केले व तो व्याधिमूक्त झाला.

पूतानमला एक मुलगा झाला होता; पण तो लवकरच मरण पावला. त्यामुळे पूतानमला अपार पुत्रशोक झाला. संतानगोपाल या ऋताची कथा त्याने ऐकली होती. त्या कथेत एका ब्राह्मणाला त्याचा मृत पुत्र परत मिळाल्याचा प्रसंग होता. म्हणून पूतानमने त्या कथेवर पाला छंदात एक काव्य रचले व तो त्याची पारायणे करू लागला. त्या साधनेमुळे त्याला पुत्र काही मिळाला नाही, पण ज्ञान मात्र मिळाले. साक्षात वालकृष्ण आपल्या हृदयात वास्तव्य करीत असता आपल्याला निराळे मूल हवेच कशाला, या निर्णयावर तो आला. आपले हे विचारपरिवर्तन त्याने ज्ञानप्पाना या काव्यात विशद केले आहे.

पुढेही त्याच्यावर अनेक आपत्ती कोसळल्या. त्याचे घर जळाले आणि आईने विहिरीत आत्महत्या केली. पण या घटनांचे दुःख न मानता आपण भवजंजाळातून सुटलो, असेच त्याने मानले. एक चटई आणि एक पानदान या दोनच वस्तू घेऊन तो म्रमतीला निघाला.

संतानगोपालम पाना, ज्ञानप्पाना, श्रीकृष्णकर्णामृतम्, घनसंघ, पार्यंसारथिस्तवम्, आनदनूत्तम्, इ. काव्ये पूतानमने लिहिली आहेत त्यांपैकी श्रीकृष्णकर्णामृतम् हा भागवताच्या दशमस्कंधाचा भावानुवाद असून, ते काव्य केरळी जनतेत अत्यंत लोकप्रिय आहे. पूतानम हा पुराण उत्तम सांगत असे. त्याच्या त्या कलेचा गौरव करणारी एक दंतकथा सांगतात ती अशी - शंकर एकदा पार्वतीला भागवत सांगत होता. ते ऐकल्यावर पार्वती शंकराला म्हणाली. 'तुमचे श्लोकपठण चांगले आहे; पण तुम्हांला पूतानमसारखे भक्तिपूर्ण विवरण करता येत नाही.'

पूतानमची कविता केरळात घरोघर म्हटली जाते. केरळीय भक्तजनांत पूतानम हा अद्वितीय समजला जातो. त्याने जो भक्तिस्नेहपूर्ण ज्ञानदीप प्रज्वलित केला, तो आजही तेवत राहिला आहे. पूतानमविषयी अनेक आख्यायिका केरळात प्रचलित आहेत. [हि. म. क.; से. सें.; कं. सा. द.; म. सा. इ.]

पूग एकाच नगरात राहणाऱ्या विविध वर्णांच्या व नाना व्यवसाय करणाऱ्या प्रतिष्ठित गृहस्थांच्या संघटनेला पूग असे म्हणतात. काशिका या ग्रंथान्वये नाना जातीचे, अनियत-वृत्तीचे आणि पैसा व शुद्ध याच्यामागे लागलेले अशा लोकांच्या संघटनेला पूग हे नाव आहे. कात्यायनाच्या मते व्यापारी लोकांच्या संघाला पूग म्हणतात.

पूग ही श्रेणीपेक्षा उच्च दर्जाची व्यापारी संघटना असे. या संस्थेला राजमान्यता होती आणि आपापल्या क्षेत्रापुरते न्यायदान करण्याचा अधिकार तिला होता श्रेणीने नेमलेल्या समितीमध्ये व्यवसायासंबंधी एखाद्या विवाद्य प्रश्नाचा निकाल लागू शकला नाही, तर ते प्रकरण या समितीपुढे जाई. पूगांच्या नेत्यांचा राजदरबारी योग्य तो मान राखला जाई.

या समितीचे विविध प्रकार होते. स्थानिक न्यायालये खेडेगावांतून असत. ग्रामणी हा त्याचा नेता असे. व्यापारउदीम करणाऱ्या लोकांसाठी फिरती न्यायालये असत. राज्यसंस्थेने नेमलेली वरिष्ठ न्यायालये नगरात असत. राजा हा यांचा अध्यक्ष असे. [हि. घ.; या. का. म.; प. का. भा.; हि. वि. क. वे. इ.]

पूजा 'देवपूजा पाहा.

पूजाकुणित

दक्षिण भारतातील एक लोकनृत्य म्हैसूरच्या दक्षिणेकडील भागात मरिअम्मा देवीच्या वार्षिक महोत्सवात हे नृत्य करतात त्या वेळी मुख्य नर्तक देवीला वस्त्राभरणांनी अलंकृत करून डोक्यावर घेतो कधी कधी आळीपाळीने इतर नर्तकही देवीची मूर्ती आपल्या मस्तकावर घेतात त्या वेळी इतर नर्तक त्याच्या भोवती फिर घरतात व आपण देवीचे सरक्षक आहो, असे सुचवितात नर्तकाच्या हातात सुमारे दहा हात लांबीचे बावू असताना त्यांना रंगीत बापड गुंडाळलेले असते आणि वरच्या टाकाला घातूचे छत्र बसविलेले असते डोक्यावरील मूर्तीचा तोंड सामाळून नाच करणे, हे या नाचाचे वैशिष्ट्य आहे या नृत्याला ढोल, नगारा, इ वाद्यांची साथ असते नृत्याची गती प्रारंभी सध असते व उत्तरोत्तर ती वाप्त जाते [ए हो रा]

पूतनाशांती

पूतना नावाच्या बारा उग्र व भयंकर अशा दैवता आहेत त्यांची नावे अशीं- नन्दिनी, सुनंदा, स्वग्रहा, मुडिका, मातृका, शकुना, मुक्तकेशी, अथका, कुम्भिका, निरता, पिच्छिका व कामुका या पूतना दैवता अनुक्रमे पहिल्या दिवशी, पहिल्या मासी व पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या दिवशी, दुसऱ्या मासी व दुसऱ्या वर्षी अशा क्रमाने बारा वर्षे बालकाना अपस्मारादी विकार निर्माण करीत असतात अशा वेळी त्यांची जी शांती करतात, तिचे विधान असे-

नदीच्या दोन्ही तीरावरची मानी आणून तिची एक स्त्री-प्रतिमा तयार करावी ती न भाजलेल्या मातीच्या परळात ठेवावी तिच्या बाजूला मात, पाढरे फूल, सात पाढऱ्या पताका, सात वडे, सात पुऱ्या, सात म्बस्तिका (ताडुळाच्या पिठाच्या तिकोनी आकृती), सात विद्ये, दारू मास, मत्स्य व विडा या वस्तू त्या परळात माडाव्या मग 'ॐ नमो रावणाय, हन हन, मुञ्च, स्वाहा' हा मंत्र २१ वेळा म्हणावा नंतर परळासकट ती स्त्री प्रतिमा उचलून व ती बालकावरून सात वेळा ओवाळून मध्यान्ही पुर्वेस चव्हाठ्यावर नेऊन ठेवावी मग घरी यज्ञ स्नान करावे व विशिष्ट वृक्षाची पाने जाळून बालकाला धूप द्यावा भरलेल्या कलशात पिपळाचे पान टाकून त्या पाण्याने बालका वर माजन करावे हे धूप व भार्जन तीन दिवस करून चौथ्या दिवशी एका ब्राह्मणाला सुग्रास भोजन वाढाव

हा नदिनी नामक पूतनेचा शांतिविधी आहे इतर दैवताचे शांतिविधान थोड्याफार फरकाने असेच आहे [शा क]

पूतभृत

एक यज्ञिय पात्र गाळलेला सोम धारण करणारा घट तो पूतभृत होय ही एक मातीचा मोठी घागर

असते आघवनीयात तयार केलेला सोम दशापवित्रातून गाळून या घागरीत ठेवतात या घटाला पवमानग्रह असेही म्हणतात तृतीय सधनात या घागरीतल्या सोमांमध्ये दूध मिसळतात या दूधमिश्रित सोमाला आशिर अशी सजा आहे यागासाठी यातील सोम वापरतात [श्री विद्याधरशास्त्री भिडे]

पूयवह

अठ्ठावीस नरकापैकी एक दूध, मध, मास, लाख, मीठ सुगंधी द्रव्ये, तेल, रस, तीळ, इ पदार्थांचा व्यापार करणार लोक या नरकान पडतात [पु इ]

पूयोद

अठ्ठावीस नरकापैकी एक अनीतिमान स्त्रियाशी ज्याचा शरीरसंबंध घडतो, ते या नरकात पडतात

पूरकळी

एक लोकनृत्य उ मलद्वारान मीनम (माच एप्रिल) मासान पूरम नावाचा एक उत्सव होतो त्या प्रसंगी ह नृत्य करतात यात विनोद, विडंबन, संगीत, इ विविध प्रकार अगल्यामुळ ते लोकाना आवडते [सो चें म]

पूरण

एक सूक्तद्रष्टा ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील १६० वे सूक्त याच्या नावावर आहे इद्रस्तुती हा या सूक्ताचा विषय आहे इद्र हा भक्ताचा कनवाळ आणि बुष्ट निर्दालक आहे, असे त्याने म्हटले आहे याची एक ऋचा अशी- अनुस्पष्टो भवरपेधो अस्य यो अस्मे देवान् न सुजोति सोमम् । निररस्तौ मधवा स दधासि ब्रह्मद्विषो हर्म्यनानुविष्ट ॥

(ऋ १० १६० ४)

अथ - धनवान नसताही जो उपासक इंद्राप्रीत्यथ सोमरस पिळतो, त्याच्या नेत्राना देव प्रत्यक्ष दशन देतो तो भगवान इद्र त्या भक्ताला त्याच्या भनगटाला धरून चालवितो आणि (शत्रूंना ठार कर अशी) जरी त्याची प्रार्थना केली नसली, तरी तो वेदज्ञानाचा द्वेष करणाऱ्या दुष्टाचा नाशच करतो

पूरण कस्सप

गौतम बुद्धाचा समकालीन जडवादी विचारक बुद्धघाषाच्या सुमंगलविलासिनी या श्रथावरून याच्या विषयी काही माहिती उपलब्ध होते, ती अशी-

पूरण कस्सप हा एक दामपुत्र होता एके दिवशी सधी साधून त्याने घऱ्याच्या घरातून पळायन केले वाटेत त्याला चोरानी लुटले व त्याच्या अगावर बोटभर वस्त्रही ठेवले नाही पुढे नग्न अवस्थेतच तो एका गावी पोचला लोकानी नाव विचारल्यावर तो आत्मगौरवाने म्हणाला की 'मी पूरण कस्सप बुद्ध आहे' पुढे त्याची व अजातशत्रू राजाची भेट झाली अजातशत्रूने

तत्त्वज्ञानाविषयी त्याला काही प्रश्न विचारल्यावर त्याने आपला अक्रियावाद पुढीलप्रमाणे त्याला सांगितला-

पाप व पुण्य या गोष्टी असिद्ध आहेत. कर्म करणे किंवा करविणे, छेदन करणे किंवा करविणे, असत्य, कपट, चौर्य, व्यभिचार, इ. गोष्टी करणे यांत पाप नाही. गरोच्या दक्षिण किनाऱ्यावर कोणाची हत्या केली तरी पाप लागत नाही आणि उत्तर तीरावर यज्ञ केला तरी त्याचे पुण्य लाभत नाही.

मात्र असे असले तरी व्रत, तप आणि समाधी यांवर त्याची दृढ श्रद्धा होती. याला पाचशे अनुयायी मिळाले होते. तो स्वतःला सर्वदर्शी समजे. धम्मपदाच्या एका टीकेवरून कळते, की याला बुद्धाचे माहात्म्य सहन झाले नाही आणि त्याने श्रावस्तीजवळ यमुना नदीत उडी घेऊन देहत्याग केला. [प्रा. भौ. वि.; बौ. घ. वि.; मा. द. इ.]

पूरम व भारतातला एक उत्सव. केरळातल्या शिव आणि देवी यांच्या देवस्थानांत, चैत्र किंवा वैशाख महिन्यातल्या पूर्वा नक्षत्रावर हा उत्सव करतात. या प्रसंगी देवस्थानांतल्या सगळ्या उत्सवमूर्ती हत्तीवर बसवून त्यांची मिरवणूक काढतात. ही मिरवणूक गावात हिंडून मग जवळच्या एखाद्या मैदानात येते आणि तिथे रात्रभर आतषबाजी होते.

पूरिया एक राग. हा भारता थोटातून निघतो. यात ऋषभ कोमल व मध्यम तीव्र लागतो. पंचम वर्ज्य असून, वाकीचे स्वर शुद्ध लागतात. जाती वाडव. वादी-गंधार. संवादी-निषाद गानसमय- रात्रीचा पहिला प्रहर. आरोहस्वर - नी, रे, ग, म, घ, नी, सा. अवरोह स्वर - नी, रे, नी, घ, म, घ, ग, म, ग, म, नी, रे, सा. वियोग किंवा शृंगार या रसांच्या परिपोषासाठी या रागाचा उपयोग करतात. [कल्पना-संगीत]

पूरिया धनाश्री एक राग. हा पूर्वी थोटातून निघतो. यात ऋषभ आणि धैवत कोमल लागतात. मध्यम तीव्र व अन्य स्वर शुद्ध लागतात. जाती-ओडव संपूर्ण. वादी-पंचम संवादी- षड्ज. गानसमय-सायकाळ.

पूर्णागिरी एक पवित्र पर्वत. ईशान्य लोहमार्गाची एक शाखा पीलीभीतीपासून टनकपूरपर्यंत जाते. तिथून पुढे सुमारे नऊ मैलांवर शारदा नदीच्या काठी नेपाळच्या सीमेवर हा पर्वत आहे. हा सपूर्ण पर्वत देवीरूप मानला जातो. इथली झाडे कधी तोडीत नाहीत. रजस्वला स्त्री व अपवित्र पुरुष यांना या पर्वतावर चढण्याची मनाई आहे. इथे अनेक मदिरे

असून, सर्वांत उंच स्थानी महाकालीचे मदिरे आहे. ते सदैव बंद असते. विनंती केल्यास पुजारी ते उघडतो. नवरात्रात इथे मोठी जत्रा भरते. [कल्याण-तीर्थांक]

पूर्णपात्र मंगल कलशावर घान्याने भरून ठेवलेले ताम्हनासारखे रूढ पात्र. याच पात्रात व्रतातल्या प्रधान देवतेची स्थापना करतात.

पुत्रजन्मादी सुतार्ता आणणाऱ्या व्यक्तीला राजे लोक वस्त्रालंकार, द्रव्य, इ. भरून एक पात्र देत असत, त्यालाही पूर्णपात्र अशी संज्ञा आहे. बाणाच्या कादंबरीत या पात्राचा उल्लेख आहे. यज्ञप्रसंगी ऋत्विजाला ज्या पात्रात २५६ मुठी घान्य भरून देतात, त्यालाही वरील नाव आहे. [हि. घ.]

पूर्णप्रकाशानंदनाथ (इ. स. च्या १७ व्या शतकाची अखेर व १८ व्या शतकाचा प्रारंभ) एक नाथसंप्रदायी मराठी ग्रंथकार. कारवार जिल्ह्याच्या कुमठा तालुक्यातील अंभमल्ली हे याचे गाव होय. गोमतकातील श्री-मंगेश हे त्याचे कुलदैवत. त्याचे वास्तव्यही अखेरपर्यंत मंगेशाजवळच होते. याने पूर्णप्रबोधचंद्रोदय, शिवदर्पण व राधाविलास हे तीन ग्रंथ रचले आहेत. पूर्णप्रबोधचंद्रोदय हा ग्रंथ अन्वय व व्यतिरेक अशा दोन भागात विभागला आहे. पहिल्या भागात चार व दुसऱ्या भागात पन्ध्र असे एकूण नऊ अध्याय असून, त्यांत १८४७ ओव्या आहेत. हा सगळा ग्रंथ वेदान्तपर आहे.

शिवदर्पण ही शिवगीतेवरील समश्लोकी मराठी टीका असून, ती अनुष्टुप छंदात आहे. राधाविलास हे याचे आख्यानकाव्य आहे. त्यात विविध वृत्तांतील १७० श्लोक आहेत. हे काव्य बरेच क्लिष्ट आहे. [गो. च. प.]

पूर्णसरस्वती (इ. स. च्या १४ व्या शतकाचा पूर्वार्ध) एक केंरळीय कवी व नाटककार. दक्षिण मलबारमध्ये याचा एका ब्राह्मण कुटुंबात जन्म झाला. पूर्णज्योती हे त्याच्या गुरूचे नाव होते. गुरू व शिष्य दोघेही संन्यासी असून, त्रिचूरच्या मठात राहत असावे, असे म्हणतात.

पूर्णसरस्वतीने जे ग्रंथ रचले त्यांची नावे अशी- विद्युलता - मेघदूतावरची टीका. रसमंजरी - मालती-माधवावरील टीका. टिप्पण - अनर्घराधवावरील टीका. भक्तिमंदाकिनी - शंकराचार्यांच्या विष्णुपादादी केशान्त स्तोत्रावरील टीका. ऋजुलघ्वी-माधवावरील काव्यमय टीका.

हंसव्रत - मेघदूताच्या घर्तीवर लिहिलेले काव्य. हेही मंदाक्रांता वृत्तात असून, त्याचे १०२ श्लोक आहेत. यात कांची

नगरीत राहणाऱ्या एका रमणीने वृदावनवासी कृष्णाला प्रेम-सदेश पाठविल्याचे वणन आहे

कमलिनी-राजहस - हे पाच अक्षी नाटक आहे राजहस व पपासरोवरातील कमलिनी याच्या लग्नाचा प्रमग त्यात वर्णिलेला आहे प्रस्तुत नाटकातील एव श्लोक असा-

वाणी समास्तु वरणीयगुणौघबद्धा ।

श्लाघ्या तर्पापि विदुषां शिवभाषयन्ती ।

वासी नृपस्य यदि वारपदे नियुक्ता ।

वेदीति सापि बहुमानपद जनानाम् ॥

अर्थ - माझी वाणी जरी श्रेष्ठ गुणसमुदायाने निबद्ध असली, तरी ती विद्वानांच्या शिवभावनेचा आश्रय करून राहिल्या मुळेच तिला श्लाघ्यत्व प्राप्त झाले आहे राजाची दासी जर त्याची पत्नी झाली, तर ती जशी वेदी या उपाधीने लोकांना बहुमानास्पद होते, तसेच माझ्या वाणीचे आर्

याशिवाय इतरही काही टीकाग्रय याने लिहिले आहेत ज्या केरळीय कवींनी संस्कृत साहित्य समृद्ध केले, त्यापैकीच पूणसरस्वती हा एक आहे [काँ के स लि]

पूर्णाहुती

प्रधान होमाच्या नंतर तुपाची धार घळून जी आहुती देतात, तिला पूर्णाहुती म्हणतात ही आहुती उभे राहून घ्याची असते आचार्य पूर्णाहुतीची धार धरतो व 'मूर्धानं दिवो अरति' इ मंत्र म्हणतो त्या वेळी यजमान दर्माने आचार्याच्या उजव्या दडाला स्पर्श करतो व पत्नी यजमानाच्या हांनाला हात लावते पूर्णाहुती ही अग्निनारायणाच्या तुप्तीसाठी असून, यागपूरक असते

पूर्णिमा

शुक्ल पक्षातील शेषटची तिथी या दिवशी चंद्र सोळा कलानी परिपूर्ण होतो, म्हणून या तिथीला पूर्णिमा असे म्हणतात हिलाच पौर्णिमा, पौर्णमासी व पुण-मासी अशीही अय नावे आहेत पूर्णमासी शब्दाची व्याख्या हेमाद्रीने दिली आहे, ती अशी -

पूर्णमासो भवेव यस्यां पूणमासी तत स्मृता ।

अर्थ - जिच्या ठिकाणी मास पूर्ण होतो, ती पूर्णमासी होय ही व्याख्या पूर्णिमान्त मासाला अनुलक्षून आहे पूर्णिमेला चंद्राची तिथी मानतात अनुमती व राका असे तिचे दोन भेद आहेत ज्या तिथीला चंद्र एका कलेने कमी असतो, तिला अनुमती व ज्या तिथीला चंद्र पूर्ण असतो, तिला राका असे म्हणतात

पौर्णमासी म्हणजे पौर्णिमेची रात्र होय ती अत्यंत पवित्र असते, असे अथर्ववेदात म्हटले आहे (७ ८०) या रात्री चंद्र

व सूर्य याचा अत्यधिक विकष होतो, म्हणजे ते एरुमेकापासून अधिकत अधिक दूर जातात, असे गोमिल गृह्यसूत्रात म्हटले आहे (१ ५ ७)

महापूर्णिमा - ज्या नक्षत्रावरून मासाला नाव पडले आहे, त्या नक्षत्री पुणचंद्र जेव्हा गुरूने सयुक्त होतो, तेव्हा त्या तिथीला महापूर्णिमा असे म्हणतात

अशा पूर्णिमेस स्नान, दान, उपवास इ गोष्टीचे महाफल मिळते ज्येष्ठ, आषाढ, कार्तिक व माघ या मासाच्या पूर्णिमा-नाही स्नान-दानादी कृत्ये करावी, असे सांगितले आहे

चारा पूर्णिमाची विशेष कृत्ये अशी -

चत्र - हनुमानजयती वशाख - बुद्धजयती

ज्येष्ठ - वटसावित्रीची पूजा

आषाढ - गुरू व यती याची पूजा

भाद्रपद - रक्षाबंधन उपाकर्म (श्रावणी)

भाद्रपद - नवाक्षमक्षण, पितृश्राद्ध

आश्विन - कोजागरी ब्रह्म, मागशोधन (घराभोवतीच्या वाटा झाडणे)

कार्तिक - त्रिपुरदहनोत्सव, दीपाराधना - या दिवशी गृहिणीने घराच्या भितीवर शिव-पार्वतीचे चित्र बाबून त्याची पूजा करावी व उसाच्या रसाचा नैवेद्य दाखवावा, असे हेमाद्रीने सांगितले आहे

मार्गशीष - दत्तजयती पौष - विष्णुमूर्तीला तुपाने स्नान

माघ - नवाक्षमक्षण फाल्गुन - होलिकापूजन

पौर्णिमेच्या दिवशी अग्निहोत्र्याने पौर्णमास यागाचे अवाधान करायचे असते हा दिवस पर्वदिन मानलेला असून, धर्मशास्त्रात या दिवशी अनेक धार्मिक कृत्ये करण्यास सांगितले आहे

बौद्ध-जैनानीही पूर्णिमेला महत्त्व दिलेले आहे गौतम बुद्धाचा जन्म वैशाख पूर्णिमेला झाल्यामुळे त्या धर्मात या तिथीचे महत्त्व वाढले आहे जैन लोक चैत्र व कार्तिक या पूर्णिमांना शत्रुजयपवत, समेदशिखर, गिरनार व अबूषा पहाड या स्थानाची यात्रा करतात आषाढी व फाल्गुनी या पूर्णिमाना उपवास करून ते जिनपूजा व जिनाल्यावर दिव्याची आरास करतात आषाढी पूर्णिमेला जन साधू ज्या गावी असतात, त्याच गावी ते पावसाळ्याचे पुढील चार महिने राहतात [वे इ, एन्सा रि ए, म जा को, हि ष, रा क]

पूर्त एक धार्मिक सज्ञा हा शब्द इष्ट शब्दाला जाडून इष्टापूर्त असा येतो पूर्त म्हणजे सामान्यपणे समाजा पयागी पुण्यकृत्ये होत पाहा - इष्टापूर्त

पूर्व एक दिशा. या दिशेला सूर्य उगवतो. हिचा अधिपती इंद्र आहे, म्हणून हिला ऐंद्री व मघोनी अशीही नावे मिळाली आहेत. पूर्व दिशेकडून वाहणारा वारा मधुर, स्निग्ध, अग्निमांछकर, पित्तनाशक व वातकारक मानलेला आहे.

पूर्वाफल्गुनी अश्विन्यादी गणनेतले ११ वे नक्षत्र. याच्या दक्षिणोत्तर दोन तारका आहेत. पैकी उत्तरेची ठळक व दक्षिणेची तिच्याहून मंद आहे. हे नक्षत्र सिंह राशीत येते. भग ही त्याची देवता आहे. हे उग्र, सुलोचन व स्त्रीनक्षत्र आहे. हे हस्तिमुख, अरुणवर्ण व दोन्ही हातात पोपट धारण करणारे आहे, असे हेमाद्रीने त्याचे मूर्तिध्यान सांगितले आहे. या नक्षत्रावर जन्मणारा पुरुष शूर, साहसी, कोपिष्ट, धूर्त व दक्ष असतो, असे कोष्ठीप्रदीपात सांगितले आहे या नक्षत्रास केवळ पूर्वानक्षत्र असेही म्हणतात. [नक्षत्रलोक]

पूर्वाभाद्रपदा अश्विन्यादी गणनेतले २५ वे नक्षत्र. याच्या दोन तारका आहेत. पूर्वा व उत्तरा भाद्रपदा ही दोन नक्षत्रे मिळून गगनमंडळात एक विशाल चौक बनवितात. त्यापैकी श्रवणाच्या जवळ असलेल्या दक्षिणोत्तर दोन तारका या पूर्वाभाद्रपदा होत या नक्षत्राचा पहिला चरण कुंभ राशीत व पुढचे तीन चरण मीन राशीत येतात. वैदिक काळात पूर्वाभाद्रपदेला प्रोष्ठपदा असे म्हणत. ती अमृताचे संरक्षण करणारी आहे, असे तै. ब्राह्मणात म्हटले आहे. पूर्वाभाद्रपदेचा अधिपती अज एकपाद हा आहे. हे नक्षत्र उग्र, अधोमुख व पुंनक्षत्र आहे. या नक्षत्रावर जन्मलेला मनुष्य जितेंद्रिय, आदरणीय व कलाचतुर होतो, असे कोष्ठीप्रदीपात म्हटले आहे शुभ्र, गोमुख, मेघवाहन व मद्यपात्र धारण करणारे, असे याचे मूर्तिध्यान हेमाद्रीने सांगितले आहे. [नक्षत्रलोक]

पूर्वाषाढा अश्विन्यादी गणनेतील २० वे नक्षत्र. याच्या चार तारकांचा चौकोन आयनिक वृत्तावर येतो. वृश्चिक पुच्छातल्या शेवटच्या दोन तारकांजवळ सात आठ तारकांचा समूह दिसतो, त्यात पूर्वाषाढा येतात. पूर्वाषाढा या गौरवर्ण कन्या, तरुणी व रूपमती आहेत, असे त्याचे वर्णन तै. ब्राह्मणात केले आहे. त्या सत्कर्म व मधुसंचय करतात. आप ही या नक्षत्राची देवता आहे. हे नक्षत्र उग्र, अध व स्त्रीनक्षत्र आहे. या नक्षत्रावर जन्मलेला मनुष्य देवभक्त, अनुरक्त, बंधुजनांना मान्य व अतिदक्ष असतो, असे कोष्ठीप्रदीपात सांगितले आहे. पूर्वाषाढा ही नीलवर्ण, पीतवस्त्र व चतुर्भुज आहे, असे तिचे मूर्तिध्यान हेमाद्रीने सांगितले आहे. [नक्षत्रलोक]

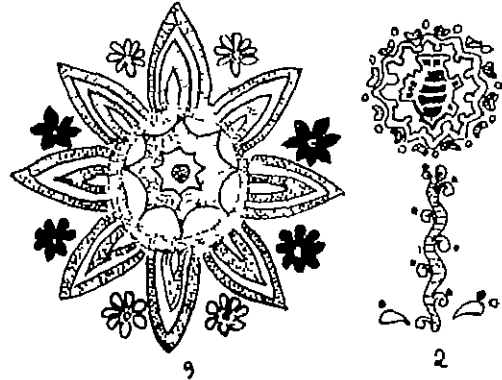
पूर्वाह्न दिवसाचे तीन समान भाग मानून त्यांतल्या पहिल्या भागाला पूर्वाह्न असे म्हणतात. स्कंद पुराणाच्या मते दिवसाच्या दोन समान विभागांतल्या पहिल्या भागाला पूर्वाह्न म्हणावे. पूर्वाह्न हा देवांचा काल असतो, म्हणून बहुतेक देवकृत्ये त्याच कालात करतात. [श. क.]

पूर्वी एक राग. यात ऋषभ आणि धैवत कोमल व बाकीचे स्वर शुद्ध लागतात. आरोहात पचम स्वर वर्ज्य आहे. जाती - षाडव संपूर्ण. वादी - गधार. संवादी - निपाद. गानसमय सायंकाळ. [कल्पना-संगीत; संगीत-शास्त्र]

पूर्विडल रंगावलीचा एक प्रकार. पूव म्हणजे फुले आणि ईडल म्हणजे त्यांची रचना होय. केरळमधले लोक फुले आणि पाकळ्या यांचीच रंगावली घालतात.

पूर्विडलची सुरुवात सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीची असावी. कारण वात्स्यायनाने चौसष्ट कलात 'तण्डुलकुसुमबलिविकाराः' असा तिचा उल्लेख केला आहे. कामदेवाच्या पूजेसाठी पूर्वी मुख्यत्वे नक्षीदार पुष्परचना करीत असत. ती परंपरा केरळात आजही चालू राहिली आहे.

पूर्विडलची रचना प्रामुख्याने ओणमूच्या उत्सवात करतात. या पुष्परचना गोलाकार, कमल-पत्राकार, षट्कोनी, इ. अनेक प्रकारच्या असतात. प्रथम बोटांनी आकृती रेखाटून मग तिच्यावर पुष्परचना करतात. रचना पुरी झाली, की तिच्या मध्य-

पूर्विडल (१) आधुनिक (२) पारंपरिक

भागी कोणी तुळस ठेवतात; कोणी फुलांचेच उंच कमळ करतात; तर कोणी मत्स्याकृती बनवतात. पुष्परचना करताना रंगसंगतीचा विचार करून गडद रंगांसाठी फिका रंग अशा पाकळ्या

भरतात रगावलीचा हा एक अमिनव प्रकार आहे पाहा—ओणम्
[केसरी-दीपावली अक, १९६३]

पूषा एक वदिक देवता ऋग्वेदातील सपूण आठ सूक्ते पूषाला उद्देशून रचलेली आहेत त्याशिवाय त्याचा इद्राबरोबर एका सूक्तात, सोमाबरोबर एका सूक्तात आणि इतर देवताबरोबर सुमारे अठ्ठावन सूक्तात उल्लेख आहे अथर्ववेदात आणि ब्राह्मण ग्रंथातही त्याची स्तुती केलेली आहे ऋग्वेदातील पूषासंबंधीच्या आठ सूक्तांपैकी पाच सूक्ते सहाव्या मंडलात आहेत सहावे मंडल हे भारद्वाजाचे असून या मुळे त्याच्या कुळात पूषा देवतेची विशेष आगधना चालत होती, असे वाटते पूषाचा इद्राशी आणि सोमाशी जो सम्युक्तपणे उल्लेख आला आहे, त्याचा वारकाईने अभ्यास केल्यास मुळात इद्रप्रधान आणि पूषाप्रधान असे दोन स्वतंत्र धर्मपथ अस्तित्वात होते आणि त्यांना एकत्र आणण्याचा वरील सूक्तात प्रयत्न केलेला आहे, असे दिसून येते

ऋग्वेदात पूषाचे रूपगुणवर्णन आढळते, ते असे—त्याला दाढी आहे, त्याच्याजवळ आरा किंवा अकुश आहे त्याच्या हातात सुवर्णाची गदा आहे त्याच्या रथाला घोड्याऐवजी बकरे जोडलेले आहेत तो करम खातो तो शक्तिमान आहे

पूषाचे वैशिष्ट्य असे, की तो पशुपालक आहे तो गायी-बैलाचा व अश्वदिक्काचा रथक आहे तो गुराची वाढ करतो आणि चुकलेल्या जनावरांना शोधून आणतो तो मार्गाचा ज्ञाता असून, भटक्या टोळ्यांना तो मार्गात मदत करतो त्याच्याकडे पुष्कळ धन असून, आपल्या अनुयाय्यांना तो खूप धन देतो तो तेजस्वी आणि प्रकाशमान आहे

धुलाक आणि पृथ्वी यांच्याहून दूर अशा जागी याचा जन्म झाला आहे तो त्या दोन्ही ठिकाणी जात-येत असतो दूरच्या मार्गाची त्याला माहिती असल्याने, तो मताना पितराच्या निवासस्थानी पोचवतो

वैदिक दैवतशास्त्र हे विकसनशील आहे वैदिक आर्यांच्या जीवनक्रमाने जसजसे बदल होत गेले, तसतसा वैदिक देवतांच्या स्वरूपातही फरक होत गेला पूषा देवतेच्या बाबतीतही तसेच घडले आहे पूषा देवतेच्या काही विशेषणांवरून त्या देवतेचे मूळ स्वरूप ठरविण्याचा प्रयत्न काही पंडितांनी केला आहे, तो असा—

यास्काच्या मते पूषा हा एक आदित्य आहे बहुदेवताही पूषाला सूर्यदेवताच मानते हिलेन्ब्राट, लुडविग, माक्स म्यूलर, इ पाश्चात्य पंडितांनीही पूषाला एक सौर देवताच मानले आहे पण या मताला विरोधी पुंगवा ऋग्वेदातच सापडतो

ऋग्वेदात पूषाला सूर्याचा हून असे म्हटले आहे (६५८३) आणि एका ठिकाणी तर तो सूर्यापासून वेगळा आहे, असेही मागितले आहे (ऋ ६४१७)

याशिवाय पूषाची अजाश्व आणि करभाद ही विशेषणे, तसेच त्याची एकवेणी आणि वाढलेली दाढी या वैशिष्ट्यांवरून त्याला सूर्यदेवता मानणे चुकीचे ठरते

पूषा हा गुगवर आणि शौळ्यामठघावर लक्ष ठेवतो, त्याचे रक्षण करतो व त्याची वाढही करतो, या ऋग्वेदातल्या उल्लेखांच्या आधारे डा रा ना दाडेकर त्याला आर्यांचा पशुपालक देव मानतात पशुपालक आय ह नरीन नवीन कुरणाच्या शोधात सारखे भटकत असत त्यामुळे त्यांनी आपला देव हा मार्गाचा ज्ञाता आहे, या गोष्टीवर सारखा भर दिला आहे तो आपल्या अनुयाय्यांना एका कुरणातून दुसऱ्या कुरणात सुरक्षितपणे घेऊन जातो, असेही म्हणू आहे व 'गोधनाची इच्छा करणाऱ्या आम्हाला मार्गदर्शन कर,' अशी त्याची प्रार्थनाही केली आहे (ऋ ६१६५) अनेकदा त्याची गुरे व शौळ्या मठ्या मार्ग चुकून भलतीकडेच जात आणि हरवत असा वेळी त्याचे मालक हरवलेले पशू शोधून देण्याविषयी पूषालाच आवाहन करीत भटक्या पशुपालक टोळ्यामध्ये काही लोक प्रवासाचा मार्ग शोधण्यात आणि हरवलेले पशू शोधून काढण्यात निष्णात असत त्यामुळे या भटक्या आर्यांनी आपल्यापैकी काही लोकांचा हा गुण आपल्या देवतेला चिकटवला आपला देव आकषक दिसावा, म्हणून त्यांनी त्याला रूपद आणि श्मश्रूही बहाल केली आपली शस्त्रेही त्यांनी त्याच्या हाताने दिली फरक एवढाच, की त्या शस्त्रात त्यांनी दैवी शक्ती आहे, असे मानले अष्टा ही पशुसाधनी आहे आपल्या आर्यांनी तो गुरे पळवून नेणाऱ्या पणीना शासन करता तो मठ्याच्या लोकरांचे वस्त्र विणतो आणि त्याची लोकरही स्वच्छ ठेवता पशुपालक आयटोळ्यांनी आपली अशा प्रकारची कामेही आपल्या देवाच्या ठिकाणी कल्पिली आहेत ते घातात, तसलेच साधे अन्न म्हणजे करम त्याचा देवही खातो अशा तऱ्हेने पशुपाल आर्यांनी आपला देवही आपल्यासारखाच कल्पिलेला दिसून येतो

ऋग्वेदातील भारद्वाजाच्या सूक्तावरून ने कुल पूषाचे उपासक होते, हे कळून येते गुरे पाळणे आणि त्याचे संगोपन व सवधन करणे हा भारद्वाजाच्या त्या प्राचीन कुळाचा व्यवसाय असला पाहिजे भारद्वाजाच्या नंतर काण्वही पूषाची उपासना करू लागले आणि त्यानंतर इतरही कुलांनी त्याचे अनुकरण केले

पूषा या देवतेच्या विवसनशील व्यक्तिमत्त्वात त्याचा पशूशी

संबंध असणे, ही पहिली पायरी होय. वैदिक दैवतशास्त्रातील एक सर्वसाधारण वैशिष्ट्य असे, की त्यातील सर्व देवतांचा संबंध स्वर्ग आणि प्रकाश यांच्याशी जोडलेला असतो. पूषाच्या बाबतीतले सर्व उल्लेख तपासले, तर त्याला सूर्य न मानता चंद्र मानले पाहिजे, असे दिसून येईल. पूषाला मार्गशोधक किंवा मार्गदर्शक म्हटले आहे त्याचे कारण रात्रीचा अंधार पडून जेव्हा मार्ग दिसनासा होतो अशा वेळी चंद्र उगवला, की त्याच्या प्रकाशात तो स्पष्ट दिसू लागतो.

पूषा हा सूर्येचा पती होता, अशी एक कथा ऋग्वेदात आहे. पूषा ही प्रकाशाची देवता आहे, असे वैदिक ऋषींनी ठरविल्यावर त्या मताला बळकटी आणण्यासाठी त्यांनी पूषाचा संबंध सूर्यकन्या सूर्या हिच्याशी जोडून दिला; तसाच तो इंद्र व सोम यांच्याशीही जोडला. निरनिराळ्या वैदिक आय कुलांच्या देवतांना एकाच वैदिक दैवतसमूहात आणण्यासाठी वैदिक आर्य त्या देवतांचा संबंध इंद्राशी जोडून देत. याच कारणासाठी पूषाला इंद्राचा सखा (ऋ. ६. ५६. २) व बंधू असे त्यांनी संबोधले आणि अशा प्रकारे त्यांनी आपल्या घर्मात पूषाला मानाचे स्थान मिळवून दिले. त्याचप्रमाणे सोमाशी संबंध जोडल्यामुळे वैदिक यज्ञयागातील त्याचे स्थानही बळकट झाले. त्याला उद्देशून अर्घा याग करण्यात येऊ लागला (ऋ. ६. ५०. ५) आणि पुढे त्याला सोमरसाचाही हविर्भाग मिळाला. पूषा देवतेचे माहात्म्य वाढविण्यासाठी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला.

आश्वलायन आणि पारस्कर गृह्यसूत्रांतही पूषा हा पशुपालक व मार्गदर्शक देव आहे, असे मानूनच मृतांना परलोकी नेण्याच्या त्याच्या कामगिरीचा उल्लेख केला आहे आणि हरवलेल्या वस्तू शोधून आणण्याची त्याची क्षमता लक्षात घेऊन, त्याने हरवलेला सोम व अग्नी शोधून आणला, असे म्हटले आहे. हरवलेल्या वस्तू परत मिळण्यासाठी पूषाला उद्देशून याग करावा, असेही आश्वलायन गृह्यसूत्रांत सांगितले आहे (३. ७. ९). प्रवासाला निघताना मार्गदर्शक पूषा देवतेला बळी द्यावा व त्या वेळी ऋग्वेदातील ६.५३ हे सूक्त म्हणावे, असे शांखायन गृह्यसूत्र सांगते. पूषाला द्यायचा बळी घराच्या उंबऱ्यावर द्यावा, असेही तिथे म्हटले आहे. [वै. मा.; म. ज्ञा. को.; वेदविद्या.; ऋ. द.; वै. सा. सं.; डॉ. रा. ना. दांडेकर-पूषन, दि पॅस्टोरल गॉड ऑफ दि वेद - न्यू इंडियन अँटिक्वरी, मे १९४२]

पृथिवीसव

एक याग. हा याग केवळ इष्टीच्या द्वारेच केला जातो. राजसूय यज्ञात उत्तर वेदीशी संबद्ध असलेली कर्मे वजा करता उरलेली सर्व कर्मे या यागात करतात.

वेनपुत्र पृथी याला देवांनी हा याग उपदेशिल्यामुळे याला पृथीसव हे नाव मिळाले. [म. ज्ञा. को.]

पृथ्वी

पंचमहामृतांपैकी पहिले मृत. प्रथु = विस्तार पावणे, या धातूवरून हा शब्द बनला आहे. 'प्रथते विस्तारं याति इति' = जी विस्तार पावते ती पृथ्वी अशी तिची व्याख्या आहे. पृथ्वीला तिच्या गुणधर्मांना अनुलक्षण अनेक नावे आहेत - भू, भूमी, विश्वंभरा, धरित्री, क्षिती, वसुधा, मेदिनी, मही इत्यादी. भाषापरिच्छेद या न्यायग्रंथात तिचे वर्णन दिले आहे, ते असे -

तत्र क्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता ।

षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धोऽपि द्विविधो मतः ॥

स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः ।

नित्यानित्या च सा द्वेषा नित्या स्यादणुलक्षण ॥

अनित्या तु तदन्या स्यात् सैत्रावयवयोगिनी ।

सा च त्रिधा भवेद्देहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥

योनिजादिर्भवेद्देहमिन्द्रियं घ्राणलक्षणम् ।

विषयो व्यणुकादिस्तु ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥

अर्थ - गंध हा पृथ्वीचा गुण असून ती नानारूपवती मानलेली आहे. तिच्या ठिकाणी षड्विध रस आहेत. तिचा गंधही (सुगंध व दुर्गंध अशा प्रकारे) द्विविध आहे. तिचा स्पर्श अनुष्ण, अशीत व पाकज जाणावा. पृथ्वी ही नित्य व अनित्य अशी द्विविध आहे. त्यांपैकी अणुरूप ही नित्य असून, तिच्याहून भिन्न व जिचे अवयव होऊ शकतात, ती अनित्य होय. देह, इंद्रिये व विषय या भेदांनी आणखी ती त्रिविध होते. जारज, स्वेदज, अंडज व उद्भिज हे तिचे देहरूप, प्राण हे इंद्रियरूप आणि व्यणुकापासून ब्रह्मांडापर्यंत विश्व हे तिचे विषयरूप होय.

महा भारताच्या आश्वमेधिक पर्वात पृथ्वीचे अध्यात्मादी लक्षण सांगितले आहे, ते असे -

पृथिवी पंचमं भूतं घ्राणश्चाध्यात्ममुच्यते ।

अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदैवतम् ॥

अर्थ - पृथिवी हे (आकाशादी क्रमाने) पाचवे भूत असून, घ्राण हे तिचे अध्यात्म, गंध हे अधिभूत व वायु हे अधिदैवत आहे.

हिरण्यरूप अंडाची दोन छकले झाली आणि त्यातून द्यौ आणि पृथ्वी यांची निर्मिती झाली, असे मनूने म्हटले आहे (१.१३). पृथ्वी प्रथम बनली आणि द्यौची सूर्य, ग्रह, इ. अनेक अंगे पाठीमागून अस्तित्वात आली. शतपथ ब्राह्मणातही असेच म्हटले आहे (१४.१.२.१०) -

इयं वै पृथ्वी भूतस्य प्रथमजा ।

अर्थ - ही पृथिवी सर्व भूतांमध्ये प्रथम उत्पन्न झाली.

तै. ब्राह्मणांमध्ये (२.२.४.२) तिच्या उत्पत्तीचे एक वेगळे कारण सांगितले आहे, ते असे -

स भूरिति व्याहरत् । स भूमिसृजत् ।

अर्थ - त्याने (प्रजापतीने) भूः असा शब्द उच्चारला. (आणि) त्याने भूमी उत्पन्न केली.

प्रथम ही पृथ्वी अत्यंत शिथिल असावी. त्यामुळे वायू कधी कधी तिला उंच वाहून नेई, तर कधी कधी तिला खाली ढकली. देवांनी हे पाहिले. त्यांनी तिचे स्थान दृढ करण्याचा विचार केला आणि कंकर (खडे, गोटे) भरून तिला वजनदार केले. इंद्राने वृत्रासाठी वज्र फेकले व त्यातून जे थेंबे खाली गळाले तेच हे कंकर होत (तै. ब्रा. १.३; मै. सं १.६.३).

पृथ्वीवर क्रमाने ज्या नऊ सृष्टी निर्माण झाल्या, त्यांचा निर्देश शतपथ ब्राह्मणात पुढीलप्रमाणे आला आहे.

**स श्रान्तस्तेपानः फेनमसृजत्...स श्रान्तस्तेपानो मृदं शृष्का-
पमूषसिकतं शर्करामश्मानमयोहिरण्यमोषधिवनस्पत्यसृजत् तेनेमां
पृथिवीं प्राच्छादयत् ॥ ता वा एता नव सृष्टयः ।**

(श. ब्रा. ६. १.१.१३-१४)

अर्थ - श्रांत व तप करणाऱ्या प्रजापतीने प्रथम फेन (फेस) उत्पन्न केला... त्या श्रांत व तप करणाऱ्या प्रजापतीने माती, शुष्काप (पाणी सुकून बनलेला कासवाच्या पाठीसारखा खड-बडीत खडक), ऊष (क्षार द्रव्याच्या कणांनी युक्त), सिकता (वाळू), शर्करा (जाड वाळू), अश्मा (मोठमोठे दगड), अयः (लोखंड), हिरण्य (सोने) व ओषधि - वनस्पती उत्पन्न केल्या. या त्या नवसृष्टी होत.

शतपथ ब्राह्मणात पृथ्वीला अग्निगर्भा म्हटले आहे. ज्या-प्रमाणे माता पुत्राला आपल्या गर्भाशयात धारण करते, त्या-प्रमाणे पृथ्वी अग्नीला आपल्या पोटात धारण करते. (श. ब्रा. ६.५.१.११).

पृथ्वी वाटोळी असल्याचे प्राचीन काळच्या शास्त्रज्ञांनाही माहीत होते. पृथ्वी परिमंडलरूप अर्थात वाटोळी व स्वतः-भोवती फिरणारी, तसेच वातावरण धारण करणारी आहे, असे शतपथात म्हटले आहे (श. ब्रा. ७.१.१.३७).

पृथ्वीची रचना - पुराणांतही पृथ्वीच्या उत्पत्ती-स्थिती-गती-संबंधी काही माहिती दिली आहे. पृथ्वी उत्पन्न कशी झाली, या विषयी ब्रह्मवैवर्त पुराणात पुढील कथा सांगितली आहे -

प्रलयजलात विराट पुरुष पडला होता. कालांतराने त्याच्या सर्वांगावर मलाचे पुट चढले व तो मल त्याच्या रोमरंध्रांतही शिरला. असा काही काळ गेल्यानंतर त्या प्रत्येक रोमरंध्रात एकेक पृथ्वी निर्माण झाली. ही पृथ्वी सृष्टिकाली प्रलयजलाच्या पृष्ठभागावर प्रकट होऊन तरंगू लागत असे आणि प्रलयाच्या

वेळी जलात बुडून अदृश्य होत असे.

पृथ्वीमंडलाभोवती कोणती स्थिती आहे, त्याविषयी ब्रह्मांड पुराणात पुढील वर्णन आहे -

पृथिव्या मण्डलं कृत्स्नं घनतोयेन धार्यते ।

घनोदधिः परेणाय धार्यते घनतेजसा ॥

बाह्यतो घनतेजश्च तिर्यगूर्ध्वं तु मण्डलम् ।

समन्ताद् घनवातेन धार्यमाणं प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थ - पृथ्वीमंडलाच्या भोवती घनजल आहे. तो घनसागर घनतेजाने धारण केलेला आहे. त्याच्या बाहेर सर्व बाजूंनी तिरका व ऊर्ध्व घनवात आहे.

पृथ्वीच्या खाली नागलोक आहे, या कल्पनेतूनच पृथ्वी शेषनागाच्या मस्तकावर आहे ही पौराणिक कल्पना पुढे आली.

पृथ्वी ही सप्तसागरांनी व सप्तद्वीपांनी युक्त आहे. तिच्या-वर मेरू व हिमाचल हे महापर्वत आहेत; ब्रह्मा-विष्णु-महेश यांची आलये आहेत, पुण्यतीर्थे आहेत व पुण्य भारत आहे. तिच्या खाली सप्त पाताले असून, उर्ध्व लोकी ब्रह्मलोक आहे. ही पृथ्वी एकदा अधोलोकात बुडत असता विष्णूने वराहरूप घेऊन तिला वर काढले म्हणून तिला वराहपत्नी असे म्हणतात. हिचा विस्तार कोटी योजने आहे.

पृथुराजा व पृथ्वी यांचे एक आख्यान भागवत पुराणात विस्ताराने सांगितले आहे, ते असे- पृथु राजा राज्य करीत असता पृथ्वीवर दुष्काळ पडला. अन्न आणि औषधी यांची निर्मिती अत्यल्प प्रमाणात होऊ लागली. त्या वेळी सर्व प्रजा क्षुधार्त व पीडित होऊन पृथूला शरण गेल्या. पृथूने वरील अपराधाबद्दल पृथ्वीला शासन करण्याचे ठरविले. तो धनुष्यबाण घेऊन तिच्या मागे लागला. पृथ्वी भयभीत झाली आणि गोरूप घेऊन पृथूला शरण आली. तिने पृथूला विनविले, की ' तू माझे दोहन करून सर्व प्रकारची संपत्ती मिळव. ' पृथूने ती विनंती मान्य केली. मग देव, असुर, पितर, मनुष्य, राक्षस, पर्वत, इ. वर्गांनी आपापले वत्स व पात्रे आणून अनुक्रमे बल, माया, स्वप्ना, कृषी, धान्य, रक्त, महौषधी, रत्ने, इ. वस्तू दोहन घेतल्या. त्यापूर्वी पृथ्वी उंच-सखल होती. पृथूने तिला सपाट केले व तिच्यावर ग्राम, जनपद, पुर, नगर, इ. वसाहती स्थापन केल्या.

पृथूच्याही आधी पृथ्वीचे अशा प्रकारे अनेकदा दोहन झाले होते. पहिले दोहन ब्रह्मचाने केले, दुसरे दोहन अग्निघराने, तिसरे चैत्राने, चौथे देवमुजाने, पाचवे बालबंधूने इत्यादी.

पृथ्वी ही भूतघात्री आहे. ती सर्व चराचराला सुखाने धारण करते. पण तिला काही लोकांचा मार होतो. याविषयी पृथ्वीच स्वमुखाने सांगते, ते असे -

कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्भक्तनिन्दकाः ।
तेषां महापातकिनामशक्ता भारवाहने ॥
स्वधर्माचारहीना ये नित्यकृत्यविर्वाजिताः ।
श्रद्धाहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण पीडिता ॥

अर्थ — जे कृष्णभक्तिहीन आहेत व जे कृष्णभक्तांचे निन्दक आहेत, त्या महापातक्यांचा भार वाहण्याच्या कामी मी असमर्थ आहे. जे स्वधर्मचरण करीत नाहीत, जे नित्य कृत्ये आचरीत नाहीत व जे वेदांविषयी श्रद्धा वाळगीत नाहीत, त्यांच्या भाराने मी पीडित आहे.

यापुढे अशाच प्रकारच्या पापी लोकांची यादी पृथिवीने दिली आहे. सामान्यपणे हिंसक, दुर्जन, असत्यवादी, जाति-निषिद्ध कृत्ये करणारे, इ. पापी लोकांचा पृथ्वीला भार होतो, असा त्याचा अर्थ आहे.

वैज्ञानिक माहिती — पृथ्वीविषयीची वैज्ञानिक संशोधनाच्या द्वारे कळून आलेली वास्तव स्थिती अशी —

सूर्यमंडलात बुधापासून प्लूटोपर्यंत जे नऊ ग्रह फिरत असतात, त्यांमध्ये पृथ्वी हा तिसरा ग्रह आहे. चंद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे. चंद्राच्या प्रभावामुळेच पृथ्वीवरच्या सागरांना भरती-ओहोटी येते. पृथ्वी गोल असली, तरी ती चेंडूसारखी गोल नसून, नारिंगासारखी गोल आहे. तिचे ध्रुवप्रदेश किंचित चपटे आहेत. विषुववृत्तावर तिला थोडासा फुगवटा आलेला आहे. दक्षिणोत्तर ध्रुवांच्या व्यासापेक्षा विषुववृत्तावरील तिचा व्यास २७ मैल अधिक आहे. पृथ्वीचा पृष्ठभाग हा समतलच मानला पाहिजे. तिच्यावर नद्या, सागर आणि पर्वत यांच्यामुळे उंच — सखल भाग दिसत असला, तरी ती आठ हजार मैल व्यासाच्या तुलनेने हा उंचसखलपणा नगण्य होय. पृथिवीवरील उच्चतम स्थान २९ हजार फूट उंचीचे एव्हरेस्ट हे शिखर हिमालयात असून, ३६,५६० फूट हा तिच्या पृष्ठभागाचा नीचतम बिंदू फिलिपाईन्स द्वीपाजवळील महासागरात आहे. पृथ्वीचे क्षेत्रफळ सुमारे १९ कोटी ७० लाख चौरस मैलांचे आहे. त्यातला ७१ टक्के भाग समुद्रमय असून, उरलेला स्थलमय आहे.

स्थलमंडल, जलमंडल आणि वायुमंडल अशा तीन मंडलांनी पृथिवी बनलेली आहे. तिच्या घन भागाला स्थलमंडल म्हणतात. समुद्रातून बाष्परूपाने वर जाणारे जल पृथिवीचे जलमंडल निर्माण करते. त्या दोघांनाही वेढून असणारे ते वायुमंडल होय.

स्थलमंडलाच्या अंतर्गत काही भौतिक व रासायनिक शक्ती कार्य करीत असतात. त्यांच्यामुळे ज्वालामुखी उत्पन्न होतात व त्याच शक्ती पृथ्वीच्या कवचाचे काही भाग वर उचलून स्थलाची रचना करतात. पृथ्वीची आकर्षण-शक्ती स्थलमंडलातच असते. ती जलमंडल व वायुमंडल यांना नेहमी आकर्षित

करीत राहते. ही दोन मंडले भूपृष्ठभागाचे संरक्षण करतात. जलमंडलाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पाण्यामध्ये एकटा प्रशांत महासागरच पृथ्वीच्या अर्ध्याहून अधिक पृष्ठभागाला आच्छादित करून राहिला आहे. त्याची सरासरी खोली १४,००० फूट आहे. पृथ्वीवर आढळणाऱ्या जलाचा अंश स्थलमंडलातही प्रवेश करतो आणि तो आतल्या अधोभूमीजलाच्या रूपाने प्राप्त होतो.

वायुमंडलात शे. ९९ टक्के नायट्रोजन व ऑक्सिजन आहेत आणि शे. १ टक्का अन्य काही विरल वायू आहेत.

पृथ्वीचे आयुष्य अनेक वैज्ञानिकांनी अनेक प्रकारे सांगितले आहे. पण आधुनिक संशोधन — पद्धतीच्या द्वारे ते १ अब्ज ८० कोटीपासून तीन अब्ज वर्षांपर्यंत मानले गेले आहे.

अंतरिक्षात कोणताही गोल स्थिर नसतो. पृथिवीही त्याचप्रमाणे स्थिर नाही. तिला दैनिक व वार्षिक म्हणजे स्वतःभोवती फिरणे व सूर्याभोवती फिरणे अशा दोन गती आहेत. पहिल्या गतीप्रमाणे ती एका दिवसात आपल्या आसाभोवती एक प्रदक्षिणा पुरी करते. दुसऱ्या गतीने ती एका दीर्घ वर्तुळात सूर्याभोवती सुमारे ३६५ दिवसांत एक प्रदक्षिणा पुरी करते. तिच्या पहिल्या गतीमुळे अहोरात्र व दुसऱ्या गतीमुळे ऋतुपरिवर्तन होते.

पृथ्वीसूक्त — पृथिवी हा शब्द वैदिक वाङ्मयात प्रशस्तभूमी या अर्थाने आला आहे. तिचा बहुधा द्यौबरोबर निर्देश आढळतो. द्यावापृथिवी हे एक महत्त्वाचे युग्म ऋग्वेदात मानले आहे (१-१९१-६). तिला देवता म्हटले असून, लहानसे का होईना; एक सूक्त तिच्यासाठी ऋग्वेदात आहे (५-८४). मेघातिथी काण्व पृथ्वीची पुढीलप्रमाणे प्रार्थना करतो —

स्योना पृथिवि भवा नृक्षरा निवेशनी ।

यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥

(ऋ. १-२२-१५)

अर्थ — हे पृथिवी, तू आम्हांला प्रसन्न हो. तुझ्यापासून कोणा-लाही उपसर्ग पोचत नाही. तू आपल्या पृष्ठभागावर सर्वांचाच समावेश करतेस. तर तू आम्हांस सौख्यातिशय प्राप्त करून दे.

अथर्ववेदात पृथिवीच्या वर्णनपर असेच एक दीर्घ व सुंदर सूक्त आहे, त्यातले काही मंत्र असे—

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥

(अथर्व. १२-१-१)

अर्थ— सत्य, ऋत, उग्र, क्षात्रतेज, दीक्षा, तप, ज्ञान आणि यज्ञ हे पृथिवीचे धारण करतात. भूत आणि भविष्यत् या सर्व पदार्थांची पालनकर्त्री अशी ही पृथिवी आम्हांला महान लोक (कार्यक्षेत्र) प्राप्त करून देवी.

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः ।
तवमे पृथिवी पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य
उद्यन्त्सूर्यो रश्मिभिरातनोति ॥

(अथर्व, १२.१.१५)

अर्थ - हे पृथिवी, हे मनुष्य तुजपासूनच उत्पन्न झाले आहेत आणि तुझ्यावरच संचार करीत आहेत. द्विपाद व चतुष्पाद अशा पशूंचे तू धारण-पोषण करतेस. तसेच ज्या मानवा-साठी अमृतरूप तेज उगवता सूर्य आपल्या किरणांच्या द्वारे पसरवितो, ते हे आम्ही पाच प्रकारचे जन तुझी सेवा करण्याची इच्छा करीत आहो.

निर्धिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे।
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥

(अथर्व. १२.१.४४)

अर्थ - पुष्कळ प्रकारच्या खाणीत ही पृथ्वी सोने, रत्ने, इ. धातूंचा निधी धारण करते. अशी ही पृथ्वी आम्हांला ते सर्व धन देवो. धनदात्री, दानकर्त्री आणि देवस्वरूप अशी ही पृथ्वी आमच्यावर प्रसन्न होऊन आम्हाला धन देवो.

या सर्व सूक्तात अथर्वण ऋषीने भूमीला मातृत्व व देवत्व प्रदान करून, स्वतःला तिचा पुत्र म्हटले आहे. तो म्हणतो - ही भूमी प्राण्याविषयी वात्सल्य भाव धारण करणारी आहे. ती सुरभी असून, तिच्यात अमृत भरले आहे. ती अनंत आहे, विश्वभरा आहे स्थूल दृष्टीला ती केवळ शिलाभूमी किंवा धुळीने भरलेला गोळा वाटेल; पण जो ज्ञानी आहे व ज्याच्याजवळ ध्यानशक्ती आहे, त्याला तिचे हृदय कळून येईल आणि त्याच्या पुढे तिचे अमर रूप प्रकट होईल. तिच्या आराधनेने मानवाला अनेक वरदाने लाभतील. तिच्यावर अनेक अरण्ये असून, अनेक प्रकारच्या वीर्यवान औषधी जन्माला येतात. वर्षा ऋतूमध्ये जेव्हा जलपूर्ण मेघ आकाशात गर्जून वर्षाव करू लागतात, तेव्हा औषधीच्या वृद्धीने पृथ्वीचे शरीर झाकून जाते. तिच्यावर नियमित ऋतुचक्र फिरत असते. अहोरात्रांची पाठशिवणी चालत असते. जिचे हृदय अमृत व सत्य यांनी भरले आहे, अशी ही भूमी आमच्या राष्ट्रात आम्हांला तेज व बल देवो.

पृथ्वी देवता - प्रचलित हिंदू देवतांत पृथ्वीला देवता म्हणून विशेषसे स्थान नाही. पण प्राचीन काळी पृथ्वीची स्वतंत्र देवता म्हणून पूजा होत असावी असे सिद्ध होते. ही पूजा केव्हा आणि का बंद झाली यासंबंधी निश्चित माहिती मिळत नाही. विदर्भात माहूरधरी येथे पृथ्वीची एक प्राचीन मूर्ती उपलब्ध झाली आहे. ही मूर्ती बसलेली असून नग्न आहे. सिंधू उत्खननात उपलब्ध झालेल्या खापराच्या मुद्देवरील मूर्तीसारखी ती आहे. सिंधू संस्कृतीत पृथ्वी ही एक प्रमुख देवता होती. खाली डोके आणि वर पाय

अशा अवस्थेतले एक नग्न चित्र सिंधू उत्खननात सापडले आहे. त्या स्त्रीच्या जननेद्रियातून एक झाड वर निघाल्याचे दाखविले आहे. त्यामुळे हे चित्र पृथ्वी देवतेचेच आहे, असे म्हणता येते. त्या चित्राच्या दुसऱ्या बाजूला एक स्त्री जमिनीवर बसली असून, तिचे हात प्रार्थनेच्या अवस्थेत आहेत. तिथे जवळच तलवार हातात घेतलेला एक मनुष्य आहे. हे चित्र पृथ्वी देवीला देत असलेल्या नरबलीचे आहे, असे मानतात. ही देवता प्राचीन काळी भारतापुरतीच मर्यादित नसून, मध्य अशियातही ती असण्याची शक्यता आहे. इ. स. पूर्व १४ व्या शतकातील हिट्टाइट आणि मिट्टानी या दोन जमातीमध्ये झालेला तहनामा उपलब्ध आहे. त्यातील ही दोन जमातीची नावे अनुक्रमे पृथ्वीदर्शक सीता व मातृदर्शक माता, या शब्दांची रूपे आहेत. प्राचीन काळी पृथ्वी आणि माता या देवतांच्या उपासकांचे वेगवेगळे पथ असावेत असे दिसते. यावरून पृथ्वी ही देवता कृषिप्रधान आर्यपूर्व लोकांची असावी आणि ते तिची स्वतंत्रपणे आराधना करीत असावे, असा तर्क करणे चुकीचे होणार नाही. [श. क.; म. ज्ञा. को.; वै. वि. भा. स.; वै. मा.; वे. इ.; हि. वि. को.; सो. इ. ट्रॅ.; श्री. प्र. रा. देशमुख, नवभारत, मे १९६२]

पृथ्वीदान

एक काम्य दान. याचा विधी पुढीलप्रमाणे -
जबुद्धीपाच्या आकाराची सुवर्णाची मूर्ती करून व तिच्यावर वसू, रुद्र व आदित्य यांच्या प्रतिमा ठेवून तिचे दान करावे. फल - विष्णुलोकप्राप्ती. [मत्स्य पुराण २८५]

पृथ्वीपूजा

श्रौत-स्मार्त कर्मांत पृथ्वीपूजेचे विशेष विधान नाही; पण लोकसमाजात मात्र पृथ्वीची पूजा प्रचलित आहे पृथ्वी ही माता आहे, ही धारणा लोकसमूहात सर्वत्र आढळते. पृथ्वी धान्ये आणि औषधी वनस्पती उत्पन्न करते आणि त्यामुळे प्राणिमात्रांचे पोषण होते. या कारणाने लोकानी पृथ्वीला देवत्व दिले आहे. विष्णू हा सृष्टीचा पालनकर्ता मानलेला आहे आणि पृथ्वी ही पालनकर्त्री असल्यामुळे तिला विष्णूची पत्नी म्हटले आहे. मूर्तिकलेत काही ठिकाणी विष्णूच्या एका अंगी श्री देवी आणि दुसऱ्या अंगी भू देवी घडवलेली असते. प्रातःस्मरणात पृथ्वीची क्षमायाचना केलेली आढळते -

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ।

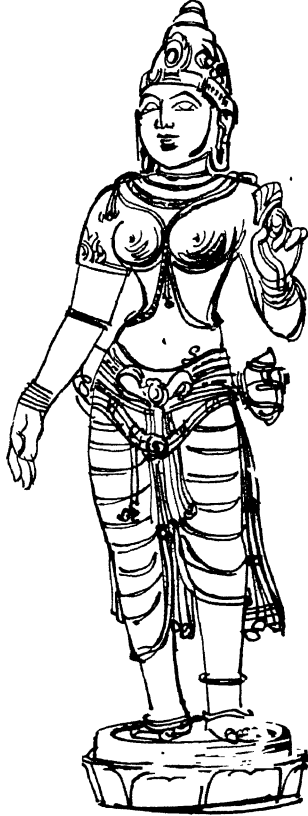
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥

अर्थ - समुद्ररूपी वस्त्र नेसलेल्या आणि पर्वतरूपी स्तनमंडल असलेल्या, हे विष्णुपत्नी देवी, तुला नमस्कार असो. माझ्या पादस्पर्शाबद्दल तू मला क्षमा कर.

ज्या जागी एखाद्या वास्तूची उभारणी करायची असेल, त्या

जागी प्रथम भूमिपूजा करण्याची चाल सर्वत्र आहे. शेतकरी समाजात पेरणीच्या आधी भूमिपूजा करून तिला कोंबडे, बकरे बळी देण्याचीही पद्धत आहे. धान्य मळण्यापूर्वी शेतकरी जी खळ्याची पूजा करतात, तीही एक प्रकारे पृथ्वीपूजाच होय. द. कोकणात सांतेरी आणि भूमका या नावाने ओटा व वारूळ यांची पूजा करतात, ती पृथ्वीचीच पूजा असते. कोकणात काही ठिकाणी एका मडक्यात दिवा, अन्न व पानसुपारी या वस्तू ठेवून ते मडके मार्गशीर्ष अमावस्येला जमिनीत पुरतात आणि उन्हाळी पिकांच्या कापणीच्या वेळी ते मडके बाहेर काढून व त्यात धान्य भरून घरात आणतात. आश्विन शुद्ध अष्टमीलाही काही ठिकाणी पृथ्वीपूजा करण्याची चाल आहे. काही ठिकाणी लग्न, मुंज, इ. कार्यासाठी मांडव घालतानाही पृथ्वीची पूजा करतात.

पृथ्वी ही कोरवा आदिवासींची मुख्य देवता आहे. ते एखाद्या शालवृक्षाखाली तिचे लहानसे मंदिर बांधतात व मार्गशीर्ष महिन्यात तिची पूजा करून, तिला बोकडाचा बळी देतात. काही आदिवासी जमाती श्रावणात तिची पूजा करतात. पृथ्वी ही आजन्म कुमारी मानली आहे. म्हणून आदिवासी लोक तिचा प्रसाद विवाहित स्त्रियांना देत नाहीत. गाई-म्हशींचे दूध काढतेवेळी पहिली धार जमिनीवर सोडतात व लहान मुलाला तेल लावतेवेळी तेलाला थेंब जमिनीवर टाकतात, हाही एक पृथ्वीपूजेचाच प्रकार समजला पाहिजे. [पाँ. रि. फो. नाँ. इ.]

भूदेवी (चोळकालीन मूर्ती)

पृथ्वीराज चौहान

(११५९-११९३ इ. स.) दिल्लीचा शेवटचा हिंदू सम्राट व चाहमान राज-

वंशातील प्रतापी पुरुष. याच्या बापाचे नाव सोमेश्वर असून, आईचे कर्पूरदेवी असे होते.

सोमेश्वराच्या राज्यकालात पृथ्वीराजाने शालेय आणि सैनिकी अशा उभयविध शिक्षणात प्रावीण्य संपादिले. पुढे इ. स. ११७७ साली सोमेश्वर मरण पावला. त्या वेळी पृथ्वीराज राज्यकारभाराला अननुभवी असल्यामुळे त्याच्या आईनेच कदंबवास या मुख्य प्रधानाच्या साहाय्याने कारभार चालविला. कदंबवासाने पृथ्वीराजाचे सर्वतोपरी रक्षण केले. इतकेच नव्हे; तर त्याचे आसन दृढ व्हावे म्हणून त्याने राज्याच्या सर्व सीमांवर सैन्य पाठवून पक्का बंदोबस्तही केला. याच काळात तिने भुवनेकमल्ल नामक एका शूर पुरुषाची सेनापती म्हणून नेमणूक केली. हाती सत्ता येताच त्याने नाग राजांचा निःपात करून पृथ्वीराजाच्या साऱ्या शत्रूंना जबर दहशत बसवली. अशा प्रकारे सर्व बाजूंनी सुस्थिरता प्राप्त झाल्यावर पृथ्वीराज राज्यकारभार पाहू लागला. लौकरच त्याने अजमेर सोडले व तो दिल्लीला गेला. दिल्लीचे राज्य बीसलदेवापासून त्याच्याच वंशाकडे होते.

दिल्लीला सत्ताधीश झाल्यावर पृथ्वीराजाला आपल्या सामर्थ्याचा अवास्तव अभिमान निर्माण झाला व त्या तोऱ्यात तो दरबारातल्या अनेक वयोवृद्ध सरदार-मानकऱ्यांना दुखवू लागला. त्यामुळे मंत्रिमंडळात त्याच्या वर्तनाविषयी असंतोष माजला.

दरम्यानच्या काळात मुहंमद घोरीने भारतावर स्वान्या सुरू केल्या होत्या. इ. स. ११९०-९१ या वर्षी त्याने पृथ्वीराजाच्या राज्यावर आक्रमण केले. पृथ्वीराजाने प्रचंड सैन्यानिशी घोरीवर हल्ला चढविला व ८० मैल दूर असणाऱ्या तराई या गावी त्याचा पराभव केला.

याच वेळी पृथ्वीराज व कनोजचा राजा जयचंद्र गाहडवाल यांच्यातील वैमनस्य विकोपाला गेले. जयचंद्राची मुलगी संयोगिता हिचे पृथ्वीराजावर प्रेम बसले होते. आपल्या शत्रूवर आपलीच मुलगी प्रेम करते, हे कळल्यावर जयचंद्राला अत्यंत दुःख झाले, तसाच तिचा मनस्वी रागही आला. त्याने सांगून समजावून पाहिले; परंतु ती आपला हट्ट सोडीत नाही, असे दिसल्यावर त्याने तिला बंदीत टाकले. थोड्याच काळात जयचंद्राने संयोगितेचे स्वयंवर मांडले. स्वयंवराला त्याने सर्व राजांना निमंत्रिले; पण पृथ्वीराजाला कटाक्षाने वगळले. संयोगितेला त्याची कल्पना येताच तिने परस्पर गुपचुप पृथ्वीराजाला निमंत्रण पाठवले व वस्तुस्थितीची पूर्ण कल्पना दिली.

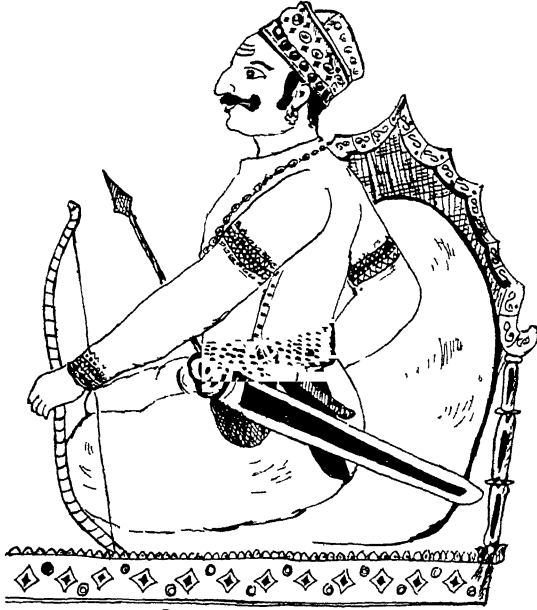
मग पृथ्वीराज गुप्तवेषाने स्वयंवरस्थळी आला. स्वयंवर-मंडपाच्या दाराजवळ द्वारपाल म्हणून जयचंद्राने पृथ्वीराजाचा एक लाकडी पुतळा उभा केला होता. संयोगिता मंडपात आली व ती एकेका राजाला न्याहाळण्याचा बहाणा करीत दरवाजापर्यंत

गेली. तिथे पोचताच तिने पृथ्वीराजाच्या त्या लाकडी पुतळ्यालाच वरमाला घातली. त्याबरोबर तिथेच लपून बसलेल्या पृथ्वीराजाने तिला उचलले व आपल्या घोड्यावर घेऊन तो दिल्लीच्या मार्गाला लागला.

जयचंद्राने हे पाहिले आणि तो अत्यंत संतप्त झाला. त्याने पृथ्वीराजाचा पाठलागही केला. परंतु पृथ्वीराज त्याच्या हाती लागला नाही.

आता पृथ्वीराज शृंगारविलासांत रममाण झाला. त्याच्या पूर्वीच्या उन्मत्तपणाला आता आणखीच भरती आली. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच राजपूत राजांनाही तो दुखवून बसला. आणि हीच नेमकी संधी साधून घोरीने पुनश्च प्रचंड सैन्यानिशी त्याच्यावर चाल केली. पृथ्वीराजाने कसेबसे सैन्य जमवून त्याला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला; पण राजपुतानी पराक्रमाची शर्थ करूनही शेवटी ते हरले. घोरी विजयी झाला. राजपूत सैन्यात पळापळ सुरू झाली. स्वतः पृथ्वीराजही हत्तीवरून उतरला व घोड्यावर बसून पळून जाऊ लागला. पण घोरीच्या सैनिकांनी त्याला पकडले व ठार मारले.

पृथ्वीराजरासोमध्ये या घटनेचे वर्णन वेगळ्या पद्धतीने केले आहे, ते असे - पृथ्वीराज घोरीच्या बंदीखान्यात असताना त्याचा

पृथ्वीराज चौहान

परम मित्र चंद्रभाट याने पृथ्वीराजाचे धनुर्विद्यानेपुष्य घोरीला दाखवण्याचे निमित्त साधून त्याच्याकरवी घोरीला ठार मारले.

नंतर पृथ्वीराज-चंद्रभाट यानी परस्परांची शिरे उतरवली. परंतु या घटनेला ऐतिहासिक आधार नाही.

पृथ्वीराज हा साहसी, अद्वितीय धनुर्धर आणि मातबर योद्धा होता. तथापि विलासीपणा, हेकेखोर वृत्ती, स्वकीयांना अकारण दुखविण्याची सवय आणि शत्रूला दया दाखविण्याची वृत्ती हे दुर्गुण त्याच्या ठायी असल्याकारणाने त्याचे व पर्यायाने तत्कालीन हिंदू राज्याचे फार मोठे नुकसान झाले. पृथ्वीराज हा अखेरचा दिल्लीपती ठरला. त्याच्या मृत्यूनंतर मुसलमान सत्ताधीशांची उत्तर भारतावर घट्ट पकड बसली. [हि. क. इ. पी.; हि. वि. को.; हमारा राजस्थान; मु. रि.]

पृथ्वीराज राठौड (१५४९ - १६०० इ. स.) राजस्थानातील एक प्रसिद्ध भक्तकवी व योद्धा. हा बीकानेर-नरेश राय कल्याणमल याचा मुलगा असून, अकबराच्या दरबारी सरदार म्हणून राहिला होता. मुहणोत नैणसी या राजस्थानी इतिहासकाराच्या उल्लेखावरून कळते की, अकबराने त्याला गागरोनगडाची जहागीर बहाल केली होती. पृथ्वीराज हा जरी अकबराचा आश्रित असला, तरी तो देशाभिमानी व धर्माभिमानी क्षत्रिय होता. सारे राजपूत राजे अकबराला शरण गेल्याचे पाहून त्याला दुःख झाले आणि त्यामुळेच त्याला अकबराशी प्राणपणाने झुंज देणाऱ्या प्रतापसिंहाविषयी अत्यंत आदर वाटू लागला.

एकदा राणा प्रताप मोठ्या विपन्न दशेत सापडला. आपला सगळा स्वातंत्र्याभिमान गुंडाळून ठेवून अकबराला शरण जावे, असे त्याला वाटू लागले. तसे त्याने अकबराला पत्रही लिहिले. राणा प्रतापाचे ते पत्र पाहून अकबर हुरळून गेला व त्या भरात त्याने पृथ्वीराजाला डिवचण्यासाठी मुद्दाम ते पत्र त्याला दाखवले. पृथ्वीराजाने ते पत्र वाचले व त्याला फार वाईट वाटले. तो अकबराला म्हणाला. 'महाराज, हे पत्र प्रतापसिंहाचे नाही. तो तुम्हांला असे शरणपत्र कधीही पाठवणार नाही.' अकबराला हे ऐकून मोठे नवल वाटले. तो पृथ्वीराजाला म्हणाला. " प्रतापसिंह मला शरण येणार नाही असे तू एवढ्या आत्मविश्वासाने सांगतोस त्याचे कारण काय ? ' - ' ते तुम्हांला थोड्याच दिवसांत कळेल. " पृथ्वीराजाने उत्तर दिले.

मग पृथ्वीराजाने राणा प्रतापाला एक पत्र लिहिले व त्यात अकबराला कधीही शरण न जाण्याच्या त्याच्या प्रतिज्ञेची त्याला आठवण देऊन म्हटले -

पटकू मूछां पाण, कै पटकू निजतन करद ।

दीजं लिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥

भावार्थ- स्वातंत्र्यप्रेमाने वेड्या बनलेल्या हे प्रतापसिंहा,

तुझ्या अभिमानाने मी आपल्या मिशीवर हात फिरवू, की तू शरण येणार ही वार्ता ऐकून माझ्या शरीरावर तलवार चालवून घेऊन त्याचा शेवट करू? या दोन गोष्टीपैकी मी काय करू ते लिहून कळव.

प्रतापाला हे पत्र वाचून पुनश्च स्वाभिमानाचे स्फुरण आले आणि त्याने पृथ्वीराजाला लिहिले—

खुशी हंत पीथल कमध, पटको मूछां पाण ।

पछटण है जेत पतो, कमला सिर के वाण ॥

भावार्थ— हे वीर पृथ्वीराज, तू बेघडक आपल्या मिशीवर ताव दे. जोपर्यंत प्रताप जिवंत आहे, तोपर्यंत त्याची तलवार यवनांचा निःपात करीत राहिल.

पृथ्वीराजाने वेलिक्रिसन रकमणीरी, दसम भागवत रा दूहा, दशरथ रावउत, गंगालहरी, वसुदेवउत, इ. अनेक लहानमोठे काव्यग्रथ लिहिले असून, त्याची स्फुट कविताही विपुल आहे. तो डिंगल आणि ब्रज या दोनही भाषांचा पंडित होता. त्याची भाषा ओजस्वी आणि रचना सरस व रमणीय आहे. त्याची सर्वच वर्णने प्रत्ययकारी आहेत. युद्धाचे वर्णन करताना तो एका ठिकाणी लिहितो —

कळकळिया कुतकिरण कळि ऊकळी,

वरजित विसिख विवरजित वाउ ।

धडि धडि धबकि धार धारुजळ,

सिहरि सिहरि समखै सिळाउ ॥

अर्थ— युद्धाच्या ऐन रणरंगात भालेरूपी सूर्यकिरण चमकू लागले आहेत. बाणयुद्ध थांबले आहे. शरीराशरीरावर तलवारींचे घाव बसत आहेत, (ते पाहून असे वाटते), की डोंगरांच्या शिखरांवर विजा लखलखत असाव्या.

पृथ्वीराजाची प्रथमपत्नी मरण पावल्यावर त्याला अत्यंत दुःख झाले. बरेच दिवस तो वैराग्याने राहिला; परंतु पुढे त्याने आप्तस्वजनांच्या आग्रहावरून दुसरे लग्न केले. त्याच्या दुसऱ्या पत्नीचे नाव चंपादे असे होते. ती सुस्वरूप होती, तशीच कवयित्रीही होती. तिच्या सान्निध्यात पृथ्वीराजाचे अखेरचे दिवस सुखात गेले. [रा. भा. सा.; हि. सा. को.; क. कौ.]

पृषदाज्य दही मिसळलेल्या तुपाला पृषदाज्य म्हणतात.

पृषद=ठिपके; तुपात दही मिसळल्यावर ते ठिपके असलेल्या पदार्थासारखे दिसते, म्हणून त्याला हे नाव मिळाले आहे. यागासाठी म्हणून घेतलेल्या आज्याचा तिसरा हिस्सा दह्यात ओतावा म्हणजे पृषदाज्य तयार होते, असे सत्याषाढ श्रौतसूत्रांत सांगितले आहे (४.२). पृषदाज्य तयार करताना सृचीमध्ये प्रथम आज्य घेऊन त्यावर दही घालतात. या सृचीला

पृषदाज्यधानी असे म्हणतात. पशुयागामध्ये आणि चातुर्मास्या-सारख्या यागांमध्ये अनुयाज (प्रधानयागानंतर होणारे याग) हे पृषदाज्याने करावे, असे सांगितले आहे.

पृष्ठोदरदान

एक काम्य दान. मकर संक्रातीच्या दिवशी एका थाळीत धान्य भरून व तिच्यावर दुसरी थाळी पालथी घालून त्या संपुटाचे दान करतात. त्या वेळी खालील मंत्र म्हणतात—

शरावयुगुलं विप्र धान्यपूर्ण मनोहरम् ।

गृहाण विधिना दत्तं सोदरौ रसवर्धनम् ॥

फल— पुत्र-बांधवांची वृद्धी. [व्रतराज]

पृष्ठ्य षडह

सोमयागाचा एक प्रकार. यात प्रत्येक दिवशी सोम कुटून त्याचे हवन व सेवन केले जाते. तसेच या यागात प्रत्येक दिवशी वेगवेगळी पृष्ठसंज्ञक सामे म्हटली जातात. ही पृष्ठसामे सहा असून, त्यांची नावे अशी— रथतर, बृहत्, वैरूप, वैराज, शाक्वर आणि रैवत. हा याग द्वादशाह आणि सत्र यात अतर्भूत आहे.

प्राचीन काळी हा याग वर्षाच्या शेवटी केला जात असावा. ३६० दिवसांचे सामान्य वर्ष आणि ३६६ दिवसांचे नाक्षत्र सौर वर्ष यांचा समन्वय करण्यासाठी हा याग प्रचलित झाला असावा. पाहा— द्वादशाह. [श्री. विद्याधरशास्त्री मिडे]

पेंढारी

लुटारू लोकांचा एक वर्ग. मोगलशाहीच्या पडत्या काळात हा वर्ग उदय पावला. पेशव्यांच्या किंवा इतर सरदारांच्या सैन्याबरोबर जे बाजारबुणगे असत, त्यांना पेंढारी म्हणत. त्यांना शत्रूच्या प्रदेशात खंडणी वसूल करण्याचे काम मिळे. ती वसूल करताना ते खूप लुटालूट व अत्याचार करीत. लुटीचा ठराविक भाग त्यांना सरकारात भरावा लागे.

इंग्रजांची सत्ता हिंदुस्थानात सर्वत्र जसजशी दृढ होत गेली, तसतशी देशी सेना कमी झाली व या लुटारू लोकांनी आपली स्वतंत्र पथके बनवून मध्यप्रांत, माळवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, कर्नाटक, बिहार, इ. प्रांतांत धुमाकूळ घातला. काही संस्थानिक त्यांना गुप्तपणे मदत करीत. पुढे किरकोळ बंदोबस्ताने भागेना, असे पाहून लॉर्ड हेस्टिंग्ज याने अनेक सरदारांचे साहाय्य घेऊन पेंढारी लोकांना माळव्यात कोंडले आणि त्यांचा पाडाव केला.

त्या पेंढार्यांचे वंशज सांप्रत काहीतरी उद्योग करून पोट भरतात. त्यांची एक स्वतंत्र जातच बनली आहे. म्हैसूर, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या राज्यांत त्यांची मुख्य वसती आहे.

पेंढारी लोक काटक व चपळ असत. ते रोज पन्नास-साठ मैलांची घोडदौड करू शकत. हल्ला झाल्यास त्याला तोंड न देता ते पळून जात व पुन्हा दुसरीकडे एकत्र होऊन कुठे तरी धाड घालीत. त्यांची लुटीची योजना पद्धतशीर असे. लुटीचे स्थळ आधी निवडून दोन तीन हजार पेंढारी तिथे हल्ला करीत. गावकऱ्यांना आधी सूचना देऊन, ते आपली खंडणी वसूल करीत. त्यांनी ती दिली नाही, तर मग त्यांचा छळ करून गावाला आग लावून देत. ते स्त्रियांवर अत्याचार करीत आणि इतरांची कत्तल करीत. ते लुटीचा माल उज्जैन, इंदूर, इ. शहरांतील व्यापाऱ्यांना विकीत. उघड्या बाजारात त्यांची विक्री होई. पेंढार्यांना नमवण्याचे सामर्थ्य मराठेशाहीत कोणालाच नव्हते. उलट दौलतराव शिंद्यांना इंग्रजांविरुद्ध पेंढारी आपल्या उपयोगी पडतील, अशी आशा वाटत होती. पण ब्रिटिशांनी सर्वत्र शांतता प्रस्थापित केल्यावर यांच्या लूटमारीला आळा बसला.

पेंढार्यांत सर्व जातीजमातींच्या लोकांचा भरणा होत असे. मात्र मुख्यतः ते मुसलमान असत. त्यांची खास अशी भाषा नाही. ते ज्या प्रदेशात राहतात, तिथली भाषा बोलतात. दर्शलहवर ही उर्दू भाषा त्यांची सांकेतिक भाषा होती. सांप्रत हे लोक व्यापार, गवंडीकाम किंवा मजुरी करतात.

देवधर्म - मरी आई, म्हसोबा, खंडोबा, इ. देवांना हे भजतात. हिंदू पेंढारी हिंदूंचे सर्व सण पाळतात. हे चांदीच्या पत्र्याचे टाक बनवून त्यांची पूजा करतात. हे टाक त्यांच्या पूर्वजांच्या नावे त्यांच्या घरात ठेवलेले असतात. हे लोक मुसलमानांच्या पिरांनाही भजतात. त्यांची धार्मिक कृत्ये करणारा पुरोहित त्यांच्याच जातीतला असतो.

विवाहप्रथा - हिंदू पेंढारी लोकांची आळंदे, क्षीरसागर, घायतिलक, रणशिंग व थोरात अशी पाच कुळे आहेत. समान कुळात लग्नसंबंध होत नाही. मामेबहिणीशी लग्न करतात. बहुपत्नीकत्वाची चाल आहे. लग्ने प्रौढपणी होतात. एखाद्याने एखाद्या तरुणीला फूस लावली, तर त्याला तिच्याशी विवाह करावाच लागतो. लग्न जुळवताना मुलाचा बाप मुलीला मागणी घालतो. लग्नाच्या वेळी एखादा प्रतिष्ठित माणूस वराला आपल्या घरी नेऊन त्याच्या डोक्याला फेटा बांधतो व त्याला वधूगृही आणतो. मग कणकीचे पुतळे तयार करून ते तेलात तळतात, त्यांना पूर्वजांची नावे ठेवतात व ते वरगृही नेऊन सर्वांना वाटतात. याला रुखवत म्हणतात. यांचे बरेचसे लग्नविधी मराठ्यांच्या विधीप्रमाणे आहेत. लग्न लागल्यावर सोनाराच्या घरातून देवीची मूर्ती आणून ग्रामवेशीवर तिची पूजा करतात. मग वऱ्हाडी घरी परततात.

मार्तिकप्रथा - हे लोक प्रेते पुस्तात, प्रेत पश्चिमेकडे किंवा भा. सं. को. ...४२

उत्तरेकडे डोके करून पालथे अगर बसके ठेवतात. दहा दिवसांनी पुरुष क्षौर करतात व ज्ञातिभोजन घालतात. मृताचे वर्ष-श्राद्ध करतात. पितृपधरवड्यात, अक्षय्यतृतीयेला व वर्षतिथीला श्राद्ध करतात.

मुसलमान पेंढारी - दक्षिणेकडे मुसलमान पेंढारी आढळतात. वेळगावकडील मुसलमान लोकांप्रमाणे यांची राहणी, आचार व पेहेराव असतो. हिंदू पेंढार्यांशी यांचे बेटोव्यवहार होत नाहीत; परंतु अत्तार, बागवान अशा मुसलमान जमातींशी होतात. [ट्टा. का. बाँ.; चं. द. मू.; म. ज्ञा. को.]

पेंतिय

द. भारतातील एक जात. या जातीचे लोक स्वतःला होलुव किंवा हळबा असेही म्हणतात. हे लोक बस्तर प्रदेशातून तमिळनाडूमध्ये आले आणि पेंतिकोन्न येथे राहू लागले. म्हणून त्यांना पेंतिकोनय किंवा पेंतिय असे नाव मिळाले. मद्रास सेन्सस रिपोर्टात (१९०१) यांचा उल्लेख ओडिसातील पानविक्रेंते असा केलेला आहे. हे लोक हळबा बोली बोलतात. काही पेंतिय शेती करतात. या लोकांचे बोडो (मोठे किंवा मूळचे) आणि सन्नो (लहान) असे दोन भेद आहेत. त्यांपैकी सन्नो हे बोडोंचीच अवैध संतती आहे, असे मानतात. या दोन्ही लोकांत परस्पर विवाहसंबंध होतात. बोडोंची कुस्म (कूर्म), माग (वाघ), नाग, सूर्य अशी अनेक देवके आहेत. जातीच्या प्रमुखाला भठनायको असे म्हणतात. त्याला आणखी तीन मदतनीस असतात. दर शनिवारी हे कामिल्ली नामक देवतेची पूजा करतात.

विवाहप्रथा - मुलींची लग्ने लहान वयातही होतात. मुलाला आतेबहिणीशी लग्न करायचा अधिकार आहे. लग्न मुलीच्या घरी होते. मुलगी परगावची असेल, तर मुलाकडील मंडळी त्या गावी जातात आणि एका स्वतंत्र घरात उतरतात. मग ते मुलीच्या आईसाठी तीन वस्त्रे, वडिलांसाठी तीन रुपये आणि प्रत्येक भावासाठी कापड व काही पैसे; तसेच तांदूळ, मद्य व इतर काही वस्तू घेऊन वधूकडे जातात व त्या वस्तू त्या त्या माणसांना देतात. वधू आणि वर या दोघांच्याही घरापुढे मांडव घालतात. वधूच्या मांडवाला पाच आणि वराच्या मांडवाला नऊ खांब असतात. लग्नाच्या दिवशी सकाळी नवरा मुलगा वधूगृही जातो. त्या वेळी देसारी नामक पुरोहित मंडपात एक पडदा लावतो व वधू-वरांनी मंडपाला सात प्रदक्षिणा घातल्यावर तो काढून टाकतो. मग वधू-वर मंडपात प्रवेश करतात. देसारी त्यांच्या करंगळ्या जुळवतो. नंतर जेवणावळ होते. दुसऱ्या दिवशी वधू वरगृही जाते आणि तिथे ती दोघे एकमेकांवर हळदीचे पाणी शिंपडतात. या दिवशी खूप मद्य पिऊन लोक

बेहोषीने नृत्य करतात. धाकट्या दिराला वडील भावजयीशी लग्न करता येते.

यांची जातपंचायत असते. जातिबहिष्कृत माणसाला पुन्हा जातीत घेण्यासाठी एखाद्या झन्याच्या काठी नेतात व तिथे सोन्याच्या किंवा चांदीच्या तारेने त्याच्या जिभेला डाग देतात. मग पुरीच्या जगन्नाथाचा प्रसाद त्याला खायला देतात. नंतर तो घरी जातो आणि सर्वांना भोजन घालतो. जमलेल्या वडील मंडळीला तो कापड देतो. चार जातिप्रमुखांना इतरांपेक्षा जास्त कापड मिळते. नंतर थोडा भात बरोबर घेऊन लोक त्याला पुन्हा झन्यावर नेतात आणि भातासह त्याला प्रवाहात ढकलून देतात. या स्नानानंतर तो शुद्ध झाला असे मानतात.

मतिकप्रथा — हे लोक मृतांना जाळतात. मृताशौच दहा दिवस पाळतात. या दहा दिवसांत इतर लोक मृताच्या नातेवाइकांना जेवण घालतात. दहाव्या दिवशी ज्ञातिभोजन होते. भाद्रपद प्रतिपदेला ते ब्राह्मणांना शिधा देतात. [का. ट्रा. स. इं]

पेछवी

चित्रकलेचा एक प्रकार. कापडावर देवतांची व पौराणिक प्रसंगांची चित्रे रगविणे, याला पश्चिम भारतात पेछवी म्हणतात. ही एक जुनी प्रथा आहे. या कलेचे संयुक्त निकाय, भासाचे दूतवाक्य व अन्य प्राचीन वाङ्मय यांत उल्लेख मिळतात.

नाथद्वारा या क्षेत्रात पेछवीचा उगम झाला, असे म्हणतात. तिथे येणाऱ्या श्रीनाथभक्तांना परत जाताना नाथजीची खूण म्हणून तिथल्या चित्रकारांनी कापडावर नाथजीची चित्रे रगवून देण्यास प्रारंभ केला. भक्तगण ही चित्रे नेऊन आपल्या कृष्ण-मूर्तीच्या मागे लावू लागले.

पेछवीमध्ये दोन प्रकारची चित्रे आढळतात. गोवर्धन पर्वतावर वल्लभाचार्यांना नाथजीचे प्रथम दर्शन घडते, हा एक प्रकार व पूजेसाठी काढलेले केवळ नाथजीचे चित्र, हा दुसरा प्रकार. सतराव्या शतकातील पेछवी चित्रे जाड्या भरड्या खादीवर काढीत. सर्व चित्रे स्वतंत्रपणे हाती काढलेली असत. गोपाळ-कृष्णाची मुरली ऐकून त्याच्या भोवती जमा झालेल्या गायी बहुतेक अशा चित्रांमध्ये दिसतात. [इलस्. वीकली २५-३-१९६२]

पेडुम्म

द. भारतातील एक ग्रामदेवता. ही तेलुगू प्रदेशात आढळते. गावात रोगराई उत्पन्न होते, तेव्हा तिचा उत्सव करतात. त्या वेळी गावातील कुंभार तिची मूर्ती व सुतार तिच्यासाठी लहान रथ तयार करतो. मग त्या रथातून कुंभाराच्या घरून मूर्तीची मिरवणूक काढतात. त्या वेळी तिच्यावर मेंढ्याच्या रक्ताचा अभिषेक करतात. मग घोवी तिला मांडवात

नेऊन बसवतो. नंतर पशूच्या रक्तात भिजवलेल्या भाताचा तिला नैवेद्य दाखवतात. एक रेडा बळी देतात. त्या वेळी माडिगा जातीचे लोक तिची स्तोत्रे गातात. पेडुम्म व दुर्गम्म या दोघीच्या गुणधर्मात बरेच साम्य आहे. दोघीही दशभुजा आहेत. हिच्या-विषयी कथा आढळते, ती अशी —

सृष्टीच्या प्रारंभी केवळ प्रकाशच काय तो होता. त्या प्रकाशाने ध्यानशक्तीच्या द्वारे एक स्त्री निर्माण केली व तिला एका बागेत ठेवले. हीच पेडुम्म होय. पण आपल्याला पती मिळावा, या इच्छेने तिने जाईचे एक फूल तोडून ते कमळावर ठेवले आणि स्वतः एक पाखरू बनून त्या कमळाभोवती घिरट्या घालणे सुरू केले. थोड्याच वेळात त्या कमळातून तीन अडी निघाली. सुमारे ७२ दिवसांनी त्यांतले एक अडे फुटले व त्यातून पृथ्वी व आकाश ही उत्पन्न झाली. त्यातल्या बलकातून सूर्य-चंद्र निर्माण झाले आणि त्यातल्या काळ्या ठिपक्यातून ब्रह्मा-विष्णु-शिव जन्मले. दुसरे अडे फुटून त्यातून राक्षस उत्पन्न झाले; तर तिसरे अडे कुजल्याने त्यातून रोगराई उत्पन्न झाली. पेडु-म्मने ब्रह्मा-विष्णु-शिव या तीनही देवांची अभिशाषा धरली. त्यामुळे त्यांनी तिला शाप दिला, की 'तू ताराण्याचा भर येण्याच्या आतच म्हातारी होशील.' नंतर तिने शिवाची अभिलाषा धरली. त्यासाठी तिने देवांचे शत्रू असलेल्या सर्व राक्षसांना ठार केले. शेवटचा राक्षस उत्पन्न झाला, त्याचे नाव दुंदुभी. त्याचे स्वरूप रेड्याचे होते. तिने पाताळातल्या सिद्धलूच्या साहाय्याने त्या महिषरूप दैत्याचे शिर तोडले. त्या दिवसापासून दरवर्षी पेडु-म्माला रेडा बळी देण्याची प्रथा सुरू झाली. [द्र. गाँ. माँ. हिं]

पेतवत्थू

एक बौद्ध कथासंग्रह. हा पालीभाषेत आहे. पेतवत्थू म्हणजे भुताखेतांच्या कथा होत. या कथा-मधून माणसाला कृतकर्माची फळे कशी भोगावी लागतात, ते सांगितले आहे. प्रस्तुत संग्रहात पिशाचांच्या ५० कथा असून पेतवत्थू, उरग पेतवत्थू, उब्बरी पेतवत्थू व धातुविषण पेतवत्थू असे त्यांचे चार वर्ग आहेत. दुष्कर्म आचरल्यामुळे पिशाच योनीला गेलेल्या माणसांच्या या सर्व कथा आहेत. [पा. सा. इ.; भगवान बुद्ध दर्शन.]

पेद्दन्न अल्लसानी

(मृत्यू इ. स. १५३५) एक तेलुगू महाकवी. याचा जन्म सांप्रतच्या म्हैसूर प्रदेशातील बेल्लारी भागातील दौरनाला नामक एका खेडेगावात झाला. हा नंदवारिक ब्राह्मण होता. चोकन्ना हे त्याच्या वडिलांचे नाव. याने बालगीच संस्कृत व तेलुगू भाषेचा उत्तम अभ्यास केला. पुढे लवकरच हा कविता करू

लागला. प्रथम हा कृष्णदेवरायाचे वडील नरसिंह रायलू याच्या दरबारात कवी म्हणून राहिला. नरसिंहानंतर कृष्णदेवरायाने याला आपल्या दरबारातील अष्ट दिग्गजांमध्ये स्थान दिले. शठकोपयती हा त्याचा गुरू होय. पेद्दन्न हा प्रथम शैव होता; पण पुढे वैष्णव बनला.

कृष्णदेवराय पेद्दन्नाच्या काव्यमाधुर्यावर फार प्रसन्न होता. असे सांगतात, की एकदा स्वतः राजाने या कवीची पालखी आपल्या खांद्यावर वाहिली आणि स्वहस्ते कविगंडापेंडर (तोडा) नावाचा एक अलंकार त्याच्या पायात बांधला. इतका मोठा मान त्याच्या दरबारातील इतर कोणत्याही कवीला मिळाला नव्हता. या राजकवीला राजाने एका प्रांताची सुभेदारीही दिली होती. विजापूरच्या बादशहाशी झालेल्या युद्धात हा कृष्णदेवरायाबरोबर रणभूमीवर गेला होता.

‘मनुचरित्रमू’ हा त्याचा तेलुगू भाषेतला प्रख्यात काव्यग्रथ होय. कृष्णदेवरायाने मोठा पराक्रम करून मुसलमानांवर जो जय मिळविला, त्याचे वर्णन याच्या प्रस्तावनेत कवीने केले आहे. प्रस्तुत काव्याच्या अंतरंगसौंदर्यामुळेच त्याला आंग्र-कविपितामह ही बहुमानाची पदवी मिळाली. या काव्यात पुढे त्याने स्वारोचिष मनुच्या उत्पत्तीची कथा सांगितली आहे. मार्कंडेय पुराणातील एका लहानशा कथेला त्याने महाकाव्याचे स्वरूप दिले आहे. या काव्यात त्याची प्रतिभा तर दिसतेच; शिवाय रचनाकौशल्यही प्रतीत होते. विकार आणि पावित्र्य या दोन भावनांमधील संवर्षांचे चित्रण इतक्या मार्मिकतेने केल्याचे अन्यत्र क्वचितच पाहायला मिळते. या काव्यावरून त्या वेळचा राजदरबार व कृष्णदेवरायाचे व्यक्तिगत जीवन यांवरही चांगला प्रकाश पडतो. तेलुगू पंचमहाकाव्यांत या काव्याची गणना करतात.

प्रस्तुत काव्यातील एक प्रसंग असा — प्रवर नामक एक ब्राह्मण युवक हिमालयामध्ये हिंडत असता वरूथिनी नावाची एक अप्सरा त्याला भेटली. त्याचे दर्शन होताच तिच्या मनात आले —

वदनप्रभूत लावण्यांबु संभूत
कमलंबुलन वीनि कञ्जुलमरु
निक्किवीनुलतोड नेक्क सक्केमुलाडु
करणि नुन्नवि वीनि धनभुजमुलु ।
संकल्प संभावास्थान पीठिक बोले
वैदडयै कनुपट्टु वीनि युरमु
प्रतिघटिच्चु चिगळ्ळपै नेरंबारिन
रीतिनुन्नवि वीनि मूडु पदमुलु ।
नेरेटेदि यसल् तेच्चिनी रजाप्तु

सानबट्टनरापोडि चलि मेदिपि
पदनु सुध निडि चेसेनो पद्मभवुदु
वीनि गाकुन्न गलदे यी मेनिकांति ।

अर्थ — या पुरुषाचे नेत्र मुखकांतीच्या शुभ्र जळात उत्पन्न होणाऱ्या कमलासारखे आहेत. याच्या भुजा वर उठून जणू कानाशी परिहास करीत आहेत. याचे विशाल हृदय जणू कामदेवाचे राज्यसिंहासन आहे. याचे चरण नवपल्लवांवरही मात करणारी लाली व कोमलता घेऊन बसले आहेत. हा पुरुष उत्पन्न करण्याच्या वेळी विधात्याने जणू आकाशगंगेतले सुवर्णधुळीचे कण आणले आणि सूर्याचे तेज कमी करावे म्हणून त्याला घासल्यामुळे खाली पडलेले काही कण त्यात मिसळले. मग अमृताने हात ओले करून विधात्याने या पुरुषाचे सृजन केले.

प्रवराने तिला पुढचा मार्ग विचारला. त्यावेळी वरूथिनी त्याला म्हणाली —

इंतलु कञ्जुलुंड देरु वेच्चिरे वेडेदुभूसुरेंद्र ?
कांतमुनंडु नुन्न जवरांडु नेंप बिडि पल्करिचुला
गित्त्रे काक नीवेरुपे मनु वच्चिन त्रोवचोप्पुनी ?
कित भयंबू लेकडुग नेल्लिद मैतिमि; माटलेटिकिन्

अर्थ — हे ब्राह्मणा ! तुझे नेत्र किती विशाल आहेत ! काय तुला तुझ्या विशाल नेत्रांनी स्वतःचा मार्ग शोधून काढता येत नाही ? दुसऱ्याला विचारण्याची आवश्यकताच काय ? तू वाट विचारण्याचा बहाणा करून एकटी राहणाऱ्या माझ्यासारख्या तरुणीशी बातचीत करू पाहत आहेस. या गोष्टी हव्याच कशाळा ? तुला वाटले असेल, की ही तरुणी म्हणजे वाटेवर पडलेले रत्न आहे. तसे नसते तर तू इतका निडर होऊन माझ्याशी लघळपणा करायला आला नसतास.

अर्थात हा सगळा थट्टेचा प्रकार होता. कारण तिला तो ब्राह्मण युवक आवडला होता. मग आपला परिचय करून देऊन तिने त्याला प्रेमादरपूर्वक म्हटले —

भूसुर कैतव कुसुमशरासन मयिदि विद वैतिवि; गैकरेम्मा ।
समुन्दचन्मणिभव नासीनत सेददेरि यातिथ्यंबुलु ॥

अर्थ — हे अपर कामदेवा ! हे ब्राह्मणा ! तू माझ्या घरी अतिथी बनून आला आहेस. तेव्हा थोडा वेळ बसून विश्राम कर. माझ्या आतिथ्याचा स्वीकार करून मग पुढे जा.

याखेरीज त्याचा रामस्तवराजम् नावाचा रामस्तुतिपर एक ग्रंथ आहे, असे श्री. कावेल्ली व्यंकटरामस्वामी यांनी आपल्या दक्षिणेतील कविचरित्रात म्हटले आहे. पण त्या काव्याचा उल्लेख अन्यत्र आढळत नाही. श्री. व्यंकटराम स्वामीच्या मते अद्वैतसिद्धांतम् हा तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ व

रंगरा-छंद हा छंद.शास्त्रावरील ग्रंथ हे दोन्ही ग्रंथ पेद्दन्नाचेच आहेत. याशिवाय हरिकथासारम्, प्रपंचदर्पण, रसमंजरी व सत्य-वधूप्रीणनम् हे आणखी काही ग्रंथही पेद्दन्नाने रचले आहेत.

या ग्रंथसंपदेशिवाय पेद्दन्नाची स्फुट कविताही बरीच असावी, असे वाटते. एकदा राजसमेत राजाच्या सांगण्यावरून त्याने बत्तीस चरणांची कविता कशी असावी, या विषयावर उत्पलमालिका या नावाने एक कविता तात्काल रचली, अशी आख्यायिका सांगतात. त्यातील खुबी अशी, की प्रत्येक चरणाचे प्रथमाक्षर व द्वितीयाक्षर एकच आहे. शिवाय यातील अर्धी मालिका संस्कृतप्रमाणे तर अर्धी, तेलुगूप्रमाणे दिसते. कृष्णदेवरायाच्या मृत्युप्रसंगावर त्याने रचलेले काही श्लोक हे कर्ण रसाचे उत्तम उदाहरण म्हणून सांगतात.

पेद्दन्नाने प्रथमच तेलुगू भाषेत उर्दू शब्दप्रयोग वापरण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याचे अनुकरण इतरही कवींनी केले. कृष्णदेवरायानंतर थोड्याच दिवसांनी हा आपल्या जन्मगावी येऊन मरण पावला. पाहा- तेलुगू भाषा व साहित्य. [म. ज्ञा. को.; ते. वा.; वि. रमा. ग्रं.; ते. उ. सा.]

पेयाळवार

तमिळनाडूमधील वारा आळवारांपैकी एक. हा विष्णूच्या खड्गाचा अवतार असल्याचे मानतात. याचा जन्म मैलापूर येथील एका विहिरीतल्या कमळातून झाला, अशी कथा आहे. हा नैष्ठिक ब्रह्मचारी व विष्णूचा परम भक्त होता. भक्तीच्या आवेशामध्ये आल्यानंतर हा उन्मत्ताप्रमाणे वागे, म्हणून याला लोक पेय (वेडा) आळवार म्हणू लागले.

याचा काळ निश्चितपणे सांगता येत नाही. याला पोयगौ आळवार व भूतत्ताळवार यांच्या समकालीन मानतात. या तिघांना मिळून मुनित्रय अशी संज्ञा आहे.

असे सांगतात, की तिरुमळिशै आळवार हा प्रथम कट्टर शिवभक्त होता; पण त्याच्याशी शास्त्रार्थ करून पेयाळवाराने त्याला विष्णुभक्तीचे महत्त्व पटवून देऊन वैष्णव बनविले. यावरून पेयाळवार हा शास्त्रज्ञानीही होता, असे वाटते.

पेयाळवारची १०० पदे मूद्राम तिरुवंतादी या नावाने प्रबंधममध्ये संग्रहित आहेत. ती तिरुवंतादी या विशिष्ट छंदात रचलेली आहेत. त्या पद्यात कठोर हृदयालाही भक्तीने आर्द्र करण्याचे सामर्थ्य आहे. ईश्वर हा पृथ्वी, आकाश, अष्टदिशा, वेद, वेदार्थ अशा सर्व ठिकाणी भरून राहिला आहे आणि आश्चर्याची गोष्ट ही, की त्याचा निवास माझ्या हृदयातही आहे. असे त्याने एका पद्यात म्हटले आहे.

पेयाळवारच्या वरील विचारांवरून त्याचा औपनिषदिक वाङ्मयाशी परिचय असल्याचे कळून येते. दुसऱ्या एका

ठिकाणी तो आपल्या मनाला संबोधित करून सांगतो-

पकुपिदलकुम् अंतिपोलुडु अरियाय इकलन्द इरषियन
ताकम् चुकिन्देगुम् चित्तप्पिळन्द एन्नंचमे ! बाल्तु ।

(मूद्राम तिरुवंतादी ९५)

अर्थ- हे मना, नृसिंहावतार धारण करून आपली भक्त-वत्सलता प्रगट करणाऱ्या श्री विष्णूच्या चरणांना तू वंदन कर. त्या चरणांची स्तुती कर.

पेयाळवारच्या अनेक पद्यांत कृष्णाच्या बाललीला वात्सल्य-भावाने वर्णिलेल्या आहेत. [त. प्र. हिं. कृ.]

पेरना

एक भटकी जमात. यांची वस्ती पंजाबात आढळते. यांच्यांत बारताली आणि तेरताली असे दोन वर्ग आहेत. चूहरा जातीतही काही पेरना आहेत; पण त्यांच्यातील बहुसंख्य लोक मुसलमान आहेत. नट, बाजीगर आणि पेरना यांच्यांत बरेच साम्य आहे. मात्र पेरना पुरुष आपल्या स्त्रियांना वेद्याव्यवसाय करायला लावतात; परंतु नटांच्या स्त्रिया हा व्यवसाय करीत नाहीत.

पेरना स्त्रिया डोंबाऱ्याचे खेळ करतात. त्या वेळी त्यांच्या हातात तलवार किंवा चाकू असतो. पण अशा कसरतीच्या कामापेक्षा त्यांना नाचगाने अधिक आवडते. त्यांच्या नृत्याला पुरुष ढोलक्याची साथ करतात. [पं. का.]

पेराय

मुंडारी प्रदेशातील आदिवासींचा एक वर्ग. हे लोक विणकर आहेत व संख्येने अल्प आहेत. मुंडांचे सर्व सण व धार्मिक विधी ते पाळतात. पितरांना कोंबड्यांचा बळी देतात अथवा कच्ची कैरी अर्पण करतात. त्याचा विवाहविधी व और्ध्वदेहिक मात्र मुंडांहून वेगळे आहे.

हे एकेकाळी मुंडच होते; परंतु काही कारणाने जाति-बहिष्कृत झाले. हे मुंडांच्या हातचे अन्न खातात; परंतु मुंड यांच्या हातचे अन्न खात नाहीत. [एन्सा. मुंडा.]

पेरिके

द. भारतातील एक जात. पेरिके या शब्दाचा अर्थ गोणपाट असा आहे. हे लोक गोणपाट तयार करतात; म्हणून यांना हे नाव पडले आहे. यांच्यांतले काही सधन लोक स्वतःला क्षत्रिय समजतात व परशुरामाच्या भीतीने आपले पूर्वज इकडे पळून आले, असे सांगतात. शेती व व्यापार हे यांचे मुख्य धंदे आहेत. यांच्यातील काही लोकांनी मद्रास राज्यात उच्च दर्जा प्राप्त करून घेतला आहे. काही लोक भीक मागून देवऋषीपणही करतात.

विवाहप्रथा - विवाहाच्या दिवशी वधू-वर आणि त्याचे तीन-

तीन नातेवाईक उपास करतात. वधू-वर लग्न लागतांना एका पोत्यावर बसतात. त्या दोघांच्या मध्ये मैलर देवतेचे चित्र काढलेले एक पोते ठेवतात. त्यांच्या शेजारी डाळ व तांदूळ भरून एक मडके ठेवतात. लग्न लागल्यावर ते डाळ तांदूळ शिजवून मैलर देवतेला त्या खिचडीचा नैवेद्य दाखवतात. मग ती खिचडी वधू-वरांना जेवायला वाढतात. उपास करणारे नातेवाईक सुताचे १०१ घागे एकत्र करून त्यांचा दोरा तयार करतात व त्याला साठ गाठी मारतात. वधू-वरांना हळद व चुना लावलेली वस्त्रे लेववून मग तो दोरा वधूच्या गळ्यात बांधतात.

मर्तिकप्रथा - हे लोक मृतांना जाळतात. एका काळी यांच्या बायका नवऱ्याबरोबर सती जात. पण सांप्रत ती चाल नाही. पूर्वी हे लोक मृताची रक्षा जमिनीत पुरून तिथे एक तुळशी-वृंदावन बनवीत. विजयनगरजवळ छीपूरपल्ली या गावी अशी पुष्कळ वृंदावने दिसतात. जाणारे-येणारे लोक या वृंदावनावर लाखेची बांगडी किंवा फुले वाहतात. [का. ट्रा. स. इ.]

पेरियपुराणम्

तमिळ भाषेतील एक महान ग्रंथ. यात ६३ शैव संतांची चरित्रे वर्णिलेली असून, ४२८६ पदे आहेत. तमिळनाडमध्ये या ग्रंथाचा खूप प्रचार आहे. यात भक्तचरित्रांच्या अनुषंगाने त्या काळातील आचार-विचार, धार्मिक विश्वास, जाति-जमाती, त्यांचे रीतिरिवाज, व्यवसाय, विनोद, अलंकार, इ. गोष्टींवरही काही प्रकाश पडतो. शैवधर्म आणि तेवार्म गीते यांच्या सूक्ष्म तत्वाचे विवेचनही यात आढळते. या ग्रंथामुळे दक्षिणेत शैवधर्माच्या प्रचाराला फार मोठा हातभार लागला.

शेक्किळार हा या ग्रंथाचा कर्ता होय. हा वेल्ळाळ जातीचा होता. हा विद्वान, राजकारणी आणि शिवभक्त होता. काही काळ याने कुलोत्तुंग चोळराजाचा मंत्री म्हणूनही काम केले होते (इ. स. चे ११ वे शतक). शेक्किळार मंत्री असताना त्याच्या लक्षात आले, की आपला राजा जैन धर्माकडे आकृष्ट होत आहे. म्हणून त्याने राजाला तिरुतोडरअंतादी हा ग्रंथ वाचायला दिला. या ग्रंथात शिवभक्तांची चरित्रे आहेत. तो ग्रंथ वाचून राजा प्रभावित झाला आणि त्याने शेक्किळारला असाच आणखी एक ग्रंथ लिहिण्याची आज्ञा दिली. मग राजाच्या आज्ञेवरून शेक्किळारने पेरियपुराणम् हा ग्रंथ लिहिला. [त. सा. सं.]

पेरियाळवार

(इ. स. चे ८ वे शतक) तमिळनाडमधल्या आळवार संतांपैकी एक. पेरियाळवार याचा अर्थ महान आळवार असा होतो. याचे मूळ नाव विष्णुचित्त

असे होते. रामनाथपुरम जिल्ह्यातील श्रीविल्लिपुत्तर या गावी एका ब्राह्मण कुलात याचा जन्म झाला. याच्या पित्याचे नाव मुकुंदाचार्य व मातेचे पद्मा असे होते. आंडाळ ही याची पाळलेली मुलगी होती.

लहानपणापासूनच याला विष्णुभक्ती जडली. तिथल्या विष्णु-मंदिरातल्या वटपत्रशायी विष्णूला रोज पुष्पमाला गुंफून अर्पण करणे, ही त्याची अर्चनभक्ती होती. त्यासाठी त्याने एक फुल-वाग लावली होती. दिवसातला बराच वेळ तो विष्णुमंदिरात बसून विष्णुसहस्रनामाचा पाठ करीत असे.

वल्लभदेव नावाचा एक पांड्य राजा त्याच्या काळात मदुरेत राज्य करीत होता. त्याने एक दिवस पंडितसभा बोलावून अशी घोषणा केली, की जो कोणी विद्वान वैदिक प्रमाणांनी ईश्वरसिद्धी करून त्याच्या प्राप्तीचा नेमका मार्ग सांगेल, त्याला राजाकडून मोठा पुरस्कार मिळेल. राजाच्या या घोषणे-नंतर एका रात्री विष्णूने पेरियाळवारला स्वप्नादेश दिला, की 'तू राजसभेत जा आणि राजाला विष्णुभक्ती हा शाश्वत आनंदाच्या उपलब्धीचा सर्वश्रेष्ठ मार्ग असल्याचे पटवून दे.' विष्णुचित्त पंडितसभेत शास्त्रार्थ करण्याइतका पंडित विद्वान नव्हता. पण त्याने देवाची आज्ञा मानली आणि तो मदुरेच्या दरबारात गेला. पंडितसभा भरली आणि खंडन-मंडनाचे शास्त्रार्थ सुरू झाले. पेरियाळवारने त्यात भाग घेऊन श्रीविष्णू हाच श्रेष्ठ देव आहे आणि त्याला शरण जाणे हेच हितकर व मोक्षदायक आहे, असे अनेक प्रमाणांनी सिद्ध करून दिले. त्याच्या विवेचनाने सर्व पंडित मुग्ध व स्तमित झाले. राजाचीही तीच स्थिती झाली. मग त्याने विष्णुचित्ताचा विजय उद्घोषित करून त्याला पट्टरपिरान (श्रेष्ठ ब्राह्मण) अशी उपाधी दिली, त्याच्या सन्मानार्थ मदुरेत हत्तीवरून त्याची मिरवणूक काढली आणि बरेचसे धन देऊन त्याची रवानगी केली. विष्णुचित्त अशा प्रकारे कीर्तीवान व धनवान होऊन परत आपल्या गावी आला. मिळालेले धन खर्चून त्याने तिथल्या विष्णुमंदिरापुढे एक गोपुर बांधले.

पेरियाळवाराची ४७३ पद्ये तिरुपल्लंडू व पेरियाळवार तिरुमोळी या दोन संग्रहांच्या रूपाने प्रबंधममध्ये समाविष्ट आहेत. त्यांतल्या तिरुपल्लंडूला धार्मिक महत्त्व अधिक आहे. श्रीवैष्णवांच्या घरात त्यांचा नित्यपाठ चालतो. पेरियाळवार तिरुमोळीमध्ये कवीचे मन बालकृष्णाच्या मधुर लीलांत रममाण झालेले आहे. वात्सल्यमधुर भावांनी त्याने त्या वर्णिल्या आहेत. श्रीकृष्णाच्या मुरलीवादनाचा तिथल्या चराचरांवर कसा प्रभाव पडला, ते वर्णिताना तो म्हणतो-

चिरु विरलकल तडवीपरिमारचेंकण कोडचेव्वाय कोप्पळिप्प
कुरुवेर्यंपुरुवम कूडलिप्प गोविन्दन कुळल कोडू ऊदिन पोडू

परवैयिन गणकळ कुडु तुरन्दु वयु चूलन्द पडु काडु किडप
करवैयिन गणकळ कालपरपिट्टु
कविळित्तरंकी चेवियाट्टु किल्लोवे ।

अर्थ - किशोर कृष्णाच्या मृदू अगुली मुरलीच्या छिद्रांवर नाचू लागल्या. अरुणकमलासारखे त्याचे नेत्र वक्र झाले. बासुरी वाजवण्याच्या परिश्रमाने (थोड्याच वेळात) त्याच्या मुखाला फेस आला. भ्रुकुटीच्या वरच्या भागी घर्माविदू जमले. अशा प्रकारे जेव्हा त्याचे मुरलीवादन रंगात आले, तेव्हा पक्ष्याचे थवे आपल्या घरट्यातून बाहेर येऊन कृष्णापुढे अशा प्रकारे पसरले, की तोडलेल्या वृक्षाचे रानच समोर पडले आहे, असे वाटावे. गाईच्या झुडीही तिथे आल्या आणि पाय पसरून व मस्तक नमवून कानांची अजिबात हालचाल न होऊ देता ते मुरलीवादन ऐकू लागल्या.

पेरियाळवारच्या या सगळ्या गीताची शैली पिळ्ळै तमिळ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याच्या नंतरच्या अनेक कवींनी त्या शैलीचे अनुकरण केले आहे. [त. प्र. हि. कृ.]

पेरिवरम्

द. भारतातील एक जात. या लोकांची वस्ती मदुरा जिल्ह्यात आहे. चिन्न उलियम्, पेरिय उलियम् व कोंबई पेरिवरम् अशा यांच्या तीन शाखा आहेत. या शाखांत परस्पर लग्नसंबंध होत नाहीत. हे लोक तोतिया जातीच्या जमीनदाराकडे सकुटुंब सपरिवार नोकरी करतात. काही लोक मेणे व पालख्या वाहतात.

विवाहप्रथा - लग्नाच्या दिवशी वधूच्या घरी एक माणूस भरलेली घागर घेऊन अंगणाला तीन प्रदक्षिणा घालतो. त्याच्या मागून वधू-वर एक बांबू घेऊन तशाच प्रदक्षिणा घालतात. त्या बांबूला नऊ धान्ये घातलेली एक पुरचुडी बांधलेली असते. प्रदक्षिणा झाल्यावर बांबू व घागर अगणाच्या ईशान्य दिशेला नेऊन ठेवतात. मग वधू-वरांची मनगटे एकत्र बांधतात. वराचा भाऊ त्यांना थोड्या अंतरावर घेऊन जातो आणि त्यांचे बांधलेले हात मिठाच्या भांड्यात बुडवतो. मग नवरा मुलगा जाल्याचा खुंटा फडक्यात गुंडाळून वधूच्या हाती देतो. नंतर वराची बहीण वधूच्या गळ्यात ताळी बांधते. एवढे झाल्यावर त्यांचा विवाह-समारंभ पुरा होतो. [मदुरा गॅझ.]

पेरुंकदै

एक तमिळ जैन महाकाव्य. पेरुंकदै या शब्दाचा अर्थ बृहत्कथा असा आहे. गुणाढ्याच्या बृहत्कथेतील उदयनाच्या कथेवर हे महाकाव्य आधारलेले आहे. हे पूर्ण उपलब्ध नाही. त्याच्या फक्त सोळा हजार पंक्ती उपलब्ध आहेत. जीवकचित्तमणी या महाकाव्यापेक्षाही या काव्याचे स्थान वरचे

मानतात. विजयमंगलम्चा राजकुमार कोंगुवेलिर हा या महाकाव्याचा कर्ता होय. त्याला जैन धर्माबद्दल विशेष प्रेम होते. या महाकाव्यात त्याने जैन धर्माचे अनेक सिद्धान्त कथेच्या अनुषंगाने विशद करून सांगितले आहेत. [त. सा. सं.]

पेरुमाळ तिरुनाल

दक्षिणेतील वैष्णवांचा एक महत्त्वाचा सण. हा विष्णु-लक्ष्मीचा उत्सव असून, वैष्णव भक्त तो मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात. हा उत्सव दहा दिवस चालतो. त्या वेळी रोज विष्णु-लक्ष्मीची मिरवणूक काढतात. प्रत्येक दिवशी त्यांचे वाहन निरनिराळे असते. शेवटच्या दिवशी देवाची रथातून मिरवणूक काढतात. मग त्याला नौका-विहारासाठी गावाबाहेरच्या मोठ्या तळ्यावर नेतात. होडीत बसवून तळ्याला तीन प्रदक्षिणा करतात. हे सर्व चालू असता नाच-गाणी व वाद्यवादन चालू असते. [सा. इं. गाँ.]

पेरुमिझलई कुरुंब

तमिळनाडमधील त्रैसष्ट नायन्मारांपैकी एक. संत सुंदरमूर्ती याचा हा परम भक्त होता. सुंदरमूर्ती देहत्याग करणार असल्याचे याला अंतर्ज्ञानाने समजले व त्याच्या वियोगाचे दुःख असह्य होईल, असे समजून याने आपल्या ब्रह्मरंध्राचा भेद करून देहत्याग केला. [पे. पु.]

पेशवाई

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक उज्वल कालखंड. छत्रपती शाहू महाराजांनी श्रीवर्धनकर बाळाजी विश्वनाथ भट याला इ. स. १७१३ मध्ये पेशवाईची वस्त्रे दिली, तेव्हापासून मराठेशाहीचा कारभार भट घराण्याच्या तंत्राने चालू झाला. त्या कारभाराला पेशवाई असे म्हणतात. हे भट घराणे मूळचे श्रीवर्धनचे. इ. स. १४७८ च्या सुमारास श्रीवर्धन परगण्याची देशमुखी या घराण्याकडे आली. त्या प्रदेशावर हबशाचा अंमल होता. बाळाजी पंताचा आज्ञा अंताजी व बाप विसाजी हे दोघे छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पदरी होते. तिकडे हबशाचा भटांवर काही कारणाने क्रोध होऊन इ. स. १६७० ज्या सुमारास त्याने भटांची देशमुखी जप्त केली. तेव्हा बाळाजी विश्वनाथ दामोळ-चिपळूण या भागात गेला व तिथून काही वर्षांनी वरघाटी आला.

प्रथम शंकराजीपंत सचिवाकडे व मग सेनापती घनाजीकडे त्याने नोकरी केली. राजारामाच्या वेळी तो प्रथम पुणे प्रांताचा व मग दौलताबाद प्रांताचा सरसुभेदार झाला. त्या काळात त्याने औरंगजेबाच्या कैदेत असलेल्या शाहूला पुष्कळ मदत केली. शाहू सुटून परत आल्यानंतर बाळाजीने त्याचा पक्ष घेतला व घनाजीला त्या पक्षात ओढले. घनाजीच्या मृत्यूनंतर

बाळाजीनेच नवी सेना उभी करून ताराबाईचा बंदोबस्त केला आणि शाहूची सत्ता निर्वेध केली. बाळाजी हा निःस्वार्थी व प्रामाणिक होता. त्याच्या कर्तबगारीमुळे प्रसन्न होऊन शाहूने त्याला पेशवेपद दिले.

इ. स. १७१३ साली फर्रुखसेयर हा दिल्लीचा बादशाहा झाला, त्या वेळी त्याला हुसेनअली व हुसेनअली या सय्यद बंधूंची पुष्कळ मदत झाली. बादशाहाने हुसेनअलीला बजिरी देऊन हुसेनअलीला सेनापती केले. पण पुढे बादशाहाचे सय्यद बंधूशी बिनसले व बादशाहा त्याच्या नाशासाठी कारस्थाने करू लागला. त्याने त्या दोघांना फोडण्यासाठी हुसेनअली याला निजामाच्या जागी दक्षिणचा सुभेदार नेमून दिल्लीच्या बाहेर पाठवले.

शाहूची सुटका झाली तेव्हा बादशाहाने त्याला शिवाजीच्या वेळचे स्वराज्य आणि मोगलांच्या सहा सुभ्यांवर चौथाई व सरदेशमुखी घेण्याचा हक्क दिला होता. पण तशा सनदा मात्र झाल्या नव्हत्या. बाळाजी विश्वनाथ याने बादशाहाच्या सांगण्यावरून हुसेनअली याच्या विरुद्ध चढाई करून तिकडील बराच प्रदेश जिंकला. तेव्हा हुसेनअलीने मराठ्यांशी तह करून त्यांनी जिंकलेला प्रदेश त्यांना दिला आणि दक्षिणेत चौथाई सरदेशमुखी वसूल करण्यास परवानगी दिली. त्याबद्दल मराठ्यांनी आपली पंधरा हजार फौज बादशाहाच्या मदतीला ठेवावी असेही ठरले. मराठ्यांनी बादशाहाला दरसाल १० लाख रुपये खडणी द्यावी आणि बादशाहाने छ. शाहूच्या मातोश्री वगैरे मंडळींना सोडून द्यावे असेही ठरले. पण पुढे बादशाहा व सय्यद बंधू यांचा तंटा त्रिकोपाला जाऊन सय्यदबंधूंनी मराठ्यांची मदत मागितली. तेव्हा पेशवे मोठी सेना घेऊन दिल्लीला गेले. तिथे सय्यदबंधूंनी बादशाहा फर्रुखसेयरला पदच्युत करून रफिउद्दाराजत याला तक्तावर बसवले आणि त्याच्या शिक्कामोर्तबासह चौथाई, सरदेशमुखी व स्वराज्य यांच्या सनदा बाळाजी पेशव्याला दिल्या. त्याचबरोबर शाहूच्या मातोश्री येसूबाई व बायकामुले यांनाही त्याच्या हवाली केले. अशा प्रकारे बाळाजीची दिल्लीची मोहीम अत्यंत यशस्वी झाली (इ. स. १७१९).

पेशव्यांनी चौथाईच्या वसुलीसाठी निरनिराळे प्रदेश सरदारांना वाटून दिले होते. एकाने दुसऱ्याच्या प्रांतात जाऊ नये, असेही ठरवले होते. या पद्धतीमुळे मराठ्यांची सत्ता सर्वत्र लवकर प्रस्थापित झाली. पश्चिम किनाऱ्यावर कान्होजी आंगरे याचे वर्चस्व होते. त्यालाही बाळाजीने शाहूशी समेट करायला लावून मराठमंडळात सामील करून घेतले. त्यामुळे सिद्दी शरण येऊन त्याने पेशव्यांशी तह केला. इंग्रजांनी विजयदुर्गावर चढाई केली असता, आंगऱ्यांनी त्यांचा पराभव केला.

इ. स. १७२० साली बाळाजी विश्वनाथ सासवड येथे मरण पावला; तेव्हा त्याचे वय साठीच्या जवळपास होते. तो मोठ्या योग्यतेचा मुत्सदी होता. बादशाहीतील कर्तबगार पुरुष जर्जिसह व सय्यदबंधू यांचा स्नेह संपादन त्याने निजामावर वचक ठेवला होता. प्रतिपक्षियांची मने वळवून त्यांचा उपयोग राज्यवृद्धीकडे करण्यात तो कुशल होता. त्याने जमीन महसुलाची व्यवस्थाही उत्तम ठेवली, महाराष्ट्रीय लोकांना पराक्रमाचे नवे क्षेत्र दाखवून दिले आणि हिंदुपदपातशाहीचा पाया घातला ही त्याची मोठी कामगिरी होय.

बाजीराव— बाळाजी विश्वनाथ याच्या मृत्यूने छ. शाहूची व मराठी राज्याची मोठी हानी झाली. ती भरून काढण्यासाठी बाळाजीचा पुत्र विसाजी (बाजीराव) याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणी पुरुष शाहूला आढळला नाही. त्या वेळी तो अगदी तरुण म्हणजे अवघा वीस वर्षांचा होता. तरीही शाहूने इतर सरदारांचा सल्ला न मानता, त्याला लगेच पेशवाईची वस्त्रे दिली. लहानपणापासून वडिलांबरोबर राहिल्यामुळे त्याला परिस्थितीचा व राजकारणाचा पुष्कळ अनुभव मिळाला होता. बाळाजी विश्वनाथाची मुत्सद्देगिरी आणि निरनिराळ्या प्रकारांतील डावपेच त्याने प्रत्यक्ष पाहिले होते. त्या काळातील अनेक मोहिमांत त्याने भाग घेतला असल्यामुळे युद्धकलेचे शिक्षणही त्याला मिळाले होते. लेखन, वाचन, घोड्यावर बसणे, भालाफेक, इ. गोष्टीतही तो कुशल होता. ईर्ष्या, शौर्य व धाडस हे गुण तर त्याच्या अंगी उपजतच होते. त्याची शरीरप्रकृतीही सुदृढ होती. अजब योजना आखण्याची कल्पक बुद्धी आणि त्या योजना सिद्धीला नेण्याचे सामर्थ्य या दोन्ही गोष्टी त्याच्या अंगी होत्या.

इ. स. १७२० साली निजाम दक्षिणचा सुभेदार झाला आणि मराठ्यांना उपद्रव देऊ लागला. पण बाजीरावाचे सारे लक्ष त्या वेळी दिल्लीकडे होते. त्याने शिंदे, होळकर, पवार यांच्याकरवी खानदेश, बागलाण व माळवा या प्रांतांत आपली सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न सुरू केला. दक्षिणेकडे पेशव्यांचे लक्ष नाही असे पाहून, निजामाने तिकडे पाय पसरायला व इंग्रज-फ्रेंचांशी मसलती चालवायला सुरुवात केली. चंद्रसेन जाधव वगैरे फितूर सरदार व सिद्दी यांच्या मदतीने तो मराठी राज्यात घुमाकूळ घालू लागला. प्रथम बाजीरावाने शाहूच्या मताप्रमाणे सामोपचाराने त्याच्याशी बाटाघाटी केल्या; पण त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे शाहूने त्याला निजामावर स्वारी करण्यास परवानगी दिली. इ. स. १७२८ मध्ये बाजीरावाने पालखेड येथे निजामाचा पराभव केला व निजामाने पेशव्यांशी तह केला. त्याच सुमारास बाजीरावाचा भाऊ चिमणाजी अप्पा

याने माळवा हस्तगत केला होता. इ. स. १७२९ साली छत्र-सालाच्या बोलावण्यावरून बाजीराव बुंदेलखंडात गेला व त्याने महंमद बंगशाचा पराभव करून छत्रसालाचे रक्षण केले.

थोरला बाजीराव

त्याबद्दल छत्रसालाने अडीच लक्षांचा झाशी प्रांत व आपल्या राज्याचा तिसरा हिस्सा पेशव्यांना दिला.

बाजीराव स्वतः सेनापती होऊन स्वान्या करू लागल्यामुळे मराठ्यांचा सेनापती दामाडे बिथरला व निजामाला फितूर झाला. त्यामुळे बाजीरावाला दामाडे याचेही पारिपत्य करणे भाग पडले. इ. स. १७३१ मध्ये डभई येथे लढाई होऊन, तीत दामाडे ठार झाला.

त्यानंतर पेशव्यांनी जंजिऱ्याच्या सिद्दीवर स्वारी करून त्याची बरीच ठाणी जिंकली. इ. स. १७३५ पर्यंत ते कोकणात होते. पुढील वर्षी ते माळव्यात गेले. माळव्यात मराठ्यांचे वर्चस्व असले, तरी तिथे बादशहाचा सुभेदार कारभार पाहत होता. तिथली चौथाई वसूल करण्याचा अधिकार बादशाहाकडून पेशव्यांना हवा होता. पण बादशहा त्या गोष्टीला तयार झाला नाही. त्या बाबतीत सवाई जयसिंह याने दिलेला सल्लाही

त्याने मानला नाही. उलट त्याने सर्व मुसलमान सरदार व निजाम याच्या साहाय्याने जयसिंह व मराठे यांच्याशी युद्ध करण्याचे ठरवले. त्या प्रसंगी बाजीरावाने मोठ्या सैन्यासह माळव्याकडे प्रयाण केले.

ही मोहीम दोन वर्षे चालू होती. तिच्यात बहुतेक राजपूत राजे बाजीरावाला सामील झाले होते. त्या प्रसंगी मराठ्यांचा मोड करण्यासाठी बादशहाने निजामालाही बोलावले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. इ. स. १७३७ च्या पहिल्या तीन महिन्यांतच शिंदे, होळकर वगैरे मराठे सरदारांनी नर्मदे-पासून यमुनेपर्यंतच्या विस्तृत प्रदेशात युद्धाचा धुमाकूळ घालून मुसलमान सैन्यास जेरीस आणले. बाजीराव स्वतः बुंदेलखंडातून अचानक दिल्लीवर चालून गेला आणि त्यामुळे बादशाहा गडबडला. या वेळी दिल्ली शहराच्या बाहेर किरकोळ चकमकी झाल्या आणि तेवढ्याने बादशाहाला दहशत बसवण्याचा उद्देश पुरा झाला आहे, असे आढळून आल्यामुळे बाजीराव राजधानीत न शिरता परत फिरला.

पुढे इ. स. १७३७ च्या अखेरीला पेशव्यांची निजामाशी भोपाळ येथे गाठ पडली. मराठ्यांच्या सेनांनी निजामाला चहू वाजूनी घेरल्यामुळे तो शरण आला. त्या वेळी झालेल्या तहामध्ये माळवा आणि नर्मदा व चंबळ यांच्या मधला प्रदेश मराठ्यांना मिळावा असे ठरले; त्याचप्रमाणे मोठी खंडणीही मिळाली.

त्या काळात वसई, साष्टी, ठाणे या भागात पोर्तुगीज लोक मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक अत्याचार करू लागले होते. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पेशव्यांना तिकडे अनेकदा सैन्य पाठवावे लागले होते. इ. स. १७३७ मध्ये चिमणाजी अप्पाने वसईची एक मोहीम पुरी केली होती. इ. स. १७३८ मध्ये त्याने वसईवर दुसरी मोहीम सुरू केली. ती इ. स. १७३९ च्या जूनमध्ये संपून तिच्यात मराठ्यांचा पूर्ण जय झाला. या विजयामुळे मराठ्यांचा वचक सर्व देशात बसला व त्याची सत्ता स्थिर झाली.

त्याच सुमारास नादिरशहाने दिल्लीवर स्वारी करून तिथे खूप अत्याचार केले. तिथून तो दक्षिणेवर चालून येणार अशी बातमी कळल्यामुळे बाजीरावाने पुन्हा उत्तरेकडे मोर्चे वळवले. पण तेवढ्यात नादिरशहा परत गेल्याची बातमी आली.

निजामाने भोपाळच्या तहात कबूल करूनही माळव्याच्या सनदा पेशव्यांना दिल्या नाहीत. त्यामुळे बाजीरावाने इ. स. १७३९ च्या डिसेबरात त्याच्या प्रदेशावर स्वारी केली व औरंगाबाद येथे त्याचा पराभव केला. २७ फेब्रुवारी १७४० रोजी मुंगीपैठण येथे त्या दोघांत पुन्हा तह झाला. त्या तहात बाजीरावाला नर्मदेकाठी नवीन परगणे मिळाले आणि ते ताब्यात घेण्यासाठी तो तिकडे गेला. त्या प्रवासातच २८-४-१७४०

रोजी नर्मदेच्या काठी रावेरखेडी येथे त्याला मृत्यू आला.

विसाव्या वर्षी मराठी राज्याची सूत्रे हाती घेऊन बाजीरावाने अल्पावकाशात सगळीकडे आपले वर्चस्व स्थापन केले. जी जुनी सरदार मंडळी अनुकूल होती, त्यांचा त्याने योग्य उपयोग करून घेतला व जी प्रतिकूल होती त्यांना बाजूला सारून आपल्या प्रभावाने निर्माल्यवत बनवले. शिंदे, होळकर, पवार वगैरे नवे समवयस्क सरदार त्याने निर्माण केले आणि त्यांच्या बळावर तो उत्तरेकडील राजकारण खेळू लागला. त्याने जे हाती घेतले ते सिद्धीस नेले. त्याला कुठेच अपयश आले नाही. स्वराज्याचा चांगला बंदोबस्त करून त्याने उत्तरेस थेट दिल्लीपर्यंत धडाडीने मोहिमा करून मराठ्यांची सत्ता प्रस्थापित केली. निजामासारख्या अनुभवी व समर्थ प्रतिस्पर्ध्याला त्याने केवळ गनिमी काव्याने नामोहरम केले. दिल्लीची बादशाही नष्ट करून हिंदुपदपातशाही स्थापयची, असा त्याचा निश्चय होता. त्यासाठी त्याने राजपुतांशी सख्य केले. पण त्याच्या त्या योजनेला मात्र छत्रपती शाहू महाराजांची संमती नव्हती. बादशाहा व निजाम यांना नाहीसे करणे त्यांना पसंत नव्हते आणि बाजीरावाला त्याच्या आज्ञेत राहूनच सर्व कारभार करायचा असल्यामुळे तो दिल्लीची बादशाही नष्ट करू शकला नाही. मात्र दक्षिणेप्रमाणेच उत्तरेकडेही सर्वत्र हिंदू धर्माचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे आपले संकल्पित कार्य त्याने आपल्या अतुलनीय पराक्रमाने पूर्ण केले.

बाजीरावाच्या राजकारणात व यशात चिमाजी अप्पाचा वाटा मोठा होता. बाजीराव मुलुखगिरीत गुंतलेला असताना चिमाजीने राजधानीतले राजकारण फार हुशारीने चालवले व नेहमी बाजीरावाचा पाठपुरावा केला. माळवा, वसई, इ. मोहिमांत त्याचा मोठा पराक्रमही दिसून आला. इ. स. १७४० च्या डिसेंबरात तोही मरण पावला.

बाजीरावाने इ. स. १७२९ साली बुंदेलखंडावर स्वारी करून बंगशाच्या तावडीतून छत्रसालाची सुटका केली, तेव्हा छत्रसालाने बाजीरावाला कंचनी नावाची एक मुस्लीम नर्तकी नजर केली होती. मस्तानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे. ती शेवटपर्यंत बाजीरावाजवळ निष्ठेने राहिली.

बाळाजी बाजीराव (नानासाहेब) - बाजीरावाचा पुत्र बाळाजी नेहमी साताऱ्याला असे. लहानपणीच त्याला चिमाजी अप्पाकडून उत्तम राजकीय शिक्षण मिळाले होते. शाहू महाराजांची नानासाहेबावर अतिशय मर्जी होती. नानासाहेब कर्तबगार असून, पेशवाई सांभाळायला लायक आहे, अशी त्यांची खात्री होती व सर्व दरबारही त्याला अनुकूल होता. म्हणून शाहूने बाजीरावानंतर पेशवाईची वस्त्रे त्यालाच दिली.

हिंदुपदपातशाहीच्या प्रचंड उद्योगामुळे बाजीरावाला जे अपरंपार कर्ज झाले होते, ते फेडण्याची व्यवस्था नानाने प्रथम केली. त्याने राज्याची व्यवस्थाही उत्तम लावली. इ. स. १७४९ साली छ. शाहूचा मृत्यू झाला. तोपर्यंत पेशवे छत्रपतींचे केवळ

नानासाहेब (बाळाजी बाजीराव)

कारभारी किंवा प्रतिनिधी होते. त्यानंतर मात्र ते सर्वतोपरी राज्याचे मुख त्या र झाले. नानासाहेब थोर मुत्सद्दी, उत्तम संस्कृतज्ञ, कलम-बहादूर, धोरणी व अत्यंत हिशेबी होता. तो कुठेही असला तरी राज्याच्या सर्व व्यवहारावर त्याचे लक्ष असे. श्रीरंगपट्टण येथून दिल्लीचा, तर बुंदेलखंडातून कर्नाटकाचा कारभार तो करी. त्याची वृत्ती नेहमी तडजोडीची असे; पण प्रसंगी तो कडकपणाही धरी.

बाबूजी नाईक, रामचंद्र बाबा, पुरंदरे दमाजी गायकवाड, इ. अनेक विरोधी, सरदारांवर वचक बसविण्यात तो यशस्वी ठरला.

उत्तरेकडे मराठ्यांचे वर्चस्व कमी होऊ नये म्हणून नानासाहेबाने तिकडे लागोपाठ तीन स्वान्या केल्या. माळवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड या प्रांतांचा बंदोबस्त करून नानासाहेबाने दिल्लीवर जास्त शह बसवला आणि काशी, प्रयाग, बंगाल, बिहार वगैरे प्रदेशही मिळवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्या वेळी रघुजी भोसले हा पेशव्यांचा मोठा प्रतिस्पर्धी होता. इ. स. १७४२ च्या आक्टोबरात नानासाहेबाने त्याचा पराभव केला. इ. स. १७४५ त भैलशावर आणि १७४७-४८ त नेवाईवर स्वारी करून त्याने उत्तरेकडे आपली सत्ता दृढ केली व तिकडच्या कायम बंदोबस्तासाठी शिंदे व होळकर यांची योजना केली. पण पुढे त्यांच्यांतच तेढ आली आणि ती मराठ्यांच्या सत्तेला घातक ठरली.

मध्यंतरीच्या काळात नानासाहेबाने चिमाजी अप्पाचा पुत्र सदाशिवराव भाऊ याला कर्नाटकात पाठवून तिकडचा बंदो-

बस्त केला आणि पोर्तुगीजांनाही वठणीवर आणले. त्या स्वारीत सदाशिवरावाचा कारभारी सखारामबापू याने खूप कर्तबगारी दाखविली.

शाहूच्या मृत्यूनंतर पेशव्यांनी रामराजाला गादीवर बसवले आणि शाहूच्या आज्ञेप्रमाणे राज्याची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली. शाहूने मृत्यूपूर्वी पेशव्यांना स्वतःच्या अखत्यारीने राज्य चालविण्याचा लेखी आदेश दिला होता. त्यावरून पेशव्यांनी भोसल्यांचे राज्य बळकावले, हा आक्षेप खोटा ठरतो.

त्यानंतरच्या दोन तीन वर्षांत नानासाहेबाने विरोधी पक्षाचा बंदोबस्त करण्याचा उद्योग केला. त्या अवधीत ताराबाईने रामराजाला कपटाने कैद करून सिंहगडावर आपल्याजवळ ठेवले होते आणि पेशव्यांविरुद्ध कारस्थान करून काही सरदारांच्या मदतीने राज्यात बखेडा सुरू केला होता. पण नानासाहेबाने प्रतिनिधी, गायकवाड, ढाभाडे वगैरे सरदाराना नमवून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्याने रामराजालाही सोडवण्याचे प्रयत्न केले; पण ताराबाईच्या मृत्यूपर्यंत (१७६३ इ. स.) त्याची सुटका होऊ शकली नाही.

फ्रेंच लोकांच्या मदतीने निजाम मराठ्यांच्या मुलूखात धुमाकूळ घालू लागला, तेव्हा नानासाहेबाने स्वारी करून घोडनदी येथे इ. स. १७५१ मध्ये त्याचा पराभव केला. १७५२ त मालकीचा तह झाला, त्यात पेशव्यांना तापी-गोदा दुआब मिळाला. चार-पाच वर्षे दोघांचा सलोखा होता. पण निजामाला नाहीसा करून दक्षिण मोकळी करण्याचा पेशव्यांचा संकल्प असल्यामुळे व निजामाने कबूल केलेली २५ लक्षाची जहागीर न दिल्यामुळे नानासाहेबाने ते निमित्त धरून निजामावर इ. स. १७५७ त स्वारी केली. सिंदखेड येथे त्यांची लढाई होऊन निजामाचा पराभव झाला. पुढे निजाम इंग्रजांशी सख्य करू लागला. कबूल केलेली दहा लाखांची जहागीर निजाम देईना, म्हणून पेशव्यांनी त्याच्यावर पुनश्च स्वारी केली. त्या स्वारीत रघुनाथराव, सदाशिवराव आणि नानाचा पुत्र विश्वासराव यांनी उदगीर येथे निजामाचा पूर्ण पराभव करून साठ लाखांचा प्रांत व अशीरगड, देवगिरी वगैरे किल्ले घेतले. त्यामुळे निजाम खूप डबघाईला आला.

त्यापूर्वीच नानासाहेबाने कर्नाटकात आपले वर्चस्व स्थापले होते. इ. स. १७५३ पासून १७६० पर्यंत त्याने दक्षिणेत आठ स्वान्या करून अनेक नवीन प्रांत हस्तगत केले व पुष्कळ खंडणी मिळवली. त्यामुळे मराठी राज्य तुंगभद्रेपर्यंत पसरले आणि पेशव्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. लवकरच त्यांनी नवीन तोफखानाही उभारला.

तुळाजी आंग्रे याने आपले आरमार फार प्रबळ केले होते

आणि त्यामुळे इंग्रजांना तो दाबात ठेवू शकत होता. पण मानाजी व तुळाजी या भावांच्या वैरामुळे त्यांचे सामर्थ्य कमी झाले. आंग्रे शिरजोर होऊन पेशव्यांना जुमानीत नव्हते, हे खरे; पण नानासाहेबाने त्यांचा बंदोबस्त स्वतःच करायला हवा होता. तसे न करता त्याने इंग्रजांची मदत घेऊन आपलेच आरमार बुडविले. त्यामुळे पश्चिम किनारा मोकळा होऊन इंग्रज निर्भय झाले. त्यांनी विजयदुर्ग घेतला आणि नंतर यशवंतगड व सिधुदुर्ग हे किल्लेही घेतले. पुढे पेशव्यांनी हवशावर स्वारी केली तेव्हा इंग्रजांनी हवशालाच मदत केली.

पानिपतचे युद्ध—निजामाविरुद्ध मिळवलेल्या उदगीरच्या प्रचंड विजयामुळे मराठ्यांची सत्ता कळसाला पोचली. लवकरच दिल्लीची पातशाहीही मराठे बुडवणार अशी चिन्हे दिसू लागली. बादशाहाचा सेनापती नजीबखान याला राघोबा-दादाने पदच्युत केले आणि सरहिंद येथील अब्दालीच्या सुभेदाराला हाकलून पंजाब दुराण्याच्या हातून सोडवला (१७५८). एवढेच नव्हे, तर होळकर, शिंदे, बर्वे या सरदारांनी अटक या नगरावर चढाई करून ते जिंकले व तिथे आपला भगवा ध्वज फडकवला. या सर्व घडामोडीमुळे बादशाहा अलमगीर व मुसलमान सरदार चिंतातुर झाले. दत्ताजी शिंदे याने रोहिलखंडात नजीबखानावर स्वारी केली, तेव्हा नजीबखानाने अब्दालीला ताबडतोब मदतीला बोलवले. अब्दालीच्या मनातही दिल्लीचा बादशाहा होण्याची ईर्ष्या होतीच; म्हणून तो मोठी फौज घेऊन आला. दत्ताजी शिंदे व मल्हारराव होळकर यांचे सख्य नसल्यामुळे त्यांचा अब्दालीने पराभव केला. तेव्हा नानासाहेबाने सदाशिवराव भाऊ व विश्वासराव यांना मोठ्या सैन्यानिशी उत्तरेकडे पाठवले. या प्रसंगी राजपूत राजांनी मात्र मराठ्यांना मुळीच मदत केली नाही. कारण दोन वर्षापूर्वी राघोबा व जयाजी शिंदे यांनी त्यांचा पराभव केला होता, त्याचे शल्य त्यांच्या मनात डाचत होते.

मराठ्यांची सेना तोफखान्यासह सुमारे ७० हजार होती, तर अब्दालीजवळ १ लक्ष ३० हजार खडे सैन्य व तोफखाना होता. मराठे सरदारांचे आपसांत एकमत नव्हते; किंबहुना वैमनस्यच होते. अब्दालीने पानिपत व दिल्ली यांच्यामध्ये आपली छावणी टाकल्यामुळे मराठ्यांचा दिल्लीशी संबंध तुटला व त्यांना रसद व्यवस्थित मिळनाशी झाली. शेवटी भाऊसाहेबांनी १४ जानेवारी १७६१ रोजी सर्व सैन्यानिशी अब्दालीवर चाल केली. मराठी सैन्य विजयाच्या मार्गावर असताना सायंकाळी विश्वासराव गोळी लागून ठार झाला आणि त्यामुळे चिडून जाऊन भाऊसाहेब स्वतः गर्दीत घुसले. दोघेही नेते दिसेनासे झाल्यामुळे मराठी सैन्याचा धीर सुटला व त्याची पळापळ

झाली. मग अब्दालीने जोरदार हल्ला करून मराठ्यांची बेसुमार कत्तल केली. मराठ्यांचे काही सरदार मारले गेले, काही पळून गेले. फक्त एकचतुर्थांश लोकच कसेबसे जीव बचावून परत आले.

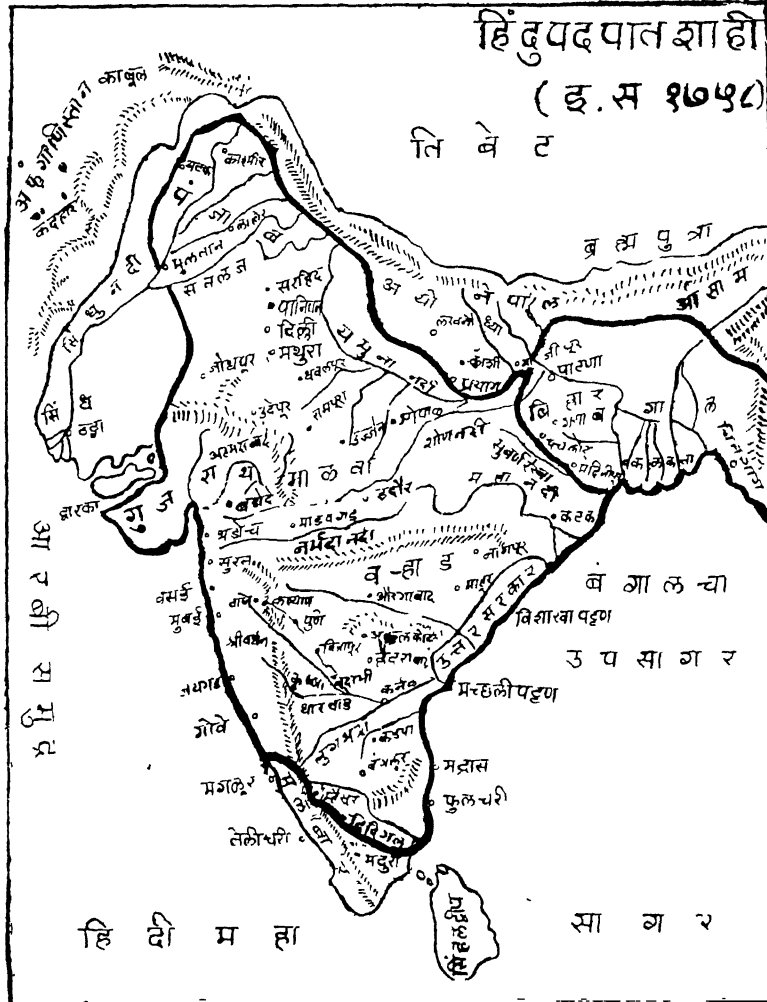
या संग्रामापूर्वी भाऊसाहेबाने पेशव्यांना निकडीची पत्रे पाठ-

वून मदत मागितली होती. तदनुसार नानासाहेब मोठ्या सैन्यासह दिल्लीकडे निघालाही होता. पण भेलशापर्यंत पोचल्यावर तिथे त्याला मराठ्यांच्या पराभवाची वार्ता कळली. तरीही दिल्लीला जाऊन गिलच्यांचा सूड घ्यावा, असा त्याचा विचार होता. पण वाटेत ग्वाल्हेरजवळ असताना युद्धातून पळून आलेले अनेक सरदार त्याला भेटले व त्यांनी नानासाहेबाच्या विचाराला मोडता घातला. नानासाहेबाची पत्नी गोपिकाबाई हिनेही त्याला विरोध केला. त्यामुळे नानासाहेब पुण्याला परत आला. पण विश्वा-

सराव आणि सदाशिवराव भाऊ यांच्या मृत्यूमुळे, त्याचप्रमाणे युद्धातील जबरदस्त पराभवामुळे त्याला जो धक्का बसला, त्यातून तो वर येऊ शकला नाही. पुढे लवकरच त्याचा अंत झाला (२४ जून १७६१).

बाजीरावाचे हिंदुपदपातशाहीचे स्वप्न नानासाहेबाने पुष्कळ अंशी सत्यसृष्टीत आणले, यात संशय नाही. पानिपतच्या युद्धा-

पूर्वी मराठ्यांचे विशाल साम्राज्य निर्माण झाले होते. नानासाहेबाने राज्यकारभाराची व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित लावून दिली होती. तो वृत्तीने धार्मिक असून, मोहिमेवर असताना वाटेतील सर्व तीर्थक्षेत्रांच्या यात्रा करीत असे. त्याने महाराष्ट्राप्रमाणेच पुण्याचे वैभव वाढवले. तो स्वतः रसिक व रंगेल होता

मराठ्यांचे साम्राज्य (जाड काळ्या रेषेने मर्यादित प्रदेश)

त्याच्याजवळ नृत्य गायनकुशल अशा अनेक नाटकशाळा होत्या. मात्र त्याचा हा रंगेलपणा राज्यकारभाराच्या आड कधीही आला नाही.

त्याच्याजवळ नृत्य गायनकुशल अशा अनेक नाटकशाळा होत्या. मात्र त्याचा हा रंगेलपणा राज्यकारभाराच्या आड कधीही आला नाही.

माधवराव — पानिपतच्या युद्धातील जबरदस्त आघाताने आणि नानासाहेबाच्या मृत्यूमुळे मराठी साम्राज्य हादरले होते यात शंका नाही. आता त्याला नेस्तनाबूत करायला अवघड जाणार नाही, अशा कल्पनेने मराठ्यांच्या शत्रूंनी सर्व दिशांनी त्याच्या विरुद्ध उठावणी केली. हैदर, निजाम आणि उत्तरेकडील मुसलमानच नव्हेत, तर राजपूत, जाट व इतर लहान मोठे हिंदू संस्थानिकही मराठ्यांच्या

विरुद्ध लढायला सिद्ध झाले. अशा दुर्धर प्रसंगी मराठी राज्याची घुरा नानासाहेबाचा तरुण पुत्र माधवराव याने आपल्या खांद्यावर घेतली. त्यावेळी त्याचे वय केवळ १७ वर्षांचे होते. प्रथम काही दिवस त्याचा चुलता राघोबादादा कारभार पाहत होता. पुढे माधवरावाने कारभार स्वतःकडे घेतला. त्यामुळे राघोबा बिथरला व निजामाला जाऊन मिळाला.

निजामाने ती संधी साधून मराठी राज्यावर पुन्हा स्वारी केली व पुण्यापर्यंत मजल मारली. माधवराव मोहिमेवर होता,

थोरला माधवराव

त्यामुळे निजामाचे फावले पुणे शहरात लुटालूट व जाळपोळ करून तो परत गेला. त्यानंतर मात्र सर्व मराठे सरदार पुन्हा पेशव्यांकडे परत आले आणि त्या संयुक्त बळावर राक्षसभुवन येथे इ. स. १७६३ मध्ये पेशव्यांनी निजामाचा पूर्ण पराभव केला. निजामाने ८२ लक्षांचा मुलूख पेशव्यांना देऊन त्यांच्याशी तह केला.

इ. स. १७६४ मध्ये माधवरावाने कर्नाटकावर स्वारी केली. कृष्णच्या दक्षिणेकडील मराठी राज्य बुडवण्याचा उद्योग हैदरने आरंभला होता. त्याला निजाम व इंग्रज मदत करीत होते. पण माधवरावाने पाच स्वाऱ्या करून इ. स. १७७२ पर्यंत त्याचा पूर्ण बंदोबस्त केला.

तिकडे उत्तरेत जाट, रोहिले व राजपूत राजे मराठ्यांचा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न करू लागले होते. पण त्यात त्यांना यश आले नाही. मराठे सरदारानी जाट, नजीबखान, रोहिले, बंगश या सर्वांचा पराभव करून दिल्लीवरही आपली सत्ता स्थापली. त्यामुळे शहाअलम हा केवळ नामधारी बादशाहा

राहिला. त्याने समग्र हिंदुस्थानचे साम्राज्य चालवण्याला अधिकार मराठ्यांना दिला.

माधवरावाने आपल्या लोकोत्तर सामर्थ्याने व शौर्याने सर्व शत्रूंना नमवून सार्वभौम सत्ता मिळवली हे खरे; पण राघोबादादाची राज्यतृष्णा हीच त्याच्यावर आलेली मोठी आपत्ती होती. त्याने वेळोवेळी फितुरी करून निजाम, हैदर व इंग्रज यांना मदत केली व स्वतःच्या पुतण्याशीच संग्राम केला. पण राघोबादादा हाती सापडल्यावर माधवरावाने त्याला औदार्याने वागवले. 'तुम्हीच दौलत सांभाळा' असेही तो त्याला म्हणाला, पण राघोबाच्या ठिकाणी तेवढी कुवतच नव्हती. पेशवाईतल्या या गृहकलहामुळे मराठी राज्याची फारच हानी झाली.

माधवराव राजकारणाप्रमाणे रणक्षेत्रातही कुशल होता. त्याने स्वतः अनेक स्वान्याचे सेनापत्य करून विजय मिळवले. इंग्रजांचा वाढता प्रभाव पाहून त्याने अनेक ठिकाणी तोफा, बंदुका व दारूगोळा तयार करण्याचे कारखाने सुरू केले. अत्यंत दक्ष राहून त्याने इंग्रजांचा हात मराठी राज्यात शिरकू दिला नाही. तो अत्यंत करारी, न्यायनिष्ठ व कर्तव्यनिष्ठ होता. पानिपतावर झालेल्या भयंकर पराभवाचा प्रतिशोध घेऊन व मराठी राज्याला वैभवाच्या शिखरावर नेऊन हा तरुण पेशवा क्षयरोगामुळे इ. स. १७७२ च्या नोव्हेंबरत अकाली मृत्यू पावला.

राघोबादादा

बारभाईचा कारभार—माधवरावाच्या अंतकाळच्या इच्छेप्रमाणे त्याचा धाकटा भाऊ नारायणराव याला पेशवाईची वस्त्रे

मिळाली. माधवरावाचा कारभारी सखारामबापू हाच नारायणरावाचाही कारभारी झाला. पण एखाद्या कर्तबगार व समर्थ पुरुषाला पेशवेपद मिळण्याऐवजी त्या दुबळ्या तरुणाला केवळ परंपरेने ते पद प्राप्त झाल्यामुळे मराठी राज्याचे अतिशय नुकसान झाले. माधवरावाने राघोबाला कैदेत ठेवले होते, तो आता सुटला व नारायणरावाविरुद्ध कारस्थाने करू लागला. शनिवारवाड्याच्या संरक्षणार्थ ठेवलेल्या गारद्यांना त्याने आपल्या कटात घेतले आणि त्यांना नारायणरावाला घरण्याची गुप्त आज्ञा दिली. राघोबाची पत्नी आनंदीबाई हिने तर नारायणरावाला मारण्याचीच आज्ञा गारद्यांना दिली, असे म्हणतात. त्याप्रमाणे गारद्यांनी त्या असहाय्य पेशव्याचा वध केला आणि पेशवे म्हणून राघोबाच्या नावाने द्वाही फिरवली. पण अनेक सरदारांना तो प्रकार पसंत पडला नाही व त्यांनी एक गुप्तमंडळ स्थापून मुख्य न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांना त्या वध-प्रकरणाची चौकशी करायला सांगितले. त्या निर्भीड ब्राह्मणाने राघोबाच्या तोंडावर नारायणरावाच्या हत्येचा आरोप करून त्यासाठी त्याला देहान्त प्रायःचित्त सांगितले.

राघोबा पेशव्यांचा कारभार सुरू झाल्यानंतर लवकरच नारायणरावाची पत्नी गंगाबाई ही गरोदर असल्याचे ध्यानात आले आणि तिला पुत्र होईल त्या आशेने मराठमंडळाने राघोबाविरुद्ध कारवाई सुरू केली. राघोबा दक्षिणेकडे स्वारीवर गेला असता नाना फडणीस, सखारामबापू, मोरोबादादा, काळे, फडके, पेठे, रास्ते, पटवर्धन, घायगुडे, नारो अप्पाजी, इ. सरदारांनी पुणे नगर ताब्यात घेऊन गंगाबाईच्या नावाने द्वाही फिरवली. हे प्रकरण बारभाईचे कारस्थान या नावाने प्रसिद्ध आहे. सखारामबापू हा त्या बारभाईचा नेता होता. ती वार्ता कानी पडताच राघोबा लगेच परत आला. त्याची व बारभाईच्या सैन्याची कोरेगाव येथे गाठ पडली. त्या लढाईत बारभाईचा पराजय होऊन पेठे मारले गेले. तरीही नाना व सखारामबापू यांनी धीर सोडला नाही. १८ एप्रिल १७७४ या दिवशी पुरंदर गडावर गंगाबाईला पुत्र झाला. तोच पुढे सवाई माधवराव या नावाने प्रसिद्ध झाला. त्याला लगेच पेशवाईची वस्त्रे मिळाली.

पेशवेपद हातचे गेल्यावर राघोबाने इंग्रजांची मदत घेऊन पुण्यावर चाल केली. पण वडगाव येथे मराठ्यांनी इंग्रजांचा मोठा पराभव केला आणि राघोबाला ताब्यात घेतले. प्रारंभी सखारामबापू व नाना यांनी संगनमताने व घडाडीने कारभार केला, हे खरे; पण पुढे सखारामबापूचा कल राघोबाकडे झुकला व त्यामुळे नानाने त्याला कैदेत टाकले.

इंग्रजांनी पुन्हा मोठी सेना जमवून मराठ्यांशी युद्ध सुरू केले; पण नानाने शिंदे, भोसले, फडके, होळकर यांच्या मदतीने त्यांचा

पुन्हा पराभव केला. निजाम व हैदर यांनीही मराठ्यांचा पक्ष घेऊन इंग्रजांवर हल्ले केले. शेवटी इ. स. १७८३ साली साल्बाई

सखारामबापू बोकील

येथे तह होऊन राघोबा मराठ्यांच्या स्वाधीन झाला. पुढे लवकरच तो मरण पावला.

त्यानंतरच्या दहा वर्षांत महादजी शिंदे याने दिल्लीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. राजपुतांनी त्याला विरोध केला; पण त्यांचे काही चालले नाही. महादजीने जनरल डिबाईन याला पदरी ठेवून शिस्तबद्ध सेना तयार केली. दिल्लीच्या बादशाहाने त्याला वकील-इ-मुतालीक ही पदवी दिली; पण ती त्याने स्वतःकडे न ठेवता पेशव्यांना बहाल केली.

सवाई माधवराव पेशवे असताना नाना व महादजी या जोडीने हिंदू साम्राज्याची धुरा अत्यंत घडाडीने सांभाळली. हैदरच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा टिपू याने दक्षिणेत उच्छाद मांडला होता. तेव्हा मराठ्यांनी त्याच्यावर स्वारी केली आणि त्याचा पूर्ण पराभव केला. पण काही वर्षांनंतर त्याने पुन्हा बळ बांधून त्रावणकोरच्या हिंदू राजावर स्वारी केली. तेव्हा नानाने इंग्रज व निजाम यांच्याशी मैत्री जोडून टिपूविरुद्ध युद्ध सुरू केले. इ. स. १७९२ मध्ये टिपूचा पुन्हा पराभव झाला आणि त्याने

आपले अर्धे राज्य व तीन कोट रुपये जेत्याना दिले. मराठ्याना १० लक्षाचा प्रदेश व एक कोट रुपये मिळाले

सवाई माधवराव

इ. स. १७९४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात महादजी शिंदे मरण पावला त्यामुळे मराठ्यांचे सामर्थ्य कमी झाले, अशी कल्पना करून निजामाने प्रचंड सैन्यासह महाराष्ट्रावर मोहीम सुरू केली. तिचा पुरा बदोबस्त करण्यासाठी नाना फडणिसाने सर्व सरदाराना पाचारण केले आणि भोसले, होळकर, गायकवाड, रास्ते, शिंदे, पटवर्धन, विचूरकर, घाटगे, चव्हाण, डफळे, पवार, थोरात, पाटणकर, इ. सर्व सेनानायक एकत्र आले. सवाई माधवराव स्वतः स्वारीवर निघाला परशुरामभाऊ पटवर्धन मुख्य सेनापती होता. दोन्ही सैन्याची खडर्चाजवळ गाठ पडली. त्या ठिकाणी घनघोर रणसग्राम झाला आणि निजामाचा मोठा पराभव झाला. त्या वेळच्या तहामध्ये निजामाने पाच कोटी रुपये मराठ्यांना देण्याचे मान्य केले, पण लवकरच सवाई माधवराव मरण पावल्यामुळे निजामाने सर्व खडणी दिली नाही.

सवाई माधवराव पेशवा असला, तरी नाना फडणिसाच सर्व कारभार पाहत असे. खडर्चाच्या लढाईनंतर सवाई माधवरावाने राघोबाचा मुलगा बाजीराव याच्याशी गुप्तपणे पत्रव्यवहार करून आपला असतोष प्रकट केला ते नाना फडणिसाला समजल्यावर त्याने वाड्यावरचे चौकीपहारे कडक केले. या प्रकारामुळे सवाई माधवरावाच्या दुबळ्या मनावर परिणाम होऊन तो आजारी

पडला व त्या आजारातच त्याने कारज्यावर उडी टाकून जीव दिला (२७-१०-१७९५) असे म्हणतात

दुसरा बाजीराव — याचा जन्म धार येथे इ. स. १७७५ साली झाला. नाना फडणिसाने त्याला कैदेत ठेवले होते. सवाई माधवरावाच्या मृत्यूनंतर नानाने प्रथम त्याच्या पत्नीच्या माडीवर दत्तक देऊन गादी चालवण्याचे ठरवले; पण सर्व सरदार त्या विचाराशी सहमत झाले नाहीत. बाजीरावाने शिद्याना चार लक्षांचा मुलुख व दोन कोट रुपये देण्याचे कबूल करून स्वतःला पेशवेपद मिळावे, असे कारस्थान केले; पण ते नानाला समजले व त्यानेच पुढाकार घेऊन बाजीरावाला गादीवर बसवले (इ. स. १७९६). पुढे बाजीरावाने शिद्याकडून नानाला कैद केले व आपला भाऊ अमृतराव याला कारभारी नेमले (१७९७) पण पुढल्या वर्षी शिद्याने नानाला मोकळे केले व बाजीरावाने त्याला पुन्हा कारभारी नेमले. त्याने राज्यकारभाराची व्यवस्था नीट लावण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, पण त्या कालात सर्वत्र अराजक माजले होते, ते थाबवण्यात त्याला यश आले नाही. इ. स. १८०० मध्ये नाना फडणिस मरण पावला. त्यानंतर मराठी राज्यात अधिकच बेबदशाही माजली. बाजीरावाने नानाची जहागीर व सर्व संपत्ती जप्त केली आणि त्याच्या पक्षाच्या मडळीना कैद केले.

नाना फडणिसाचे भानू घराणे भट घराण्याबरोबरच कोक-

दुसरा बाजीराव

गातून देशावर आले होते. नानाला राज्यकारभाराचे शिक्षण सदाशिवराव भाऊच्या तालमीत मिळाले होते. इ. स. १७५६

मध्ये त्याला फडणिसीची वस्त्रे मिळाली. थोरले माधवराव यांच्या वेळी तो फडणिसीचा कारभार पाहत होता. जमिनीची मशागत करून त्याने महसुलाचे उत्पन्न वाढवले व कारभारासाठी पैसा जमवला. तो कारस्थानी, धूर्त व दूरदर्शी होता. सरदारांना अडचणीत गाठून द्रव्य काढण्याचे कसब नानाला चांगले अवगत होते. सवाई माधवरावाच्या मृत्यूनंतर त्याने सरकारी खजिन्यातील सर्व धन लांबवले, असे म्हणतात. त्यानंतरची त्याची सर्व कारस्थाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी झाली. त्यांत त्याने राधोबाप्रमाणे शत्रूची मदत घेण्यासही कमी केले नाही. मात्र माधवरावाच्या मृत्यूनंतर नानाने बारभाईचा कारभार मुत्सद्देगिरीने व घडाडीने चालविला, ही त्याची

नाना फडणिस

अत्यंत मोठी कामगिरी होय. त्या वेळी छत्रपती नामधारी व पेशवेही नामधारी, अशी स्थिती होती. अशा स्थितीत सर्व मराठमंडळाला संघटित करून मराठी राज्याची धुरा नानाने यशस्वीपणे २० वर्षे संभाळली. पण त्याच्या अंगी शौर्य नसल्यामुळे तो सदैव परावलंबी राहिला. राजकीय डावपेच खेळण्याचे त्याचे कौशल्य मात्र असामान्य होते. म्हणूनच तो इंग्रजांना मराठी राज्यापासून दूर ठेवू शकला. तथापि शेवटी सत्ता-लोभाने त्याने स्वतःच इंग्रजांचा आश्रय घेतल्यामुळे त्याच्या कर्तबगारीला व देशाभिमानाला काळा डाग लागला.

नानाच्या मृत्यूनंतर बाजीरावाने अनिर्बंधपणे कारभार सुरू केला. अनेक मराठे सरदारांना त्याने दुखवल्यामुळे ते त्याचा द्वेष करू लागले. त्यांचे आपसांतले वैरही चालूच होते. अशा स्थितीत बाजीरावाने इ. स. १८०२ साली वसईला जाऊन इंग्रजांशी तह केला आणि त्यात सर्व सत्ता इंग्रजांना देऊन टाकली. इ. स. १८०३ मध्ये इंग्रजांनी त्याला पुण्याला नेऊन पुन्हा गादीवर बसवले. शिंदे, भोसले वगैरे सरदारांनी इंग्रजांशी युद्ध केले; पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. कारण बहुतेकांनी आपसांत लढून आपले सामर्थ्य खच्ची केले होते. यशवंतराव होळकर याने स्वतःच्या हिमतीवर इंग्रजांशी बरीच वर्षे संग्राम केला. शेवटी मराठे, शीख, जाट या सर्वांचे संघटन करून, इंग्रजांची वाढती सत्ता नष्ट करण्याचा प्रयत्नही त्याने केला. पण दुर्दैवाने त्यात तो अपेशी ठरला.

अशा प्रकारे मराठी राज्य बहुतेक इंग्रजांच्या ताब्यात गेले. पुढे इ. स. १८१५ च्या सुमारास त्रिबकर्जे डेंगळे हा पेशव्यांचा कारभारी असताना पेशव्यांनी शिंदे, होळकर, भोसले वगैरे सरदारांचे साहाय्य घेऊन इंग्रजांशी युद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. पेंढाऱ्यांच्या निमित्ताने त्यांनी आपली सेनाही वाढवली. बापू गोखले हा त्यांचा मुख्य सेनापती होता. इ. स. १८१७ मध्ये पुण्याजवळच ही लढाई झाली. तीत पेशव्यांचा पराभव झाला व इंग्रजांनी शनिवारवाड्यावर आपले निशाण फडकावले. त्यानंतर बरेच दिवस बाजीरावाने गनिमी लढाई चालविली. तिच्यात बापू गोखले याने पराक्रमाची शर्थ केली; पण २० फेब्रुवारी १८१८ रोजी तो अष्टे येथे लढता लढता समरांगणी पडला. मग बाजीराव इंग्रजांना शरण गेला. इंग्रजांनी त्याला आठ लक्षांची जहागीर देऊन ब्रह्मावर्त येथे नेऊन ठेवले. तिथे त्याने उर्वरित आयुष्य धार्मिक कृत्यात घालविले. १४ जानेवारी १८५१ मध्ये तिथेच तो मरण पावला. त्याला औरस पुत्र नव्हता. त्याने तीन मुलगे दत्तक घेतले होते. त्यांतील नानासाहेब हा १८५७ च्या क्रांतियुद्धातला एक सेनापती होय. युद्धाच्या रणधुमाळीत बाजू अंगावर घेऊ लागली, तेव्हा तो नेपाळात गेला व इ. स. १८५८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात तिकडेच मरण पावला.

पेशवाईच्या प्रारंभापासून मुसलमानी सत्ता नाहीशी करून हिंदुस्थानात सर्वत्र हिंदू धर्माचे वर्चस्व स्थापयचे, हे ध्येय मराठ्यांच्या नजरेसमोर होते. त्याप्रमाणे मराठ्यांनी इ. स. १७६० च्या सुमाराला बहुतेक सर्व हिंदुस्थानात आपली सत्ता प्रस्थापित केली. पण महाराष्ट्राबाहेरील प्रदेशांत आपली सत्ता कायम करण्याच्या दृष्टीने पेशव्यांनी योग्य ते उपाय योजले नाहीत. शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केल्या

नंतर समर्थ रामदासस्वामीनी समाजाला स्वधर्मप्रेम, स्वदेशप्रेम व स्वामिभक्ती यांचा जो उपदेश केला होता, त्याचा प्रभाव पुढे कि.येक वर्षे टिकला आणि मराठ्यांनी स्वराज्याचे रक्षण केले. इ. स. १७२० पर्यंत महाराष्ट्रधर्माची स्थापना खंबीरपणे झाली.

बापू गोखले

त्यानंतर पेशव्यांनी हिंदुपदपातशाहीची स्थापना केली. पण हिंदू धर्म व हिंदुस्थान यांविषयी प्रेम आणि राज्यकर्त्यांविषयी स्वामिभक्ती सर्व लोकांत उत्पन्न करण्यासाठी त्यांनी काहीही केले नाही, असे इतिहासाचार्य राजवाड्यांचे मत आहे. ते कार्य करायला समर्थासारखा सत्पुरुषही त्या काळात झाला नाही. जिकलेल्या प्रदेशांतील लोकांना मुसलमानांप्रमाणे मराठेही परकेच वाटत आणि पेशव्यांना किंवा त्यांच्या सरदाराना तलवारीच्या जोरावर तिथे आपली सत्ता टिकवावी लागे. चौथाई वसूल करताना मराठे सरदारांनी परप्रांतांत जुलूम-जबरदस्ती केल्याचीही पुष्कळ उदाहरणे इतिहासात आढळतात. त्या लोकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी मात्र त्यांनी कधीच स्वीकारली नाही. त्यामुळे ते लोक परशत्रूला लगेच सामील होत. पेशव्यांची सत्ता किती अस्थिर होती, हे पानिपतच्या मोहिमेत स्पष्ट दिसून आले. त्या प्रसंगी उ. हिंदुस्थानातील सर्व लोक मराठ्यांच्या विरुद्ध गेले.

पेशव्यांच्या अपयशाचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे मराठे सरदारांची स्वार्थी व फुटीर वृत्ती हे होय. छत्रपतीविषयी सर्वांना भक्ती नव्हती किंवा पेशव्यांविषयी बहुतेकांना प्रेम नव्हते. स्वदेश, स्वधर्म, स्वराष्ट्र, मराठी साम्राज्य या संबंधात आपले काही कर्तव्य आहे, त्यासाठीच आपली शक्ती खर्च केली पाहिजे, ही जाणीव पेशव्यांमधील किंवा कोणालाही नव्हती. बहुतेक सरदार स्वपराक्रमाने जिकलेला मुख्य स्वतःच्या ताब्यातच राहावा, अशी अपेक्षा करित होते. पेशवे समर्थ होते तोपर्यंत सरंजामदारांनी केंद्रसत्ता मानली; पण पुढे ते पेशव्यांनाही जुमाननासे झाले. अनेक सरदार तर शत्रूलाच फितूर झाले. त्यांचा बदोबस्त करण्यासाठी पेशव्यांना आपले पुष्कळ सामर्थ्य खर्ची घालावे लागले. सर्व मराठे सरदारांनी स्वतःसाठी अपार धनसंचय केला; पण पेशवे मात्र कर्जबाजारी झाले. राघोदादासारखा पराक्रमी पुरुष आणि नाना फडणिसारखा पेशवाईचा आधारस्तंभ या दोघांनीही शेवटी सत्तालोभाने इंग्रजांसारख्या कपटी शत्रूचा आश्रय घेतला, हे मराठेशाहीचे दुर्दैव होय. तथापि स्वार्थीपणा, फुटीरपणा, परधार्जिणेपणा, फितुरी, इ. दोष असूनही मराठ्यांनी मुसलमानांची सत्ता नष्ट केली, हे त्यांचे यश अत्यंत स्पृहणीय मानले पाहिजे.

इ. स. च्या अठराव्या शतकात मराठ्यांची संस्कृती त्या काळातील प्रगत राष्ट्रांच्या संस्कृतीहून कमी दर्जाची होती, म्हणून मराठ्यांना अपयश आले, असे इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी प्रतिपादले आहे. पेशव्यांना इतिहास-भूगोलाचे कामापुरते ज्ञान होते, पण ते पाश्चात्य लोकांच्या मानाने अगदीच क्षुद्र होते. युरोपात विकसित झालेल्या शास्त्रांचा गंधही पेशव्यांच्या राज्यात कोणाला नव्हता. पाठशाळा, विद्यापीठे, विद्वत्सभा, वादसभा, शोध, पर्यटणे, इ. संस्था त्यांनी सुरू केल्या नाहीत. छापण्याची कला माहित करून घेण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला नाही.

विद्या व कला या क्षेत्रातही मराठ्यांनी पेशवाईत फारशी प्रगती केलेली दिसत नाही. यादवकाळात व त्यापूर्वी गणित, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, तत्त्वज्ञान, इ. विषयांत महाराष्ट्रियांनी जे संशोधन व लेखन केले होते, तसे कार्य पेशवाईत झाले नाही. मराठे लोक उद्योगधंद्यांत व कलाकौशल्यात मूलतःच मागसलेले होते. पेशवाईच्या काळात महाराष्ट्र वैभवाच्या शिखराला पोचला, तेव्हा त्याच्या उद्योगधंद्यांची पुष्कळ वृद्धी झाली, हे खरे; तथापि मराठ्यांनी भव्य मदिरे किंवा प्रासाद निर्माण केले नाहीत. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारे स्वास्थ्य त्यांना लाभलेच नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. [म. ज्ञा. को.; हिंदुपदपातशाही.; मराठी रियासत; पे. का. म.; रा. ले. सं.]

पैहेलवान महाराष्ट्रातील भिक्षेकऱ्यांचा एक वर्ग. हे लोक मुसलमान असून, रस्त्यावर शारीरिक कसरतीची कामे करून पैसे मिळवतात. सहा ते बारा इंच लांबीच्या अनेक सुऱ्या हाती घेऊन त्या एका मागून एक जलदगतीने वर उडवून त्या परत झेलणे, दगडी गोळे हाताने उडवून ते हातावर किंवा छातीवर झेलणे, लांब सुरी तोंडात खुपसून रक्त काढणे इ. कसरतीचे प्रयोग ते करून दाखवतात. [बाँ. बे. का.]

पैंगलोपनिषद् एक नव्य उपनिषद. हे यजुर्वेदाशी संबद्ध आहे. हे याज्ञवल्क्य मुनीने पैंगलाला सांगितले असून, याचे चार खंड आहेत.

पहिल्या खंडात आत्मज्ञानासंबंधीची माहिती सांगताना सृष्टिरचनेपासून प्रारंभ करून सत्, चित् व आनंद या मूल तत्त्वांपासून ईश्वरचैतन्याची निर्मिती; सत्त्ववरणानंतर विक्षेपशक्तीने रजोगुणाचे आवरण आणि इतर सर्व चराचर सृष्टीची निर्मिती; तसेच जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ती या तीन अवस्थांतील आत्म्याचे विवरण, इ. गोष्टी सांगितल्या आहेत.

दुसऱ्या खंडात विभू असा ईश जीवरूपाप्रत कसा पोचला त्याचे वर्णन; स्थूल, सूक्ष्म आणि कारणदेह यांचे वर्णन; जीव आणि ईश्वर यांच्या स्वरूपाचे वर्णन आणि शरीर कोणत्या तत्त्वांपासून बनले त्याचे विवरण आहे.

तिसऱ्या खंडात महावाक्यांचे विवरण करून 'तत्त्वमसि, त्वं ब्रह्मासि, अहं ब्रह्मास्मि' वगैरे तत्त्वांच्या मननाने व वअध्ययनाने अनुपमेय अमृतानंद लाभतो, असे सांगितले आहे.

चौथ्या खंडात ज्ञानी व त्याची कर्तव्ये यांचे वर्णन करून कुळात एखादा जरी ब्रह्मज्ञानी झाला, तरी एकशे एक पिढ्या उद्धरतात, असे सांगितले आहे. मम म्हणजे बंधन आणि न मम म्हणजे मुक्ती, अशा काही सुंदर व्याख्या या उपनिषदाच्या शेवटी दिल्या आहेत. [श्री. सी. ग. देसाई.]

पैंग्य पिंगाचा वंशज. कौषीतकी ब्राह्मणात अनेक ठिकाणी यज्ञकर्मासंबंधी याची मते स्वीकारलेली आहेत. शतपथ ब्राह्मणात पैंग्य मधुक या नावाने याचा उल्लेख आढळतो. हा यास्काचा शिष्य होता. आत्रेय शाखेच्या अनुक्रमणीत पैंग्य हे यास्काच्या वंशाचे नाव म्हणून दिले आहे. याच्या अनुयायांना पैंगिन म्हटले आहे. दशपौर्णमास इष्टीच्या संबंधात याने काही वेगळी मते सांगितली आहेत. प्राण म्हणजेच ब्रह्म असे याने प्रतिपादन केले असून, खऱ्या विद्वान माणसाला अग्निहोत्र करण्याची गरज नाही, असे सांगितले आहे.

पैंगलोपनिषद, पैंगिरहस्यब्राह्मण, पैंग्यस्मृती व पैंग्यायन मा. सं. को. ... ४३

ब्राह्मण हे ग्रंथ याच्या नावावर आहेत. [क्रि. स्ट. ले. उ.; म. शा. को.; प्रा. च. को.; तर्पण]

पैकिया नाच एक लोकनृत्य. ब्रजमंडलात हे विशेष प्रचलित आहे. विवाहप्रसंगी वरातीबरोबर दोन पुरुष स्त्रीवेष घेऊन हे नृत्य करत जातात. त्यांच्याबरोबर एक मुलगा असतो, तोही कागदाचा एक मोठा हुंस अथवा मोर आपल्या अंगाभोवती बांधून नाचतो. नाचताना तो आपले तोंड आळीपाळीने डावीकडे, उजवीकडे व समोर वळवतो. त्या मुलाला पैक असे म्हणतात. [कृ. जी. ब्र. श.]

पैठण एक धर्मक्षेत्र व संतक्षेत्र. महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात गोदावरीच्या उत्तर तीरावर हे क्षेत्र वसले आहे. औरंगाबादेपासून हे सुमारे ३२ मैलांवर आहे. या स्थानाच्या मागे २५०० वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा आहे. पैठणचा सर्वात जुना उल्लेख सुत्तनिपात या ग्रंथात आढळतो. तिथे या नगराला पोतण नगर असे म्हटले असून, ती अस्सक (अश्मक) देशाची राजधानी असल्याचे सांगितले आहे. अशोकाच्या शिलालेखात येथील नागरिकांचा पैत्तनिक असा उल्लेख येतो. सांची येथील स्तूपावरच्या कोरीव लेखांतही पैठणिकांचे उल्लेख आहेत. इ. स. च्या पूर्वीपासून व्यापार-धंद्यानिमित्त पैठणचे व्यापारी देशांतरी संचार करीत असल्याचा पुरावा मिळतो. पेरिप्लस या नावाच्या एका ग्रंथात पैठणसंबंधी लिहिले आहे, ते असे - दक्षिण देशात पैठण व तगर अशी दोनच शहरे व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. पैठणहून भडोच मार्गे गोमेद या रत्नाची परदेशात मोठी निर्यात होते. पैठणला नाना प्रकारचे कापडही तयार होते. जरीचे काम सर्वात कुठे चांगले होत असेल तर ते पैठणला. आजही जरीबुट्ट्यांची भारी लुगडी पैठणी या नावानेच ओळखली जातात.

अशोकाच्या निघनानंतर थोड्याच कालात महाराष्ट्रात सातवाहन नावाचे एक राजकुल उदयास आले आणि त्याने महाराष्ट्रात विस्तृत व बलाढ्य असे साम्राज्य निर्माण केले. त्याच्या एवढ्या मोठ्या साम्राज्याची राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात पैठण हीच होती. त्यामुळे सातवाहनांच्या काळात पैठणचा सर्वांगीण विकास झाला. पण पुढे सातवाहनांनंतर चालुक्य, राष्ट्रकूट, इ. जे राजे झाले, त्यांनी आपल्या राजधान्या दुसरीकडे केल्यामुळे पैठणच्या वैभवाला हळूहळू उतरती कळा लागली. सांप्रत एक तालुक्याचे ठिकाण एवढेच त्याचे राजकीय महत्त्व उरले आहे.

एका काळी पैठणला दक्षिणकाशी असे म्हणत. काशीसार-

खेच पैठणही इतिहासकाळात संस्कृत विद्येचे महापीठ म्हणून प्रसिद्ध होते. सातवाहन राजे विद्याकलांचे पोषिदे होते. त्यामुळे त्यांच्या सत्ताकाळापासूनच इथे पंडितांची परंपरा सुरू झाली. बृहत्कथेचा कर्ता गुणादय हा आद्य सातवाहनाचा आश्रित होता. गुणादयाचा पैठणशी आलेला हा संबंध महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात फार महत्त्वाचा ठरला आहे. गुणादयामुळेच प्राकृत भाषांना प्रतिष्ठा व राजाश्रय लाभला. व्याकरण आणि धर्मशास्त्र या दोन ज्ञानशाखांचे इथे अध्ययन, अध्यापन चाले. पैठणच्या धर्मशास्त्रज्ञांनी दिलेला धर्मशास्त्र-विषयक निर्णय महाराष्ट्रात अखेरचा मानला जात असे. अनेक मोठमोठे पंडित पैठणात होऊन गेले. निर्णयसिधूचा कर्ता कमलाकरभट्ट, सिद्धान्त कौमुदीचा कर्ता भट्टोजी दीक्षित, शिवाजी महाराजांचे क्षत्रियत्व सिद्ध करून त्यांना राज्याभिषेक करणारा गामाभट्ट, हे शास्त्री-पंडित पैठणचेच होत.

सातवाहनांच्या काळानंतर पैठणशी महानुभाव संप्रदायाचा प्रवर्तक चक्रधर याचा घनिष्ठ संबंध आला. काही काळ पैठण हेच त्याच्या संप्रदायाचे प्रचारकेन्द्र होते. इथल्या भोगनारायणाच्या मंदिरात त्याने दहा महिने वास्तव्य करून शेवटी तिथेच संन्यास घेतला. इथूनच तो महाराष्ट्राच्या भ्रमंतीवर निघाला. म्हणून लोक त्याला प्रतिष्ठानीचे चांगदेव राऊळ असे म्हणत. सांप्रत भोगनारायणाचे मंदिर महानुभावांचा मठ किंवा दत्तात्रेयांचे देऊळ म्हणून ओळखले जाते. भग्नावस्थेतच ते कसेबसे उभे आहे.

त्यानंतर या भूमीला पाय लागले ते ज्ञानेश्वरमहाराजांचे. त्यांनी पैठणला येऊन तिथल्या शास्त्री-पंडितांकडे आपल्याला उपनयनाचा अधिकार मिळावा अशी प्रार्थना केली. पण संन्याशाच्या मुलांना उपनयनाचा अधिकार नाही, असा निर्णय देऊन त्या शास्त्री-पंडितांनी त्या भावंडांचा उपहास केला. ज्ञानेश्वरांनी पुढे याच ठिकाणी रेड्यामुंखी वेद वदवून आपले अद्भुत सामर्थ्य प्रकट केले. ही घटना गोदाकाठच्या नागतीर्थावर घडली असे सांगतात. इथेच पैठणचा प्रसिद्ध नागघाट आहे.

विद्यापीठ म्हणून पैठणचे माहात्म्य कालांतराने कमी झाले; पण इ. स. च्या १६ व्या शतकात संत एकनाथमहाराज यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी आणि निर्याणभूमी म्हणून या स्थलाला नवे माहात्म्य प्राप्त झाले. यानंतर पैठण हे एक भक्तिपीठ म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिद्धी पावले. एकनाथमहाराजांच्या वाड्याचेच सांप्रत मंदिरात रूपांतर झाले आहे. या वाड्याचे देवघर अहे मंदिराचा गाभारा बनले आहे. नाथांच्या वेळच्या वाड्याचा जीर्णोद्धार झाला असला तरी महाद्वार, भिती आणि गाभान्या-पुढचे खांब त्या वेळेचेच आहेत. जिथे श्रीखंड्याच्या रूपाने

द्वारकेचा राणा गोदावरीच्या पाण्याच्या कावडी ओतीत असे तो वाड्यातला रांजणही (हौद) त्या वेळचाच आहे. इथल्या गामान्यात नाथांच्या पूजेतला बाळकृष्ण ठेवलेला आहे. सांप्रत या वाड्यात नाथांचेच वंशज राहतात गावातल्या या नाथ-स्थानाला आतले नाथ असे म्हणतात.

बाहेरचे नाथ म्हणून जे स्थान आहे, त्या ठिकाणी गोदावरीच्या पात्रात नाथांनी देह विसर्जन केला. म्हणून तिथे

एकनाथांचे समाधिमंदिर

वाळवंटाला लागूनच त्यांचे समाधिमंदिर बांधलेले असून, गामान्यात पादुका आहेत.

फाल्गुन वद्य षष्ठीला नाथषष्ठी असे म्हणतात. त्या दिवशी एकनाथांचे निर्याण झाले; म्हणून नाथांच्या पुण्य-तिथीचा सहा दिवस मोठा उत्सव होतो आणि अष्टमीच्या रात्री गोपाळकाला होऊन तो संपतो. या उत्सवाला लाखो भाविकांचा मेळावा जमतो.

कृष्ण दयार्णव आणि शिवदिन केसरी या संतांचे मठही पैठणातच आहेत. कृष्ण दयार्णवाने पैठण येथेच हरिवरदा हा भागवताच्या दशमस्कंधावरचा टीकाग्रंथ रचला. खुद्द त्याच्या हातची हस्तलिखित प्रत तिथल्या मठात ठेवली आहे

शिवदिन केसरीचा एखाद्या सरदाराच्या पुरातन गढीसारखा दिसणारा मठ गोदावरीच्या वळणावर उंच ठिकाणी आहे. सांप्रत तो जीर्ण-शीर्ण दिसतो. नाथषष्ठीच्या उत्सवात नाथांची पालखी निघाली, की त्या मिरवणुकीत शिवदिनाचा शेडा असतो.

सातवाहनांच्या प्राचीन राज-प्रासादाच्या खुणा आजही पैठणात दिसतात. त्या वास्तूच्या प्रचंड आवारात आज एक मशीद उभी आहे. मशिदीच्या आजूबाजूला शिल्पसौंदर्याने नटलेले सातवाहनकालीन दगडी खांब छिन्नभिन्न अवस्थेत पडून, राहिले आहेत. वाड्याच्या आवारातच एक विहीर आहे, ती

शालिवाहनाची विहीर म्हणून ओळखली जाते. इथे गोदावरीच्या मुगी उतारावर मोड्जुद्दीन ऊर्फ मौलाना साहेब याची कबर आहे. त्याने तिथे वास्तव्य करून त्या भागात इस्लामचा प्रचार केला. त्या कामी जे आडवे आले त्यांची त्याने कत्तल केली आणि इथल्या महालक्ष्मीमंदिराचा ताबा घेऊन इ. स. च्या तेराव्या शतकातल्या त्या भव्य मंदिराचे मशिदीत रूपांतर केले. पुढे याच मशिदीत त्याने देह ठेवला. मोड्जुद्दीनाचे इस्लामीकरणाचे हे कार्य पुढेही चालूच राहिले आणि कालिका, मूर्धादित्य आणि चक्रपाणी ही पैठणातली देवमदिरेही मशिदीत रूपांतरित झाली.

नागघाटाजवळ जो एक रूक्ष व खडकाळ भाग आहे, तो मुगीपैठण म्हणून ओळखला जातो. त्याला पालथी नगरी असेही म्हणतात. पालथी नगरी म्हणजे घरित्रीच्या उदरात गडप झालेले सातवाहनकालीन पैठण होय. हैदराबादच्या पुराणवस्तु-संशोधन खात्याने काही वर्षांपूर्वी इथे उत्खनन केले. या उत्खननात त्या प्राचीन पैठणातील घरांचे पाये, सांडपाणी बाहेर घालवण्यासाठी विटांनी बांधून काढलेल्या नाल्या, पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी खोल खणलेल्या विहिरी, काही मूर्ती, फुटकी तुटकी काही मातीची भांडी, बौद्धकालीन काही नाणी, असा पुरातन वस्तुसंभार सापडला. त्यावरून तत्कालीन लोकांची स्थापत्यविद्येतील प्रगतीही कळून आली.

[एका जनार्दनी-श्री. रा. चि. डेरे, १९५८; मणिकाचन; तीर्थरूप महाराष्ट्र; प्रा. भा. न. न.; ए. सि. ए. हिं.; श्री. ज. ह. दवे - भारती, जानेवारी १९६०; हि. जां. ए. इं.; म. उ.]

पैठीनसी एक स्मृतिकार. हा बराच प्राचीन असावा. अथर्व-परिशिष्टात तर्पणाच्या यादीत याचे नाव आहे आणि त्याने लिहिलेल्या श्राद्धविधींतले काही विधी अथर्व-वेदीय श्राद्धविधीशी जुळते आहेत. त्यावरून हा अथर्ववेदी असावा असे म्हणतात. स्मृतिचंद्रिकेत, तसेच अपरार्क, हरदत्त, इत्यादींच्या ग्रंथांत पैठीनसीची बरीच सूत्रे आढळतात. वारस-हीन श्रोत्रियाचे घन विद्वत्परिषदेला मिळते, राजाला नाही; तसेच देवालायांची आणि गणांची ठेव आणि अज्ञान मुले व स्त्रिया यांचे घन राजाने स्वतःसाठी खर्च करू नये, असे पैठीनसी म्हणतो. [हि. घ.; तर्पण.]

पैडाल (इ. स. चे १८ वे शतक) द. भारतातील एक प्रसिद्ध कवी व गायक. पुरंदरदासानंतर कवी म्हणून यालाच मान्यता आहे. हा तेलुगू ब्राह्मण असून सोटी वेंकट सुबय्या यांचा शिष्य होता. याने आपल्या गुरूकडून संगीत-शास्त्राचे सखोल ज्ञान मिळवले. पुढे हा मद्रासला गेला आणि

तिथे आपल्या गायकीने प्रसिद्धीस चढला. याने संचारी गीते, लक्षणगीते, प्रबंध व कीर्तने अशी एक हजार गीते रचली आहेत. तो गाण्याच्या बैठकीत स्वरचित गीतेच गात असे.

त्याच्या काळातला हा सर्वश्रेष्ठ गायक होता. गुडाळ शेषै-य्यार, शोभनाद्री, इ. नामवंत संगीतकार याचे शिष्य होते. गुरुमूर्ती शास्त्री असे त्याचे नाव होते. [डि. सा. इं. म्यु. म्यु.]

पैडी द. भारतातील एक जात. यांची वस्ती आंध्रातल्या विजगापट्टण आणि ओडिसातल्या गंजम या जिल्ह्यात आहे. पैडी स्वतःला वाल्मीकीचे वंशज मानतात. हे लोक शेती, मजुरी, पहारेकऱ्याचे काम, पिजाऱ्याचा धंदा, व्यापार इ. व्यवसाय करतात. डोंगरी प्रदेशातील माल विकत घ्यायचा आणि तो मैदानी प्रदेशात आणून विकायचा, असाही काहींचा धंदा असतो. मुलगी प्रथम ऋतुमती झाली, की तिला काही दिवस बाजूला बसवतात. स्नान घालण्याच्या दिवशी प्रथम एक माडिग जातीचा माणूस तिच्या हातापायांची नखे काढतो आणि मग ती स्नान करून शुद्ध होते.

विवाहप्रथा - मुलीची लग्ने लहान वयातही होतात. मुलाने मामेबहिणीशी लग्न केल्यास पाच रुपये आणि अन्य मुलीशी केल्यास दहा रुपये देज द्यावे लागते. गंजम जिल्ह्यातील पैडीचा विवाहसमारंभ साधारणपणे तेलुगू पद्धतीने होतो. पण काही ओडिया रीतीही त्यांनी स्वीकारल्या आहेत. हा समारंभ तीन दिवस चालतो. पहिल्या दिवशी बारा खांबांवर एक मंडप उभारतात. पुरुषांना दिवसा आणि बायकांना रात्री मेजवानी देतात. विवाहाचा मुहूर्त रात्रीचा ठरवतात. मुहूर्ताच्या वेळी वर वधू-गृही जातो. तिथे ती दोघे एकमेकांवर अक्षता टाकतात. मग वर वधूचा हात घरून तिला मंडपात नेतो आणि ती दोघे विवाह-वेदीवर बसतात. मग वर वधूच्या कपाळावर बार्शिंग, मनगटात सूत्र आणि गळ्यात मंगळसूत्र बांधतो. नंतर ती दोघे आदल्या दिवशी सात उच्चवर्णियांच्या घरून आणलेल्या पाण्याने स्नान करतात. तिसऱ्या दिवशी इष्टमित्र नूतन दांपत्याला आहेर करतात आणि घरचे लोक पितरांना तृप्त करतात.

देवधर्म - गंजममधील पैडी लोक ग्रामदेवतांना भजतात. त्यांना देवळात जायला बंदी असल्यामुळे देवळाच्या दारासमोरची चिमूटभर माती ते घरी नेतात आणि स्वच्छ केलेल्या जागी कापडावर ती ठेवतात. मग त्या मातीसमोर ते देवीला अर्पण करायच्या वस्तू मांडतात. विजगापट्टण जिल्ह्यातील पैडी वैष्णव आहेत. दर कार्तिक महिन्यात ते एकदा आपल्या जातिबांधवांना भोजन घालतात.

मार्तिकप्रथा - पैडी लोक मृतांना जाळतात किंवा पुरतात आणि

मृताची राख झाडावर किंवा मुंग्यांच्या वरुळावर टाकतात. राख नेणाऱ्याला त्यांचा पुरोहित विचारतो. 'मृताचे काय झाले?' राख नेणारा उत्तर देतो. 'तो काशीला किंवा जगन्नाथपुरीला गेला.' प्रेत जाळलेल्या जागी एक कापड पसरतात व त्यावर मृतासाठी खाद्यपदार्थ ठेवतात. चौथ्या दिवशी हे लोक एक डुक्कर कापतात आणि त्याचा एक पाय मृत्युशय्येच्या जागी टांगून ठेवतात. त्यानंतर उरलेला डुक्कर शिजवून खातात. तेल आणि हळद यांना स्पर्श केला असता त्यांचे मृताशौच संपते व ज्ञातिभोजन घातल्याने और्ध्वदेहिक पुरे होते. दरवर्षी हे लोक मृताचे श्राद्ध करतात. [का. द्रा. स. इ.]

पैदाइश

एक मुस्लीम संस्कार. उत्पत्ती किंवा जन्म असा या शब्दाचा अर्थ आहे. मूल जन्माला आल्याबरोबर त्याची नाळ कापून व त्याला स्वच्छ करून कपड्यात गुंडाळतात आणि बाहेर आणतात. गावचा मुख्य मौलवी व इतर पुरुष बाहेर बसलेले असतात. मौलवी मुलाच्या उजव्या कानात अज्ञान व डाव्या कानात इकामत हे मंत्र उच्चारतो. या कामासाठी मौलवीचीच गरज असते, असे नाही. ज्याला हे मंत्र पाठ येतात, असा कोणीही मुसलमान ते काम करू शकतो.

या संस्कारानंतर मुलाचा बाप दानधर्म करतो. नंतर मुलाच्या आयुरारोग्यासाठी व सुखशांतीसाठी फातिहा ही प्रार्थना म्हटली जाते. या वेळी इष्टमित्र नूतन बालकासाठी भेट घेऊन येतात व त्याचे शुभ चिंतितात.

मूल जन्मल्यानंतर सातव्या दिवशी हजरत इब्राहिम याच्या बलिदानाची स्मृती म्हणून मुलगा असल्यास दोन व मुलगी असल्यास एक बकरा कापतात. त्या बकऱ्याचे मांस नातेवाईकांना व इष्टमित्रांना प्रसाद म्हणून देतात. याच वेळी मुलाचे केस कापतात आणि त्या केसांच्या वजनाइतकी चांदी किंवा तेवढ्या किमतीचे धान्य फकिरांना वाटतात. हा कार्यक्रम सातव्या दिवशी न झाल्यास सातव्या वर्षापर्यंत केव्हाही करतात. सातव्या दिवशीच मुलाचे नावही ठेवतात. अब्द म्हणजे सेवक किंवा गुलाम म्हणजे दास, हे शब्द ईश्वरवाचक शब्दांना जोडून ईश्वरसेवक किंवा दास अशा अर्थी अब्दुर्रहमान, गुलाम-अल्ली अशी नावे ठेवतात. मुलीच्या नावात महंमद पैगंबराच्या बायकांची व मुलीची नावे (फातमा, आयशा, रुकिया, इ.) ठेवण्याकडे प्रवृत्ती असते. [मु. स. सं.]

पैल

एक प्राचीन आचार्य. व्यासांनी वेदमंत्रांच्या संहिता तयार केल्यावर याला ऋक्संहिता शिकवली. हा वसू ऋषीचा पुत्र होता. पांडवांच्या राजसूय यज्ञात याने होत्याचे

काम केले होते. व्यासांनी याला ब्रह्मांड पुराण सांगितले, असा उल्लेख ब्रह्मांड पुराणात आहे (१.१.१४) इंद्र प्रमती व बाष्कल हे याचे शिष्य होते. [प्रा. च. को.; वै. सा. सं.; तर्पण]

पैशाच विवाह

विवाहाच्या आठ प्रकारांपैकी शेवटचा प्रकार. मुलगी झोपलेली, मद्य पिऊन झिगलेली किंवा मूर्च्छित असताना तिच्याशी चोरून सभोग करणे व मग तिच्याशी लग्न करणे, या प्रकाराला पैशाच विवाह असे नाव आहे. हा विवाहप्रकार अत्यंत निकृष्ट मानलेला आहे. मध्य युगात म्हणजे इ. स. सुमारे १००० ते १५०० या काळात काही पुरुष जादूटोणा करून किंवा मंत्रांचा प्रयोग करून स्त्रियांना वश करून घेत व त्यांच्याशी विवाह करीत. अशा विवाहांचा अंतर्भावही पैशाच विवाहातच केलेला आहे.

पैशाच या विवाहप्रकाराचा स्मृतिग्रंथांत उल्लेख आहे. पण त्यावरून हा प्रकार स्मृतिकारांना मान्य होता, असा त्याचा अर्थ होत नाही. उलट या प्रकाराचे समाजातून समूळ उच्चाटन व्हावे, यासाठी त्यांचे प्रयत्न असत. तथापि, अशा प्रकारचे विवाह करण्याची रूढी पुरातन काळी मागसलेल्या जातीत होती आणि वधू मिळविण्याचा हाही एक मार्ग होता, एवढे सूचित करण्यासाठी स्मृतिकारांनी त्याचा उल्लेख केला आहे. याशिवाय, भ्रष्ट केलेल्या मुलींना अन्य पती मिळण्याचा सुतराम संभव नसल्यामुळे, त्यांना व त्यांच्या संततीला कायदेशीर संरक्षण मिळावे, या हेतूनेही त्यांनी पैशाच विवाहाचा विवाहप्रकारांत निर्देश करून ठेवला असावा. यात स्मृतिकारांची सामाजिक दृष्टी प्रत्ययाला येते. [हि. ध.; पो. वी. हि. सि.]

पैशाची

पिशाच लोकाची प्राचीन प्राकृत भाषा. षड्भाषा-चंद्रिका या ग्रंथाचा कर्ता लक्ष्मीधर हा पांड्य, केकय, बाल्हीक, सिंह, नेपाळ, कुंतल, सुदेष्ण, भोट, गांधार, हैब आणि कनोज या प्रदेशांना पिशाच देश मानतो. काही पाश्चात्य विद्वानांच्या मते पैशाची ही उज्जैनच्या आसपासच्या प्रदेशातील भाषा होती; पण ग्रियर्सनच्या मते भारताच्या वायव्य सीमेवरील दरदिस्तान, चित्रळ वगैरे प्रदेश हा पिशाच लोकांचा व पैशाची भाषेचा मूळ देश होय. तिथूनच ते लोक आपल्या भाषेसह सर्वत्र पसरले असावे.

वररुचीने प्राकृतप्रकाश या ग्रंथात शौरसेनी या प्राकृत भाषेतून पैशाचीचा उगम झाल्याचे प्रतिपादले आहे. मार्कंडेयाने प्राकृतसर्वस्व या ग्रंथात कांचीदेशीय, पांड्य, पांचाल, गौड, मागध, ब्राह्मण, दाक्षिणात्य, शौरसेन, केकय, शाबर व द्राविण असे पिशाचांचे अकरा प्रकार सांगितले आहेत. मात्र त्याने

शौरसेन, कैकय व पांचाल या तीनच प्रकारच्या पैशाची बोलींचा उल्लेख केला आहे. त्याच्या काळी हे तीनच प्रकार उरले असावे. त्याच्या मते कैकय पैशाची संस्कृत भाषेवर आणि शौरसेन पैशाची शौरसेनीवर आधारित होती. पांचाल पैशाची व शौरसेन पैशाची यांत विशेष भेद नाही. दंडीने आपल्या काव्यादशांत पैशाची भाषेला भूतभाषा म्हटले आहे. भोजदेवाने सरस्वतीकंठाभरण या ग्रंथात उच्च जातीच्या माणसांनी विशुद्ध पैशाची भाषा बोलू नये, असे सांगितले आहे.

प्रियर्सनच्या मते पैशाची हे पाली भाषेचेच एक रूप आहे. ही भाषा संस्कृताशी पुष्कळ मिळतीजुळती असल्यामुळे तिच्यात श्लेषालंकाराला बराच वाव आहे. गुणाढ्याची बृहत्कथा पैशाची भाषेत रचलेली होती; पण तो मूळ ग्रंथ उपलब्ध नाही. सोमदेवाचा कथासरित्सागर, क्षेमेंद्राची बृहत्कथामंजरी, बुधस्वामीचा बृहत्कथाश्लोकसंग्रह ही त्याची संस्कृत रूपांतरे होत.

या भाषेची पुढील लक्षणे प्राकृत व्याकरणात सांगितलेली आहेत —

(१) ण्य, न्य व ज्ञ या अक्षरांच्या ऐवजी ञ्च चा उपयोग उदा०— पुण्य— पुञ्च, अन्य— अञ्च, सर्वज्ञ— सव्वञ्चो.

(२) ण च्या जागी न चा उपयोग. उदा०— गुण— गुन.

(३) द च्या जागी त चा उपयोग. उदा०— दामोदर— तामोतर.

(४) ल च्या जागी ल चा उपयोग. उदा०— सलिल— सळिल.

(५) श, ष यांच्याऐवजी स चा उपयोग. उदा०— विषम— विसम.

(६) ट च्या जागी त चा उपयोग. उदा०— कुटुंब— कुतुंब.

(७) पूर्वकालवाचक प्रत्यय त्वा याच्या ऐवजी तूण चा उपयोग. उदा०— गत्वा— गंतूण.

पैशाची प्राकृत भाषेची उपभाषा चूलिका पैशाची ही होय. हिची दोन विशेष लक्षणे आहेत, ती अशी —

(१) ग, घ इत्यादी घोष वर्णांच्या जागी क, ख, इत्यादी अघोष वर्णांचा उपयोग. उदा०— नगर— नकर; मेघ— मेखो.

(२) र च्या जागी ल चा विकल्पाने उपयोग.

मध्य आशिया, खोतान, चिनी तुर्कस्तान, वायव्य सीमा प्रांत व पंजाब या प्रदेशांत सापडलेल्या खरोष्टी लिपीतल्या काही शिलालेखांत या भाषेची वरील लक्षणे आढळतात. प्राकृत व्याकरण ग्रंथ व काही संस्कृत नाटके यांतही या भाषेचा अल्पसा वापर केलेला आहे.

पुस्तू व इतर दरद भाषा पैशाची भाषेपासूनच उगम पावलेल्या आहेत किंवा त्या पैशाचीने प्रभावित झालेल्या आहेत. [प्रा. सा. इ.; सि. भा. सं. प.; हि. वि. को.]

पोंगळ

द. भारतातला एक उत्सव. हा मुख्यत्वे तमिळनाडू मध्ये प्रचलित आहे. हा प्रत्यक्षात तीन दिवस चालत असला, तरी त्यापूर्वी सुमारे महिनाभर त्याची तयारी चालते. पोंगळ हा उत्सव नववर्षाच्या स्वागतार्थ व सूर्याच्या प्रीत्यर्थ साजरा केला जातो. तमिळ पंचांगाप्रमाणे मार्गशीर्ष किंवा मार्गशीर्ष हा वर्षाचा शेवटचा महिना असतो. हा महिना अशुभसूचक व रोगकारक मानला जातो. त्यामुळे त्या संबंध महिनाभर अशुभनिवारणार्थ आणि रोगविनाशार्थ काही विधि-विधाने केली जातात. या काळात शिवाची अभिषेकपूर्व पूजा होते. स्त्रिया आपल्या अंगणात सडा-रांगोळी करून एका कोपऱ्यात गोमयाचे गोळे मांडतात व त्यांवर झेंडूची फुले वाहतात. हे गोळे म्हणजे विघ्नहर्त्याची प्रतीके होत. संध्याकाळी ती उचलून अंगणाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात साठवून ठेवतात.

संबंध महिनाभर असा कार्यक्रम केल्यावर शेवटच्या दिवशी पहाटे सन्यासी मंडळीचे ताफे झांजा वाजवीत लोकांच्या दारोदार जाऊन त्यांना उठवतात. मग स्त्री-पुरुष मुलाबाळांसह घर आणि त्याचा परिसर झाडून लख्ख करतात. याही दिवशी विघ्नहर्त्याची प्रतीके पूजतात. संध्याकाळी घोघर साठवलेली ती प्रतीके एकत्र करून त्यांची वाद्यांच्या गजरात मिरवणूक काढतात व गावाबाहेर नेऊन त्यांचे विसर्जन करतात. दुसऱ्या दिवसापासून नववर्षाला व पोंगळसणाला प्रारंभ होतो.

हा तड मासाचा पहिला दिवस असून, त्याला भोगी पोंगळ असे म्हणतात. या दिवशी इंद्राची पूजा व आप्तजनांसह मिष्टान्न भोजन करतात.

दुसऱ्या दिवसाला सूर्य किंवा पेरुम पोंगळ म्हणतात. या दिवशी सुवासिनी स्त्रिया पहाटेच सुस्नात होऊन ओलेत्याने अंगणात दुधातली तांदुळाची खीर शिजवतात. खिरीला उकळी आली, की 'पोंगळ ओ पोंगळ' असे मोठ्याने ओरडतात. खीर शिजल्यावर सूर्य व गणपती यांना तिचा नैवेद्य दाखवतात व नंतर काही भाग गायीला घालून उरलेला भाग सर्वजण वाटून घेतात. या दिवशी सर्व लोक एकमेकांच्या घरी जातात व परस्परांना काही भेटी देऊन 'पोंगळ,' 'पोंगळ' असे म्हणतात. खेडेगावचा पाटील या दिवशी ग्रामदेवतेला पोंगळाचा म्हणजे खिरीचा नैवेद्य दाखवितो.

तिसरा दिवस म्हणजे मुट्टू पोंगळ. या दिवशी गायीची पूजा करायची असते. सकाळीच केशरयुक्त जलाने गायी-बैलांना स्नान घालतात. मग त्यांच्या गळ्यात फुलांच्या माळा घालून व शिंगाना बेगड लावून त्यांना शृंगारतात. काही ठिकाणी खाद्य पदार्थांच्या माळा घालण्याचीही प्रथा आहे. या दिवशी गुरांना गोडाघोडाचे जेवण घालतात. दिवसभर त्यांना मोकळी सोड-

तात. संध्याकाळी त्यांची व देवतांची मिरवणूक काढतात. मिरवणूक इष्ट स्थळी पोचली, की तिथे नृत्यगायनादी कार्यक्रम होतात व मग हा उत्सव समाप्त होतो. [सा. इ. फे.]

पौंगी एक वेणुवाद्य. याचा आकार नागस्वरमसारखा असतो. त्यातून एकच सुर निघतो. त्या सुराला श्रुती असे म्हणतात. पौंगीला सुराची उंची कमीजास्त करण्यासाठी चार-पाच छिद्रे असतात. नागस्वरम् या वाद्यावरोबर सुर धरण्यासाठी याचा उपयोग, विशेषतः द. भारतात करतात. [म्यु. इ.]

पौंबद द. भारतातील नर्तकांची एक जात. बैलुपौंबद व पदरतीपौंबद अशा यांच्या दोन शाखा आहेत. पहिल्या शाखेचे लोक मुख्यत्वे शेती करतात आणि दुसऱ्या शाखेचे लोक भुता-खेतांची सोंगे काढून नाच करतात व त्यावर उपजीविका करतात. विशिष्ट भुतांची सोंगे विशिष्ट पौंबदानीच घ्यायची, असा त्यांच्यात निर्बंध आहे. हे लोक तुळू भाषा बोलतात. [का. ट्रा. स. इ.]

पोखर्ण ब्राह्मण ब्राह्मणांतली एक पोटजात. या लोकांना पुष्कर्ण असेही म्हणतात. सिंधूचे खोरे व मारवाड या भागांत यांची वस्ती आहे. हे सिंधमधून मारवाडात आले, असे सांगतात. हे पंचद्राविडांपैकी आहेत. यांच्या एकूण चौऱ्यांशी शाखा असून, त्यांत पुरोहित, व्यास, जोशी, कल्ला, बोहरा व उपाध्याय या शाखा श्रेष्ठ समजल्या जातात. यांच्या उत्पत्तीविषयी दोन आख्यायिका सांगतात, त्या अशा—

(१) हे लोक प्रथम बेलदार होते. पुष्कर म्हणजे तलाव खोदण्याचे काम ते करीत. अशा एका खोदलेल्या तलावातील देवी त्यांच्यावर प्रसन्न झाली. तिने त्यांना पोखर्ण या नावाने ब्राह्मण बनविले. हे लोक कुदळीची पूजा करतात; त्यावरून आणि पोखर्ण या नावावरून ही दंतकथा निर्माण झाली असावी.

(२) यांची वसाहत राजस्थानातील पुष्कर क्षेत्रात होती, म्हणून यांना हे नाव पडले असावे.

हे लोक उंचेपुणे व शरीराने धष्टपुष्ट असतात. हे गुजराती व मारवाडी या दोन्ही भाषा बोलतात. यांच्यांतले पुष्कळसे लोक शेती व गोपालन करतात, काही मिठाई बनविण्याचे व आचाऱ्याचे काम करतात व काही भाटिया व लोहाणा यांचे पौरोहित्य करतात. पुष्कळसे लोक सरकारी नोकरही आहेत.

देवधर्म — यांच्यांत शैव, वैष्णव व शाक्त असे तीनही पंथांचे लोक आहेत. यांची चौदा गोत्रे असून, प्रत्येक गोत्राच्या दोन कुलदेवता असतात. उदा०— भारद्वाज — जाजला व काकरेचा.

विवाहप्रथा — यांच्यांत हुंडा किंवा देज देण्याची पद्धत नाही. लग्ने बहुधा बायकाच ठरवतात. यांच्यांतली सगळी लग्ने एकाच दिवशी सामुदायिक पद्धतीने होतात.

पोखर्ण ब्राह्मण

मूर्तिकप्रथा — हे लोक कोणत्याही कार्यपेक्षा अंत्यसंस्कारासाठी विशेष खर्च करतात. ते दहा दिवस जवळच्या नातेवाईकांना जेवण घालतात आणि बाराव्या दिवशी मोठे ज्ञातिभोजन घालतात. आशौचकालात मृताचे बहुतेक सर्व नातेवाईक शौर करतात. [रा. जा.; मं. इ. जा.; भा. ब्रा. जा. प्र.]

पोडुकुरी वेरब्रह्मम्

द. भारतातील मदवरम् येथील एक देव. दर शुक्रवारी आजूबाजूच्या सर्व ठिकाणांहून निरनिराळ्या जातीजमातीचे लोक मदवरम् येथे येतात व त्याची पूजाप्रार्थना करतात. याच्या उत्पत्तीविषयी कथा आहे, ती अशी — हा एक सुताराचा मुलगा होता. एकदा रानात गुरे चारीत असता त्याला सर्पदंशाने मेलेला एक माणूस आढळला. त्याने त्याला पुन्हा जिवंत केले. पुढे एके दिवशी प्रवास करीत असताना पाऊस आल्याने तो एका ठिकाणी थांबला. आश्चर्य असे, की तो ज्या ठिकाणी उभा होता, तिथे पाऊस अजिबात पडत नव्हता. अशा प्रकारे त्याने अनेक चमत्कार करून दाखवले. पुढे तो मरण पावल्यावरही खडुचातून उठून बाहेर आला आणि त्याच्या शिप्यांना भेटला.

‘पुढल्या जन्मी मी एका भिकाऱ्याच्या रूपाने पृथ्वीतलावर येईन’ असे सांगून तो अदृश्य झाला. पुढे त्याच्या शिष्यांनी त्याची मूर्ती बनवून तिची पूजाअर्चा सुरू केली. [द्र. गां. मां. हिं.]

पोट्टुराझू

द. भारतातील तेलंगणातला एक ग्रामदेव. सात बहिणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामदेवींचा पोट्टुराझू हा भाऊ समजला जातो. त्याला भात व बळी दिलेल्या पशूंचे रक्त यांचा नैवेद्य दाखवतात. कधी एखाद्या ग्रामदेवतेचा पती, तर कधी सेवक या रूपांतही तो आढळतो. याचे प्रतीक म्हणून एखादा दगड किंवा लाकडी खांब उभा केलेला असतो. नेल्लूर येथे याचे मंदिर आहे. मंदिराच्या प्रांगणात एक काळा दगड असून त्यालाच पोट्टुराझू समजतात. एक ब्राह्मण पुजारी त्याची नित्य पूजा करतो. [द्र. गां. मां. हिं.]

पोड

बंगालमधील एक जात. या लोकांची वसती मुख्यतः खुलना, जेसोर, मिदनापूर व चौवीस परगणा या जिल्ह्यांत आहे. स्थानभेदानुसार हे लोक पद्मराज, पुंडरीक, पौंड्र, पोड, बलाई, इ. नावांनी ओळखले जातात. पौंड्र या नावाचा अपभ्रंश होऊन पोड हे नाव आले आहे, असे वाटते. या लोकां-विषयी काही कथा संस्कृत साहित्यात आढळतात. क्षत्रिय पुरुष व नापित स्त्री यांच्यापासून ही जात उत्पन्न झाली, अशी एक कल्पना आहे. पुर्ल्लद या अनार्य जातीतून ही जात उत्पन्न झाली, अशीही समजूत आहे. त्यामुळे यांना हीन मानले जाते. पण हे मात्र स्वतःला क्षत्रिय समजतात. परशुरामाच्या भयाने हे क्षत्रिय लोक डोंगराळ व जंगली प्रदेशात पळून गेले. पुढे मूळ जातीशी संबंध तुटल्यामुळे त्यांच्यांत आचारहीनता आली. नंतर त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. पण कालांतराने तो सोडून ते पुन्हा हिंदू झाले. मात्र त्या वेळी उच्च वर्णाच्या हिंदूंनी त्यांना शूद्र मानून दूर ठेवले. पण काही पोड लोक अजूनही क्षत्रियांचे आचार व संस्कार पाळतात आणि धार्मिक कृत्ये करण्यासाठी ब्राह्मण पुरोहितांना बोलावतात. सांप्रत हे लोक शेती किंवा व्यापार करतात. शूद्र समजले जाणारे पोड मासेमारीचा उद्योग करतात. [ए शॉर्ट हिस्ट्री अँड एथनॉलाजी ऑफ दि कल्टिव्हर्टिंग पोड्स—श्री. महेंद्रनाथ करण, १९१९]

पोतदार

सरकारच्या खजिन्यात आलेली नाणी पारखणारा अधिकारी. गावचा सोनार किंवा सराफ असाही या शब्दाचा एक अर्थ आहे. मराठ्यांच्या कालात निरनिराळ्या कारणांनी जो पैसा खजिन्यात जमा होत असे, त्याला तहसील, इरसाल किंवा पोता असे म्हणत. त्यावेळी टांकसाळ नसल्याने

नाणे खरे किंवा खोटे हे पारखणे कठीण जात असे. तहसिलीतून काही नाणी परत आली, तर ती कोणाच्या माथी मारायची हा पाटलापुढे प्रश्न पडायचा. या सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊन नाणी तपासायला एक माणूस नेमला गेला व त्याला पोतदार असा हुद्दा दिला गेला. तालुकाकचेरीत जो कारकून नाणी तपासून घेतो त्याला आजही पोतदार म्हणण्याची पद्धत आहे. सोनारांमध्ये पोतदार ही बहुमानाची पदवी समजण्यात येते. [गां. गा.]

पोतन्ना

(१४०५ - १४७० इ. स.) द. भारतातील एक महान भक्तकवी. याच्या जन्मस्थानाबद्दल मतभेद आहेत ; पण आंध्रमधील वरंगळ जिल्ह्यातल्या बम्मेर गावी याचा जन्म झाला, असे बहुतेक संशोधक मानतात. म्हणूनच त्याला सर्व लोक बम्मेर पोतन्ना या नावाने ओळखतात. याच्या पित्याचे नाव केसनमन्त्री असून, आईचे लक्कसानम्मा असे होते. हा नियोगी ब्राह्मण होता. पोतन्नाच्या बापाची थोडी शेती होती. तिच्यावर त्याचा संसार रूटूखूटू चालला होता. त्यामुळे पोतन्नाचे बालपण दैन्यात आणि कष्टांतच गेले. बापाच्या मृत्यूनंतर तोही शेती करू लागला, पण त्यालाही त्या शेतीवर सुखाचा संसार करता येईना.

पोतन्नाला कवित्वाचे देणे संहजसिद्ध होते. म्हणून त्याने कवितेच्या आधारावर कोणत्या तरी राजाचा आश्रय मिळवण्याचे ठरविले. लगेच त्याने भोगिनीदंडकम् या नावाचे एक शृंगारिक काव्य लिहिले. ते घेऊन तो राचकोंडाचा राजा सर्वज्ञ सिंगमनायडू याच्याकडे गेला. त्याने दरबारात त्या राजाला आपल्या शीघ्रकवित्वाची चुणूक दाखविली. राजा त्याच्यावर खूष झाला व पोतन्नाला भरपूर बिदागी देऊन त्याने त्याला आपल्या पदरी ठेवून घेतले. इतर कवींप्रमाणेच तोही नित्यनवे चमत्कृतीपूर्ण असे राजस्तुतीचे श्लोक लिहू लागला.

एवढ्यात एके दिवशी त्याच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी एक घटना घडली. दरबारातून घरी येत असता चिदानंद नामक एक योगी त्याला भेटला. त्याने पोतन्नाला हाक मारून त्याच्याशी काही बोलण्याची इच्छा प्रकट केली. सकृद्दर्शनी पोतन्नावर त्या योगिराजाची छाप पडली. पोतन्ना त्याच्या मागोमाग चालू लागला. ते दोघे एकांत स्थळी जाऊन बसले. योगिराजाने त्यांची चौकशी करून त्याला म्हटले, ‘तू एक प्रतिभावान कवी आहेस, पण तुझी ही प्रतिभा आजमितीस करस्तुतीच्या कामी खर्ची पडून वाया जात आहे. तू हा नाद सोड. तू असे एखादे काव्य निर्माण कर, की तुझे नाव अजरामर होईल. ईश्वराची आराधना आणि त्या रूपाने दैवी गुणांची प्रशंसा यांतच कवितेचे खरे सार्थक आहे, हे नेहमी लक्षात ठेव.’

आणि तगात त्याला गाय ग्रंथे म्हाला त्याने त्या यागि
 ताचा ज्ञान मानना पण काणया निपयावर काव्य लिहाव,
 विषयी त्याचे मन अजून सन्नमात होत अशी आख्यायिका
 गतान की तो याचा सन्नमा साक्षात रामप्रभूने दूर केला
 निवर्ण। गोतावरीच्या नीरावर पोतन्ना भयानस्थ उसला
 रामाने त्याला दशनपुत्रक आर्पण दिला 'तू भागवत
 णाचा अनुवाद कर त्यायाने तू भवत्रधनातून मुक्त होशील'
 तन्ना एवम्भ भानावर आला राम त्याच्या दृष्टीपुतून अतर्धान
 वला पण त्याची ती दिय वाणी मात्र पातन्नाच्या कानात
 न राहिली पोतन्नाला वायविषय मिळाला त्याच क्षणी
 च्या मुखातून पुत्रिल काव्यपत्ती सहजगत्या वाहेर पडत्या -
 ओनरन् नन्नय तिवकननि कबु लियुवन् बुराणावलुल ।
 वेनुगुन जेयुचु मत्पुराकून शुभाधिक्यवु वानेद्वि वी ॥
 तेनुगुन जेयकमुष्णु भागवतमुन दीनिन दर्निर्गचिना ।
 जननबुन सफल्यु जसेश बुनर्ज-मुबु लेकुडगन ॥
 अथ - नन्नय तिवकन इ कवीनी तेरुगु भाषत पुराणाचा
 वाद केला आहे पण कोणीही (अद्यापि) भागवताचा
 वाद केला नाही मी भागवताचा आवाद तेलुगुत करून
 वला जम कृताय करीन मी जमभरणातून मुक्त होईन
 मग एका शुभदिनी भगवताचे स्मरण करून याने आपल्या
 गू भागवताचे मगलाचरण केले अनुवाद एकेका अव्यायाने
 जाऊ लागला तलुगू महाभारताचा कर्ता तिवकन महाकवी
 त्याचा आदर्श होता पोतन्नाने त्याच्याच गैलीचे अनुकरण
 मात्र त्याच्याजवळ स्वतःची कल्पना भरपूर होती
 मुळे मूळ संस्करण भागवतावर त्याने अनेक सुंदर देशी अल
 रचवले त्याने व्यासाची कथा घेतली, पण अनुवाद मात्र
 रण केला त्याने मूळ भागवतातील तत्त्वज्ञानाची प्रसरण
 यमय वनवून टाकली
 भागवताचा सप्तम स्कंध हा त्याचा गाभा समजला जाता
 रूधातली प्रवृत्ताची चरित्रकथा वणन करताना कवीच्या
 गेने भावुकता वरिली जाह ज्याप्रमाणे तिवकनाने महा
 रताच्या विराट पर्वाने आपल्या प्रतिभेचे पालाण दाखविले,
 प्रमाणे भागवताच्या सप्तम स्कंधात पोतन्नाने आपला
 भाविलास प्रकृतिने दाखविला आ. मूळ भागवतातला
 म स्कंध भक्तचरित्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे
 द्रमाक्षाची कथा त्यातच आहे भक्तवत्सल भगवान गजे
 नी आत हाक ऐकून मगर-मुखातून त्याला सोडविण्यासाठी
 धावून आला, त्याचे पातन्नाने सरसामनोज्ञ वर्णन केले
 हे त्यातल्या चार पक्ती अशा-

परिवारबुनु जीर उभ्रगपतिन बन्निपडा कर्णकां ॥
 तर धम्मिल्लभु चक्कनोत्तडु विवाव प्रोद्धत श्री कुचो ।
 परिचैलाच्चल मन वीडडु गज प्राणावनोत्साहि य ॥
 मत्वाथ- मकरान गजे द्राचा पाय पकडला हूहूहू तो
 गजे द्राला गिळू लागला गजे द्र प्राणसकृतात मापन्ना त्याने
 श्रीहरीचा धावा केला तो तत्काल मनोवगाने भूतलावर उत
 रला त्याने निघतेवळी लक्ष्मीचा तर निरोप घेतला नाहीच,
 शिवाय आपली शय, चक्र, गदा ही आयुधे घेण्याचेही त्याला
 मान राहिले नाही

पोतन्ना भागवताचा अनुवाद करीत आहे, ही वार्ता लवकरच
 तेलगणात सद्य पसरली भक्त आणि रसिक लोक पोतन्नाच्या
 घरी यऊन झालेल्या अनुवादाच्या ताला वरून नेऊ लागले,
 त्याबरोबरच ते पोतन्नाची गीर्तीही गाऊ लागले ती ऐकून
 दक्षिणेतल्या अनेक रसिक भूपतीना वाटले, की पोतन्नाला
 आपल्या दरबारात आश्रय द्यावा आणि असा रससिद्ध कवी
 आपल्या आश्रयाला आहे, हा अभिमान मिरवावा त्याला तशी
 आमंत्रणेही येऊ लागली

पोतन्नाचा श्रीनाथ नावाचा एक मेहुणा होता ताही कवी
 होता, पण त्याची प्रतिभा शगर-विलासान डुबून राहण्यातच
 धरता मानी त्याला पोतन्नाच्या भागवतानुवादाचे मुळीच
 कौतुक वाटत नसे तो पोतन्नाच्या काव्याला पदोपदी नाके
 मुरडी श्रीनाथाला राचवाडाच्या राजाचा आश्रय होता
 तो राजाजवळ इतर कवीबरोबरच पोतन्नाविषयीही तुच्छतेचे
 उद्गार काढी पण राजा जाणकार हाता त्याला पोतन्नाची
 याग्यता कळली होती त्याने श्रीनाथाजवळ पोतन्नाच्या भाग
 वताविषयी एके दिवशी विषय काढला व श्रीनाथाला म्हटले

परिवराज, पोतन्ना तुमचे मेहुणे आहेत असे ऐकतो
 त्याच्या भागवतानुवादाबद्दल मी खूप प्रणामा ऐकली आहे
 त्याने आपले भागवत मला अपण करावे अशी माझी इच्छा
 आहे त्या कामी तुम्ही त्याचे मन वळवलेन, तर मी तुम्हाला
 भरपूर द्रव्य ईईन '

श्रीनाथाच्या तोनाला पाणी सुटले त्याला वाटले, की
 पोतन्ना शरिद्री आहे त्यामुळे राजपुरस्वार मिळतो आहे हे
 समजनाच तो तत्काळ या गोष्टीला तयार होईल म्हणून तो
 पोतन्नाच्या घरी गेला त्याने राजाची इच्छा पोतन्नाच्या कानी
 घातली पातन्नाला हा सारा प्रचार अनपेक्षित होना त्यामुळे
 त्याचे मन सन्नमात पडले होय म्हणावे तर आपल्या भक्तीला
 व स्वाभिमानाला दूषण आणि नाही म्हणावे तर राजाज्ञेचा
 अवमान आणि त्यामुळे अनेक अनर्थाना निमंत्रण त्यामुळे तो

‘ होय, नाही ’ काहीच म्हणेना. मग श्रीनाथाने आपल्या बहिणीला भरीस घातले. राजकूपेमुळे मिळणाऱ्या मुखोपभोगांचे तिच्यापुढे रसभरित वर्णन केले. तीही मग पोतन्नाला आपला ग्रंथ घेऊन राजाकडे जाण्याविषयी आग्रह करू लागली. पोतन्ना अगतिक झाला व तशाच अवस्थेत देवापुढे जाऊन बसला. डोळे मिटून त्याने देवाची प्रार्थना आरंभली. एवढ्यात साक्षात सरस्वतीच त्याच्यापुढे प्रकट झाली. मात्र ती प्रसन्न नव्हती. तिच्या डोळ्यांतून आसवे गळत होती. ती पाहून पोतन्नाने तिला विचारले—

काटुक कंठि नीरु चनुकट्टु पयिबड नेलवेड्चे दो ।
कंठभ दैव्य मर्दनुनि गादिलि कोडल ! यो मदंब यो ।
हाटक गर्भुराणि निनु नाकटिकिन् गोनिपोयि यल्लक ।
नीट किराट कीचकुल कम्म दिशुद्धिग नम्मु भारती ॥

भावार्थ— देवी शारदे ! काजळ घातलेल्या तुझ्या डोळ्यांतून हा अश्रुपात का बरे होतो आहे ? तुझे कमलमुख असे म्लान का झाले आहे ? कसले दुःख झाले आहे तुला ? ...समजलो. मी माझा भागवत ग्रंथ राजाला अर्पण करीन म्हणून तुला दुःख झाले आहे. सरस्वती, नको अशी कष्टी होऊस. मी तसे करणार नाही. माझी शारदा राजाच्या गळ्यात पडणार नाही.

यानंतर पोतन्नाने राजाच्या निमंत्रणाला नकार दिला. श्रीनाथाच्या तोंडून पोतन्नाचा नकार कळताच राजाला दुःख झाले आणि पोतन्नाचा रागही आला. त्याने कित्येक सैनिक बरोबर देऊन राजपुरोहिताला पोतन्नाकडे पाठवले. ‘ पोतन्ना सामाने वळत नसेल, तर बलप्रयोग करायलाही कचरू नका ’ असा राजाने पुरोहिताला आदेश दिला. राजपुरोहिताने पोतन्नाचे मन वेळविण्याचा खूप प्रयत्न केला; पण पोतन्नाने त्याला एकच आणि अखेरचे उत्तर दिले, की माझा भागवत ग्रंथ भगवंताला केव्हाच समर्पित झाला आहे. आता तो दुसऱ्या कोणाला अर्पण करणे हे माझ्या हाती नाही. त्या उत्तराने सैनिक संतप्त झाले. पोतन्नाच्या भागवताची पोथी हस्तगत करण्यासाठी ते त्याच्या घरात घुसू लागले. पण श्रीरामाच्या अदृश्य शक्तीने त्यांचा मार्ग अडवला. तिने त्या सगळ्या सैनिकांना एकाएकी गलितगात्र केले. ते सगळे अपयश पदरात घेऊन राजाकडे परत गेले.

पोतन्नाचे समग्र भागवत तीस हजार पद्यांचे आहे. त्याने त्यात काव्य व संगीत यांचा दुग्धशर्करासंयोग केला आहे. श्री. एस्. लक्ष्मीनरसैया पोतन्नाविषयी लिहितात — आंध्रातल्या भक्तकवींमध्ये पोतन्नाचे स्थान सर्वश्रेष्ठ आहे. पोतन्नाने भक्तीचे इतक्या सजीवतेने वर्णन केल्यामुळेच भक्तीला दहावा रस होण्याची योग्यता लाभली. त्याच्याविषयी वसुराय नावाचा एक कवी आदरयुक्त भक्तीने पुढील पद्यपंक्ती लिहितो—

बेरगु पडनेल दारी कवित्वमुनकु
ब्रदुकु पै यास कूडनु बाडु सेयु
घोर दारिद्र्य दुःखंबु गुडूचुकट
ये गतिनि बल्के पोतन्न भागवतमु ?

भावार्थ—पोतन्नाची कविता ही आश्चर्याने पाहण्याजोगी वस्तू नाही. तिचे पठन केल्याने मायामोह दूर होतात. पोतन्ना आपल्या अठराविश्वे दारिद्र्याचे विष पीत पीत अशा अमृतमय भागवताची रचना कशी करू शकला, ही मात्र विस्मयजनक गोष्ट आहे.

पोतन्नाने भागवताशिवाय वीरभद्रविजयमु व नारायणशतकमु असे आणखी दोन ग्रंथ लिहिले आहेत. पण त्याच्या भागवतापुढे ते फिके ठरतात. पाहा—तेलुगू भाषा व साहित्य. [पंचधारा—कार्तिक शके १८८०; पंचामृत; ते. उ. सा.; ते. वा.; आं. भा.]

पोतराज महाराष्ट्रातील मरीआई या ग्रामीण देवतेचा एक उपासक. तो महार किंवा बहुशः मांग जातीचा असतो. पोतराज हा शब्द तमिळ भाषेतील पोट्टुराजू या

पोतराज

शब्दाचा मराठी अपभ्रंश आहे. मरीआईला गौरवाने लक्ष्मीआई असेही म्हणतात. त्यामुळे पोतराज हा मरीआईवाला किंवा

लक्ष्मीआईवाला या नावानेही ओळखला जातो.

पोतराज पुरुष असूनही तो स्त्रीसदृश वेष धारण करतो. कारण दक्षिण भारतात ग्रामदेवतांच्या आराधनेत स्त्रियांचे अथवा स्त्रीत्वाचा आभास करणाऱ्या पुरुषांचे प्रस्थ अधिक आढळते. लिबाचा पाला नेसून देवीचे दर्शन घेण्याची चाल पूर्वी होती. पण आता ते शक्य नसल्याने पोतराज कमरेभोवती हिरव्या खणांचा घागरा नेसतो व त्यावर घुंगरांची सैलशी माळ घालतो. त्याच्या पायात खडे भरलेले मोठे पितळी वाळे असतात. पोतराज स्त्रीप्रमाणे आपले केस वाढवून त्यांचा अंबाडा बांधतो व कपाळी कुंकवाचा मळवटही भरतो.

देवीची साथ घेते तेव्हा अथवा पावसाळ्याच्या प्रारंभी मरी-आईचा फेरा गावात येतो, अशी समजूत आहे. त्या वेळी पोतराज आपल्या अंगाला डावी-उजवीकडे डोल देत देत आणि डफाचा कडकडाट करीत गावात प्रवेश करतो. त्या वेळी त्याचे साथीदार सनई वाजवतात. त्यांच्याबरोबर मरीआईचा देव्हारा डोक्यावर घेतलेली एक स्त्री असते. ती अंगात आल्यासारखे करून देव्हार्यासह नाचत असते. तिच्या एका हाती मोरपिसांचा कुंचा असतो. देवीच्या आगमनाची वार्ता देताना पोतराज पुढील गाणे म्हणतो -

आलीया मरीबाई तिचा कळेना अनुभऊ
भल्याभल्यांचा घेतो जीव । आलीया मरीबाई...
आलीया मरीबाई हा का सुटला तुझा वारा
दुनिया कापते थरथरा आलीया मरीआई ।

पोतराज व त्याचे साथीदार यांचा ताफा चावडी, देऊळ, अथवा गावाच्या मध्यभागी असलेल्या एखाद्या पाराजवळ थांबतो. नंतर देवीला प्रसन्न करण्यासाठी पोतराज हातांत एक कोरडा घेतो. हा कोरडा म्हणजे तीन-चार इंच व्यासाचा, चार-पाच फूट लांब व टोकाशी निमुळता होत गेलेला एक आसूड असतो. त्याच्या हातात घरायच्या बाजूला गोल गोटा विणलेला असतो व त्यावर शेंदूर माखलेला असतो. तो उजव्या हाती घेऊन पोतराज तो हवेत जोराने फिरवतो व त्याचे फटाफट आवाज काढीत तो आपल्या अंगाभोवती मारून घेतो. हे चालू असताना तो देवीच्या देव्हार्यासमोर उभा राहून पुढील आरोळ्या ठोकतो -

बया ! दार उघड, बया ! दार उघड.
मरीआई बया ! दार उघड.
लक्ष्मीआई बया ! दार उघड.

मग तो आपल्या दंडाला घट्ट दोरी बांधून दंडाच्या स्नायूंत तीक्ष्ण दामण खुपसून रक्त काढतो. तेवढ्यानेही देवी प्रसन्न होत नाही, असे त्याला दिसले, तर तो आवेगाने आपल्या मन-

गटाला दातांनी चावा घेतो. त्या वेळी देव्हारा घेतलेली स्त्री देवीचा संचार होऊन नाचू लागते. ते मरीआई प्रसन्न झाल्याचे लक्षण होय.

जेव्हा पटकीची साथ सुरू होते, तेव्हा मरीआईचा गाडा गावाबाहेर घालवण्यासाठी पोतराजाला आमंत्रण दिले जाते. मग पोतराज एका छोट्या गाड्यावर मरीआईची मूर्ती बसवून गावकऱ्यांसह तो गाडा गावसीमेपलिकडे नेऊन टाकतो.

मरीआई ही देवी कडकलक्ष्मी या नावानेही प्रसिद्ध आहे. पाहा - कडकलक्ष्मी; पोट्टुराझ. [म. लो. उ.]

पोता यज्ञातल्या सोळा ऋत्विजांपैकी एक. ऋग्वेदात व ब्राह्मणांत त्याचा उल्लेख आढळतो (ऋ. १.९४.६; २.५.२; ऐ. ब्रा.६.१०; श. ब्रा. ४.३.४.२२). सोमयागांमध्ये तो सोमरस शुद्ध करण्याचे व सोमाला उद्देशून याज्या मंत्र म्हणण्याचे काम करीत असे. ब्राह्मणोत्तर काळात याचे महत्त्व कमी झालेले दिसते. [श्री. विद्याधरशास्त्री भिडे]

पोत्ती मल्याळ केरळीय ब्राह्मणांची एक जात. जे नंबुद्री या जातिनावाने ओळखले जात नाहीत, अशा केरळमधील सर्व ब्राह्मणांना ही संज्ञा आहे. यांचे स्थानपरत्वे दोन वर्ग पडतात - (१) केरळच्या प्राचीन भागांपैकी अगदी दक्षिणेकडे पूर्वी राहत असलेले व (२) त्रिवांगुरमध्ये येऊन नंबुद्री लोकांत मिसळलेले. स्थानात्तिल पोत्ती व पत्तिलतू पोत्ती हे लोक पहिल्या वर्गात मोडतात. दुसऱ्या वर्गात तिकवल देशी यांचा समावेश होतो. पोत्ती ब्राह्मण अद्यापही मंदिरातील पूजे-अर्चेचा व्यवसाय करतात. यांच्या वारसा कायदा, समाजरचना, नावे, इ. गोष्टी नंबुद्री ब्राह्मणांप्रमाणेच असतात. [म. ज्ञा. को.]

पोन्न (इ. स. चे १० वे शतक) एक कन्नड कवी. हा जैन होता. पंप, पोन्न व रन्न हे तिचे कन्नड कवी रत्नत्रय या नावाने प्रख्यात आहेत. पोन्न हा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तिसरा) याच्या दरबारात होता. राजाने त्याला कविचक्रवर्ती ही पदवी दिली होती. तो कवी, तसाच प्रकांडपंडितही होता. त्याने एक आगमिक व दुसरे लौकिक अशी दोन काव्ये रचली. मात्र यांतले लौकिक काव्य भुवनैकरामाम्युदय हे अजून उपलब्ध झालेले नाही. त्यात रामकथा सांगितलेली आहे, असे म्हणतात.

शांतिपुराण हे पोन्न कवीचे चंपूकाव्य असून, त्यात १६ वा तीर्थंकर शांतिनाथ याचे चरित्र वर्णिलेले आहे. जैन संप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानाचे निरूपणही त्यात उत्तम प्रकारे केलेले आहे. एक उत्तम जिनपुराण म्हणून या ग्रंथाला प्रतिष्ठा लाभली

आहे. त्यातील काही श्लोक अतिशय काव्यमय असून, त्यांत पोन्न्याची श्रेष्ठ रचनाशैली दिसून येते. त्याने कालिदासाच्या सुमारे दोनशे श्लोकांचे कन्नडमध्ये भाषांतर केले आहे. मात्र तो गर्विष्ठ असून, स्वतःला कालिदासापेक्षाही श्रेष्ठ समजत असे. जिनाक्षरमाले हे त्याचे लहानसे काव्य म्हणजे एक जिन-स्तोत्र आहे. त्यात त्याने क पासून ळ पर्यंतचे वर्ण आद्यंती येतील अशी रचना केली आहे. [म. च. को.; क. द]

पोमला

एक जात. या लोकांची वस्ती मुख्यत्वे गुजरातेत आढळते. त्यांच्या भाषेचे तेलुगू भाषेशी बरेच साम्य आहे. त्यावरून ते तेलंगणातून गुजरातेत आले असावे, असे म्हणतात. आदिवासीत त्यांची गणना होते. खेळणी, केरसुण्या, टोपल्या, पाट्या, इ. वस्तू बनवणे, हा यांचा व्यवसाय आहे. हे लोक लक्ष्मीला भजतात. यांच्यांत स्त्री प्रसूत झाल्यावर तिला केले जाणारे सर्व सोपस्कार तिच्या नवऱ्यालाही करतात.

पोयगै आळवार

(इ. स. चे ५ वे शतक) तमिळनाडु-मघल्या आळवार संतांपैकी एक. मुनित्रय किंवा मुदलाळवार या तीन आळवारांमध्ये याला पहिले स्थान

पोयगै आळवार

आहे. म्हणूनच याला आदिकवी अशी उपाधी लाभली आहे. याचा जन्म कांचीच्या उत्तर दिशेला असलेल्या तिरुवेहा गावा-

तल्या एका तलावात एका कमल पुष्पांतून झाला, अशी आख्यायिका आहे. पोयगै याचा अर्थ तलाव असाच आहे. याला विष्णूच्या शंखाचा अवतार मानतात. याचे अधिकृत चरित्र उपलब्ध होत नाही. त्याच्या काव्यातल्या काही उल्लेखांवरून त्याचा जिवनावर थोडासा प्रकाश पडतो, तो असा -

पोयगैला बाळपणापासूनच विष्णुभक्तीचा छंद लागला होता. पुढे त्याने योगाचेही विशेष ज्ञान मिळवले. हा वेदोपनिषदांचा ज्ञाता होता. तो एके ठिकाणी कुठेच राहिला नाही. दक्षिणेत सर्वत्र हिडून त्याने विष्णुभक्तीचा प्रचार केला. इतर कोणाही आळवारामध्ये नसेल, इतकी धार्मिक सहिष्णुता त्याच्या अंगी होती. म्हणूनच कोणत्याही अन्य धर्माचे किंवा पथाचे त्याने खंडन केले नाही. भक्ती हेच त्याच्या जीवनाचे एकमेव ध्येय होते. एका ठिकाणी तो म्हणतो. 'माझे मुख केवळ त्या चक्रधारी विष्णूचेच स्तवन करील. माझे कान केवळ त्याच्याच गुणगाथा ऐकतील. माझे हात केवळ त्यालाच नमस्कार करतील; अन्य कोणाला नाही. भक्ती हाच सरल आणि सर्वश्रेष्ठ मार्ग आहे.'

अवरवर ताम नाम अरिन्तावारेत्ती

इव खिरेम्पेह मानेन्दु च्रुवरमिचं

चातियुम वैत्तुम तोळवार उलकलन्त

मूतियुरुवे मुदल

अर्थ - भक्ताला जे रूप आवडते, तेच भगवंताचे रूप होय. त्याला जे नाम आवडते, तेच भगवंताचे नाम होय. भक्त ज्या ढंगाने उपासना करील, तोच ढंग मान्य करून चक्रधर विष्णू त्याचा उपास्य बनतो.

आपल्या भक्तियुक्त अंतःकरणाची आर्तता त्याने पुढील पद्यात व्यक्त केली आहे -

उर्णवार धार उन पेरुमै । ऊळितोरुळी

उर्णवारार उन्नुह्वन्तन्ने । उर्णवारार ।

विण्णकत्ताय । मण्णकत्ताय । वैकटत्ताय । नाल्वेद

पण्णकत्ताय । नी किउन्तपाल ।

अर्थ - युगामागून युगे निघून जात आहेत. आम्ही केवळ आत्मनिवेदन करित राहिलो आहो. हे भगवंता, तू मुखावर मंद-मधुर स्मित धारण करून चिरकाल विराजत आहेस. आम्ही असहाय्यपणे तुला पुकारित राहिलो आहो. पण आजवर तुझे नाम आणि रूप रहस्यमयच राहिले आहे.

पोयगैने भगवंताच्या लीला वर्णिताना तमिळनाडुमघल्या अनेक वैष्णव क्षेत्रांतील विष्णूच्या अर्चावतारांचीही स्तुती केली आहे. पोयगैची १०६ पद्ये प्रबंधमच्या इर्यपा विभागात संग्रहित असून, ती अंतादी छंदात रचल्यामुळे मुदल तिरुवन्तादी या नावाने प्रसिद्ध आहेत. [त. प्र. हि. कृ.]

पोयते

विवाहविधीतला एक सोहळा. खानदेशातील अब्रा-
ह्मण लोकांत पोयत्याची प्रथा आहे. त्यासाठी कच्च्या
सुताची जानव्यापेक्षा जाड अशी एक लडी बनवितात, ती हळ-
दीने पिवळी करतात व हळद लागल्यानंतर ती वधू-वरांच्या
गळघात बांधतात. या लडीलाच पोयते अशी संज्ञा आहे. पोयते
घालताना जमलेल्या बायका गाणे म्हणतात, त्याचा आशय
असा ब्रह्मदेवाने देवकापसाचा ताणा कापला. विष्णू आणि कृष्ण
यांनी त्याच्या काड्या भरल्या. तिथून हे पोयते आणले आणि
ते वधू-वरांच्या गळघात बांधले. [ऐ. ले. च. ग्रंथ ८]

पोरबंदर

सौराष्ट्रातील एक पुण्यक्षेत्र. श्रीकृष्णाचा मित्र
सुदामा याचे हे गाव असल्यामुळे याला

सुदाम्याचे मंदिर - पोरबंदर

सुदामपुरी असेही म्हणतात. भाविक जनांमध्ये हेच नाव अधिक
प्रचलित आहे. या गावात सुदाम्याचे एक मंदिरही आहे. खाडीत
पोरवाई मातेच्या मंदिराचे अवशेष असून, हे मंदिर सुमारे
आठशे वर्षांपूर्वीचे असावे, असा विद्वानांचा तर्क आहे. पांढऱ्या
स्वच्छ दगडांनी बांधलेले हे नगर अतिशय सुंदर दिसते. पोर-
बंदरच्या राजांना राणा असे म्हणत. भाटिया, लोहाणा, मेमण,
इ. जातीचे लोक इथे राहतात.

म. गांधीचा जन्म इथेच झाला. त्यांचा जन्म ज्या घरात
झाला त्याला लागूनच कीर्तिमंदिर नामक एक भव्य वास्तू
बांधून गांधीजीचे स्मारक करण्यात आलेले आहे. त्याला लागू-
नच एक छानदार इमारत नानजी कालिदास यांच्या प्रेरणेने
बांधली गेली आहे. तिची उंची ८० फूट आहे. इथे गांधी-

जीच्या जीवनासंबंधीच्या चित्रांचे प्रदर्शन मांडून ठेवलेले आहे.

मूळ द्वारका म्हणून ओळखले जाणारे स्थान इथून १६
मैलांवर विसवाडा येथे आहे. तिथून दोन मैलांवर खाडीपलि-
कडे हर्षदमाता (हरसिद्धी) देवीचे मंदिर आहे. असे म्हणतात,
की प्रथम ही देवी पर्वतावर होती व ती उग्र होती. तिच्या
दृष्टीच्या टप्प्यात येणारी जहाजे समुद्रात बुडत असत. पुढे झग-
इसाह या भक्ताच्या आराधनेमुळे देवी शांत व सौम्य बनली
आणि जहाजे बुडेनाशी झाली. नंतर तिचे मंदिर डोंगराच्या पाय-
थ्याशी बांधण्यात आले तसेच महाराजा विक्रमादित्याने इथेच
देवीची आराधना करून मग येथील देवी उज्जयिनीला नेली,
अशी आख्यायिका सांगतात. उज्जयिनीच्या हरिसिद्धी मंदिरात
देवीचा निवास दिवसा असतो व पोरबंदरच्या मंदिरात रात्री
असतो, असे म्हणतात. दोन्ही ठिकाणी मुख्य पीठावर यंत्र असून,
दोन्ही ठिकाणची देवीची मूर्ती एकसारखी आहे. [कल्याण-
तीर्थाक; लोकयात्रा; वि. मु. रा. प.]

पोरवाल

राजपूतापैकी एक जात. हे लोक एका काळी गुज-
रातमघल्या पाटण गावचे रहिवासी होते. सांप्रत

पोरवाल पुरुष

त्यांची बरीचशी वस्ती राजस्थानात आहे. सुमारे ८०० वर्षा-

पूर्वी या लोकांनी जन घर्माचा स्वीकार केला, असे म्हणतात. पवार, राठोड, सोळंकी इ. त्यांची आडनावे आहेत. हे बहुतेक लोक सावकारीचा धंदा करतात. हे डोक्याला पगडी किंवा फेटा न बांधता एक दुपट्टा बांधतात.

पोरवाल लोक मुलीचे मोठ्या प्रमाणावर देज घेतात. त्यामुळे त्यांच्या समाजात मुलगी ही द्रव्याची पेटी समजली जाते. म्हणूनच घरात मुलगी जन्मली, की त्यांना मोठा आनंद होतो. सूप वाजवून ते तिच्या जन्माची वार्ता जाहीर करतात.

हे लोक मृतांचे काहीही अंत्यसंस्कार करीत नाहीत; प्रेताला भडगनी देऊन त्याचे दहन करतात. [रा. जा.]

पोरस

शिकंदरच्या आक्रमणाला समर्थपणे तोंड देणारा एक भारतीय राजा. याला पुरू किंवा पौरव असेही म्हणत. हा केकय देशाचा राजा होता.

सनपूर्व ३२५ या वर्षी मॅसेडोनियाचा सम्राट शिकंदर मोठ्या सैन्यानिशी भारतावर चालून आला. त्याचे प्रचंड सैन्य आणि कुशल सेनापतित्व यांच्यापुढे सीमेवरच्या कोणत्याही भारतीय राजाचा अथवा गणराज्याचा टिकाव लागला नाही. काही थोडे अपवाद वगळले, तर बहुतेक राजे युद्ध न करताच त्याला शरण गेले. तक्षशिलेचा राजा अंभी याने तर शिकंदराचे स्वागतच केले. त्यानेच शिकंदरला आमंत्रण दिले होते.

अंभीच्या या घरभेद्या वृत्तीची पोरसाला चीड आली व शिकंदराच्या आक्रमणाला पक्का पायबंद घालावा, म्हणून त्याने आपली प्रचंड सेना तयार केली. अखेर झेलमच्या किनाऱ्यावर शिकंदर आणि पोरस यांच्या सेनांची गाठ पडली. अलिकडच्या तीरावर पोरसने आपल्या सेनेची व्यूहरचना केली व शिकंदर नदी उतरून अलिकडे येऊ नये, यासाठी त्याने त्याचे सर्व मार्ग बंद करून टाकले. पावसाळा चालू असल्याने झेलमचे पात्र दुथडी भरून वाहत होते. त्यामुळे सुमारे एक महिना उलटला तरी शिकंदराला नदी उतरता आले नाही. मग एके दिवशी तो आपल्या सैन्याचे काही निवडक विभाग बरोबर घेऊन नदीच्या वरच्या बाजूला जवळ जवळ वीस मैल गेला व तिथे नदी पार करून अलिकडे आला. मग त्याने पोरसाच्या सेनेवर मागच्या बाजूने हल्ला करून एकच गोंघळ उडवून दिला. याच वेळी पुढच्या बाजूनेही ग्रीक सैनिकांनी पोरसवर हल्ला चढवला. अशा प्रकारे कचीत सापडल्यामुळे व सैन्यातील हत्ती, घोडे बिथरल्यामुळे पोरसचा पूर्ण पराभव झाला. तो स्वतः अखेरपर्यंत लढत राहिला. त्याला शेवटी शिकंदराचा बंदिवान व्हावे लागले.

बंदिवान अवस्थेत त्याला शिकंदरापुढे उभे केले असता, त्याच्या स्वातंत्र्याभिमानाचा गौरव करून शिकंदराने त्याला विचारले,

की मी तुला कसे वागवावे? यावर पोरसाने उत्तर दिले, की अर्थातच एखाद्या स्वतंत्र आणि सार्वभौम राजासारखे! या त्याच्या निर्भीड उत्तरामुळे खूष होऊन शिकंदराने त्याला त्याचे सर्व राज्य व स्वतः जिकलेला बराचसा मुलूख देऊन सन्मानाने परत पाठवले. [भा. यु.; हि. क. इ. पी.; स. सो. पा.]

पोरोजा

एक मिश्र जमात. ओडिसातला गंजम जिल्हा आणि आंध्रातला विजगापट्टम जिल्हा या भागात हे लोक वसले आहेत. यांना परजा असेही म्हणतात. या लोकांत अनेक जातींचा समावेश आहे. परजा व पोरोजा हे दोन्ही शब्द संस्कृत प्रजा शब्दाचे अपभ्रंश आहेत. इ. स. च्या २ व्या शतकापासून या लोकांची इथे वस्ती आहे. इ. स. च्या १७ व्या शतकात गंगवंशानुचरितम नामक एक काव्य रचलेले आहे. त्यात पोरोजांविषयी सांगितले आहे, ते असे—

ओडिसाच्या गंग वंशातील एक राजपुत्र दक्षिणेकडे गेला आणि त्याने गुडरी या ठिकाणी राज्य स्थापन केले. जाताना त्याने आपल्याबरोबर काही ओडिया लोकही नेले होते. त्यांना त्याने तिथल्या जमिनी इनाम दिल्या. त्यामुळे पूर्वीपासून तिथे वसलेल्या लोकांना त्यांचे दास होण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. अशा रीतीने हे लोक या नवीन जमीनदारांचे प्रजा किंवा रयत बनले.

पोरोजा लोकांचे बारा विभाग असून, ते ज्या भागात राहतात, त्यावरून त्यांना नावे मिळालेली आहेत. त्यांपैकी काही प्रमुख विभाग असे—

- (१) बोडो पोरोजा — हे गोमांस खात नाहीत.
- (२) सनो पोरोजा — हे गोमांस खातात.
- (३) जोडिया पोरोजा — हे गोमांस खातात व एका विशिष्ट तऱ्हेने पागोटे बांधतात.
- (४) पेरंग पोरोजा — यांच्या स्त्रिया फक्त पितळेचे दागिने घालतात आणि नाकात एक त्रिकोणी अलंकार घालतात.
- (५) बारंग जोडिया — हे गोमांस खातात व ओडिया भाषा बोलतात.
- (६) पेंगू पोरोजा — म्हैस व रेडा यांचे मांस खाणारे व न खाणारे असे यांचे दोन भेद आहेत. कोंड लोकांच्या बोलीशी यांच्या बोलीचे खूप साम्य आहे.
- (७) खोंडी किंवा कोंडी पोरोजा — हा कोंड लोकांचाच एक विभाग असून, हे लोक गोमांस व म्हशीचे मांस खातात. ते कोडू किंवा कोंड बोली बोलतात.
- (८) बोंडा, बुंडा किंवा नंगा पोरोजा — हे गदबापैकी असून, त्यांचीच भाषा बोलतात.

(९) तगर पोरोजा— हे कोयांपैकी असून, ते कोया व काही ठिकाणी तेलुगू बोलतात.

(१०) दिदायी पोरोजा— हे ओडिया भाषा बोलतात.

वेषभूषा—पोरोजा पुरुष कमरेभोवती एक व डोक्याभोवती एक फडके गुंडाळतो. तरुण पोरोजा डोक्या हातात एक-दोन धातूची कडी व गळ्यात रंगीत मण्यांच्या माळा घालतो. पोरोजा स्त्री बहुधा तांबडे काठ असलेले पांढरे वस्त्र नेसते. ते अर्ध्या मांड्या झाकण्यापुरतेच असते. वस्त्राचा एक भाग डोक्या खांद्यावर घेऊन त्या तिथे त्याची गाठ मारतात. त्या रंगीत मण्यांच्या खूप माळा आणि धातूची एक-दोन कडी घालतात. बोडो पोरोजा स्त्रीच्या कानाच्या पाळीला अनेक छिद्रे पाडलेली असतात आणि त्यांत वलये अडकवलेली असतात. त्या डोक्या हातात कोपरापर्यंत पितळेच्या बागड्या घालतात आणि उजव्या हातात फार थोड्या बांगड्या घालतात किंवा अजिवात घालीत नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक बोटात अंगठी असते

बोंड किंवा नंगा याचा अर्थ नग्न असा असून, या स्त्रिया कमरेभोवती एक हातभरच चौरस वस्त्र गुंडाळतात. असे तोकडे वस्त्र त्या का नेसतात, याबद्दल एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी— सीता एकदा अपुऱ्या वस्त्राने नदीत स्नान करीत असताना, बोंड स्त्रियांनी तिला पाहिले व त्या हसल्या. तेव्हा तिने त्यांना शाप दिला, की 'पुढील काळात तुम्ही सर्वजणी डोक्याचे मुंडण कराल व फक्त लज्जारक्षणापुरते वस्त्र कमरेभोवती गुंडाळाल.' तेव्हापासून त्या डोक्याचे मुंडण करून डोक्याभोवती बांबूचे गोल कडे गुंडाळतात व तोकडे वस्त्र नेसतात.

पोरोजांच्या प्रत्येक खेड्याभोवती कुंपण असते. त्यांची घरे दोन किंवा तीन रांगांत बांधलेली असतात. प्रत्येक घराला स्वयंपाकघर, कोठीची खोली व झोपण्यासाठी खोली, अशा तीन खोल्या असतात. त्या सर्व अलग अलग असून, त्यांच्या भोवती भिंत असते. काही घरांना गोठा व पानगृह असते. गावातील तरुण मुली व मुले यांच्यासाठी स्वतंत्र शयनगृहे असतात.

गावाचा एक प्रमुख असतो व तो, गावातील भांडणतंटे मिटवतो. हे लोक डोंगरउतारावर शेती करतात आणि गुरे व डुकरे पाळतात.

विवाहप्रथा—या लोकांत गिधाड, वाघ, नाग, इ. देवके असून, समान देवकांत लग्नसंबंध होत नाही. सर्वसाधारणपणे एखादा मुलगा एखादी मुलगी पसंत करतो आणि आईबापांना आपली पसंती कळवतो. मग ते मुलीच्या आईवडिलांकडे जातात. मुलीच्या आईबापांना जर हा संबंध पसंत असला, तर ते देज आणि विवाहमूर्हत या गोष्टी ठरवतात. लग्नाच्या आदल्या

दिवशी नवरा मुलगा आपल्या काही मित्रांसह नवरी मुलगी ज्या ठिकाणी एकटी सापडेल, अशा ठिकाणी दबा घरून बसतो. आणि ती तिथून जाऊ लागली, की तिला पकडून आपल्या घरी घेऊन जातो. मग मुलीचे आईबाप काही लोकांसह तिला सोडवून आणण्यासाठी जातात. नंतर दोन्ही पक्षांत लुटपुट्टीची लढाई होते आणि सर्वजण दमल्यावर वराच्या घरी त्यांना मेजवानी होते.

बारंग जोडिया लोकांत, मुलाने मुलगी पसंत केल्यावर मुलाचे आईबाप तिच्या आईबापांसाठी दारू व तांदूळ घेऊन जातात. त्यांनी या वस्तूचा स्वीकार केला, तर त्यांना हा संबंध पसंत आहे, असे समजतात. त्यानंतर पुन्हा एका वर्षाने मुलाचे आईबाप तांदूळ, दारू, कापड व काही पैसे घेऊन मुलीच्या घरी जातात व पुन्हा मुलीला मागणी घालतात. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी वधू आपल्या नातेवाईकांसह वराच्या गावी जाते. वराच्या घरासमोर दोन खांब पुरलेले असतात आणि त्यांची टोके दोरीने एकत्र बांधलेली असतात. दोरीला एक भोपळा टांगलेला असतो. वधू-वर घरासमोर आल्यावर एक माणूस तो भोपळा तोडून टाकतो. मग वधू-वर घरात प्रवेश करतात. त्या वेळी वराचे आईबाप वधूला नवीन कापड देतात. जमलेल्या लोकांना दारू वाटतात. नंतर स्त्री-पुरुषांचे नृत्य होते आणि दुसऱ्या दिवशी जेवणावळ होते. दुपारी जातिप्रमुखांच्या उपस्थितीत वधूला वराच्या स्वाधीन करतात. एक आठवडाभर वधू सासरी राहते आणि मग माहेरी येते. तिथे वर्षभर राहून ती पुन्हा सासरी जाते.

बोंड पोरोजा लोकांतील विवाहप्रकार असा— एखादा तरुण आपल्या काही मित्रांना घेऊन गावातील मुलीच्या शयनगृहात जातो. तिथे प्रत्येकजण आपल्यासाठी एक मुलगी पसंत करतो. मग त्या मुलामुलींत शीघ्र कवित्वाची चढाओढ लागते व काव्यातच परस्परांची थडामस्करी चालते. त्यांपैकी एखाद्या मुलीने एखाद्या तरुणाचा स्वीकार करायचा, असे ठरवले, तर तो शेकोटीतले एक कोलीत उचलतो आणि ते तिच्या वक्षःस्थळाला लावतो. नंतर घरी जाऊन एका मित्राबरोबर त्या मुलीसाठी पितळेची एक बांगडी पाठवतो. काही महिन्यांनी मुलाचे आईबाप त्या मुलीच्या आईबापांकडे जातात व मुलीला मागणी घालतात. तिथे त्यांच्यासाठी मेजवानी होते. मग मुलगी आपल्या दोन मंत्रिणींसह त्यांच्याबरोबर वराच्या घरी जाते. मुलाचे आईबाप नंतर मुलीच्या घरी काही तांदूळ पाठवतात. मुलीच्या मैत्रिणीनाही तेवढेच तांदूळ देतात. मग त्या तिघी-जणी पुन्हा आपल्या घरी परत येतात. काही महिन्यांनंतर मुलाचे आईबाप मुलीच्या घरी जाऊन तिला आपल्याकडे घेऊन येतात.

मग भोजन आणि नृत्य हे कार्यक्रम होतात आणि एवढे झाल्यावर मुलगा व मुलगी पति-पत्नी म्हणून राहू लागतात.

काही वेळा काही बोंड तरुण, मुली शोधण्यासाठी दुसऱ्या गावी जातात व त्या गावच्या लोकांना आपली इच्छा सांगतात. गावचे लोक ती मान्य करतात आणि त्यांना एक प्रकारचे मद्य देतात. मग हे तरुण गावात एक भुयार खोदतात. एकाच माणसाला आत जाता येईल, एवढेच त्याला प्रवेशद्वार ठेवतात. मग तरुण व तरुणी समान संख्येने आत शिरतात. तिथे प्रत्येक तरुण एक मुलगी पसंत करतो आणि तिचे बोट घेऊन बाहेर येतो. वडीलघारी मंडळी मुलींच्या हातात बांगड्या घालतात. मग ते तरुण आपापल्या पसंतीच्या मुलीच्या घरी जातात. तिथे मुलीचे आईबाप त्यांना आशीर्वाद देतात. मग मुलगा वधूला घेऊन आपल्या घरी जातो.

नंगा पोरोजा लोकांत विवाहाची वेगळी प्रथा आहे, ती अशी- ते नऊ फूट व्यासाचा एक खड्डा खणतात आणि उन्हाळ्यात गावातल्या सर्व उपवर मुलींना त्या खड्ड्यात ठेवतात. मग ज्याने त्यांच्यापैकी एक मुलगी आधीच पसंत करून ठेवलेली असते, असा एक तरुण तिथे येतो आणि त्या मुलीला मागणी घालतो. तिने जर नकार दिला, तर तो दुसऱ्या मुलीला विचारतो. याप्रमाणे एखाद्या मुलीकडून होकार मिळेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो.

सर्व पोरोजा लोकांना विधवाविवाह मान्य आहे. विधवेला धाकट्या दिराशी लग्न करता येते.

देवधर्म - जोडिया आणि पेंगू पोरोजा हे भूमिदेवतेची तीन वर्षांनी एकदा पूजा करतात. गावाबाहेर एखाद्या झाडाखाली तिच्या नावाने एक दगड बसवलेला असतो. पूजेच्या वेळी तिला गाय, बकरे, डुक्कर व कबूतर बळी देतात. बोंड पोरोजा चैत्र आणि माघ या महिन्यांत ठाकुराणीचा उत्सव करतात. गावसीमेवर असलेल्या निसान देवतेलाही ते भजतात. ही त्यांच्या गावाची संरक्षक देवता असते. याशिवाय, पावसाळा संपल्यावर ते एका गुहेत जाऊन वाघ देवतेची पूजा करतात आणि तिला बकरे किंवा रेडा बळी देतात. मग ते दारू पितात व ढोलाच्या साथीवर नृत्य करतात.

श्रावण महिन्यात ते नवीन धान्य खाण्याचा उत्सव करतात. पौष पौर्णिमेला ते ग्रामदेवतांच्या नावे रेडा बळी देतात. मिष्टान्नभोजन, मद्यपान आणि नृत्य यांत ते आदला दिवस घालवतात. पौर्णिमेच्या रात्री गावातील तरुण मुली गाणी गात घोघर जाऊन तांदूळ मागून आणतात. मग पहाटे गावाच्या मध्यभागी शेकोटी पेटवून त्यावर त्याचा मात शिजवतात. सूर्योदय झाल्यावर सर्वजण स्नान करतात, नवे कपडे घालतात आणि मिष्टान्न भोजन करतात.

पोरोजांचा भुतेखेते व जादूटोणा यांवर जबर विश्वास आहे.

मतिकप्रथा - हे लोक सोयीनुसार प्रेते जाळतात किंवा पुरतात. त्यानंतर सर्वजण जवळच्या नदीत किंवा तळ्यात स्नान करून एक उभट दगड घेतात आणि तो गावाबाहेर उभा पुरतात आणि दुसरा एक सपाट दगड त्याच्या मुळाशी ठेवतात. उभ्या दगडाला एक चिंधी गुडाळतात आणि त्याच्या मागे टोकाशी चिरलेला बांबू उभा करतात. तिसऱ्या दिवशी आणि दहाव्या दिवशी मृताला सपाट दगडावर पिंड देतात. दहाव्या दिवशी रात्री मृताला अर्पण करण्यासाठी केलेले पदार्थ घेऊन घरातील माणूस त्याला जाळलेल्या किंवा पुरलेल्या जागी जायला निघतो. अर्घ्या वाटेत पोचल्यावर तो मृतात्म्याला हाक मारतो. त्या वेळी मृताला खांदा दिलेल्या एखाद्याच्या अंगात मृतात्मा संचरतो आणि त्याला ओ देतो. मग त्या माणसाला मृताच्या घरी नेतात. तिथे रांगोळीने यम, शनी व भूत यांच्या आकृती काढून त्यांच्या मध्यभागी तीन दाणे ठेवतात. त्यांवर एक भांडे पालथे घालतात. अंगात आलेला माणूस पायाने ते भांडे ठोकतो. त्या वेळी दाणे ज्याच्या आकृतीवर सापडतील, त्या देवाने मृतात्म्याला नेले असे समजतात.

जोडिया पोरोजा प्रेत जाळतात, जवळच एका खड्ड्यात त्याची राख पुरतात आणि त्याच्यावर पुष्कळ लहान लहान दगड ठेवतात. त्या दगडांत एक खांब पुरतात आणि त्यावर बारा दिवस पाणी ओततात. हे लोक तीन दिवस आशीच पाळतात आणि चौथ्या दिवशी एरंडेल व हळद अंगाला लावून स्नान करतात. [का. ट्रा. स. इं.; से. इं. १९३१]

पोवाडा एक मराठी काव्यप्रकार. याला पोवाडा असेही म्हणतात. वीरांच्या पराक्रमांचे, विद्वानांच्या बुद्धिमत्तेचे, तसेच एखाद्याच्या सामर्थ्य, गुण, कौशल्य, इ. गुणांचे काव्यात्मक वर्णन, प्रशस्ती किंवा स्तुतिस्तोत्र म्हणजे पोवाडा, असा पोवाडा शब्दाचा अर्थ महाराष्ट्र शब्दकोशात दिला आहे. श्री. कृ. पां. कुलकर्णी यांनी संस्कृत भाषेतील प्र + वद् = स्तुती करणे, या धातूपासून, पोवाडा शब्द व्युत्पादिला आहे.

एखाद्याची एखाद्या चांगल्या कामाबद्दल स्तुती करण्याची रीत वैदिक कालापासून चालत आलेली आहे. वैदिक वाङ्मयातील गाथा या अशाच स्तुतिपर आहेत. त्यांतल्या नाराशंसी किंवा नरप्रधान गाथा म्हणजे महापुरुषांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या प्रसंगांवर व त्यांच्या दानशूरतेबद्दल रचलेले पोवाडेच होत. अथर्ववेदात परीक्षितगाथांचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे, सम्राटामिषेक झाल्यावर इंद्र आसंदावर बसला असता, विश्वेदेवांनी अम्युत्क्रोश केला, असे ऐतरेय ब्राह्मणात म्हटले आहे.

हा अभ्युत्क्रोश म्हणजे इंद्राचे गुणसंकीर्तनच होय, असे सायणाचार्यांनी त्यावर भाष्य केले आहे. इंद्राला त्याच्या पराक्रमाची आठवण करून दिल्यावर तो अधिक उत्साहसंपन्न व कार्यक्षम होईल, या हेतूने विश्वेदेवांनी त्याचे हे स्तुतिस्तोत्र गायिले आहे. हाच अभ्युत्क्रोश कालौघात परिवर्तन पावला, यादवकालात माटाच्या बिरुदगायनात प्रकट झाला आणि तोच पुढे शिवकालात माटांच्या जागी आलेल्या शाहिरांच्या मुखाने पोवाड्यांच्या रूपात प्रकट झाला, असे म. ना. सहस्रबुद्धे यांनी म्हटले आहे.

अशा प्रकारची स्तवनात्मक कवने इ. स. च्या १० व्या शतकापासून हिंदीत किंवा तत्सम भाषेत रचली जात होती. त्यांना रासो असे म्हणत. पृथ्वीराज चौहान याचा भाट चंद बरदाई याचे पृथ्वीराज रासो हे काव्य म्हणजे पृथ्वीराजाचा पोवाडाच आहे. राजस्थानातून काही राजपूत कुळे महाराष्ट्रात आली, तेव्हा त्यांच्याबरोबर त्याचे भाटही आले. त्यांपैकी काही पुढे महाराष्ट्रातच स्थायिक झाले. त्यांनी आपला भाट-मिरीचा म्हणजे पोवाडे रचून गाण्याचा पेशा कायम ठेवला. उत्तर पेशवाईत प्रसिद्धीस आलेला सिद्धनाथ ऊर्फ सिद्ध रावळ शाहीर, हा असा भाटच होता. भूषण नावाचा एक कवी शिवाजीमहाराजांच्या बरोबर काही काल होता. त्याने शिवाजी-महाराजांच्या चरित्रातील काही रोमहर्षक प्रसंग काव्यात वर्णिले आहेत, तेही पोवाडा या सदरातच जमा होतील.

पूर्वीच्या काळी पोवाडे रचणे आणि ते सदरेवर म्हणून दाखवणे, हे काम गोंघळी लोकांचे असे. पुढे उत्तर पेशवाईत तमाशेवाल्याचे स्वतंत्र फड निर्माण झाले. या फडांतल्या लोकांपैकी ज्यांच्या अंगी कवित्वशक्ती असे, ते शाहीर पोवाडे व लावण्या रचीत. गोंघळी लोक संबळ व तुणतुण्याच्या साथीवर पोवाडे म्हणत; तर शाहीर डफाच्या साथीवर ते गात.

पोवाड्यांची भाषा व रचना ओबड घोबड असते. त्यांत मुख्यत्वे वीररसाचा आविष्कार असतो. वीर आणि मुत्सद्दी पुरुषांच्या लढाया, त्यांचे पराक्रम, त्यांची कारस्थाने, इत्यादीचे जोरकस शब्दचित्र पोवाड्यात काढलेले असते. पोवाड्यांमध्ये सामान्यतः राजकीय इतिहासच वर्णिलेला असतो काही पोवाडे एखादी महत्त्वाची राजकीय घटना घडल्यानंतर लगेच रचलेले आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक माहितीच्या दृष्टीनेही त्यांचे महत्त्व विशेष आहे.

सांप्रत उपलब्ध असलेल्या पोवाड्याची संख्या सुमारे तीनशे आहे. त्यांपैकी शिवकालीन म्हणजे शिवाजीमहाराजांपासून पहिल्या शाहू महाराजांपर्यंतच्या काळातले सात आहेत, पेशवेकालीन सुमारे दीडशे आहेत. बाकीचे अव्वल इंग्रजीतील आहेत.

अफझलखानवध, तानाजी व बाजी पासलकर हे तीनच पोवाडे खुद्द शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्यप्रयत्नांवर व त्याच्या प्रभावळीवर रचलेले आहेत. अफझलखानवधाचा पोवाडा शाहीर अज्ञानदासाने रचला व तो महाराजांना म्हणून दाखवला. त्याबद्दल महाराजांनी त्याला एक घोडा व शेरभर सोन्याचा तोडा बक्षीस म्हणून दिला, असे त्यानेच आपल्या पोवाड्याच्या शेवटी म्हटले आहे. या पोवाड्याचा काही भाग असा—

राजा विचारी भल्या लोकांला । कैसे जावे भेटायला ॥

बककर कृष्णाजी बोलला । शिवबा सील करा आंगाला ॥

भगवंताची सील ज्याला । आंतून बारीक झगा त्याला ॥

मुसेजरीच्या सुरवारा । सरजा बंद सोडून दिला ॥

डावे हाती बिचवा त्याला । वाघनख सरज्याच्या पंजाला ॥

पटा जिव म्हाल्याप दिला । सरजा बन्द सोडून चालिला ॥...॥

अबदुल जातका भटारी । तुमने करना दुकानदारी ॥

इतकिया उपरी । अबदुल मनो खबळला पुरा ॥

कच मारिली अबदुल्याने । सरजा गवसून धरला सारा ॥

चालविली कट्यार । सीलवर मारा न चले जरा ॥

सराईत शिवाजी । ज्याने बिचव्याचा मारा केला ॥

उजवे हातीं बिचवा त्याला । वाघनख सरज्याच्या पंजाला ॥

उदरच फाडुनी । खानाची चरबी आणिली द्वारा ॥

या कालखंडातील शाहीर मराठेच आहेत. त्यांची भाषा तडफदार पण रांगडी आहे. त्यांनी पोवाड्यात ओवीसारखे सुलभ वृत्त वापरले आहे. या कालखंडातील संभाजी व राजाराम यांच्या कारकीर्दीसंबंधी पोवाडा उपलब्ध नाही.

दुसरा कालखंड पेशवाईतील पोवाड्यांचा. त्याची सुरुवात पानिपतच्या पोवाड्यांनी व शेवट खडकी, अष्टी इथल्या लढायांच्या पोवाड्यांनी होतो. या कालखंडात अनेक ब्राह्मण शाहीरही उदयाला आले. बरेचसे ब्राह्मण शाहीर व्युत्पन्न व पढिक विद्वान असल्यामुळे त्यांनी शाहिरी वाङ्मयात पुष्कळ संस्कृत शब्द वापरले आहेत. त्यांच्या पोवाड्यांच्या चालीही अवघड आहेत.

पानिपतच्या लढाईवर अनेकांनी पोवाडे रचले आहेत. त्यांपैकी सगनभाऊचा पोवाडा सर्वात चांगला आहे. सगनभाऊ शेवटच्या बाजीरावाच्या वेळी हयात होता. हा पुण्यातच राहत होता. त्याच्या पोवाड्याचा काही भाग पुढीलप्रमाणे—
भाऊ नाना तलवार धरून । गेले गिलचावर चढाई करून ॥ धू ० ॥

अटोकाट जमले पठाण कुंजपुन्यास साठ हजार ।

दुहेरी तोका लाविल्या पुढे कोसाचा मार ॥

कुंजपुरा येईना हाती भाऊ जाहले मनो दिलगीर ।

बोलावून पेंढारी मग त्यांनी काढला विचार ॥

दिल्ली सोडावी डावी उदेंपूर वेढावे चहूँफेर ।
 होळकराशी केला हुकूम । बाण मग सोडी नागपूरकर ॥
 आतां फराशीस पुढें गेले गरनाळा भरगोळ्यांचा मार ।
 पेंढान्यांनी वेठ उठविला तोफखान्यासमोर ॥
 (चाल) जागोजागा छबिने भाऊचे । राऊत पडले भाऊचे ॥
 तट पाडिले किल्ल्याचे । फार सैन्य पडले भाऊचे ॥
 चढले निशाण शिद्यांचे । पाट वाहती बहु रक्ताचे ॥
 एक लाख मनुष्य दिल्लीचे । घायाळ पडले जखमाचे ॥
 बारा हजार पेंढार भाल्याचे । लूट मुभा दिल्लीची ॥

तिसरा कालखंड अब्बल इंग्रजीतील पोवाड्यांचा. इ. स. १८१८ साली पेशवाई बुडाली आणि महाराष्ट्रावर इंग्रजांचा अंमल चालू झाला. यानंतर पहिल्या काही वर्षांत जे पोवाडे रचले गेले, त्यांत स्वराज्य गेल्याबद्दलची हळहळ व्यक्त झालेली आहे. पण पुढे इंग्रजी अंमल अंगवळणी पडल्यावर, इंग्रजांच्या शिस्तीची लोकांवर छाप पडली. त्यामुळे या कालातले काही पोवाडे इंग्रजांच्या स्तुतीने भरलेले दिसतात. पेशवाईच्या काळात पुण्याला महत्त्व होते, ते आता मुंबईकडे गेले आणि पेशव्यांचे महत्त्व इंग्रजांना प्राप्त झाले.

स्वराज्य बुडाल्यावर पोवाड्यांची निर्मिती घटत चालली. जे काही पोवाडे इंग्रजी राजवटीत रचले गेले, त्यांतही विशेष दम नव्हता. आणि हे पोवाडे तरी रचले गेले, याचे कारण पेशवाईतील प्रभाकर आणि परशुराम हे दोन शाहीर इ. स. १८४३ व १८४४ पर्यंत जिवंत होते हेच आहे. पेशवाई नष्ट झाल्यावर त्यांचा आधार तुटला आणि चरितार्थ चालवण्यासाठी त्यांना लुंग्यासुंग्या लोकांची खुशामत करावी लागली. श्री. य. न. केळकर या संदर्भात म्हणतात —

ज्या प्रभाकराने पेशव्यांच्या दरबारचा कडाका गायला, त्याला, त्याच तोंडाने स्प्रिंगलसाहेबांच्या मोजणी हपिसाचा पोवाडा गावा लागला. ज्याने सवाई माधवरावाच्या रंगाची आणि बाजीरावाच्या विलासाची वर्णने उल्हासाने आलापिली, त्याला आता बकाल मुंबईमधल्या शौकी मंडळींच्या पानचट लीला घोळण्याचा प्रसंग आला. ज्यांनी नाना—महादजीचा गौरव केला, त्यांनाच आता साष्टी कलेक्टर—हपिसातल्या मंडळींची स्तुतिस्तोत्रे म्हणावी लागली किंवा ज्यांनी आत्मस्फूर्तीने परशुरामभाऊ, बापू गोखले यांचे पराक्रम तोंडभर गायिले, त्यांनाच आता मुंबईतल्या पेस्तनजीशेटाची चाटुस्तुती करावी लागली. सारांश, पेशवाईतील जे शाहीर शिल्लक राहिले होते, त्यांनी पोटाकरता काही पोवाडे गायले, हेच काय ते मुख्यतः इंग्रजी अंमलातले पोवाडे. ही शाहिरांची पिढी नष्ट झाल्यावर मात्र शाहिरा कवितेची नदी बहुतेक कोरडी ठणठणीत पडली.

भा. सं. को. ...४४

शाहिरांनी आपले बरेच पोवाडे कोणाच्या तरी सांगण्यावरून रचलेले आहेत. अज्ञानदासाने अफजलखानाच्या वधावर जो पोवाडा रचला, तो जिजाबाईंच्या सांगण्यावरून. हा पोवाडा इ. स. १६५९ त लिहिला गेला. अज्ञानदास, तुळशीदास व यमाजी हे शिवाजी व बाजी यांचे आश्रितच होते. अनंत फंदी हा पेशवे दरबारचा भाट होता. खडर्गाच्या लढाईवरील त्याच्या पोवाड्यात नाना फडणिसांची अवास्तव स्तुती आहे. गंगू हैबती, होनाजी व प्रभाकर या शाहिरांना सवाई माधवराव व दुसरा बाजीराव यांनी वेळोवेळी इनामे दिलेली आहेत. याशिवाय इतर सरदारांचाही त्यांना आश्रय होता. या सरदारांच्या वाड्यांची अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णने त्यांनी केली आहेत. सवाई माधवराव रंग खेळले, या विषयावरही एक पोवाडा प्रभाकराने रचला आहे.

शाहिरांची रचना ही अशी परंप्रेरित असल्यामुळे आत्मनिष्ठ काव्याचे वैशिष्ट्य त्यांच्या पोवाड्यांत आढळत नाही. पण समकालीनांच्या भावनांशी समरस होऊन शाहिरांनी विषय मांडल्यामुळे तत्कालीन मराठी जीवनाचे स्पष्ट चित्र मात्र त्यांच्या काव्यांत उमटले आहे. खडर्गाच्या लढाईतील विजयाचे वर्णन करण्यापूर्वी शाहिराने पानिपतच्या अपयशाबद्दल अश्रू ढाळले आहेत. पेशवाईच्या अस्ताविषयी लिहिताना गतवर्षाच्या आठवणीने त्याचा ऊर भरून आलेला दिसतो; तर इंग्रजी अमदानीवरील पोवाड्यांत दुःखाची, वैतागाची, भयचकितपणाची व कौतुकाची अशी संमिश्र भावना दिसून येते. इंग्रजी राजवटीच्या नवेपणाने तत्कालीन लोकांप्रमाणेच सगनभाऊ, परशुराम व प्रभाकर हे शाहीर दिपून गेलेले दिसतात.

शाहिरांच्या कवितेत तत्कालीन लोकांची भावना पूर्णपणे प्रतिबिंबित झालेला दिसते. म्हणूनच वि. का. राजवाडे यांच्यासारखे इतिहासशास्त्रज्ञ अस्सल साधनांत बखरीपेक्षा पोवाड्यांना वरचा दर्जा देतात. इ. स. च्या बाराव्या—तेराव्या शतकातील बिबस्थानच्या केशवदेवाच्या भाटांनी रचलेल्या पोवाड्यांची मीमांसा करताना महिकावतीच्या बखरीच्या प्रस्तावनेत वि. का. राजवाडे लिहितात—

पोवाडे हे गद्यपद्यात्मक असून, चंपू काव्याच्या सदरात मोडतात. पोवाडा हे केवळ श्राव्य नव्हे, ते दृश्य काव्यही आहे. पोवाडा हे एक प्रकारचे नाटक आहे. त्यात अनेक पात्रे असतात. मुख्य शाहीर व त्याचा साथीदार हे दोघे पोवाड्यातील व्यक्तींच्या सोंगांची बतावणी करतात. मुख्य पात्राची बतावणी मुख्य शाहीर किंवा गोंघळी करतो. याशिवाय, कथानकाचा धागा शाबूत ठेवून, कथेचे तात्पर्य तिन्हाइतपणे सांगण्याचे नाटकातील सूत्रधारचे कामही तो गद्यात करतो. वीरश्रीचा

अतिरेक झाला, की तो एकदम पद्याच्या वातावरणात उडुण मारतो. वीरश्रीच्या आगीने घगघगणारे व रसरसणारे ते पद्य सहजच तुटक असून, कथानकाचा बराच मोठा भाग अध्याहृत ठेवते. तो अध्याहार शाहीर योग्य अभिनयाने व गद्य भाषेने पुरा करून दाखवितो.

एकूण पोवाड्यांपैकी, तानाजी मालुसरे आणि सिंहगड, बाजी पासलकर, प्रतापसिंह व शहाजीमहाराज, प्रतापसिंहाची शिकार, शहाजीच्या स्वारीचा थाट, सातारकर छत्रपती व त्यांचे सरदार, सामानगडच्या गडकऱ्यांचे बंड, पानपतवरची लढाई, नानासाहेब पेशव्यांचा मृत्यू, पेशवाईच्या आरंभापासून नानासाहेब पेशव्यांच्या मृत्युपर्यंतचा वृत्तांत, थोरले माधवराव पेशव्यांची पतिव्रता स्त्री रमाबाई सती गेली तो वृत्तांत, नारायणराव पेशव्यांचा मृत्यू, सवाई माधवरावांचा जन्म, पेशव्यांची बदामी किल्ल्यावर मोहीम, शेवटले बाजीराव पेशवे, खडकीची लढाई, नाना फडणीस, जनकोजी शिंदे, महादजी शिंदे, अहल्याबाई होळकरीण, मल्हारराव होळकर, फत्तेसिंग गायकवाड, नागपूरकर आप्पासाहेब भोसले, परशुरामभाऊ पटवर्धन, इ. सुमारे चव्वेचाळीस पोवाडे जास्त प्रसिद्ध आहेत आणि ते तुळशीदास, यमाजी, हरी, सगनभाऊ, राघूजी पाटील, पिराजी, मार्तंडबाजी, मरी पिपाजी, पेमा माळी, प्रभाकर, लहरी मुकुंदा, खंडू संतू, बाळा लक्ष्मण, अनंत फंदी, होनाजी बाळा, रामजोशी, सुलतान, विकनदास, हैबती, गंगू हैबती, इ. शाहिरांनी रचलेले आहेत.

इ. स. १८०३ व १८०४ या सालांत पुणे शहरात व आसपासच्या प्रदेशात भयंकर दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे अन्नधान्याची फार महागाई झाली होती. त्या वेळेचे वर्णन राम जोशी याने आपल्या पोवाड्यात केले आहे त्यातला काही भाग असा—

हे राहो भार्जात बागवान जोडका ।

पैशाचा एकची मुळा एक दोडका ।

पैशास मक्याचा कंद एक मोडका ।

हा कांदा दो पैशांस एक बोडका ।

जळणास रुपायाला एक लहान खोडका ।

घोड्यास शिपाई काय करिल बोडका ।

काळाने देश यापरि केला रोडका ।

पूर्वीच्या काळी ज्या मानाने पोवाड्यांची रचना झाली, त्या मानाने सांप्रतच्या काळात ही रचना अत्यल्प आहे. शाहीर नानिवडेकर, खाडिलकर, इ. काही मंडळी आधुनिक कालातली शाहीर मंडळी होत. स्वातंत्र्य-लढ्याच्या काळात या मंडळींच्या पोवाड्यांनी तत्कालीन वातावरणात काही अंशी चैतन्य निर्माण केले, यात शंका नाही. [म. जी.; लो. सा. रू.; म. शा. वा.;

प्रा. म. वा. स्व.; म. सा.; इतिहासप्रसिद्ध पुरुषांचे व स्त्रियांचे पोवाडे— आक्वर्थ व शाळिग्राम, १८९१; शाहीरी वाङ्मयाची तोंडओळख— श्री. य. न. केळकर, सह्याद्री, ऑगस्ट १९३९]

पोषी पूनम

गुजरातेत प्रचलित असलेले एक व्रत. हे पौष पौर्णिमेला करतात. या पौर्णिमेला भगिनी-पौर्णिमा असेही म्हणतात. हे व्रत लहान मुली आपल्या भावासाठी करतात. त्यासाठी त्या दिवसभर उपवास करतात; सकाळी नदीवर स्नान करून पाणी आणतात; स्वयंपाकासाठी रानशेणी गोळा करतात; सायंकाळी घराच्या गच्चीवर किवा एखाद्या मोकळ्या जागी चांदण्यात स्वयंपाक करतात. या स्वयंपाकात कणकेची चांदकी प्रमुख असते. त्या चांदकीला मधोमध छिद्र पाडून मुली त्या छिद्रातून चंद्रदर्शन घेतात. तसे करताना त्या पुढील गाणे म्हणतात—

चांदा तारी चानकी, कूतरा तारी रोटली,
आज मारी पोषी पूनम.

मग त्या भावाजवळ जेवायची परवानगी मागतात.

पोष्यवर्ग

ज्याचे पालनपोषण करावे, असे सांगितले आहे. असा वर्ग. माता, पिता, भ्राता, गुरू, पत्नी, अपत्ये, अतिथी व अग्नी हे पोष्य होत. गृहस्थाने यांचे भरण-पोषण करावे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे पालनकर्त्याला स्वर्गप्राप्ती होते आणि वरील व्यक्तीना त्रास दिला असता नरकात जावे लागते, असे गरुड पुराणात म्हटले आहे. [श. क.]

पोळा

बैलांचा एक सण. शेतकरी सभाजात या सणाला फार महत्त्व आहे. याला बेदूर किवा बेंडर असेही म्हणतात. आषाढ, श्रावण किवा भाद्रपद या महिन्यांच्या अमावास्याला प्रदेशपरतवे हा सण करतात. पेरण्या झाल्यानंतर शेतीच्या कामातून बैल रिकामे झाले, म्हणजे एक दिवस त्यांना न्हाऊ-माखू घालायचे, आरती ओवाळायची, त्यांना नैवेद्य दाखवायचा, दुपारी त्यांना रंगवून व शृंगारून त्यांची गावातून वाजत-गाजत मिरवणूक काढायची, असा या उत्सवाचा सोहळा असतो. ही एक प्रकारची बैलांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केलेली असते.

हा सण साजरा केल्याने शेतात भरपूर धान्य पिकते आणि गोठ्यात गोधनाची वृद्धी होते, अशी समजूत आहे.

पौडीदेवी

बिहारमधील एक प्रसिद्ध शक्तिदेवता. हिला मंडलेश्वरी, हिंगुलक्ष्मी, इ. अन्यही काही नावे आहेत. सिंगभू येथे या देवीचे मंदिर आहे. इथे या देवीची

स्थापना इ. स. १५९० साली रणजितसिंग या नावाच्या कोण्या राजाने केली, असे सांगतात. सिंगभूच्या राजघराण्याशी या देवीचा घनिष्ठ संबंध आहे. ही देवी अशा प्रकारे राजघराण्याची कुलदेवता ठरल्यामुळे हिचे दर्शन पुजारी व राजघराण्यांशी संबंधित लोक, यांच्याशिवाय इतरांना होत नसे. हिची मूर्ती अष्ट धातूंची बनवलेली आहे. तिच्या चार हातांत खड्ग, गदा, मुंड आणि खापर ही चार आयुधे असून, एक सिंह तिच्या बाजूला उभा आहे.

सिंगभू येथे ही देवी एक राजकुलस्वामिनी असली, तरी ती एक लोकदेवताही आहे. बिहारमध्ये तिचे पुष्कळ भक्त आहेत. ऐक्य व संघटना करणारी देवता म्हणून तिची विशेष प्रसिद्धी आहे. माद्रपद कृष्ण अष्टमीपासून दसऱ्यापर्यंत तिचा पूजोत्सव चालतो. त्या दिवसांत तिच्या मृण्मय मूर्ती बनवून घरोघर त्यांची पूजा करतात. नवीन धान्य पिकले म्हणजे त्याचा नैवेद्य प्रथम पौडीमालाच दाखवतात. दर दहा वर्षांनी या देवीची मोठी यात्रा सिंगभू येथे भरते. तिला दसडी म्हणतात. या यात्रेत देवीला पशुबळी देतात.

या देवीच्या नावाने एक शुभ्र घोडा सोडलेला असतो. रात्रीच्या वेळी पौडीमा या घोड्यावर बसून सिंगभूपासून एका कोसावर असलेल्या झुमकेश्वरी देवीला भेटायला जाते, अशी दंतकथा त्या भागात प्रचलित आहे. [टें. ली. बि.]

पौर एक प्राचीन राजकीय संस्था. पुर या शब्दाचा अर्थ राजधानी असा आहे. राजधानीत वास्तव्य करणाऱ्या लोकांच्या सभेला पौर असे नाव होते. राजधानीची अंतर्गत व्यवस्था ठेवण्याचे कार्य या सभेकडे असे. म्हणजे ही राजधानीची महानगरपालिका होती, असे म्हटले तरी चालेल. सर्व जातीचे लोक या सभेचे सदस्य असत. एखादा प्रमुख नागरिक साधारणपणे व्यापारी किंवा महाजन, या सभेचा प्रधान किंवा सभापती म्हणजेच महापौर होत असे.

पौरसभेची कामे अशी— (१) राजधानीत शांतता व सुव्यवस्था ठेवणे, (२) मंदिरे व सार्वजनिक स्थाने यांची व्यवस्था ठेवणे, (३) नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती सुधारणे. (४) मृत मनुष्याच्या संपत्तीची व्यवस्था करणे, (५) काही प्रकरणांमध्ये न्यायनिवाडा करणे (दिवाणी); या निवाड्याला राजाची मान्यता मिळत असे.

पौर या संस्थेचा उगम आणि विकास नैगम या संस्थेतून झाला असावा, अशी कल्पना आहे. जातक व त्रिपिटक या ग्रंथात नैगम (निगम) या शब्दाचा उपयोग पौर या अर्थी केलेला आढळतो. धर्मशास्त्राच्या टीकाकारांनीही नैगम व पौर

हे शब्द समानार्थी मानले आहेत. (निगम पाहा)

पौर या संस्थेची वेगळी नाणी असत आणि ती राजाच्या टांकसाळीत बनवली जात, असे अर्थशास्त्रात सांगितले आहे.

राजधानीतील स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या कार्याव्यतिरिक्त पौर सभेला जानपदांबरोबर शासनातही भाग घ्यावा लागे. **पाहा—** जानपद. [हि. घ.; हिं. रा. तं.]

पौर आत्रेय

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील ७३ व ७४ ही दोन सूक्ते याच्या नावावर आहेत. अश्वीदेवांची स्तुती हा या सूक्तांचा विषय आहे. चौऱ्याहत्तराव्या सूक्तातल्या चौथ्या ऋचेत याचे नाव आहे व तिथे आपण सोमयागाची दीक्षा घेतल्याचेही त्याने सांगितले आहे. या दीक्षाकालात तो दुष्टांच्या तावडीत सापडला होता; पण अश्वीदेवांनी त्याला सोडविले, असे त्याच्या ऋचांवरून वाटते. त्याच्या सूक्तातली एक ऋचा (५. ७३. ९) अशी—
सत्यमिद् वा उ अश्विना युवामाहुर्मयोभुवा ।

ता यामन् यामहूतमा यामन्ना मृळ्यत्तमा ॥

अर्थ—अश्वीहो, (जगताचे) मंगल करणारे म्हणून तुम्हांला म्हणतात ते अगदी खरे आहे. म्हणून यज्ञात (भक्तजन) तुमची अत्याग्रहाने विनवणी करीत असतात, (कारण) यज्ञात घावा केला असता अत्यंत सुख देणारे तुम्हीच आहात.

अश्वीदेवांना तो कविप्रतिपालक म्हणूनही संबोधतो.

पौरंदर व्रत

एक काम्य व्रत. याचा विधी असा — शुभ दिवशी तिळांचा गोळा घेऊन त्याचा हत्ती करावा. त्यावर तांबडे वस्त्र व सुवर्णाचे अलंकार घालावे. त्याची सोंड तांब्याच्या भांड्यावर टेकवावी. पाठीवर अंकुश घेतलेला माहूत बसवावा. मग तो हत्ती ब्राह्मण दंपतीला दान द्यावा. **फल—** इंद्रलोकी दीर्घकाल वास्तव्य. [हि. घ.]

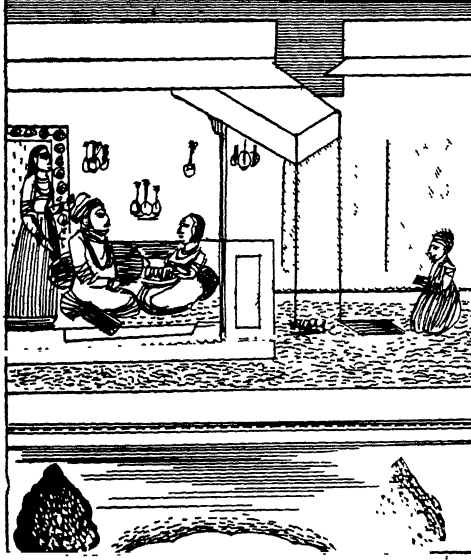
पौरुषप्रतिपद्व्रत

एक तिथिव्रत. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून या व्रताला प्रारंभ करतात. व्रतावधी एक वर्ष. व्रतकर्त्याने पाण्यात उभे राहून विष्णूचे ध्यान-पूजन व त्यानंतर पुरुषसूक्त पठण करायचे असते. दोन्ही पक्षांतल्या प्रतिपदांना हे व्रत करतात. **फल—** विष्णुलोकप्राप्ती. [हि. घ.]

पौलोमी

असुरांचा एक गण. मारीच आणि पुलोमा यांची ही संतती होय. बली आणि इंद्र यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धात यांनी बलीच्या बाजूने भाग घेतला होता व विश्वेदेवांबरोबर लढाई केली होती, अशी पौराणिक कथा आहे. [पु. इं.]

पौष चैत्रादी गणनेतील दहावा मास. या महिन्याच्या पौर्णि-
मेला आगेमागे पुष्य नक्षत्र असते, त्यावरून याला पौष
असे नाव मिळाले आहे. याला तैष आणि सहस्य अशीही अन्य
नावे आहेत. हेमंत ऋतूतला हा दुसरा मास होय. पौष मासाला
भाकडमास असे म्हणण्याची लोकरूढी आहे. कारण मकरसंक्रांती-

पौष मास— एक सांकेतिक चित्र

व्यतिरिक्त या महिन्यात अन्य काही सणसुदिन नाहीत. तरीपण
या मासात करायची धर्मकृत्ये निर्णयसिधूत व अन्य काही
ग्रंथांत सांगितली आहेत, ती अशी—

- (१) पौष पौर्णिमेस माघस्नानाचा प्रारंभ करावा.
- (२) पौष शुद्ध अष्टमीला जेव्हा बुधवार असेल, तेव्हा
शिवाप्रीत्यर्थ स्नान, जप, होम, तर्पण व ब्राह्मणभोजन करावे.
- (३) पौष अमावास्येला अर्धोदय पर्व आले असता स्नान-
दानादी धर्मकृत्ये करावी.
- (४) शिवलिगावर संपूर्ण महिनाभर तुपाचा अभिषेक करावा
व शिवापुढे दीपाराधना करावी.
- (५) पौषाच्या दोन्ही पक्षांतील नवमीला उपवास करून
दुर्गेची त्रिकाल पूजा करावी. दुर्गेची मूर्ती पिठाची करावी. या
व्रतानिमित्त आठ कुमारिकांना भोजन घालावे.
- (६) पौष महिन्यात एकभुक्त राहून प्रासाद, नगर, गृह,
वस्त्रप्रावरण यांपैकी जे शक्य असेल त्याचे दान करावे. अर्थात,
यांतील पहिल्या दोन गोष्टी राजासाठी सांगितल्या आहेत.

पौष मासात जन्मलेला मनुष्य हा अबोल, कृशांग, परोपकारी,
स्वकष्टाने द्रव्यार्जन करणारा आणि कायदेपंडित होतो, असे
कोष्ठीप्रदीपात सांगितले आहे. [नि. सि.; हि. घ.; पु. चि.]

पौष्टिक (१) एक धार्मिक विधान. दीर्घायुष्यप्राप्तीसाठी,
सर्वांच्या कल्याणासाठी किंवा सर्वांगीण अभिवृद्धी-
साठी जी धार्मिक कृत्ये करण्यास सांगितली आहेत, त्यांना
पौष्टिककर्म म्हणतात. यांच्या विधीमध्ये होम—हवन आणि
तत्सम गोष्टी येतात. [हि. घ.]

(२) एक प्राचीन जात. ब्राह्मण पुरुष व निषाद स्त्री यांची
ही संतती होय. हल्ली यांना कहार किंवा मोई म्हणतात. पालख्या
वाहून नेणे हा या जातीचा प्रमुख व्यवसाय आहे. पाहा—कहार.

प्रउगशस्त्र सोमयागात म्हटले जाणारे एक शस्त्र. हे शस्त्र
होता म्हणतो. 'तस्माद् ब्रह्मो देवताः प्रउगे
शस्यन्ते' = प्रउगशस्त्रात अनेक देवतांची स्तुती असते, असे
कौपीतकी ब्राह्मणात म्हटले आहे (१४.५). या शस्त्रात
ऋग्वेदातील १.२-३ या सूक्तांचे शंसन करतात.

प्रकाशदेवता वज्रयानी पंथाच्या चार देवता प्रकाशदेवता
या नावाने प्रसिद्ध आहेत. त्या सर्व नगनावस्थेत
व भेसूर मुद्रेच्या आहेत. त्यांचे वर्णन असे—

- (१) सूर्यहस्ता — गौरवर्ण, चिन्ह सूर्य.
- (२) दीपा — वर्ण नीळसर, चिन्ह दीपयष्टी.
- (३) रत्नलोका — पीतवर्ण, चिन्ह रत्न.
- (४) तडिलकरा — रंग हिरवा, चिन्ह वीज.

त्या प्रत्यालीढ स्थितीत प्रेतावर नाच करीत असतात.

प्रकाशात्मयती (इ. स. चे १३ वे शतक) एक शांकर-
मतानुयायी वेदान्ती आचार्य. रामानुजा-
चार्यांनी शांकरमताचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला असता
प्रकाशात्म यतीने शांकरमताचे समर्थन केले. त्यासाठी त्याने
पद्मपादाचार्यकृत पंचपादिकेवर पंचपादिकाविवरण नामक
टीका लिहिली. अद्वैत तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात हा ग्रंथ अत्यंत
महत्त्वाचा मानला जातो. वेदान्त तत्त्वज्ञानात, भामतीप्रस्थाना-
नंतर विवरणप्रस्थान या एका नव्या प्रस्थानाचा उपक्रम
प्रकाशात्म यतीने केला. त्यामुळेच या ग्रंथाला महत्त्व प्राप्त
झाले. या ग्रंथावरून त्याच्या प्रकांड विद्वत्तेचा परिचय घडतो. या
ग्रंथात अद्वैतमताचे, विशेषतः पद्मपादाचार्यांच्या मताचे विशेष
विवेचन केलेले आहे. शारीरकभाष्यावरील न्यायसंग्रह आणि

शब्दनिर्णय असे आणखी दोन ग्रंथही प्रकाशात्मयतीने लिहिले आहेत. प्रकाशानुभव या नावानेही हा ओळखला जातो. [हिंदुत्व; शंकराचार्य; म. च. को.]

प्रकाशानंद

(इ. स. चे १५ वे शतक) एक महान दार्शनिक.

हा ज्ञानानंदाचा शिष्य होता. वेदान्तसिद्धान्त-मुक्तावली हा याचा प्रमुख पांडित्यपूर्ण ग्रंथ होय. हा वेदान्ताचा प्रमाणभूत ग्रंथ मानला जातो. हा ग्रंथ गद्य-पद्यमय आहे. गद्यात युक्तिवाद असून, पद्यात सिद्धान्तनिरूपण आहे. हा ग्रंथ लिहून आपण कृतकृत्य झालो, असे तो म्हणतो. माया ही अनिर्वचनीय आहे, अज्ञान हे प्रमाणगम्य नाही, आत्मा केवळ आनंदस्वरूप असून, तो आनंदवान तसाच दुःखवानही असू शकेल, अशा प्रकारची त्याची मते आहेत. प्रस्तुत ग्रंथावर अप्पय्य दीक्षिताने सिद्धान्तदीपिका नावाची वृत्ती लिहिली आहे.

याशिवाय मनोरमातंत्रराजटीका, महालक्ष्मीपद्धती, श्री-विद्यापद्धती इ. अन्यही काही तांत्रिक ग्रंथ प्रकाशानंदाने लिहिले आहेत. त्यावरून तो वेदान्ती होता, तसाच तंत्रवादीही होता, असे दिसून येते. [शंकराचार्य; हिंदुत्व.]

प्रकाशे

एक क्षेत्र. खानदेशातील शहादे तालुक्यातले एक गाव. तापी आणि दोन उपनद्या यांच्या संगमावर हे वसले आहे. गावाच्या पूर्वेस गीतमेश्वर महादेवाचे जुने स्थान आहे. आसपासही बरीच देवळे आहेत. सिंहस्थात इथे मोठी यात्रा भरते.

भारत सरकारतर्फे प्रकाशे या गावी जे उत्खनन झाले, त्यात लोहयुगातील अवशेष सापडले आहेत व ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीचाही पुरावा मिळाला आहे. इथे जी खापरे सापडली आहेत, ती चाकावर घडवलेली व पक्की माजलेली असून, त्यांवर नक्षी काढलेली आहे. वाडगे, तोटीची मांडी, माठ, कळश्या यांची ती खापरे आहेत. इथे गारगोटीच्या छिलक्यांची हत्यारेही सापडली आहेत. त्यावरून या भागात प्रथम वस्ती करून राहणारे लोक हे सुसंस्कृत आणि स्थिर जीवन जगणारे होते, असे कळते. [वि. मुं. रा. प.; म. उ.]

प्रकीर्णके

एक जैन ग्रंथसमूह. भिन्न भिन्न विषयांवर रचलेल्या अल्प रचनांचे हे एक संकलन आहे. तीर्थ-करांनी वेळोवेळी केलेल्या उपदेशांच्या आधारावर अनेक श्रमणांनी जी पुस्तके लिहिली, त्यांना प्रकीर्णके म्हणतात. अशी प्रकीर्णके हजारो आहेत; पण ज्यांचा आगमामध्ये अंतर्भाव झाला आहे, अशी दहाच प्रकीर्णके असून, नावे पुढीलप्रमाणे—

(१) चतुःशरण (२) आतुरप्रत्याख्यान (३) महाप्रत्याख्यान (४) भक्तपरिज्ञा (५) तंदुलवैचारिक (६) संस्तारक (७) गच्छाचार (८) गणविद्या (९) देवेंद्रस्तव व (१०) मरणसमाधी.

यांतली बहुतेक प्रकीर्णके पद्यात आहेत. कोणत्या लेखकाने कोणत्या वेळी यातला किती भाग लिहिला, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र उपांगांच्या नंतर केव्हातरी ही प्रकीर्णके लिहिली गेली, असे विद्वानांचे मत आहे.

मरण, मोक्ष, प्रमादत्याग, पश्चात्ताप, अर्हत, साधू, सिद्धधर्म, गर्भ, देव, इ. विषयांचा ऊहापोह प्रकीर्णकांत केलेला आहे. साधु-श्रमणांनी आपले वर्तन कसे ठेवावे, स्त्रियांशी कसे वागावे, गुरु-शिष्यांचे संबंध कसे असावे, इ. आचारविषयक उपदेशही यात आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर मुनींनी अंतकाळी आपले मन धर्मसाधनेकडे लावून शांत चित्ताने आणि व्याकुळ न होता शरीरत्याग कसा करावा हे समजावून सांगणे, हा या प्रकीर्णकांचा प्रमुख उद्देश आहे. [भा. सं. जै. यो.; प्रा. सा. इ.]

प्रकृतिपुरुषव्रत

एक काम्य व्रत. या व्रताचा विधी असा—चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला उपवास; द्वितीयेला अग्नीची पुरुषसूक्ताने पूजा; पुरुष व प्रकृती या नावांनी विष्णु-लक्ष्मीची पूजा; सोने, रूपे व चांदी यांचे दान आणि दूध व सूप यांवर निर्वाह. व्रतावधी एक वर्ष. फल—सकल कामनांची पूर्ती व मोक्षप्राप्ती. [हि. व.]

प्रकृती

(१) सांख्य दर्शनातील एक तत्त्व. हिचे लक्षण असे— 'सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था' = सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांची साम्यावस्था म्हणजे प्रकृती होय. प्रकृतीला अव्यक्त व प्रधान अशीही नावे आहेत. सांख्यांच्या मते प्रकृती ही सर्व स्थूल व सूक्ष्म अशा कार्यांची कारण आहे. ती अति-सूक्ष्म असल्यामुळे परोक्ष आहे. प्रकृतीच्या ठिकाणी सत्त्व, रज व तम हे तीन गुण असल्यामुळे जगातील सर्व पदार्थांमध्येही हे तीन गुण दिसतात. प्रकृती ही नित्य, व्यापक, जड व स्वतंत्र आहे. ती सगुण, साकार असून, हरघडी नवी नवी रूपे धारण करते. ती नादांची टांकसाळ व सर्व चमत्कारांचे माहेर आहे, ती अद्भुत व मोह पाडणारी अशी शक्ती आहे, असे ज्ञानेश्वरांनी तिचे वर्णन केले आहे. पाहा—सांख्यदर्शन. [भा. द.]

(२) मूलभूत याग किंवा होम. दर्शपूर्णमास, पशुबंध व अग्निष्टोम असे तीन याग श्रौतयागांचे प्रकृतिभूत याग मानलेले आहेत. तसेच स्थालीपाक हीदेखील प्रकृती आहे. चातुर्मास्य आणि श्रवणाकर्म या विकृती होत. [सं. कौ.]

प्रगल्भा एक नायिकाभेद. शृंगारमंजरीत प्रगल्भा नायिकेचे रतिप्रीतिमती व रत्यानंदपरवशा असे दोन भेद सांगितले आहेत. याशिवाय, हिच्या धीरा, अधीरा व धीराधीरा अशा मानावस्था मानलेल्या आहेत, त्या वेगळ्याच. आपला राग वक्रोक्तीने व्यक्त करते ती धीरा, स्पष्टपणे बोलून दाखवते ती अधीरा आणि कधी स्पष्टपणे तर कधी वक्रोक्तीने व्यक्त करते, ती धीराधीरा होय. हिची व्याख्या अशी —

स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतिकोविदा ।
भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका ॥

(सा. द. ३.६०)

अर्थ— प्रगल्भा ही मदनाच्या आवेशाने अंध झालेली असते. तिचे यौवन रसरसलेले असते. ती सर्व प्रकारच्या रतिक्रीडेत प्रवीण व उदात्त वृत्तीची असते. तिच्या अंगी लज्जा अल्प असते. आणि नायकावर तिचा वरचष्मा असतो.

प्रगल्भा नायिकेचे उदाहरण पुढीलप्रमाणे (अमरुशतक) —
आलोलामलकावलीं विलूलितां बिभ्रच्चलत्कुण्डलां
किञ्चिन्मृष्टविशेषकं तनुतरैः स्वेदाम्भसः शीकरैः ।
तन्व्या यत् सुरतान्ततान्तनयनं वक्त्रं रतिव्यत्यये
तत्त्वां पातु चिराय किं हरिहरस्कन्दादिभिर्देवतैः ॥

अर्थ— तिचे चंचल कुंतल विखुरले आहेत. तिच्या कानात हालगारी कुंडले आहेत. लहान लहान स्वेदांबिंदूमुळे तिच्या मालीचा तिलक किंचित पुसट झाला आहे. रतिक्रीडेनंतर तिचे नेत्र जड झाले आहेत. सुंदरीचे हे मुख तुझे चिरकाल रक्षण करो. त्यासाठी विष्णू, शिव, स्कंद, इ. देवतांचे काही प्रयोजन नाही.

कामशास्त्रातील मंत्रतंत्राच्या संशास्त्र व सप्रयोग अध्ययना-
ध्यापनाचे प्रगल्भा हे जणू मूर्त रूप आहे. [शं. ना.; श. क.]

प्रगाथ काण्व

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या आठव्या मंडलातील १०, ४८, ५१ व ५४ ही सूक्ते याच्या नावावर आहेत. प्रगाथ नावाच्या मंत्रविशेषाचा हा द्रष्टा असल्याचे मानले आहे. यज्ञात शंसन करताना एका विशिष्ट पद्धतीने दोन ऋचांच्या तीन ऋचा करतात, त्यांना प्रगाथ म्हणतात. या प्रगाथांना त्या मंत्रातील देवतेवरून ब्रह्मणस्पद प्रगाथ, इंद्रनिहव प्रगाथ, इ. वेगवेगळी नावे आहेत. याने आपल्या सूक्तांतून इंद्र, अश्वी व सोम यांची स्तुती केली आहे. सोमरसाबद्दल त्याने काव्यमय भाषेत लिहिले आहे. सोमपानाने उल्हसित होऊन तो म्हणतो —

अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् ।
किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः किनु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ॥
(ऋ. ८.४८.३)

अर्थ — आम्ही दिव्य रसाचे प्राशन केले, आम्ही अमर झालो; दिव्य प्रकाशाला पावलो. आम्ही देवांना ओळखले. आता धर्म-विमुख दुष्ट आमचे काय करणार ! हे अमर देवा, माणसांची कावेबाजीतरी आमचे काय वाकडे करणार !

त्यापुढे त्याने स्वतःला अग्नीसारखे उज्ज्वल करण्याबद्दल व सर्व प्रकारची समृद्धी देण्याबद्दल सोमाची प्रार्थना केली आहे.

प्रचेता (१) विष्णू पुराणात प्राचीनबर्ही नामक प्रजापतीच्या दहाही मुलांचा या नावाने उल्लेख आहे. सवर्ण नामक समृद्धकन्येपासून त्याला हे पुत्र झाले. पित्याच्या आज्ञे-वरून प्रचेतसांनी समुद्रात दहा सहस्र वर्षे तपश्चर्या करून आपण प्रजापती व्हावे, असा वर मिळवला. कंडूची कन्या मारिशा ही त्यांची पत्नी व दक्ष हा पुत्र होय. [प्रा. च. को.]

(२) एक स्मृतिकार. पराशराने ऋषींच्या यादीत याचे नाव दिले आहे, पण याज्ञवल्क्याने दिले नाही. विज्ञानेश्वर आणि अपरार्क यांनी नित्यकर्म, श्राद्ध, आशौच व प्रायश्चित्त या विषयांवरचे त्याचे गद्य-पद्य उतारे घेतले आहेत. मिताक्षरेमध्ये (याज्ञ ३.२७ यावरील टीका) प्रचेतसाचा एक श्लोक आहे, तो पुढीलप्रमाणे—

कारवः शिल्पिनो वैद्या दासी दासास्तथैव च ।

राजानो राजभृत्याश्च सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥

अर्थ — कामगार, कारागीर, वैद्य, दासी, दास, राजे आणि राजांचे अधिकारी यांनी केवळ स्नान केल्याने त्यांना आलेले आशौच दूर होते.

मेघातिथीने मनु, विष्णू, इ. स्मृतिकारांइतकाच प्रचेतस हा प्रमाणमूत मानला आहे. [हि. व.; हि. वि. को.]

प्रचेता आंगिरस

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील १६४ वे सूक्त याच्या नावावर आहे. दु.स्वप्ननाश हा या सूक्ताचा विषय आहे. या संबंधीची एक ऋचा (१०.१६४.५) अशी—

अजैष्माद्यासनाम चाऽभूमानागसो वयम् ।

जाग्रत्स्वप्नः सङ्कल्पः पापो यं द्विभस्तं

स ऋच्छतु यो नो द्वेषिष्ठ तमृच्छतु ॥

अर्थ — पाहा, आज आम्ही वाणी तर जिकलीच, -शिवाय आमचे उद्दिष्टही साध्य केले. आमचा निरापराधपणाही सिद्ध केला. तथापि जागेपणी किवा झोपेमध्ये जी काही दुर्वासना आमच्या मनात लपून राहिली असेल, ती पापी वासना आमच्या शत्रूकडे जावो; जे आमचा द्वेष करीत असतील, त्यांच्याकडे जावो (तिचा परिणाम त्यांना भोगावा लागो.)

प्रजाकामेष्टी

एक इष्टी. प्रजा प्राप्त व्हावी आणि ती वाढावी म्हणून पुत्रिन् अग्नी, इंद्राग्नी, वैश्वानर अग्नी, इ. देवतांसाठी काही हवी तयार करून त्यांचा याग करण्यास सांगितले आहे. प्रजातंतूचा विच्छेद होऊ नये म्हणून तंतुमान अग्नीसाठी अष्टाकपाल पुरोडाशाचा याग करावा, असे बौधायन श्रौतसूत्रात (१३.४३) सांगितले आहे. या इष्टीचे तंत्र दर्शपूर्णमासेष्टीप्रमाणेच असते. [श्री. विद्याधरशास्त्री भिडे.]

प्रजापतिविद्या

एक गूढ विद्या. जो एक आहे त्याला गणितातल्या भाषेत 'एकमेवाद्वितीयम्' अशी संज्ञा आहे हा एक असा आहे, की याला दोन, तीन, चार पाच, इ. खंड किंवा संख्या यांचा स्पर्श नाही एक आणि एक मिळून दोन होतात, या प्रकाराप्रमाणे सारी संख्या एकाचेच वेगवेगळे भाव आहेत. परंतु ज्या स्थितीत एक हा केवळ एकच राहतो, तो अद्वितीय सत्ताभाव सगुण-निर्गुणापलिकडचे ब्रह्माचे स्वरूप असतो. एक असो की अनेक, हे सर्व मिळून प्रजापतीचे रूप आहे. जो एक आणि अव्यक्त स्वरूपात असतो, त्याला अनिरुक्त प्रजापती असे म्हणतात. जो अनेक आणि अव्यक्त आहे, त्याला निरुक्त प्रजापती म्हणतात. सृष्टीपूर्वीचे प्रजापतीचे अव्यक्त रूप तूष्णीम् म्हणजेच अनिरुक्त असते, तेच सृष्टीमध्ये निरुक्त किंवा दृश्य-श्राव्य होते.

अनिरुक्त म्हणजेच गर्भप्रजापती होय. त्याला गुहा असे संबोधले जाते. जो पुराणपुरुष तो गुहानिहित असतो व त्यालाच 'गह्वरेष्ठ' असे म्हणतात. त्याच्या गुणातीत रूपाला श्रुतिग्रंथातून क असे म्हटले आहे. बीजगणितात ज्याप्रमाणे काही अज्ञात संकेत असतात, त्याप्रमाणे क हा गुहानिहित, अनिरुक्त, अमूर्त, अव्यक्त अशा प्रजापतीचा संकेत आहे. हे सर्व जाणणे हीच प्रजापतिविद्या होय. [वेदविद्या.]

प्रजापतिव्रत

दैनंदिन पालन करायच्या काही नियमांना शांखायन ब्राह्मणात प्रजापतिव्रत म्हटले आहे (६.६). हे नियम पुरुषार्थ आहेत; ऋत्वर्थ नाहीत. प्रश्नोपनिषदात म्हटले आहे, की दिवस हा प्रजापतीचा प्राण आणि रात्र हे अन्न आहे. जे लोक दिवसा स्त्रीसंभोग करतात, ते प्राणावर आघात करतात आणि जे रात्री संभोग करतात, ते ब्रह्मचर्य पाळतात, असे समजावे. हा एक प्रजापतिव्रताचा भाग आहे. याचे पालन करणाऱ्याला संततीचा लाभ होतो. [हि. ध.]

प्रजापती

(१) एक वैदिक देवता. ऋग्वेदात हा शब्द सहा वेळा आला आहे. दहाव्या मंडलातील १२१ वे

सूक्त क या देवतेचे असून, तिथे क व प्रजापती हे एकच असल्याचे म्हटले आहे. या सूक्तात प्रजापती हा सृष्टि-स्थितिकर्ता असून, तोच एक देव आहे, अशी कल्पना मांडली आहे. 'भूर्भुवः स्वः' या तीन व्याहृतीच्या योगाने पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्यौ या तीन स्थानांचा निर्देश होतो. या तीनही व्याहृतींची देवता प्रजापती आहे, असे कात्यायनाने 'समस्तानां प्रजापतिः' या वचनाच्या द्वारे सांगितले आहे. मनूनेही कात्यायनाला दुजोरा दिला आहे (२.७६-७७). यावरून प्रजापती हीच सर्वश्रेष्ठ देवता असून, सर्व देवतांचा अंतर्भाव प्रजापतीतच होतो, असे वैदिक आर्यांचे मत असल्याचे कळते. ऋग्वेदातल्या पुढील मंत्रात (१०.१२१:१०) हा आशय स्पष्ट झाला आहे—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

अर्थ— हे प्रजापते, तुझ्यावाचून अन्य कोणी नाही. सर्व उत्पन्न होणाऱ्या पदार्थांना प्रजापती व्यापून उरला आहे. आम्ही ज्या कामना घेऊन तुला यज्ञात आहुती देतो, त्या आमच्या कामना पूर्ण होवोत. आम्ही सर्व प्रकारच्या संपत्तीचे स्वामी असावे.

वाजसनेयी माध्यंदिन संहितेच्या ३२ व्या अध्यायात प्रजापतीपूर्वी काहीही उत्पन्न झाले नव्हते आणि प्रजापती हाच प्रथम व परब्रह्म आहे असे म्हटले आहे. तै. संहितेत प्रजापतीनेच आपले मुख, बाहू, मध्य व पाय यांच्यापासून अनुक्रमे ब्राह्मण व अग्नी, क्षत्रिय व इंद्र, वैश्य व विश्वेदेव आणि शूद्र निर्माण केले, असे सांगितले आहे. (७.१.१.४-६).

यावरून कळते, की प्रजापती हा विश्वाचाच नव्हे; तर विश्वव्यवस्थेचाही कर्ता असल्याचे वैदिक लोक मानीत. याला एक महत्त्वाचे कारण होते. वैदिकांच्या समाजसंस्थेत महत्त्वाच्या घडामोडी प्रजापतिसंज्ञक लोकपालांकडून घडत असत. त्याच्या नेतृत्वानेच आर्थिक, कौटुंबिक व युद्धरूप व्यवहार चालत. तोच समाजाचा शास्ता व नियंता असे. त्यावरून वैदिकांना असे वाटले, की विश्वाचा प्रपंचही अशाच कोण्या प्रजापतीने चालवला आहे. म्हणून वैदिकांनी कल्पना केली, की या विश्वाची उत्पत्ती प्रजापतीने कमलपत्रावर बसून केली (तै. सं. ४.६.४.२). पण विचार करण्याची पद्धती सुधारल्यानंतर या श्रद्धेला घक्का बसला. मग वैदिक विचारवंत त्या कथेचा निराळा अर्थ करण्याची खटपट करू लागले. प्रजापतीचे सृष्टिकर्तृत्व हे एक रूपक आहे, असे समजून त्याचे अनेक अर्थ ब्राह्मणग्रंथांत दिले आहेत. अग्नी, सूर्य, चंद्र, संवत्सर, यज्ञ, वाणी, मन, प्राण, अन्न, मनू, अथर्व, आत्मा, सत्य राजा असे प्रजापती शब्दाचे संदर्भानुरोधाने वेगवेगळे अर्थ ब्राह्मणग्रंथांत सांगितले आहेत. एका ठिकाणी तर 'सर्वं वै प्रजापतिः' असे म्हणून सर्व विश्व

प्रजापती असल्याचे सांगितले आहे (श. ब्रा. १.३.५.१०).

अनेकविध रूपकांनी त्याचे वर्णन करूनही जेव्हा पूर्ण अर्थ प्राप्त झाल्याचे समाधान होईना, तेव्हा ' अनिरुक्तो वै प्रजापतिः ' असे म्हणून प्रजापती हा व्याख्यारहित आहे, असे सांगून टाकले आहे (तै. ब्रा. १.३.८.५).

प्रजापतीचे सगुण रूप बृहदारण्यकात (१.४.३) सांगितले आहे, ते असे—

स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ परिष्वक्तौ ।

अर्थ — स्त्री-पुरुष मिथुनीभूत असताना त्यांचे जे रूप, तेच प्रजापतीचे रूप होय.

म्हणूनच प्रजापतीला यज्ञात हविर्भाग मिळत असे. सायंप्रात-होमांतही प्रजापतीला आहुती द्यावी, असे पारस्कर गृह्यसूत्रात सांगितले आहे. वैदिक वाङ्मयात प्रजापतीविषयी अनेक कथा आहेत. त्यांपैकी काही अशा—

प्रजापती प्रथम एकटाच होता. त्याने प्रजोत्पत्तीची इच्छा करून आपल्या मांसाची अग्नीत आहुती दिली. तेव्हा त्या अग्नीतून विनशिगांचा बोकड उत्पन्न झाला (तै. सं. २.१.१).

विश्वाच्या कल्याणासाठी देवाने अवतार घेणे, या कल्पनेचा उद्गम वैदिक वाङ्मयातच झाला आहे. सांप्रत मत्स्य—कूर्मादी अवतार हे श्रीविष्णूचे मानले जातात; पण वैदिक वाङ्मयात मत्स्य, कूर्म, वराह ही तीन्ही रूपे प्रजापतीनेच घेतली असल्याचे वर्णन आहे.

प्रजापतीने यज्ञ व छंद यांची वाटणी केली. तिच्यात त्याने अनुष्टुप् छंद अच्छावाकीय ऋचेला दिला. अनुष्टुप् त्यामुळे प्रजापतीवर रागावला. तेव्हा प्रजापतीने सोमयाग करून अनुष्टुप् छंदाला आद्यस्थान दिले. तेव्हापासून अनुष्टुप् छंदाचा सर्व सवनांत प्रथम उपयोग होऊ लागला.

मनुष्य असून देवत्व पावलेल्या ऋमूंना प्रजापतीने एकदा तृतीय सवनात सोमपान करविले व आपणही त्यांच्यासह सोमाचे प्राशन केले. ते पाहून देवांनी प्रजापतीची खूप निर्भर्त्सना केली (ऐ. ब्रा. ३.३०).

एकदा प्रजापती आपल्या कन्येला पाहून मोहवश झाला व त्याने मृगरूप घेऊन तिच्याशी संभोग केला. देवांना त्याचे हे निघ कृत्य दंडनीय वाटले. पण त्यांच्यापैकी कोणीही एकटा त्याला शासन करण्यास समर्थ नव्हता. तेव्हा सर्व देवांनी आपल्या शरीरातील उग्र अंश एकत्र करून त्याचा एक भयंकर पुरुष बनविला. तोच रुद्र होय. रुद्राने प्रजापतीला बाणांनी विद्ध करून त्याला खाली पाडले.

हा रुद्र म्हणजे आकाशातला व्याध होय. रोहिणी ही तारका प्रजापतीची कन्या. रोहिणीच्या मागून मृग पळत आहे व

व्याधाने मारलेला त्रिकांड बाण मृगरूपी प्रजापतीच्या पोटात घुसला आहे, असे ते दृश्य गगनमंडलात दिसते. त्या वेळी प्रजापतीचे जे रेत पडले, त्याने निरनिराळ्या प्राण्यांची उत्पत्ती झाली. देवांचा राग शमला व त्यांनी प्रजापतीला अभिषेक केला.

प्रजापतीने आरुणीला संन्यासाचे तत्त्व, इंद्राला प्रणवोपनिषद् व देवा-ब्राह्मणांना शुक्रहस्य उपनिषद सांगितले, अशा कथा नव्य उपनिषदांत आढळतात. नृसिंह पूर्वतापिनी व नृसिंह षट्चक्र या उपनिषदांचा कर्ता प्रजापतीच आहे.

पुराणांत प्रजापती अनेक सांगितले आहेत. सात, तेरा, चौदा, एकवीस अशा त्यांच्या निरनिराळ्या संख्या निरनिराळ्या पुराणांत आढळतात. कर्दम, कश्यप, मरीची, अत्री, ऋतू, दक्ष, भृगू, इ. अनेक व्यक्तींना पुराणांनी प्रजापती म्हटले आहे. काही ठिकाणी प्रथम प्रजापतीला मूळ ईश्वर मानले असून, सृष्टिकर्त्या ऋषींना प्रजापती अशी संज्ञा दिली आहे. प्रत्येक कल्पात हे प्रजापती सृष्टी उत्पन्न करतात.

वैदिक वाङ्मयातला हा प्रजापती पुढे पुराणवाङ्मयात ब्रह्मा किंवा ब्रह्मदेव या नावाने आपल्या मूळ कथा-गाथा व सृष्टिकर्माचे सामर्थ्य घेऊन प्रसिद्धीला आला. पाहा — ब्रह्मा.

(२) एक स्मृतिकार. याची एक श्राद्धविषयक स्मृती असून, तिच्यात १९८ श्लोक अनेक वृत्तांत आहेत. या स्मृतीत कल्पशास्त्र, स्मृती, धर्मशास्त्र व पुराणे यांचा विचार केला आहे, असे श्री. चित्रावशास्त्री सांगतात. आशौच आणि प्रायश्चित्त यांच्या संबंधी प्रजापतीचे श्लोक याज्ञवल्क्याच्या स्मृतीवरील मिताक्षरा टीकेत दिले आहेत. अपराकाने परिव्राजक विषयात प्रजापतीचा एक गद्य उतारा दिला आहे. स्मृतिचंद्रिका, पराशरमाधवीय व इतरही काही ग्रंथ, यांत याचे व्यवहारविषयक श्लोक दिले आहेत. निपुत्रिक विषयेचा नवव्याच्या संपत्तीवर हक्क असून, तिला त्याचे श्राद्ध करण्याचाही अधिकार आहे, असे प्रजापतीचे मत आहे. [प्रा. च. को.]

प्रजापती परमेष्ठी

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील १२९ वे सूक्त याने रचले असून, ते नासदीय या नावाने प्रसिद्ध आहे. पाहा—नासदीय सूक्त.

प्रजापती वाच्य

एक सूक्तद्रष्टा. याच्या नावावर ऋग्वेदाच्या तिसऱ्या मंडलातील ३८, ५४, ५५ व ५६ ही सूक्ते आहेत. ९ व्या मंडलातील १०१ व्या सूक्तातल्या १३-१६ ऋचा यांचाही हा द्रष्टा आहे, असे समजतात. प्रजापती हे व्यक्तिनाम व वाच्य हे कुलनाम होय. ही दोन्ही नावे काल्पनिक आहेत. यालाच प्रजापती वैश्वामित्र असेही म्हण-

तात. विश्वामित्राच्या कुळातील एखाद्या व्यक्तीला ही नावे कोणीतरी बहाल केली असावी. श्री. मनकड यांच्या मते प्रजापती वाच्य व प्रजापती वैश्वामित्र या दोन भिन्न व्यक्ती असाव्या. आपल्या सूक्तात त्याने काही विचार व्यक्त केले आहेत, ते असे—

केवढाही मोठा युक्तिवाज, सूज्ञ किंवा सज्जन असो; पुरा-
तन कालापासून अबाधित ठरलेले जे देवांचे नियम आहेत,
त्यांना कोणीही बाधा आणू शकत नाही. द्यावा-पृथिवी या सर्व
मानवांचे आणि देवांचे धारण करतात. तसे करताना त्या
कधीही थकत नाहीत. देवांच्याकडे जाण्याचा मार्ग खरोखर गूढ
आहे.

हा ऋषी कविमनाचा आहे. आपली स्तोत्रे ओबड धोबड न
ठेवता ती सुंदर व सुशोभित करा, असे तो अन्य द्रष्ट्या कवींना
सांगतो. त्याला इहलोकीच्या उत्कृष्ट सुखांचा उपभोग घेण्याची
जशी तीव्र आकांक्षा आहे, त्याचप्रमाणे प्रज्ञावंतांच्या दर्शनाची
व सहवासाचीही ओढ आहे. अनेक देवतांना उद्देशून त्याने
ऋचा रचल्या आहेत आणि त्या त्या देवतेचे सामर्थ्य त्यांतून
अभिव्यक्त केले आहे. एका ऋचेत तो परमेश्वराचे वर्णन
त्रिकाच्या स्वरूपात करतो, ती ऋचा अशी—

त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत त्र्युधा पुरुष प्रजावान् ।

त्र्यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा वृषभः शद्वतीनाम् ॥

(ऋ. ३. ५६. ३)

अर्थ— हा जो अनंतरूपे धारण करणारा, मनोरथ पूर्ण कर-
णारा व वीर्यशाली असा परमेश्वर आहे, त्याची ऊर्जस्विता तीन
प्रकारची असून, त्याची वक्षस्थलेही तीनच आहेत. त्याची प्रजा
तीन लोकांत भरून राहिलेली आहे. त्याची प्रकाशमय रूपेसुद्धा
तीन प्रकारची असून तो सर्वश्रेष्ठ देव त्रैलोक्याचा प्रभू आहे.

पुराणकालात जी सत्त्व-रज-तमांना अनुसरून त्रिमूर्तिकल्पना
उदयाला आली, विकास पावली आणि मूर्तिकलेतही स्वीका-
रली गेली, तिचे बीज वरील मंत्रात आहे, असे म्हणता येईल.

प्रजावान प्राजापत्य

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या १० व्या
मंडलातील १८३ वे सूक्त याच्या
नावावर आहे. या सूक्ताला खास देवता अशी नाही. यात
ऋषी आपल्या प्रियसीला पुत्रप्राप्तीसाठी आपल्याजवळ घेण्याचा
आग्रह करतो. यावरून हे सूक्त संततिदायक मानले गेले आहे.
प्रवर्ग्य नामक अनुष्ठानात या सूक्ताचे पठन केले असता संतति-
लाभ होतो, असे सांगितले आहे.

या ऋषीला त्याच्या आईच्या नावावरून सौपर्ण्य असेही
म्हणत (तै. आ. १०. ६३). [प्रा. च. क्री.]

प्रणतिमुद्रा

एक मुद्राप्रकार. दोन्ही हात जोडणे याला प्रणति
(नमस्कार) मुद्रा अशी संज्ञा आहे, असे व्यास
म्हणतो. काश्यपाच्या मते प्रातःकाळी स्वस्तिकाकार, मध्याह्नी
सरळ व सायंकाळी कलिकेसारखे हात करून सूर्यापुढे उभे
राहणे याला प्रणतिमुद्रा म्हणावे. [आचारेंद्रु]

प्रणवोपनिषद्

एक नव्य उपनिषद. या नावाची गद्य व पद्य
अशा प्रकारची दोन उपनिषदे आहेत.
प्रणव म्हणजे विष्णुरहस्य होय. विष्णूच्या नाभिकमळात
विराजमान झालेल्या ब्रह्मदेवाने प्रणवाच्या साहाय्याने सृष्टि-
रचना करण्याचे ठरविले. अ, उ, म या त्याच्या तीन अव-
यवांपैकी अकारातून त्याने पृथ्वी, अग्नी, औषधी, ऋग्वेद, भूः
(व्याहृती), गायत्री छंद, त्रिवृत् स्तोम, पूर्व दिशा, वसंत
ऋतू, जीम, रस आणि रुची यांची निर्मिती केली. उकारा-
पासून वारा, यजुर्वेद, भुवः (व्याहृती), त्रिष्टुभ छंद, पंचदश
स्तोम, पश्चिम दिशा, ग्रीष्म ऋतू, प्राण आणि नाक निर्माण
केले. मकारापासून स्वर्ग, सूर्य, सामवेद, स्वः (व्याहृती), जगती
छंद, सप्तदश स्तोम, उत्तर दिशा, वर्षा ऋतू, ज्योती आणि
डोळे निर्माण केले. अर्धमात्रेतून श्रुती, इतिहास, पुराणे, वाको-
वाक्य, गाथा, उपनिषदे आणि अनुशासन ही निर्मिली.

एकदा असुरांनी इंद्रनगरीला वेढा दिला असता देवांनी प्रण-
वाला नायक बनविले. विजय मिळाला तर कोणत्याही वेदो-
च्चारापूर्वी प्रणवाचा उच्चार करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे विजय
झाला व प्रणवाने वेदपठणाची सुरुवात होऊ लागली.

प्रणवाच्या साडेतीन मंत्रांचे आणखी एक वर्गीकरण यात
दिले आहे, ते असे—

अकार— ब्रह्मा दैवत, लाल रंग व ब्रह्मपदाची प्राप्ती हे
ध्यानफल.

उकार— विष्णू दैवत, काळा रंग व वैष्णवपदाची प्राप्ती हे
ध्यानफल.

मकार— ईशान दैवत, पिंगट करडा रंग, ऐशानपदाची
प्राप्ती हे ध्यानफल.

अर्धमात्रा— सर्वदैवत्य, स्फटिकासारखा स्वच्छ रंग व अना-
मिकपदाची प्राप्ती हे ध्यानफल. [श्री. सी. ग. देसाई]

प्रणवोपासना

शास्त्रामध्ये प्रणव म्हणजे ॐ या मंत्राला
मंत्रराज अशी संज्ञा आहे. तो प्रत्यगात्म्याचा
वाचक किंवा त्याचे प्रतीक मानला गेला आहे. नृसिंहपूर्वतापिनी
व उत्तरतापिनी या दोन उपनिषदांत त्याचे सुरेख आणि विशद
वर्णन आहे. प्रस्तुत मंत्रराजाचे श्रवण करून जिज्ञासा उत्पन्न

ज्ञाल्यावर या प्रणवाचा मार्ग समजून घेण्यासाठी देवांनी प्रजापतीची प्रार्थना केली, त्या वेळी प्रजापतीने त्यांना त्याविषयी सविस्तर व सप्रमाण उपदेश करून म्हटले -

ॐ कार हा सर्व जगताला व्यापून राहिलेला आहे, असे ध्यान करून जगातील यच्चयावत वस्तू ब्रह्मरूप आहेत व प्रत्यगात्माही ब्रह्म आहे, अशी भावना दृढ केल्याने ब्रह्मात्मैक्य सिद्ध होते व निर्गुण ब्रह्माचा 'अहं ब्रह्मास्मि' या रूपाने प्रत्यक्ष साक्षात्कार होतो.

मांडूक्योपनिषदातही प्रणवाचे विवेचन आढळते. तिथे म्हटले आहे, ते असे-

अ, उ व म या तीन मात्रा मिळून ओंकार बनतो. ॐकार हे परब्रह्माचे मुख्य नाव आहे. त्याचे ज्ञान झाले असता परब्रह्माचे ज्ञान होते, म्हणून त्याची उपासना ही परब्रह्माचीच उपासना असते.

'अयमात्मा ब्रह्म' हे उपनिषदांचे महावाक्य असून, हा आत्मा ब्रह्म आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. या आत्म्याचे जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती आणि तुरीय असे चार पाद सांगितले आहेत. हे पाद अनुक्रमे प्रणवाच्या अ, उ, म व अर्धमात्रा यांचे प्रतीक आहेत. यांना चार मात्रा असेही म्हणतात. जागृती (जागेपण) हे ज्याचे कार्यक्षेत्र आहे, तो वैश्वानर आत्मा ही प्रणवाची पहिली मात्रा समजावी. याची उपासना म्हणजे दृश्य विश्वाची उपासना होय. स्वप्न हे ज्याचे कार्यक्षेत्र आहे, तो तैजस आत्मा म्हणजे प्रणवाची दुसरी मात्रा होय. याची उपासना म्हणजे अदृश्याची किंवा सूक्ष्माची उपासना समजावी. सुषुप्ती हे ज्याचे कार्यक्षेत्र आहे, तो प्राज्ञ आत्मा म्हणजे प्रणवाची तिसरी मात्रा होय. ही लययोगाची उपासना आहे. हिच्यात उपासकाच्या मीपणाचा प्रणवरूप परब्रह्मामध्ये लय होतो. अर्धमात्रा म्हणजे तुरीय आत्मा होय. तो अव्यवहार्य (व्यवहाराच्या कक्षेत न येणारा), प्रपंचाचा उपशम करणारा, शिव आणि अद्वैत असा आहे. याप्रमाणे समग्र ओंकार म्हणजे प्रत्यगात्मा समजावा. जो या दृष्टीने त्याची उपासना करतो, तो स्वतःमध्येच आत्मस्वरूप बनून जातो.

या उपासनेची प्रक्रिया श्री. शांताराम आठवले यांनी पुढील प्रमाणे सांगितली आहे-

ॐ काराच्या उपासनेत जीवाने अकार म्हणजेच आपला स्थूल देह विराटाच्या देहात विरून गेला ही भावना करावी. उकार म्हणजे आपला सूक्ष्म देह विश्वाच्या सूक्ष्म देहात म्हणजे हिरण्यगर्भात विलीन झाला, असे मानावे. मकार म्हणजे आपला कारणदेह ब्रह्मांडाच्या मायादेहात प्रविष्ट झाला, असे कल्पावे. चंद्रबिंदू म्हणजे आपला महाकारणदेह मूल प्रकृतीत सर्वसाक्षी

ईश्वरस्वरूपात अंतर्धान पावला, असा निश्चय करावा.

शब्द हा ज्ञानाचा व्यापक वाहक आहे; तरी नित्याच्या जीवनातील पुष्कळ अनुभव पूर्णपणे शब्दांत घालता येत नाहीत. ही गोष्ट मान्य करूनसुद्धा असे म्हणावे लागते, की शब्द म्हणजे अंतरातील अनुभवाची सर्वांत अर्थपूर्ण खूण आहे. आत्मज्ञानी पुरुष समाधी अवस्थेतून बाहेर आल्यावर आपल्या अनुभवाचे वर्णन करण्यास ॐ ही खूण वापरतो, म्हणून ओंकार किंवा प्रणव हेच आत्म्याचे स्वरूप होय, असे म्हणतात.

ब्रह्मस्वरूप अशा या प्रणवाचे मूळ पीठ मानवी शरीरातील मूलाधार चक्र हे आहे. याच ठिकाणी कुंडलिनी सुप्त दशेत असते. तिचे स्वरूपही ॐकाराशी मिळते जुळतेच आहे. या कुंडलिनीचे उत्थापन करून तिला शेवटी उर्ध्वगामी करणे व सुषुम्ना नाडीतून षट्चक्रांचा भेद करून तिला शेवटी सहस्रार चक्रापर्यंत पोचविणे हीच प्रणवाची साधना किंवा उपासना होय. ही उपासना सिद्धिप्रद कशी करावी, याविषयी काही शास्त्रदृष्ट मार्ग व विधी श्री. शांताराम आठवले यांनी दिले आहेत, ते असे-

(१) ॐ कार हा एकाक्षर महामंत्र आहे. त्याचा ऋषी परब्रह्म. देवता साक्षात परमात्मा व छंद देवी गायत्री होय. आस्तिक्य, श्रद्धा व शुद्ध बुद्धी असणाऱ्या साधकाने एकांत स्थली या प्रणवाचा जप करित जावा. खर्जातील दीर्घ उच्चाराच्या ओंकाराचा जप प्रगत साधकांच्यासाठी उपयुक्त ठरतो. ॐकार हा मुक्तिदाता असल्यामुळे तो संसाराविषयी विरक्ती निर्माण करणारा आहे. म्हणून प्रापंचिकांपेक्षा विरक्त व संन्यासी यांच्यासाठी तो प्रशस्त सांगितला गेला आहे.

(२) ओंकाराच्या जपाने मनोजय साधतो. संसारी लोकांनी त्यासाठी ओंकाराचा न्हस्व उच्चारी किंवा प्लुत म्हणजे उडी मारल्याप्रमाणे होणाऱ्या शीघ्रावर्तनांचा जप करावा.

(३) त्रिरात्र उपोषण करून पूर्वाभिमुख होऊन मौन धरून दर्भासनावर बसून जो ब्राह्मण सहस्र वेळा या अक्षराचे आवर्तन करील, त्याचे सर्व मनोरथ सिद्ध होतील, असे शास्त्र सांगते.

(४) ॐ चा उच्चार पंधरा वेळा केला असता देवादिकांच्या जड मूर्तींच्या ठिकाणी प्राणप्रतिष्ठा होते.

(५) संसारतापाने त्रस्त झालेल्यांना नादानुसंधान हा सोपा उपाय शांतिदायक आहे. नादानुसंधानासाठी एकांत स्थळी बसून आपल्या श्वासोच्छ्वासात होणाऱ्या 'सोऽहम्' ध्वनीवर लक्ष केंद्रित करावे. या नादानुसंधानाने साधतो तसा चित्तलय अन्य कोणत्याही उपायाने साध्य होत नाही. सोऽहम्मध्ये चैतन्य ज्योती आहे. त्यात मन एकरूप होऊन लय पावले म्हणजे जी शून्य, निरालंब अवस्था प्राप्त होते, त्या अवस्थेचा सतत अभ्यास करावा.

(६) वेदोपनिषदातील मंत्रमय ऋचा, गायत्री, मृत्युंजय यासारखे महामंत्र, सर्वसिद्धमंत्र आणि ईश्वरवाचक सर्वनामे ही सर्व ओंकाराचीच विविध रूपे किंवा अवतार आहेत. म्हणून या सर्व रूपांचे भजन, पूजन, मनन, अनुसंधान ही ओंकाराचीच उपासना आहे. याविषयी मनात संशय उरू देऊ नये.

असा हा कल्याणसाधक मंत्रराज आहे. ॐ मध्ये नाही असे या विश्वात काही नाही आणि ज्यात ॐ नाही असे या विश्वात काही नाही. सर्व पाप-तापांचा व चिता-व्याधींचा नाश करण्याची शक्ती या ओंकारोपासनेत आहे. [उपनिषदर्थव्याख्या; उपनिषदांचा अभ्यास; कल्याण-साधनांक]

प्रणाली

मूर्तीच्या पीठावर असलेली पन्हेळ. हिचे तोंड उत्तरे-कडे असते (मत्स्य पु. २६२. ६ व १६). शंकराच्या पिंडीतील पाणी वाहून जाण्यासाठी अशी प्रणाली केलेली असते. प्रणालीचे तोंड चौकोनी किंवा वाटोळे असावे व त्याला शोभा आणण्याकरिता सिंहमुख, कीर्तिमुख किंवा मकरमुख बसवावे, असे सांगितले आहे. [एन्सा. हि. आ.; शृंगारहाट.]

प्रतर्दन

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या ९ व्या मंडलातील ९६ वे सूक्त व १० व्या मंडलातील १७९ व्या सूक्तातील दुसरी ऋचा याच्या नावावर आहे. याने आपल्या सूक्तात पवमान सोमाची प्रशंसा केली आहे. सोमरसाचा प्रभाव वाणीला चालना, मनाला प्रेरणा व स्तवनांना स्फूर्ती देतो; तसेच सोमरस प्राशन करणारे वीर संग्रामात निघड्या छातीने लढतात, असे याने सांगितले आहे. तो सोमाची प्रार्थना करतो, ती ऋचा अशी -

यथापवथा मनवे वयोधा अभिन्नहा वरिवोविद्धविष्मान् ।

एवा पवस्व द्रविणं दधान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुधानि ।

(ऋ ९.९६.१२)

अर्थ - तारुण्याचा जोम आणणारा, शत्रूंना ठार मारणारा, समाधानी वृत्ती देणारा आणि दिव्य जनांना हविर्भाग पोचविणारा तू जसा पूर्वी मनुसाठी पावन प्रवाहाने वाहत होतास, तसा आताही संपत्ती घेऊन येऊन आपल्या शुद्ध प्रवाहाने वाहा, इंद्राच्या ठिकाणी वास कर आणि युद्धात शस्त्रे प्रगट कर.

प्रतर्दनविद्या

कौषीतकी उपनिषदातील एक विद्या. इंद्राने ती विद्या दिवोदासाचा पुत्र प्रतर्दन याला सांगितली, म्हणून ती प्रतर्दनविद्या या नावाने प्रसिद्ध आहे. या विद्येचा सारांश असा -

इंद्र म्हणाला, की मी प्रजेचा म्हणजे जागृतीतील चैतन्याचा

आत्मा आहे. मला आयुष्य व आनंद समजून तू माझी उपासना कर. कारण आयुष्य हे प्राण व प्राण हे आयुष्यच होय. प्राण हाच अमृत म्हणजे आनंद आहे. जोपर्यंत शरीरात प्राण असतो, तोपर्यंतच आयुष्य असते. म्हणून जो प्राणांची उपासना करतो, त्याला या लोकात पूर्ण आयुष्य मिळते आणि स्वर्ग-लोकात आत्यंतिक आनंद मिळतो. प्राण म्हणजेच प्रज्ञा होय. शोपेच्या वेळी व जागे होण्याच्या वेळी, तसेच मूर्च्छेच्या वेळी आणि पुन्हा शुद्धीत येण्याच्या वेळी प्राण शिल्लक असतो व त्या प्राणातूनच इंद्रिये व ज्ञान निघते, हे प्रत्यक्ष घडताना दिसते. म्हणजेच 'यो वै प्राणः प्रज्ञा' हे सिद्ध होते. म्हणून प्राणाचीच उपासना केली पाहिजे.

या सर्व विवेचनावरून, प्रतर्दन हा प्राचीन काळचा प्रत्यक्ष-प्रमाणवादी व स्वतंत्रपणे विचार करणारा होता, असे कळते. यज्ञादी बाह्य कर्मफलावर त्याची श्रद्धा नव्हती. म्हणून अंतर्-र्यामी सदैव चालत असलेला अंतर्यज्ञ करावा, असे तो प्रतिपादन करीत असे. त्याची प्रज्ञात्ममीमांसेची कल्पना नवीन असून, त्यात प्राणशास्त्र, मानसशास्त्र व तत्त्वज्ञान या तीनही शास्त्रविषयक कल्पना अंतर्भूत झाल्या आहेत, असे श्री. रा. द. रानडे यांनी म्हटले आहे. [उपनिषदर्थव्याख्या; उपनिषद्ग्रह्य श्री. कृ. वें. गजेंद्रगडकर, १९३८]

प्रतापकुंवरिबाई

(इ. स. चे १९ वे शतक) राजस्थानातील एक कवयित्री. हिचा जन्म देवरिया राव-लोत या वंशात झाला. हिचा पिता गोयंददास रावलोत जोध-पूरच्या जारवण परगण्यात राहत असे. प्रतापकुंवरीचा विवाह मारवाडचा महाराजा मानसिंह याच्याबरोबर झाला होता. प्रतापकुंवरी ही अत्यंत रूपवती होती व ती तिच्या पतीची तिसरी राणी होती.

बालवयापासूनच तिचा ओढा भक्तिमार्गाकडे होता. तिने भक्तिपर कवितांचेही खूप पाठांतर केले होते. पुढे पूर्णदास या सत्पुरुषाकडून तिने दीक्षा घेतली आणि ती जन्मभर भक्ति-मार्गातच राहिली. तिचा पती इ. स. १८४३ त मरण पावला. वैधव्यावस्थेत तर तिला ईश्वर हाच एकमेव आधार वाटला. तिने मग हजारो रुपये परमार्थकृत्यांत खर्च केले. तिने अनेक मंदिरेही बांधली. पुढे पूर्णदास आणि गोसावी दामोदरदास यांच्या प्रेरणेने तिने काव्यरचनेला सुरवात केली आणि सुमारे पंधरा काव्य-ग्रंथ लिहिले. त्यांपैकी रामचंद्रमहिमा, रामगुणसागर, रघुवर-स्नेहलीला, रामसुजसपचीसी, रामप्रेमसुखसागर, प्रतापविनय व हरिजसगायन या ग्रंथांत तिने राममहिमा वर्णिले आहे. प्रभू रामचंद्राचे वर्णन करताना ती एका पद्यात लिहिते -

अँचो सिंहासने अति अन्ध । ता ब्रीत्र-विराजत ब्रह्म रूप ॥
घट घट प्रति व्यापक एक गोत । पट तंतु जयामिलि ओतप्रोत ॥
इक आदिपुरुष अणधड अलेख । नहिं लहत पार सारदा शेष ॥
आधार सरब रह निराधार । नहिं आदि अंत कहिं आरपार ॥
पर तीन अवस्था गुणातीत । धर सगुणरूप निज भक्ति प्रीत ॥
गौ विप्र साधु पालक कृपालु । देवाधिदेव दाता दयालु ॥

भावार्थ — अनुपमेय अशा उच्च सिंहासनावर रामाचे ब्रह्म-
रूप विराजले आहे. घटाघटात तो भरून राहिला आहे. तो
सर्वव्यापी आहे. तंतूतंतूनी जसे वस्त्र बनते, तसाच हा विश्वपट
रामप्रभूच्या तंतूनीच भरला आहे. सर्व जगताला याचा आधार
आहे. याला आदी नाही, अंत नाही; भूत नाही, भविष्य नाही.
परंतु आपल्या भक्तांसाठी मात्र तो सगुणरूप धारण करतो.
हा देवाधिदेव कृपाळू दाता व गो, ब्राह्मण आणि साधू यांचा
पालनकर्ता आहे.

मध्ययुगीन हिंदी कवयित्रींमध्ये प्रतापकुँवरिबाईला बरेच
वरचे स्थान प्राप्त झाले आहे. [म. हि. क.]

प्रताप रुद्रदेव

(इ. स. चे १६ वे शतक) ओडिसामघल्या
कटक येथे राज्य करणारा गजपती या राज-
घराण्यातील एक राजा. हा सुविद्य व गुणिजनांचा भोक्ता होता.
त्याने सरस्वतीविलास या नावाचा ग्रंथ रचला आहे. आपल्या
राजधानीमध्ये पडितांची सभा बोलावून व त्यांच्याशी चर्चा
करून त्याने हा ग्रंथ तयार केला आहे. यात दिवाणी कायदा व
धर्मशास्त्राचे नियम यांचा समन्वय केलेला आहे. पुढे या
ग्रंथाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

प्रतापमार्तंड हा ग्रंथही या राजाने रचिला असून, त्यात
पदार्थनिर्णय, वासरादिनिरूपण, तिथिनिरूपण, प्रतिनिरूपण व
विष्णुभक्ती असे पाच विभाग आहेत. [हि. घ.]

प्रतापसिंह

(जन्म इ. स. १७६४) एक भक्तकवी. हा जय-
पूरचा राजा होता. महाराजा माधोसिंह याचा
हा पुत्र. वयाच्या १४ व्या वर्षी हा गादीवर आला. हा स्वतः
ज्ञान-विज्ञानाचा आणि ललितकलांचा प्रेमी होता. याच्या दर-
बारात कवी, विद्वान आणि संगीतज्ञ यांचा सन्मान होत असे.
याच्या राजसभेत जगन्नाथभट्ट, आनंदधन, केशवराम, रसराज,
इ. कवी होते; तसेच काही चारण आणि मुसलमान शाहीरही
होते. त्यांच्याकडून याने एने अकबरी, दीवाने हाफीज, इ फारसी
ग्रंथांचा हिंदीत अनुवाद करवून घेतला. प्रतापवीर हजारा
आणि प्रतापसिंह हजारा हे ग्रंथही त्याने तयार करविले. कवी
पद्माकराने या प्रतापसिंहाचे गुणगान करणारा प्रतापसिंह

विरदावली हा ग्रंथ रचला आहे.

हा स्वतः उत्तम कवी होता. याचे काव्य मुख्यत्वे ब्रजभाषेतच
आहे. ब्रजनिधी या टोपण नावाने तो आपली काव्ये रची. रोज

प्रतापसिंह

पाच छंद रचायचेच असा याचा नियम होता. वयाच्या १२-१३
व्या वर्षापासूनच याने काव्यरचनेला प्रारंभ केला होता. आम-
रण त्याने हे व्रत चालविले. याच्या काही कविता ढूढासी
भाषेत व काही खडी बोलीत आहेत. प्रेमप्रकास, फागरंग,
प्रीतिलता, सुहागरैनी, ब्रजशृंगार, सनेह बहार, रास का रेखता,
रमक जमक बत्तीसी, रंगचौपड इत्यादी २३ काव्यग्रंथ याने
लिहिले आहेत. याने भर्तृहरिच्या शतकत्रयाचाही अनुवाद केला
आहे. संस्कृत, उर्दू व पंजाबी या भाषा तो चांगल्या प्रकारे
जाणत असे. फारसीचेही त्याला ज्ञान होते. ब्रजनिधी-ग्रंथावली
या नावाने त्याचे ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत.

प्रतापसिंह हा कृष्णोपासक कवी होता. श्रीकृष्णाच्या विविध
लीलांची प्रत्ययकारी वर्णने याने केली आहेत. मात्र राघेच्या
चित्रात याने भक्तिभावापेक्षा कामुक शृंगारी वासनेचाच रंग
भरला आहे. त्याचे राधाविषयक एक पद्य असे—

राधे बैठी अटरियाँ, झाँकति खोलि किवार
मनौ मदन-गढ तँ चली; द्वै गौली इकसार ॥
राधे धूँघट ओट सौ, चितई नेक निहारी ।
मनौ मदनकर तँ चली, गुप्ती की तरवारी ॥
नेजा से नैनान सौं, कियौ राधिका वार ।
अक बक द्वै जकि थकि रहै, ब्रजनिधी नंदकुमार ॥

अर्थ—राधा गच्चीवर बसली आहे. दार उघडून डोक्यावर पाहते आहे. जणू मदनगडावरून दोन गोळ्यांचा एकदम सुटल्या आहेत. राधा घुंगटाच्या आडून पाहते आहे. जणू मदनाच्या हातून गुप्तीतल्या तलवारीनेच वार केला आहे. भाल्याप्रमाणे असलेल्या डोळ्यांनी राधिकेने वार केला. त्यामुळे कवी ब्रजनिधी म्हणतो, नंदकुमार आश्चर्यचकित होऊन अस्वस्थ झाला.

हा आपले आराध्य दैवत गोविंदजी याला जयपूरचा स्वामी मानून स्वतःला त्याचा दिवाण मानीत असे.

आपल्या इष्टदेवाची स्तुती करताना तो मीरेप्रमाणे भाव-विवश होत असे. कधी कधी स्त्रीवेष घेऊन आणि पायांत घुंगूर बांधून तो गातनाचत असे. अशा वेळची त्याची पदे भक्तिरस-पूर्ण असत. त्यांपैकी एका पद्याचा नमुना असा—

प्यारो लागे री गोविन्द ।

नवधनश्याम मदनमदमरदन दुखमोचक लोचन अरविन्द ।

‘ब्रजनिधी’ छेल छबोले मुखपर वारू कौटि सरपके इन्द ॥

अर्थ—मेघाप्रमाणे शामलवर्णी, मदनाचाही गर्व हरण करणारा, दुःख दूर करणारा, कमळाप्रमाणे नेत्र असलेला गोविंद मला प्रिय आहे. कवी ब्रजनिधी म्हणतो, या सुंदर मुखावरून शरदा-तील कोटी कोटी चंद्र ओवाळून टाकावे.

याची काही पदे अजूनही लोकप्रिय आहेत. [रा. भा. सा.; रा. पि. सा.; अजन्ता, मे १९५७; मरुभारती आक्टो. ६५]

प्रतिकूलदोषशांती

वधू-वरांच्या विवाहाचा वाडू निश्चय झाल्यावर वराच्या किंवा वधूच्या घरी कोणी व्यक्ती मरण पावली असता कार्याला जो दोष उत्पन्न होतो, त्याला प्रतिकूल अशी संज्ञा आहे. अशा वेळी मंगल कार्य केल्यास ते अशुभ फल निर्माण करते, असे शास्त्रवचन आहे. यासाठी जी शांती करतात, तिला प्रतिकूलदोषशांती असे म्हणतात. या शांतीचा विधी असा—

संकल्पपूर्वक कर्मारंभ करावा. घान्याचे पीठ तयार करून त्यावर श्री, विष्णू, उमा, रुद्र आणि मृत्यू या देवतांच्या सुवर्ण-प्रतिमांची स्थापना करावी. यथाविधि त्यांची पूजा करावी. मग अग्निस्थापना करावी. प्रधान होमाच्या वेळी अग्नी या देवतेसाठी दूर्वा, तिल, आज्य आणि चरू या हविर्द्रव्यांनी

एकशे आठ आहुती द्याव्या. त्या वेळी पुढील मंत्र म्हणावा—मूः स्वाहा मृत्युर्नश्यतां स्तुषायै सुखं वर्धतां स्वाहा ।

या शांतीचा विशेष असा, की यात पीठावर स्थापिलेल्या देवतांच्यासाठी हवन सांगितले नसून, हवनाची देवता अग्नी ही निराळीच सांगितली आहे. होमसमाप्तीनंतर आचार्याला पीठ-दान, दोन गोप्रदाने व दक्षिणा द्यावी.

प्रतिकूल घडल्यावर निरनिराळ्या माणसांच्या मृत्यूसाठी निरनिराळे महिने पुरे होईपर्यंत थांबून मग तो विवाह करावा, असे सांगितले आहे. उदा० पित्यासाठी एक वर्ष, मातेसाठी सहा महिने, सर्पिडासाठी एक महिना (स्मृतिरत्नावली).

बहुत दिवसांचा रोगी, दूरदेशी राहणारा व संसाराविषयी विरक्त, अशा माणसाचा मृत्यू झाल्यास ते प्रतिकूल समजू नये. दुष्काळ, राष्ट्रीय आपत्ती, आई-बापांच्या मृत्यूविषयी शंका अशा गोष्टी घडल्या असता, तसेच कन्या वयाने फार वाढली असता, प्रतिकूल दोष विचारात घेऊ नये, असे ज्योतिःसागरात सांगितले आहे. [संस्कार-कौस्तुभ]

प्रतिग्रह

प्रतिग्रह म्हणजे स्वीकार करणे. ब्राह्मणांच्या षट्-कर्मांपैकी एक. प्राचीन काळी ब्राह्मणांचा निर्वाह बहुधा दानाच्या प्रतिग्रहानेच होत असे. निरनिराळ्या दानांचा प्रतिग्रह करण्याचा विधी निरनिराळा असे. उदा० भूमीचा प्रतिग्रह तिच्याभोवती प्रदक्षिणा घालून, दासदासींचा त्यांचा हात धरून, हत्तीचा त्याच्यावर आरूढ होऊन, घोड्याचा त्याच्या कानाला धरून, गाईचा तिच्या शेपटीला धरून वृक्षांचा त्यांच्या मुळाशी हात ठेवून, अलंकारांचा अंगावर घालून, गृहांचा त्यात प्रवेश करून, जलस्थानांचा आत उतरून, शय्येचा तिच्यावर बसून किंवा तिला स्पर्श करून व छत्रीचा तिच्या दांड्याला धरून करीत असत.

प्रतिग्रह करायला समर्थ असूनही जो दानाचा स्वीकार करीत नाही, तो दानशीलांच्या लोकात जातो, असे याज्ञवल्क्याने म्हटले आहे. मात्र कुश, भाजीपाला, दूध, मासे, मांस, गंध, पुष्प, दही, भूमी, शय्या, आसन, जल, घान्य या वस्तूंचा स्वीकार केला असता दोष लागत नाही, असे त्याने म्हटले आहे.

कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी शूद्राकडेही याचना करून दान घेण्यास हरकत नाही; मात्र स्वतःसाठी किंवा यज्ञयागासाठी कधीही दुसऱ्याकडे काही मागू नये, असे अंगिरस सांगतो.

अयाचित मिळाले असता, त्याचा स्वीकार करण्यात कसलाही दोष नाही. तीर्थांच्या ठिकाणी आणि देवालयांत मात्र कोण-तेही दान घेऊ नये. कारण त्यामुळे दान घेणाऱ्याची तीर्थयात्रा निष्फळ होते. राजा, शूद्र व पतित यांच्याकडून दान घेऊ नये,

असे बुध सांगतो. विद्याविहीन ब्राह्मणाने सुवर्ण, भूमी, तिल व गाय याचे दान घेतले असता, तो भस्मीभूत होतो आणि दात्या-लाही दानाचे काही फल मिळत नाही, असे बृहत्पाराशर स्मृतीत सांगितले आहे. [वि. पु. भा.; श. क.]

प्रतिनिधी

(१) याची व्याख्या अशी - 'तुल्यरूपतया मुख्यकार्यकारित्वार्थं निधीयमानत्वम्' = आपले धार्मिक किंवा तत्सम काम करण्यासाठी आपल्या वतीने एखाद्या व्यक्तीची योजना केली जाते, तिला प्रतिनिधी असे म्हणतात. प्रतिनिधीची दुसरी व्याख्या अशी - 'शिष्टाभावे सामान्यात् प्रतिनिधिः। अप्रतिषिद्धश्च।' = निर्दिष्ट केलेल्या वस्तूच्या अभावी तत्सम वस्तूमधून प्रतिनिधी निवडावा. मात्र तो निषिद्ध नसावा.

पुत्रं च विनयोपेतं भगिनीं भ्रातरं तथा ।

एषामभाव एवान्यं ब्राह्मणं विनियोजयेत् ॥

अर्थ - आज्ञाधारक पुत्र, भगिनी किंवा भाऊ यांच्या अभावी दुसऱ्या ब्राह्मणाची योजना करावी.

पतीचे व्रत पत्नीने व पत्नीचे व्रत पतीने केले असता चालते. पिता, माता, पती, माऊ, सासू, गुरू व ब्राह्मण यांच्यासाठी एखाद्याने व्रतोपवासादी केले असता त्यांचे फल ते करणाऱ्या-लाही मिळते, असे बराह पुराणात म्हटले आहे.

नित्य व नैमित्तिक कर्मांच्या उपक्रमासाठी प्रतिनिधी नेमण्यास हरकत नाही; पण काम्य कर्मासाठी तो नेमू नये; तर ती स्वतःच करावी, असे मत कालमाधवीयात व्यक्त केले आहे. यज्ञ करायचा असेल, तर तोही स्वतःच करावा. प्रतिनिधीकडून तो करविला असता, त्याचे संपूर्ण पुण्य मिळत नाही, असे जैमिनीय मीमांसेत म्हटले आहे. श्राद्धाच्या बाबतीत औरस पुत्राने केलेले श्राद्ध व इतर प्रकारच्या पुत्राने केलेले श्राद्ध यांत फलाच्या दृष्टीने महदंतर असते, असे मनूचे मत आहे.

वैदिक कर्मांत आवश्यक असणाऱ्या मुख्य द्रव्यांच्या अभावी अन्य द्रव्ये प्रतिनिधी म्हणून घेण्याची पद्धत आहे. षोडशोपचार पूजेत एखादा उपचार उपलब्ध नसता, त्याच्याऐवजी अक्षता वाहण्याची चाल आहे. तसेच, नवग्रहांच्या वेगवेगळ्या समिधा सांगितलेल्या आहेत त्या मिळाल्या नाहीत, तर औदुंबराच्या समिधा घ्याव्या, असे सांगितले आहे. [श. क.; हि. घ.]

(२) शुक्रनीतीत राजाच्या आठ मंत्र्यांपैकी एकाचे नाव प्रतिनिधी असे दिले आहे (२.७१-७२).

प्रतिपदा

शुक्ल व कृष्ण पक्षांतली पहिली तिथी. हिला नंदा असेही नाव आहे. या दिवशी अभ्यंग स्नान वज्र्यं

सांगितले आहे. मार्गशीर्ष वद्य प्रतिपदेच्या दिवशी रोहिणी नक्षत्र आल्यास ते एक मोठे पर्व होते. त्या दिवशी गंगास्नान करणे अत्यंत पुण्यप्रद असल्याचे भविष्य पुराणात सांगितले आहे. ही अग्नीची जन्मतिथी असल्याचे बराह पुराणात म्हटले आहे. शुद्ध प्रतिपदेचे चंद्रदर्शन भाग्यवर्धक मानतात. त्या दिवशी संध्याकाळी अस्तगामी चंद्रकोरीचे दर्शन घेऊन 'नवो नवो भवति' या मंत्राने तिला वस्त्राची दशी वाहावी असा विधी आहे. प्रतिपदेची काही तिथिव्रतेही आहेत. प्रतिपदा हा सर्वांत मोठा अनघ्याय मानला आहे. त्या दिवशी वेदाध्ययन करीत नाहीत.

प्रतिपदेचे मूर्तिध्यान हेमाद्रीने सांगितले आहे, ते असे- द्विभुज, रक्तवर्ण, मेघवाहन आणि एका हातात शक्ती व दुसऱ्या हातात पात्र धारण करणारी. [श. क.]

प्रतिपदादी व्रत

एक तिथिव्रत. प्रतिपदेपासून पौर्णिमेपर्यंत प्रत्येक तिथीला हे व्रत करतात. यात प्रत्येक तिथीला कर्त्याने काय खायचे, ते सांगितले आहे, ते असे- प्रतिपदेला क्षीराशन, द्वितीयेला मधुरप्राशन, तृतीयेला मीठ वज्र्यं, चतुर्थीला तिलभक्षण, पंचमीला क्षीराशन, षष्ठीला फलाशन, सप्तमीला व अष्टमीला शाकाशन, नवमीला पिष्टाशन, दशमीला अग्नीवर न शिजवलेले अन्न, एकादशीला घृताशन, द्वादशीला पायसाहार (खीर), त्रयोदशीला गोमूत्र-प्राशन, चतुर्दशीला यवाहार व पौर्णिमेला कुशोदकप्राशन. फल-चौदा मन्वंतरे स्वर्गवास. [कृ. क. त.]

प्रतिग्रह आत्रेय

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील ४९ वे सूक्त याच्या नावावर आहे. सवित्याची प्रार्थना हा त्याच्या सूक्ताचा विषय आहे. त्यातली एक ऋचा (५.४९.४) अशी - तन्नो अनर्वा सविता वरुथं तत् सिन्धव इष्यन्तो अनुग्मन् ।

उप यद् वोचे अध्वरस्य होता रायः स्याम पतयो वाजरत्नाः ॥

अर्थ - ज्याला कसलाही अपाय होऊ शकत नाही, असा सविता हाच आमचे अभेद्य कवच होय. वेगवान नद्या वाहतात त्या आमच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठीच होत आणि म्हणूनच मी अध्वरातील होता अशी प्रार्थना करतो की, आम्ही सत्त्वाढच आणि (दिव्य) वैभवाचे अधिपती व्हावे.

प्रतिग्रस्थाता

एक ऋत्विज. हा अध्वर्युगणामधला दुसरा ऋत्विज आहे. याला अध्वर्युच्या बरोबरीने काम करावे लागते. अध्वर्युच्या सतत सान्निध्यात असणारा असा अर्थ

त्याच्या नावावरून दिसतो. उप-अध्वर्यू म्हणून ओळखण्याइतकी याची योग्यता असते. क्वचित् अध्वर्यू या शब्दानेही याचा उल्लेख आढळतो. पशुयाग, सोमयाग यांसारख्या मोठ्या यज्ञांमध्ये हा अध्वर्यूच्या बरोबर असतो; परंतु दर्शपूर्णमासेष्टी किंवा तत्सम याग यात याची जरूरी नसते. [श्री. विद्याधरशास्त्री भिडे]

प्रतिबिंबवाद

भारतीय दर्शनातील एक वाद. ईश्वर आणि जीव यांचे स्वरूप कसे आहे, ते सांगण्यासाठी अनेक वाद निर्माण झाले; त्यांपैकी आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद व जीवैक्यवाद हे विशेष उल्लेखनीय आहेत. या वादांपैकी प्रतिबिंबवादाची भारतीय दर्शनांत विशेष चर्चा केलेली आहे. अद्वैत वेदान्तात तर हा वाद एक मतभेदाचाच विषय झालेला आहे. अद्वैत दर्शनातील विवरणकार, प्रकटार्थकार, विद्यारण्यस्वामी, संक्षेपशारीरकार, इ. आचार्य प्रतिबिंबवादाचे पुरस्कर्ते आहेत. या वादात ईश्वर हे बिंब व जीव हे त्याचे प्रतिबिंब मानतात.

सिद्धान्तबिंदू या ग्रंथात मधुसूदन सरस्वती यांनी या प्रतिबिंबवादाचे विवेचन पुढीलप्रमाणे केले आहे -

अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यमीश्वरः । अन्तःकरणतत्संस्कारा-
वच्छिन्नाज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीव इति विवरणकाराः ।
अज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यमीश्वरः । बुद्धिप्रतिबिम्बितं चैतन्यं
जीवः । अज्ञानानुपहितं बिम्बचैतन्यं शुद्धमिति संक्षेपशारीर-
काराः । अन्ययोश्च पक्षयोर्बुद्धिभेदाज्जीवनातात्वम् । प्रतिबिम्बस्य
च पारमार्थिकत्वाज्जहदजहल्लक्षणैव तत्त्वमादिपदेषु । इममेव च
प्रतिबिम्बवादमाचक्षते ।

अर्थ - अज्ञानाने उपहित (युक्त) बिंबचैतन्य म्हणजे ईश्वर होय व अंतःकरण आणि त्याचे संस्कार यांनी युक्त असलेल्या अज्ञानात प्रतिबिंबित झालेले चैतन्य म्हणजे जीव होय, असे विवरणकार सांगतात. अज्ञानात प्रतिबिंबित झालेले चैतन्य म्हणजे ईश्वर होय आणि बुद्धीत प्रतिबिंबित झालेले चैतन्य म्हणजे जीव होय. अज्ञानोपाधिरहित बिंबचैतन्य हे शुद्ध असते, असे संक्षेपशारीरकारांचे मत आहे. या दोन्ही पक्षांत बुद्धी म्हणजे अंतःकरणे भिन्न भिन्न असल्यामुळे जीवही अनेक मानलेले आहेत. त्यामुळे 'तत् त्वम्' इ. पदांत जहदजहल्लक्षणा होते. यालाच प्रतिबिंबवाद असे म्हणतात.

या दार्शनिक सिद्धान्ताबाबत अनेक आचार्यांनी आस्था दर्शविली आहे, तशी अनेकांनी अनास्थाही प्रकट केली आहे. अनास्था दर्शविणाऱ्यांचे म्हणणे असे, की रूपवान पदार्थांचे रूपयुक्त आधारातच प्रतिबिंब दिसू शकते. उदा० चंद्राचे प्रतिबिंब जलातच दिसते. चंद्र जर रूपरहित असता, तर रूपवान

जलात त्याचे प्रतिबिंब कधीच दिसले नसते. वास्तविक ब्रह्म हे निर्गुण, निराकार व अनाद्यनंत आहे. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब पडणेच शक्य नाही. म्हणून रूपहीन अंतःकरणातच प्रतिबिंब उत्पन्न करण्याची शक्ती विद्यमान आहे, असे मानले पाहिजे.

पदार्थसंग्रहात सांगितले आहे, की प्रतिबिंब हे बिंबसदृश असते आणि त्याला बिंबापेक्षा निराळे अस्तित्व नसते. प्रतिबिंबाचे नित्य व अनित्य असे दोन भेद आहेत. ब्रह्माशिवाय सर्व चेतन पदार्थ ब्रह्माची प्रतिबिंबे असून ती नित्य आहेत. मुखाचे आरशात जे प्रतिबिंब दिसते, ते अनित्य असते. कारण बिंबरूप मुखाचा, दर्पणरूप उपाधीचा किंवा त्याच्या सांनिध्याचा नाश झाला असता, मुखाच्या प्रतिबिंबाचाही क्षय होतो.

गोरखनाथ, कबीर, रैदास, दादू, धरणीदास, इ. संतकवींनीही प्रतिबिंबवादावर स्फुट रचना केली आहे. [वै. शां. अ.; संतकाव्य मे प्रतिबिंबवाद - रा. अ. ग्रं.; भा. त. वि.]

प्रतिभानकूट

एक बोधिसत्त्व. याच्या मूर्ती भारतात आढळत नाहीत. चाबूक हे त्याचे अभिज्ञानचिन्ह आहे.

प्रतिभानकूट

निष्पन्न यो गा व ली त याची तीन भिन्न रूपे व णि ले ली आ हे त. त्यांत त्याचा वर्ण कधी हिरवा तर कधी तांबडा, असे सांगितले आहे. बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर याची एकशे आठ भिन्न रूपे आहेत, त्यांतील एका रूपाचे नावही प्रतिभानकूट असेच आहे. तो एकमुख व चतुर्भुज असून, कमळावर वज्रपर्यंक अवस्थेत बसलेला असतो.

त्याच्या उजव्या हातात रत्नपात्र असते. [इं. बु. इ.]

प्रतिभानू आत्रेय

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील ४८ वे सूक्त याच्या नावावर आहे. सवितृस्तुती हा याच्या सूक्ताचा विषय आहे. त्यातली एक ऋचा (५.४८.५) अशी -
स जिह्वया चतुरनीक ऋञ्जते चाह वसानो वरुणो यतन्नरिम् ।

न तस्य विद्म पुरुषत्वता वयं यतो भगः सविता दाति वार्यम् ॥

अर्थ— चार प्रकारची स्वरूपे धारण करणारा आणि मनोहर वस्त्रे परिधान करणारा वरुण आपल्या वाणीने भक्तांना उत्तेजन देतो आणि अधार्मिकांना दाबून टाकतो. त्याचे रहस्य आम्हां मानवांना आमच्या स्वाभाविक अल्पज्ञतेमुळे कळत नाही, ते हे की भाग्यदाता भग, किंवा जगत्प्रेरक सविता अभिलषणीय धन आम्हांला देतो. ते त्याच्याच पासून मिळते.

प्रतिमा

(१) देवतांच्या पूजनीय मूर्तींना प्रतिमा असे म्हणतात. प्राचीन काळी देवपूजा प्रचलित असली, तरी संस्कृतीच्या भिन्न थरांत तिची रूपे भिन्न भिन्न होती. वैदिक आर्यांच्या बहुतेक देवता निसर्गसृष्टीतून उगम पावल्या आहेत. त्यांची वर्णने मानवासारखीच असली, तरी त्या देवता पूर्ण मानवीय गुणांनी युक्त नव्हत्या. त्याच काळातील अन्य मानवगण निरनिराळ्या प्रतीकांच्या रूपाने आपल्या देवतांचे पूजन करीत असे. त्या दोन्ही संस्कृतींचा समवाय घडून आल्यानंतर देवतांच्या मानवी प्रतिमा निर्माण होऊ लागल्या. वेदांतील वर्णनांप्रमाणेच पुराणे, आगम, इ. ग्रंथांत देवतांची स्वरूपवर्णने केलेली आहेत. त्यांच्या मूर्ती बनवण्यासाठी शिल्पशास्त्रात विशिष्ट परिमाणेही सांगितलेली आहेत. व्यक्तिगत पूजेसाठी लहान प्रतिमा आणि मंदिरांत प्रतिष्ठापना करण्यासाठी मोठ्या मूर्ती असे त्यांचे दोन प्रकार असतात.

पुराणे, आगम व तंत्रशास्त्र यांत विष्णू, शिव आणि शक्ती यांचे माहात्म्य व रूपवर्णन आहे. त्यांतील ध्यानरूपांप्रमाणे निरनिराळ्या देवतांच्या असंख्य प्रतिमा कलाकारांनी निर्माण केल्या. प्रारंभी मातीच्या, वाळूच्या किंवा लाकडाच्या प्रतिमा निर्माण केल्या गेल्या असाव्या. पण त्या दीर्घ कालापर्यंत टिकत नसल्यामुळे फार प्राचीन काळातल्या प्रतिमा सांप्रत उपलब्ध नाहीत. कालांतराने पाषाण, धातू, इ. टिकाऊ पदार्थांच्या प्रतिमा निर्माण झाल्यामुळे त्या अजूनही चांगल्या स्थितीत उपलब्ध होतात.

शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, इ. असंख्य पंथोपपंथांच्या अनुयायांनी आपापल्या उपास्य देवतांच्या विविध प्रकारच्या शेकडो प्रतिमा निर्माण केल्यामुळे प्रतिमाकलेचा विकास अनेक अंगांनी झाला. भारतीय शिल्पकला ही घर्माघिष्ठित असून, पुराणे, आगम, तंत्रग्रंथ, प्रतिष्ठापद्धती, साधनमाला अशा धार्मिक साहित्यात प्रतिमानिर्मितीविषयी विपुल माहिती आढळते. विशेषतः मत्स्य, अग्नी, विष्णुधर्मोत्तर ही पुराणे; बृहत्संहिता, कामिकागम, कर्णागम, सुप्रभेदागम, अंशुमद्भेदागम, रुद्रयामल, ह्य-धीर्ष ही तंत्रे; चतुर्वर्गचिंतामणी व हरिभक्तिविलास हे ग्रंथ त्या

दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्या व्यतिरिक्त मयमत, मानसार, विश्वकर्मप्रकाश, समरांगणसूत्रधार, अपराजितपृच्छा,

ध्यानी विष्णू—जोधपूर

इ. अनेक ग्रंथ शिल्पशास्त्रावरच रचलेले आहेत. त्यांत प्रतिमानिर्मितीचे सर्व नियम दिलेले आहेत. कलाकारांना त्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागत असे. त्याविषयी समरांगणसूत्रधार या ग्रंथात जो सिद्धान्त सांगितला आहे, तो असा—

प्रमाणे स्थापिता देवाः पूजाहर्षिच भवन्ति हि ।

अर्थ— (शास्त्रीय) परिमाणांना अनुसरून केलेल्या प्रतिमाच पूजेला योग्य होत. (अन्य प्रकारच्या नव्हेत.)

वर्गीकरण— प्रतिमांचे वर्गीकरण विविध प्रकारे करता येते. हिंदू, बौद्ध व जैन हे त्यांतील मुख्य वर्गभेद असून, पौराणिक व तांत्रिक असे त्यांचे पोटभेद आहेत. चल व अचल असेही दोन प्रकार आहेत. चल प्रतिमांचे कौतुकबेर (पूजेची मूर्ती), उत्सवमूर्ती, बलिबेर (नैवेद्य दाखवण्यासाठी) आणि स्नापनमूर्ती (स्नानासाठी) असे चार पोटभेद असून, अचल प्रतिमांचे स्थानक (उमी), आसन (बसलेली) व शयन असे तीन पोटभेद आहेत.

प्रतिमानिर्मिती— प्राचीन काळी हा व्यवसाय नव्हे, तर एक धार्मिक कृत्य मानले जात असे. कलाकार केवळ शिल्पज्ञ नसून तो योगी स्थपती असे. त्याचे आचरण नीतिधर्माला अनुसरून

असे. देवतेची प्रतिमा तयार करण्यासाठी त्याला आपले शरीर व मन शुद्ध ठेवणे आवश्यक असे. समरांगणसूत्रधार या ग्रंथात त्याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे (७६-४) केले आहे—

प्रारभेद् विधिना प्राज्ञो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ।

हविष्यनियताहारो जपहोमपरायणः ॥

अर्थ— प्राज्ञ, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, हविष्यान्नावर निर्वाह करणारा व जपहोमपरायण अशा स्थपतीने विधियुक्त असे प्रतिमानिर्मितीचे कार्य आरंभावे.

त्याने पलंगावर शयन न करता भूमीवर झोपावे, असेही सांगितले आहे. असा चित्तवृत्तिनिरोध केल्यानंतरच देवतेचे दिव्य ध्यान कलाकाराच्या मनश्चक्षूंना दिसते व त्याप्रमाणे तो प्रतिमा निर्माण करू शकतो.

देवतांच्या प्रतिमा मानवरूपीच असतात आणि त्या मानवी देहाच्या उंची, रुंदी, घेर इत्यादींच्या प्रमाणातच बनवायच्या असतात. हंस, शश, रुचक, भद्र व मालव्य असे पाच पुरुषभेद शास्त्रात सांगितलेले आहेत. त्यांची उंची ९६, ९९, १०२, १०५ व १०८ अंगुळे असावी, असे बृहत्संहितेत सांगितले आहे. वराहमिहिराने दिलेली ही परिमाणे महापुरुषांची असून, तीच देवतांच्या प्रतिमांसाठी सुयोग्य होत, असे उत्पलाने आपल्या टीकेत म्हटले आहे.

वैखानसागमात प्रतिमांची सहा परिमाणे सांगितली आहेत. मान (देहाची उंची), प्रमाण (रुंदी), उन्मान (जाडी), परिमाण (घेर), उपमान (पायांतील अंतर) व लंबमान (भिन्न अवयवांची लंबरेषेतील मापे), अशी त्यांची नावे आहेत. आगम, मानसार, इ. द्राविड ग्रंथांत तालमान हे परिमाण विशेष महत्त्वाचे मानलेले आहे. १२ अंगुळे = १ ताल, असे वैखानसागमात सांगितले आहे. मत्स्य पुराणाव्यतिरिक्त इतर पुराणे आणि समरांगणसूत्रधारारासारखे नागर शिल्पशास्त्रावरील ग्रंथ यांत तालमानाचा उपयोग केलेला नाही. मोजराजाने समरांगणसूत्रधार या आपल्या ग्रंथात मूर्तीच्या

मा. सं. को. ... ४५

भिन्नभिन्न अवयवांची आणि भागांची मापे दिलेली आहेत.

प्रतिमाद्रव्ये— शिल्पशास्त्रावरील निरनिराळ्या ग्रंथांत प्रतिमाद्रव्यांचे भिन्न वर्ग पाडलेले आढळतात. माती, लाकूड, पाषाण, धातू, रत्ने, वाळू, पीठ, हस्तिदंत हे पदार्थ प्राचीन काळापासून आजतागायत मुख्यत्वे वापरले जातात. त्यांची परीक्षा कशी करावी, कोणते पदार्थ कोणत्या मूर्तीला योग्य, इ. चर्चा बहुतेक ग्रंथांत केलेली आढळते. भिन्न भिन्न द्रव्यांच्या प्रतिमांमुळे भिन्न भिन्न फले प्राप्त होतात, असेही सांगितले आहे. लाकडी प्रतिमेमुळे ती करवित्याला दीर्घायुष्य, पाषाण-मूर्तीमुळे स्थावर संपत्ती व विजय, मातीच्या प्रतिमेमुळे धन, सुवर्णप्रतिमेमुळे भुक्ती व मुक्ती, रौप्यमूर्तीमुळे शक्ती, तांबे व पितळ यांच्या प्रतिमांमुळे पुत्र व कांस्यमूर्तीमुळे दीर्घायुरारोग्य लाभते. लोखंड व शिसे या धातूंच्या मूर्ती मात्र अशुभ मानलेल्या आहेत.

सर्वसामान्य लोक पूजेसाठी तांबे, पितळ, लाकूड यांच्या मूर्ती वापरीत. मंदिरांत ठेवण्यासाठी पाषाण, तांबे, पितळ, कांस्य यांच्या मूर्ती बनवीत. राजेमहाराजे व श्रीमंत लोक सोने, चांदी, हस्तिदंत, रत्ने यांच्या प्रतिमांची पूजा करीत. माती, वाळू व पिष्टपदार्थ यांच्या मूर्ती पूजा झाल्यानंतर लगेच विसर्जन करण्यासाठी बनवल्या जात.

प्रतिमाकला व प्रतिमाशास्त्र यांचा सर्वांगीण विकास मुख्यतः भक्तिपंथामुळे झाला. सामान्य लोकांप्रमाणेच राजे, महाराजे व सरदार या सर्वानी असंख्य मंदिरे बांधून, त्यांत आपापल्या उपास्य देवतांची स्थापना केली. बौद्ध व जैन पंथांचे लोकही बुद्ध, बोधिसत्त्व, तीर्थंकर, इ. देवतांच्या मूर्ती स्थापून भक्तिभावाने त्यांची उपासना करू लागले. त्यानंतर जे तांत्रिक संप्रदाय उदय पावले, त्यांनीही नाना प्रकारच्या मूर्ती बनवून त्यांची पूजाअर्चा सुरू केली.

मुद्रा— देवतामूर्तीच्या भिन्न भिन्न अवस्था, त्यांच्या हातापायांची स्थिती, त्यांच्या मुखावरील भाव, त्यांची वस्त्रे व अलंकार, त्यांची आयुधे, त्यांची आसने व वाहने ही सर्व प्रतीकात्मक असतात. त्यांत पुष्कळ गूढार्थ असतो. देवतेची परंपरा, शक्ती, वृत्ती व कार्य यांचे सूचन मुद्रांच्या साहाय्याने सूक्ष्मपणे केलेले असते. हस्तमुद्रा, मुखमुद्रा, पादमुद्रा व शरीरमुद्रा असे मुद्रांचे चार प्रकार आहेत. देवतेचे आसन, वाहन, आयुध, वस्त्र व अलंकार यांच्या समुच्चयाला रूपसंयोग असे म्हणतात. आसनाचा अर्थ पादमुद्रा व पीठ असा द्विविध आहे. सुप्रभेदागमात पाच प्रकारची पीठे वर्णिली आहेत. त्यांचे आकार भिन्न असून, प्रयोजनही भिन्न असते. प्रत्येक देवतेचे वाहन ठरलेले आहे. उदा० ब्रह्मदेवाचे हंस, विष्णूचे गरुड, शिवाचे नंदी, दुर्गेचे सिंह

सरस्वती - जैन देवी

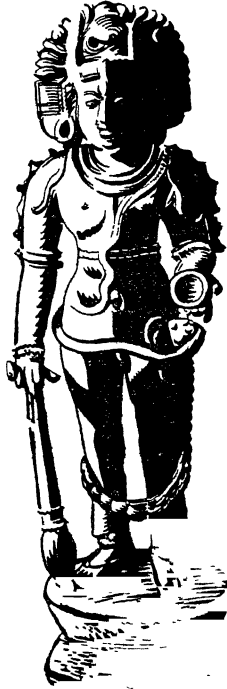
इत्यादी. त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या देवतांची आयुधेही भिन्न अमतात. विष्णूची आयुधे - चक्र, गदा, घनुष्य; शिवाची - त्रिशूल, घनुष्य, खट्वांग, परशू, अग्नी; गणेशाची - अंकुश व पाश. याशिवाय निरनिराळ्या देवतांच्या हाती खड्ग, मुसल, शक्ती, वज्र, शर, खेट, हल, टंक ही आयुधेही आढळतात. याव्यतिरिक्त पद्म, पुस्तक, अक्षमाला, कर्मंडलू, कपाल, शंख, दंड, दर्पण, श्रीफल, कुंभ, इ. वस्तूही देवतांच्या हातांत असतात.

देशकालानुसार निरनिराळ्या ममाजांतील स्त्री-पुरुषांची जी वेषभूषा व अलंकारपद्धती होती तीच मूर्तिकारांनी देवतांच्या प्रतिमा बनवताना अनुसरली. देवतांच्या बाह्य सौंदर्याइतकेच अंतः सौंदर्याला कलाकारांनी महत्त्व दिले आहे. मूर्तीच्या सौष्ठवाप्रमाणेच त्यांनी रसोत्कर्ष आणि भावव्यक्ती यांच्याकडेही पूर्ण लक्ष दिले आहे. प्रतिमानिर्मितीमध्ये रसास्वाद आणि भावदर्शन यांची नितांत आवश्यकता असते, असे समरांगणसूत्रधार या ग्रंथात भोजराजाने प्रतिपादले आहे.

प्रतिमाप्रतिष्ठा - कलाकाराने देवतेची प्रतिमा निर्माण केल्यानंतर तिची प्राणप्रतिष्ठा केल्यावाचून ती पूजनीय होत नाही, असे देवप्रतिष्ठातत्त्व या ग्रंथात सांगितले आहे. मस्त्य, अग्नी, इ. पुराणांत देवप्रतिष्ठाविधीचे

क्षितिगर्भ बोधिसत्त्व

क्षेत्रपाल

विस्तृत वर्णन केलेले आहे. कारण प्रतिमाविधानाइतकेच तिच्या प्रतिष्ठाविधीलाही महत्त्व असते. बृहत्संहिता, समरांगणसूत्रधार, इ. ग्रंथांतही या विधीचे वर्णन आहे. त्या ग्रंथांत देवप्रासाद आणि देवप्रतिमा यांची शास्त्रीय मोजमापेही दिली आहेत. प्रासाद व प्रतिमा यांचा परस्पर संबंध शरीर व प्राण यांच्यासारखाच असतो, असे हयशीर्षपंचरात्र, अग्नी पुराण, शिल्परत्न, इ. ग्रंथांत म्हटले आहे. पाहा - ताल, देवमूर्तिप्रतिष्ठा, मूर्तिकला, मूर्तिपूजा. [भा. वा. शा. प्र. वि.; भा. सं. क.]

(२) जैन आचारधर्मातील एक संज्ञा. श्रावकाचाराचे (गृहस्थाश्रमाचे) अकरा विभाग आहेत, त्यांना प्रतिमा असे म्हणतात. त्यांचे वर्णन असे-

(१) दर्शन प्रतिमा - या अवस्थेत श्रावकाने मद्यपान, मांस-मक्षण, शिकार, जुगार, वेश्यागमन, चोरी, परस्त्रीसंग यांचा त्याग करायचा असतो. (२) व्रत प्रतिमा - या अवस्थेत श्रावकाने पाच अणुव्रते, तीन गुणव्रते व चार शिक्षाव्रते पाळायची असतात. (३) सामायिक प्रतिमा - सकाळी, मध्यान्ही व सायंकाळी कायावाचामनांची शुद्धी करून, परिग्रह सोडून जिनेंद्रोपासना करायची असते. (४) प्रोषधोपवास प्रतिमा - प्रत्येक मासाच्या दोन्ही अष्टमी व दोन्ही चतुर्दशी या दिवशी उपोषण करायचे असते. (५) सच्चित्त्याग - कंदमूलफले, माजीपाला, इ. पदार्थ खावे नसतात. (६) रात्रिभोजनत्याग. (७) ब्रह्मचर्य. (८) आरंभत्याग - असी, मसी, कृषी, वाणिज्य, इ. उद्योगांचा त्याग करणे. (९) परिग्रहत्याग - धनधान्य, वस्त्रपात्र, इ. सांसारिक वस्तू एकट्यापुरत्या निर्लोभवृत्तीने जवळ ठेवून अधिकां-विषयी ममता सोडणे. (१०) अनुमत्तित्याग - सांसारिक गोष्टींना संमती देण्याचेही सोडणे. (११) उद्दिष्टत्याग - वरील दहा अवस्थांतून गेलेल्या श्रावकाने संसार सोडून मुनीकडे जायचे असते व त्याच्याकडून महाव्रते स्वीकारायची असतात. ही श्रावकधर्माची अंतिम अवस्था असून, मुनिधर्माची पूर्वतयारी होय. [जै. व.]

प्रतिमाव्रत एक काम्य व्रत. कार्तिक शुद्ध चतुर्दशीला या व्रताचा आरंभ करतात. व्रतावधी एक वर्ष. यात उमा आणि शिव यांच्या तांदुळाच्या पिठाच्या मूर्ती करून त्यांची पूजा करावी, त्यांच्या भोवती शेकडो दिवे लावावे आणि दूध व तूप या हविर्द्रव्यांचे १०८ हवन करावे, असे सांगितले आहे. फल - सामर्थ्य, दीर्घायुष्य व संपत्ती यांची प्राप्ती. [हि. व.]

प्रतिसंवित बौद्ध तत्त्वज्ञानातील एक संज्ञा. बौद्ध दर्शनात तर्कशुद्ध पृथक्करणाचे चार प्रकार मानले आहेत, त्यांची नावे अशी - धर्म, अर्थ, निरुक्ती व प्रतिभान. या चारही

प्रकारांना वज्रयानी लोकांनी देवता मानून त्यांना मानवमूर्ति-रूपे दिली आहेत. निष्प्रलययोगावलीत या मूर्तींची वर्णने आली आहेत, ती अशी—(१) धर्मप्रतिसंवित—आरक्त वर्ण, द्विभुज व वज्रांकित पाशांकुशधर. पूर्वद्वार हे तिचे स्थान. (२) अर्थ-प्रतिसंवित—हरित वर्ण, द्विभुज रत्नपाशधर. दक्षिणद्वार हे तिचे स्थान. (३) निरुक्तप्रतिसंवित—रक्त वर्ण, द्विभुज, शृंखला धारण करणारी. पश्चिमद्वार हे तिचे स्थान. (४) प्रतिमानप्रति-संवित—पाचवर्ण. त्रिसूचिक वज्रांकित घंटा धारण करणारी. उत्तरद्वार हे तिचे स्थान. [इ. बु. इ.]

प्रतिमृष्टी

ब्रह्मदेवाने आदिसृष्टी निर्माण केल्यानंतर त्याच्या रुद्र, विराट, मनु, दक्ष, मरीची, इ. मानसपुत्रांनी जी सृष्टी स्वतंत्रपणे उत्पन्न केली, तिला प्रतिसृष्टी असे नाव आहे. मूळच्या विराट पुरुषाने अनेक मनु उत्पन्न केले. त्यांपैकी एका मनूने सात मनु निर्माण केले व पुष्कळ प्रजावृद्धी केली. त्यांच्यांतल्या स्वायंभुव नामक मनूने स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, विवस्वान असे सहा पुत्र उत्पन्न केले. नंतर स्वायं-भुव मनूने आपल्या पुत्रांच्या साहाय्याने यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सरा, सिद्ध, भूतगण, विद्युत, मेघ, वृक्ष, लता, तृण, मत्स्य, पशू, कीटक, इ. सर्व निर्मिती केली. तिला स्वायंभुव मनूची प्रतिसृष्टी असे म्हणतात. इतर सहा मनूंनीही यथाकाल आपली सृष्टी निर्माण केली. वराहाने यज्ञ, त्याची सामग्री, यूप, प्राग्वंश, धर्माधर्म व सर्व गुण यांची उत्पत्ती केली. ही वराहाची प्रतिसृष्टी होय. दक्षाने देवर्षी सदृश अनेक पुत्र, महर्षी व सोमपादी पितृगण निर्माण करून सृष्टीचे प्रवर्तन केले. हिला दक्षाची सृष्टी असे नाव आहे. ब्रह्म्याच्या मुखापासून ब्राह्मण, बाहूंपासून क्षत्रिय, ऊरूंपासून वैश्य, पायांपासून शूद्र व चार मुखांतून चार वेद निर्माण झाले. हा ब्राह्म सर्ग होय. मरीचीपासून कश्यप आणि कश्यपापासून देव, दैत्य, दानव व सर्व जगत उत्पन्न झाले. ही कश्यपाची सृष्टी होय. अत्रीच्या नेत्रापासून चंद्र व चंद्रापासून त्याचा वंश उत्पन्न झाला आणि त्याने सर्व जग व्यापून टाकले. हा सोमाचा सर्ग म्हणून प्रसिद्ध आहे. आज्यप नावाचे व इतर पुत्र आणि राक्षस या सर्वांना पुलस्त्याची सृष्टी म्हणतात. काद्रवेय, गज, अश्व व बहुविध प्रजा ही सर्व पुलहाची सृष्टी होय. अठ्ठचायंशी हजार बालखिल्य हे ऋतूचे पुत्र होत. अशा प्रकारे दक्ष, मरीची, इ. पुरुषांनी पुष्कळ प्रजा उत्पन्न केली आणि पृथ्वी व स्वर्ग भरून टाकला. त्यांचेच वंशज अद्यापिही त्रिभुवनात नांदत आहेत (कालिका पुराण २६). विश्वामित्र ऋषीनेही एक प्रतिसृष्टी निर्माण केली होती, अशी एक पौराणिक कथा आहे. [श. क.]

प्रतिहर्ता सोमयागातील एक ऋत्विज. उद्गात्याच्या गटात याचे तिसरे स्थान आहे. कोणत्याही सामाचा उपसंहार करणे याला प्रतिहार म्हणतात. प्रतिहर्त्याकडे हे काम असते. सामगान करणारे चौघेही जण साम म्हणताना परस्परांना साथ करतात. सोमयागासारख्या मोठ्या यज्ञामध्येच सामगान असते. म्हणून तिथेच या ऋत्विजाची गरज असते.

प्रतिहारषष्ठी

एक सूर्यव्रत. कार्तिक शुद्ध षष्ठीला हे व्रत करतात. त्या दिवशी सायंकाळी नदीच्या तीरावर जाऊन, सूर्याभिमुख होऊन व्रतसंकल्प करतात आणि नानाविध फळे, दूर्वा, रक्तचंदन व अन्न अशा सर्व वस्तू एका ताम्रपात्रात घेऊन पुढील मंत्राने सूर्याला अर्घ्य देतात —

नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोऽस्तु वैश्वानर जातवेदसे ।

त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृह्य गृह्य देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ॥

मग त्याची पूजा करतात. गीतवाद्यनृत्यादिकांनी ती रात्र जागवतात. सकाळी पुन्हा सूर्याची पूजा करून ब्राह्मणभोजन घालतात. फल— आरोग्यप्राप्ती व मनोरथपूर्ती. [वर्षकृत्यम्]

प्रतिक्षत्र आत्रेय

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील ४६ वे सूक्त याच्या नावावर आहे. विश्वेदेवांची स्तुती हा या सूक्ताचा विषय आहे. त्यातली एक ऋचा (५.४६.१) अशी —

हयो न विद्वां अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवम् ।
नास्या वशिम विमुचं नावृतं पुनर्विद्वान् पथः पुरएत ऋजु नेषति ।

अर्थ— सर्वज्ञ (देवाने) सुद्धा जर आपल्या स्वतःला अश्वा-प्रमाणे (यज्ञाच्या) धुरेला जोडून घेतले आहे, तर मीही (मानवांचा) उद्धार करणारी आणि त्यांचे संरक्षण करणारी यज्ञधुरा आपल्या मानेवर घेणार. या जोखडापासून सुटण्याची मी इच्छा करीत नाही आणि पाऊल माघारे घेण्याचाही माझा हेतू नाही. सर्व मार्ग जाणणारा ईश्वर जर माझ्यापुढे चालत आहे, तर तोच नीट सरळपणे मला घेऊन जाईल.

प्रतीकनाटक

संस्कृत साहित्यातील नाटकाचा एक प्रकार. या नाटकात श्रद्धा, भक्ती यांसारख्या अमूर्त भावांना नाटकीय पात्रांचे रूप दिलेले असते. काही नाटकांमधून केवळ अमूर्त भावच मूर्त केलेले असतात; तर काही नाटकांत मूर्त-अमूर्त कल्पनांच्या मिश्रणाने पात्रे निर्माण केलेली असतात. अशा नाटकांची निर्मिती नक्की केव्हा सुरू झाली, ते सांगता येत नाही. मध्य आशियात बौद्ध नाटकांचे काही ऋतित अंश मिळाले आहेत. त्यांत एका प्रतीक-नाट्याचाही काही भाग

आहे. अश्वघोषाचे शारीपुत्रप्रकरण हा प्रतीक-नाटकाचाच प्रकार होय. त्यात बुद्धी, कीर्ती, धृती या अमूर्त कल्पना रूपे घेऊन येतात आणि आपसांत वातालाप करतात. प्रतीक-नाटकांची ही परंपरा त्यानंतरच्या काळात खंडित झाली होती. पुढे इ. स. च्या ११ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात कृष्णमिश्र याने प्रबोधचंद्रोदय हे नाटक लिहून या खंडित परंपरेचे पुनुरुज्जीवन केले. या नाटकातील पात्रे म्हणजे मोह, विवेक, दंभ, ज्ञान, श्रद्धा, बुद्धी, इ. होत. प्रस्तुत नाटकात अध्यात्मविद्येचा उपदेश नाटकीय ढंगाने केलेला असून, वेदान्त व भक्ती यांचा सुंदर समन्वय केला आहे. त्यानंतरच्या कित्येक नाटककारांनी कृष्णमिश्राचे अनुकरण करून अनेक सुंदर नाटके लिहिली.

जैन कवींनीही कृष्णमिश्राच्या या प्रतीकनाटकाचे अनुकरण करून आपल्या धर्माच्या प्रचारासाठी तशी नाटके लिहिली आहेत. कवी यशःपाल याचे मोहराजपराजय हे नाटक जैन साहित्यात प्रसिद्ध आहे. या नाटकात कल्पित आणि वास्तव पात्रांचा परस्पर संयोग करून धर्मचर्चा केलेली आहे. महावीराच्या उत्सवप्रसंगी या नाटकाचा प्रयोग केला गेला.

इ. स. च्या तेराव्या शतकातला विशिष्टाद्वैतमताचा एक आचार्य वेन्दातदेशिक याने संकल्पसूर्योदय नावाचे प्रतीकनाटक लिहिले. त्यात त्याने शांत रस हा सर्वश्रेष्ठ रस असल्याचे सांगून मोहाचा पराजय आणि विवेकाचा उदय कसा होतो, ते दाखवून दिले आहे. सोळाव्या शतकात परमानन्द याने चैतन्यचंद्रोदय नामक नाटक लिहिले. त्याचा प्रतिपाद्य विषय चैतन्य महाप्रभूचे चरित्र हा आहे. या नाटकात भक्ती, विराग, कली, अधर्म, इ. अमूर्त पात्रांच्या जोडीला चैतन्य आणि त्यांचे शिष्य ही मूर्त पात्रेही उभी केलेली आहेत. आनंदराय नामक एका दाक्षिणात्य पंडिताने १८ व्या शतकात विद्यापरिणयन व जीवानन्दन अशी दोन प्रतीक-नाटके लिहिली. विद्यापरिणयन नाटकात शिवभक्तीमुळे मोक्षप्राप्ती कशी होते, ते सांगितले आहे. यात जैनमत, सोमसिद्धान्त, चार्वाक, सौगत, इ. पात्रे आहेत. जीवानन्दन या सात अंकी नाटकात गालगुंड, पांडुरोग, उन्माद, कुष्ठ, गुल्म, कर्णमूळ, इ. रोगांना पात्ररूपाने चित्रित केले आहे. सुदृढ शरीरातच सुदृढ मनाचा वास असतो आणि त्यातूनच आत्मकल्याणाचा मार्ग मिळतो, हे ठसवण्याचा या नाटकाचा उद्देश आहे. हिंदी भाषेतही अशी काही प्रतीक नाटके निर्माण झाली आहेत. [सं. सा. इ.; हिं. ना. उ. वि.]

प्रतीके गूढ कल्पना, महान आशय, थोर परंपरा किंवा चिरंतन तत्त्वविचार यांचे सूचन करणाऱ्या दृश्य वस्तूंना प्रतीके असे म्हणतात. प्रतिमा व प्रतीक हे दोन शब्द

पुष्कळदा समान अर्थाने वापरले जातात; पण त्यांत मूलभूत अंतर आहे. प्रतिमा म्हणजे प्रतिकृती. प्रतिमेत रूपसादृश्य अभिप्रेत असते, ते प्रतीकात नसते. किंबहुना त्यात सादृश्याला महत्त्वच नसते. प्रतीकाचा संबंध आशयाशी किंवा कल्पनेशी असतो. द्रष्ट्या पुरुषांच्या चिंतनातून प्रकट झालेले आध्यात्मिक तत्त्वसार व मानवी मनातल्या मधुर-मंगल भावना व्यक्त करण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हे निर्माण केली जातात आणि साहित्य, कला व व्यवहार या तीन्ही क्षेत्रांत ती प्रतीके म्हणून मान्यता मिळवतात. मनाच्या मर्यादित शक्तींमुळे ज्याची कल्पना करता येत नाही, जे दिसत नाही किंवा ऐकू येत नाही, अशा नामरूपातीत ब्रह्माची उपासना करणे सुलभ व्हावे म्हणून प्राचीन ऋषींनी ॐ किंवा प्रणव हे त्याचे प्रतीक निर्माण केले. वेदान्तात ब्रह्माला सत्-चित्-आनंद मानले आहे. तो अर्थ या प्रतीकाने व्यक्त होतो. उपनिषदात पक्ष्याला आत्म्याचे प्रतीक मानले आहे.

भारतीय संस्कृतीत कमलाला अनन्यसाधारण स्थान मिळाले आहे. स्त्रीतत्त्व, पावित्र्य, वैभव, शाश्वत जीवन, चिच्छक्ती यांचे ते प्रतीक आहे. कमलमूल = ब्रह्म, देठ = माया व पुष्प = विश्व असे महानिर्वाणतंत्रात म्हटले आहे.

प्रतीकांचे आणखी एक प्रयोजन आहे. सामान्य मनुष्य काल्पनिक, अमूर्त अशा दैवतांची उपासना करू शकत नाही. उपास्य दैवताचे प्रतीक म्हणून एखादी वस्तू समोर ठेवूनच तो तिची पूजा करतो. पाषाण, वृक्ष, प्राणी यांना देव मानून त्यांची पूजा करणे ही संस्कृतीची प्रथमावस्था होय. ग्रामदेवतांची प्रतीके अशा प्रकारची असतात. पाषाणापासून निरनिराळ्या देवतांच्या मानवी रूपांतल्या प्रतिमा घडविणे ही त्यानंतरची अवस्था होय. अशा प्रतिमा म्हणजे त्या देवतांची प्रतीकेच होत; कारण त्या देवतांची मूळ रूपे अज्ञातच असतात. देवतांची वाहने व आयुधे ही त्यांच्या शक्तिसामर्थ्याची प्रतीके असतात. उदा० इंद्राचा ऐरावत, विष्णूचा गरुड, शिवाचा नंदी व यमाचा रेडा हे त्यांचे प्रचंड सामर्थ्य दर्शवतात. काही देवतांच्या प्रतिमा द्विमुख किंवा चतुर्मुख, चतुर्भुज, अष्टभुज किंवा दशभुज बनवतात, त्यातील उद्देशही प्रतीकात्मकच असतो. ब्रह्मदेवाची चार मुखे ही त्याचे चारही वेदांचे ज्ञान दर्शवतात. देवी म्हणजे शक्तिदेवता होय. तिचे सामर्थ्य केवढे प्रचंड आहे, हे सूचित करण्यासाठी तिला आठ, दहा किंवा अठरा भुजा लावतात.

भारतीय संस्कृतीत अशी असंख्य प्रतीके वापरलेली आढळतात. प्रणव, स्वस्तिक, कमल, कलश, धर्मचक्र, नटराज, शिवलिंग, अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ती, गजलक्ष्मी, सरस्वती, दीपज्योत,

योगीश्वर, शेषशायी, बोधिवृक्ष, अश्वत्थ, ध्वज ही त्यांतील प्रमुख प्रतीके होत. तंत्रशास्त्रातील यंत्रे हीदेखील प्रतीकेच होत.

ख्रिस्ती लोकांत प्रारंभी भुयारात प्रेते पुरण्याची चाल होती. त्यांतील थडग्यांवर जी चित्रे काढलेली आढळतात, ती प्रतीकात्मक आहेत. त्यांत तत्कालीन ख्रिस्ती लोकांच्या परलोकविषयक कल्पनांचे दर्शन होते. त्यांतील गुलाब हे स्वर्गाचे प्रतीक होय. कालांतराने पृथ्वीवर पाप व दैन्य वाढले. त्यामुळे जे भयग्रस्त वातावरण निर्माण झाले, त्याची चिन्हं नंतरच्या चित्रांत दिसून येतात. येशूच्या चित्रात रक्षणकर्त्या परमेश्वराचे प्रतीक दिसते. ख्रिस्ती चित्रकलेत त्यांच्या आशावादाचे व मृत्यू-नंतर स्वर्गाय जीवन लाभेल, या श्रद्धेचे प्रतीक आढळते.

इ. स. च्या ४ थ्या शतकात कॉन्स्टंटायन राजाने आपल्या सैनिकांच्या ढालींवर क्रॉस हे चिन्ह बसवले. त्यानंतर क्रॉस हे प्रतीक ठरले. प्रारंभी ते येशूच्या तेजाचे प्रतीक मानले जात होते. पण इ. स. च्या ७ व्या शतकानंतर ते येशूच्या प्राणार्पणाचे प्रतीक बनले.

मानवी जीवनात प्रतीकाला फार महत्त्व असते. प्रतीकाविना मनुष्याचे चालत नाही. वैदिक युगापासून आजमितीपर्यंत मनुष्य प्रतीकाच्या माध्यमातूनच विचार करित आला आहे. काही प्रतीके सार्वत्रिक आहेत. उदा० सिंह हे शौर्याचे, कोल्हा हे चातुर्याचे व शुभ्र वर्ण हे पावित्र्याचे प्रतीक मानले जाते. गाय हे मातृत्वाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक राष्ट्राचा ध्वज हे त्या राष्ट्राचे मानचिन्ह असते. भारतीय साहित्यात सीता व सावित्री यांना पातिव्रत्याचे प्रतीक आणि भीष्माला दृढप्रतिज्ञ व ब्रह्मचर्य यांचे प्रतीक मानले जाते. शेंदूर, कुंकू व बांगड्या ही सौभाग्याची प्रतीके आहेत, तर राखी हे बंधु-भगिनींच्या प्रेमाचे प्रतीक आहे. सूर्य हे ईश्वराचे प्रतीक आहे, तर प्रकाश हे ज्ञानाचे प्रतीक आहे. ही प्रतीके मानवाच्या आध्यात्मिकतेला, मंगल कामनेला व रसिकतेला संजीवन देण्याचे काम करतात. [एन्सा. रि. ए.; प्रतीकशास्त्र; संस्कृतीची प्रतीके; हिं. सा. को.]

प्रतीहार राजवंश

हा राजवंश गुर्जर-प्रतीहार या नावानेही प्रसिद्ध आहे. राजमुतांच्या चार अग्नि-कुलांपैकी परिहार या कुलामधून प्रतीहार हा राजवंश उदय पावला, असे काही पंडितांचे मत आहे. पण या वंशातील काही राजांच्या प्रशस्तींमध्ये त्यांना रघुकुलतिलक व रघुवंश-मुक्तामणी असे म्हटले आहे. यावरून हे राजे स्वतःला सूर्यवंशी मानित होते, असे दिसते. त्यांनी प्रारंभी मालव देशावर राज्य केले. अवंती ही त्यांची राजधानी होती. पण कालांतराने त्यांनी कनोज नगर जिंकले व तिथे आपली राजधानी नेली.

बंगालमधील पाल, दक्षिणेतील राष्ट्रकूट आणि कनोजचे प्रतीहार या राजवंशांची साम्राज्यस्पर्धा दीर्घ काल चालू होती. शेवटी त्या स्पर्धेत प्रतीहार राजे विजयी होऊन त्यांनी उत्तर भारतात विशाल साम्राज्य स्थापन केले. पाहा — गुर्जर-प्रतीहार.

प्रत्यंगिरा

एक तांत्रिक देवता. प्रत्यंगिरास्तोत्रात तिचे मूर्तिध्यान वर्णिले आहे, ते असे —

शवोपरि समासीनां रक्ताम्बरतनुच्छदाम् ।

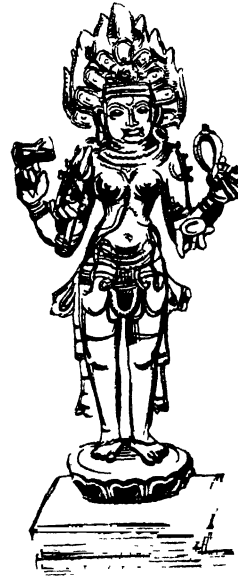
सर्वाभरणसंयुक्तां गुञ्जाहारविभूषिताम् ॥

षोडशाब्दां च युवतीं पिनोन्नतपयोधराम् ।

कपालकर्तृकाहस्तां परमानन्दरूपिणीम् ॥

वामदक्षिणयोगेन ध्यायेन्मन्त्रविदुत्तमाम् ।

अर्थ— शवावर अधिष्ठित, रक्त वस्त्र नेसलेली, सर्वाभरणे

प्रत्यंगिरा

ल्यालेली, गुंजाहाराने. विभूषित, षोडशवर्षा युवती, पुष्ट व उन्नत उरोज असलेली, कपाल व कात्री धारण करणारी, परमानन्दरूप व उत्तम अशा प्रत्यंगिरेचे मंत्रवेत्त्याने वामाचार व दक्षिणाचार या दोहोंच्याही द्वारे ध्यान करावे.

प्रत्यंगिरेचे एक वेगळे ध्यान आहे. त्यात ती कमळावर उभी असून, तिला चार हात आहेत. तिच्या हातात डमरू, अंकुश, पाश व कपाल असून, ती अनेक अलंकारांनी आणि वस्त्रांनी विभूषित आहे. तिच्या मस्तकी भव्य मुकुट आहे. तिचे उरोज पुष्ट व उन्नत आहेत. तिचे मुख कराल आहे.

प्रत्यंगिरेचे अनेक मंत्र निरनिराळ्या उद्दिष्टांसाठी मंत्रमहोदधीत सांगितले आहेत. त्यांपैकी एक मंत्र असा—

ॐ ह्रीं नमः कृष्णवाससे शतसहस्राहसिनि सहस्रवदने महाबले अपजयिते प्रत्यङ्गिरे परसैन्यपरकर्मविध्वंसिनि परमन्त्रोत्सादिनि सर्वभूतदमनि सर्वदेवान्बन्ध बन्ध सर्वा विद्यादिष्ठिन्धि छिन्धि क्षोभय क्षोभय परयन्त्राणि स्फोटय स्फोटय सर्वशूललास्त्रोटय त्रोटय ज्वल ज्वलानिके करालवदने प्रत्यङ्गिरे नमः ।

या मंत्राचे यथाविधि पुरश्चरण करून मंत्र सिद्ध केल्यावर दुसन्याने आपल्यावर केलेले करणीकर्तुक दूर करता येते.

प्रत्यधिदेवता

गृह्यज्ञादी कर्मांत मुख्य देवतेच्या डाव्या बाजूला स्थापन करायची एक देवता. [सं. कौ.]

प्रत्यवरोग्ण

पलंगावरून खाली उतरणे, असा त्याचा अर्थ आहे. सर्पदंशापासून संरक्षण व्हावे म्हणून श्रावण पौर्णिमेपासून पुढे पलंगावर झोपावे आणि मार्गशीर्ष पौर्णिमेला पलंगाचा त्याग करावा असे, सांगितले आहे. त्यासंबंधी करायचे विधान त्याच नावाने प्रसिद्ध आहे.

प्रत्याम्नाय

धर्मशास्त्रातील एक संज्ञा. प्राचीन काळी बहुतेक सर्व पापांसाठी कडक प्रायश्चित्ते सांगितलेली असत. परंतु ती नियमावरहकूम आचरणात आणणे सर्वानाच शक्य नसल्यामुळे त्याच्याऐवजी जी थोडी सोपी प्रायश्चित्ते सांगितली गेली, त्यांना प्रत्याम्नाय असे म्हणतात. उदा० प्राजापत्य या प्रायश्चित्ताऐवजी दुभती गाय दान देणे किंवा तिची किमत देणे किंवा दहा हजार गायत्री मंत्र जपणे, इत्यादी.

मध्ययुगात महापातकांसाठी सुद्धा अशी सोपी प्रायश्चित्ते सांगितली गेली. ब्राह्मणभोजन व दान-दक्षिणा असे त्या प्रायश्चित्ताचे स्वरूप होते. [हि. घ.]

प्रत्यालीढ

मूर्तिकरणातील एक अवस्था. धनुष्यातून बाण सोडताना मनुष्य या अवस्थेत उभा असतो. या अवस्थेत मनुष्याची एक बाजू दिसत असून, डावा गुडघा पुढे पण पाय जरा मागे ओढून घेतलेला आणि उजवा पाय मागे ताठ केलेला असतो. अनेक मूर्ती प्रत्यालीढ अवस्थेत उभ्या दिसतात. बोधगया येथील एका दगडी कठड्यावर उषा व प्रत्यूषा यांच्या आकृती बरील अवस्थेत आहेत. तत्रसार या ग्रंथात तारा देवीचे वर्णन प्रत्यालीढपदा असे केलेले आहे. [डे. हि. इ.]

प्रत्याहार

अष्टांग योगाचे पाचवे अंग. याची व्याख्या अशी- 'स्वविषयाऽसम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।'—पाच इंद्रियांचे जे पाच विषय त्यांचा त्या इंद्रियांशी संबंध येणे, हा त्या इंद्रियांचा आपापल्या विषयांशी होणारा संप्रयोग होय. असा संप्रयोग होऊ दिला नाही म्हणजे ती इंद्रिये चित्ताच्या स्वरूपाचे जणू अनुकरण करणारी होतात. त्यांच्या या स्थितीला प्रत्याहार असे म्हणतात (पातंजल योग, साधनपाद सू. ५४).

शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पाच इंद्रियांचे पाच विषय होत. चित्त नेहमी इंद्रियांच्या द्वारा त्या त्या विषयांचे ग्रहण करीत असते. अशा प्रकारे, चित्ताकडून विषयग्रहण होते, तेव्हा

बाह्य विषय, इंद्रिय, विषयांचा इंद्रियांशी संपर्क आणि हा अमुक विषय असा चित्ताकडून होणारा उल्लेख, इतकी सामग्री असावी लागते या सर्व सामग्रीत चित्ताची उपस्थिती ही सर्वांत महत्त्वाची बाब होय. कारण विषयाचा इंद्रियांशी संपर्क येऊनही जर तिथे चित्त नसेल, तर विषयग्रहण होत नाही. आपले मन एखाद्या गोष्टीत गढून गेले असता समोरून एखादा हत्ती गेला, तरी त्याचे ज्ञान आपल्याला होत नाही किंवा कोणी आपल्याला हाक मारली, तर तीही आपल्याला ऐकू येत नाही, हा सर्वांचाच अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे योगाभ्यासी साधक जेव्हा चित्ताचा निरोध करतो, तेव्हा इंद्रियांचा विषयांशी सयोग घडूनही चित्त तिथे नसल्याने त्यांच्याकडून विषयाचे ग्रहण होत नाही. या अवस्थेला विषयांचा असंप्रयोग असे इथे म्हटले आहे. या अवस्थेत इंद्रियांचा संपर्क घेऊनही ती निगृहीत चित्ताचेच जणू अनुकरण करीत असतात म्हणजे इंद्रियांचा आपापल्या विषयांशी संपर्क घडूनही तिथे विषयसंवेदन होत नाही. विषयसंवेदनच न झाल्याने त्या वेळी इंद्रिये जणू काही बाह्य विषय सोडून चित्ताशी तदाकार झाल्यासारखी दिसतात या अवस्थेचा अनुभव घेणे, म्हणजेच प्रत्याहाराचे अनुष्ठान होय. प्रत्याहाराचा अभ्यास नीट साधला असेल तर पुढील धारणा, ध्यान आणि समाधी या अंतरंग साधनांचे अनुष्ठान चांगल्या रीतीने घडते. प्रत्याहाराच्या अभ्यासाने इंद्रिये पूर्णतया स्वाधीन होतात. साधकाची इच्छा असेल, तेव्हाच ती विषयाभिमुख होतात; अन्यथा ती विषयांपासून निवृत्तच असतात.

प्रत्याहार साधण्यासाठी षण्मुखी मुद्रा करावी व तिच्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या नादावर चित्त स्थिर करावे किंवा कानात तर्जन्या घालून डोळे मिटावे व येणाऱ्या नादावर चित्त स्थिर करावे, असे सांगितले आहे. [पा. यो. द.; योगविद्या.]

प्रत्येकबुद्ध

प्राचीन बौद्ध धर्मात मोक्षसाधकांचे तीन प्रकार मुख्यत्वे प्रचलित होते. त्यांना श्रावक, प्रत्येक बुद्ध व सम्यक् संबुद्ध अशी नावे होती. हे तीन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आहेत. श्रावक हा उपायज्ञ असतो व त्याला दुःखनिवृत्तीचा मार्ग परिचित असतो. पण ज्ञानासाठी त्याला बुद्धादी शास्त्रांच्या उपदेशावर अवलंबून राहावे लागते आणि तसा तो उपदेश मिळूनही त्याला निर्वाणाचा लाभ होत नाही. तो केवळ मृत्यूनेच मुक्त होतो.

प्रत्येकबुद्ध हा श्रावकाहून श्रेष्ठ असला तरी त्याच्याही आकांक्षा वैयक्तिक स्वार्थापुरत्याच मर्यादित असतात. केवळ स्वतःचे बुद्धत्व त्याला अपेक्षित असते. त्यासाठी तो प्रतीत्यसमुत्पादाची साधना करून प्रत्येक बुद्ध बनतो. या साधनेच्या द्वारे

त्याला केवळ व्यक्तिगत दुःखच दूर करता येते; इतरांचे नाही.

प्रत्येकबुद्धाला अंतःस्फूर्तीनेच सर्व तत्त्वे प्रस्फुरित होतात. तत्त्वशिक्षेसाठी त्याला गुरूकडे जावे लागत नाही. पण असे असले, तरी तो सम्यक् संबुद्ध किंवा परिपूर्ण बुद्ध होऊ शकत नाही. धर्मचक्राचे प्रवर्तन करणे व पतित समाजाचा उद्धार करणे या गोष्टी त्याला जमत नाहीत. तो केवळ स्वतःच्याच निर्वाणाची इच्छा करतो, स्वतःवरच प्रभुत्व मिळवतो व स्वतःलाच निर्वाणाकडे घेऊन जातो.

श्रावक आणि प्रत्येकबुद्ध यांना बोधी म्हणजे ज्ञान प्रतीत्य समुत्पादाच्या साधनाने प्राप्त होत असते. त्या दोघांत फरक एवढाच, की पूर्वजन्मीच्या तपःसाधनेमुळे प्रत्येक बुद्धाला बोधी-साठी आवश्यक असलेले सदतीस गुण गुरूविना आत्मसात करता येतात.

प्रत्येकबुद्धाला निर्वाणापर्यंत जायचे असल्यास त्याला बोधि-सत्त्व बनणे आवश्यक असते. महायान हे यासाठी एकच यान आहे. असे सद्धर्मपुंडरीकात म्हटले आहे. [म. सा. अ.]

प्रथम रजोदर्शन स्त्रीजीवनातील एक क्रांतिकारक घटना. प्रथम रजोदर्शनानंतर स्त्रीने यौवनात पदार्पण केले व ती पतिसमागमाला योग्य झाली असे समजतात. म्हणूनच हे रजोदर्शन शुभ काली व्हावे व त्या प्रसंगी दिनशुद्धी असावी, अशी अपेक्षा असते. प्रथम रजोदर्शनाविषयी अशुभ योग सांगितले आहेत, ते असे—

अशुभ मास—चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक व पौष.

अशुभ तिथी—प्रतिपदा, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पौर्णिमा व अमावास्या.

अशुभ वार—रविवार, मंगळवार व शनिवार.

अशुभ नक्षत्रे—कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा व विशाखा.

अशुभ योग—विष्कंभ, गंड, अतिगंड, शूल, व्याघात, वज्र, परिघाचा पूर्वार्ध, व्यतिपात व वैधृती.

अशुभ काल—भद्रा, ग्रहण, रात्र, संधिकाल, अपराह्न व निद्रा.

अशुभ स्थल—परगृह व परग्राम.

शुभाशुभ वस्त्रे—शुभ्र व नवे वस्त्र शुभ होय. जीर्ण, रक्त व नील वस्त्र अशुभ होय

अशुभ योगावर प्रथम रजोदर्शन झाले असता ग्रहयज्ञपूर्वक भुवनेश्वरी शांती रजोदर्शनाच्या चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी करावी असे सांगितले आहे.

प्रथम रजोदर्शनाच्या कालात त्या स्त्रीचे अनेक सोहाळे व

सोपस्कार करण्याची पद्धत आहे. पाहा—व्हाणवली. [धर्म-सिंधु; निर्णयसिंधु; मुहूर्तचिंतामणी]

प्रथमाष्टमी

ओडिसा प्रदेशातील एक लौकिक आचार. मार्ग-शीर्ष मासातील वद्य अष्टमीला हे नाव आहे.

या दिवशी घरातील ज्येष्ठ मुलाला स्नान घालून नवे कपडे लेववतात आणि निरनिराळे दागिने घालतात. नंतर त्याच्याकडून गणपतीची पूजा करवितात. मुलाला दीर्घायुष्य लाभवे हा त्यातील हेतू असतो. घरातील सर्व वडील माणसे त्या वेळी मुलाला आशीर्वाद देतात. [स्ट. ओ. फो.]

प्रदक्षिणा

षोडशोपचार पूजेतील एक उपचार. 'प्रगतं दक्षिणमति'—पूज्य व्यक्तीला किंवा देवतेला उजवे ठेवून तिच्या भोवती फेरी घालणे याला प्रदक्षिणा असे म्हणतात. कोणत्या देवाला किती प्रदक्षिणा घालाव्या, याविषयी कर्मलोचनात पुढील श्लोक दिला आहे—

एकं देव्यां रवौ सप्त त्रीणि कुर्याद्विनायके ।

चत्वारि केशवे कुर्यात् शिवे चार्धप्रदक्षिणम् ॥

अर्थ—देवीला एक, सूर्याला सात, गणपतीला तीन व विष्णूला चार प्रदक्षिणा कराव्या व शिवाला अर्धप्रदक्षिणा करावी.

शिवाच्या अर्धप्रदक्षिणेची रीत अशी—शिवाच्या अभिषेकाचे जल गाभ्याच्यातून ज्या नालीने बाहेर सोडले असेल, तिथवर प्रदक्षिणा करावी आणि ती नाली न ओलांडता परत फिरून देवापुढे यावे. हिला सोमसूत्री प्रदक्षिणा असेही म्हणतात.

प्रदक्षिणा कशी करावी, त्याविषयी कालिका पुराणात पुढील श्लोक दिला आहे—

प्रसार्य दक्षिणं हस्तं स्वयं नम्रशिराः पुनः ।

दक्षिणं दर्शयन् पार्श्वं मनसापि च दक्षिणः ॥

अर्थ—उजवा हात पुढे पसरून व नतमस्तक होऊन आपले दक्षिण अंग देवाला दाखवीत आणि मनानेही दक्षिण म्हणजे ऋजू वृत्तीचे राहून प्रदक्षिणा करावी.

ज्या देवाला प्रदक्षिणा घालता येणे शक्य नसेल, त्याला स्वतःभोवती वर्तुळ भ्रमण करून प्रदक्षिणा घालतात. पण अशा प्रदक्षिणेत देवाला पाठ दाखविली जाते; त्यामुळे अशी प्रदक्षिणा शक्यतो टाळावी, असे सांगितले आहे.

प्रदक्षिणेचे माहात्म्य वराह पुराणात सांगितले आहे, ते असे—

प्रदक्षिणां ये कुर्वन्ति भक्तियुक्तेन चेतसा ।

न ते यमपुरं यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिम् ॥

अर्थ—जे भक्तियुक्त अंतःकरणाने देवाला प्रदक्षिणा करतात, त्यांचा यमलोक टळतो व ते पुण्यवंतांच्या गतीला जातात.

काही माणसे पुत्रादिकामना मनात धरून अश्वत्थाला, औदुंबराला, दत्ताला किंवा उपास्य देवतेला नित्य नियमाने प्रदक्षिणा घालतात. [श. क.; पू मा. प्र.; हि. वि. को.]

प्रदीप्तनवमी

एक तिथिव्रत. आश्विन शुद्ध नवमीला या व्रताला प्रारंभ करतात. व्रतावधी एक वर्ष. व्रतविधी असा — व्रतकर्त्याने 'ओम् महाभगवत्यै महिषासुर-मर्दिन्यै हुं फट्' या सोळा अक्षरी मंत्राने देवीची पूजा करावी आणि गुगुळाचा गोळा अग्नीला अर्पण करावा. शिवाची पूजा करावी. गवताची एक हात लांबीची काडी घेऊन ती पेटवावी. काडी जेवढा वेळ जळेल तेवढ्या वेळात जेवढे अन्न खाता येईल, तेवढेच खावे. फल-शक्ती आणि विजय यांची प्राप्ती. [हि. ध.]

प्रदोष

दिवसातील विशिष्ट काल. 'प्रदोषो रजनीमुखम्' = रात्रीच्या सुरवातीच्या कालाला प्रदोष म्हणावे. प्रत्येक महिन्यातील शुद्ध व वद्य त्रयोदशीला सूर्य मावळण्याच्या पूर्वीचा जो तीन घटकांचा काळ असतो, त्याला प्रदोष अशी संज्ञा आहे. हा काळ शिवपूजनाला प्रशस्त मानतात. प्रदोषकाळी वेदाध्ययन करू नये, असे सांगितले आहे.

प्रदोषार्जितशांती

उपनयन झाल्यानंतर बटूला अध्ययन करायचे असते. त्या वेळी सायंकाळी मेघगर्जना झाली, तर ते एक विघ्न समजतात. त्या विघ्नाचा परिहार करण्यासाठी ही शांती सांगितली आहे. सजिता ही या कर्माची प्रधान देवता आहे. या शांतीत गायत्रीमंत्राने सूर्याला पायसाच्या १०८ आहुती देतात. अकालवृष्टी किंवा काही उत्पात घडल्यासही हीच शांती करतात. [ऋ. ब्र. स.]

प्रदोषव्रत

एक काम्य व्रत. प्रदोष म्हणजे रात्रीचा प्रारंभ होय. रात्रीच्या प्रारंभ कालात या व्रताचे पूजा-विधान करायचे असते म्हणून या व्रताला प्रदोषव्रत असे म्हणतात. प्रत्येक महिन्याच्या शुद्ध आणि वद्य त्रयोदशीला हे व्रत करतात. शिव ही या व्रताची देवता होय. दिवसभर उपवास आणि रात्री शिवपूजेनंतर भोजन हा या व्रताचा मुख्य विधी आहे.

प्रदोष जर शनिवार, सोमवार आणि मंगळवार या दिवशी आला, तर त्याला अनुक्रमे शनिप्रदोष, सोमप्रदोष व भौमप्रदोष असे म्हणतात. कृष्ण पक्षातील प्रदोष जर शनिवारी आला, तर तो विशेष फलदायी मानतात. या व्रताची कथा अशी—

एक ब्राह्मण स्त्री होती. तिचा पती मरण पावला. त्यामुळे तिच्यावर भिक्षा मागण्याचा प्रसंग आला. ती व तिचा लहान

मुलगा दिवसभर भिक्षा मागत व रात्री घरी येत. एके दिवशी या ब्राह्मण स्त्रीला रस्त्यात एक मुलगा भेटला. तो विदर्भ-राजाचा मुलगा होता. त्याचे वडील मरण पावल्यामुळे तो इकडेतिकडे भटकत होता. ब्राह्मण स्त्रीने त्याला घरी आणून आपल्या मुलाप्रमाणे त्याचाही सांभाळ केला. एके दिवशी ती ब्राह्मणी त्या दोन मुलांना बरोबर घेऊन शांडिल्य ऋषींच्या आश्रमात गेली. तिथे गेल्यावर ऋषीने सांगितल्याप्रमाणे ती प्रदोषव्रत करू लागली. दोन्ही मुलांनीही तिचे अनुकरण केले.

पुढे ही दोन्ही मुले एकदा एका अरण्यात गेली. तिथे गंधर्व-कन्या क्रीडा करीत होत्या. त्यांना पाहून ब्राह्मण कुमार तिथून परतला; पण राजकुमार तिथेच थांबला. मग एका गंधर्वकन्येने त्याचा परिचय करून घेतला. ती त्याला म्हणाली. 'मी विद्र-विक नामक गंधर्वाची कन्या आहे. माझे नाव अंशुमती. मी तुझ्याबरोबर विवाह करू इच्छिते.' हे ऐकून राजकुमार लज्जित झाला. मग अंशुमती निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी अंशुमतीचे आई-वडील तिथे उपस्थित झाले व त्याला म्हणाले. 'आम्हाला प्रत्यक्ष शिवाने असा आदेश दिला आहे, की तुझ्याशीच या मुलीचे लग्न लावावे. तू आज जरी दरिद्री असलास, तरी तू धर्मगुप्त नावाचा विदर्भ देशाचा राजपुत्र आहेस.' तेव्हा त्याने अंशुमतीचा स्वीकार केला. नंतर त्या दोघांचा विवाह झाला. पुढे त्याला त्याचे राज्य मिळाले आणि त्याने चांगले राज्य केले. हे प्रदोष व्रताचेच फल होय. [ब्र. चं.; हि. ध.]

प्रद्युम्न

श्रीकृष्ण व रक्मिणी यांचा पुत्र. याला सनत्कुमाराचा अंश व मदनाचा अवतार असे समजतात. शिवाने भस्म केलेला मदनच पुढे रक्मिणीच्या पोटी जन्माला आला, अशी कथा आहे. प्रद्युम्नाच्या हातून आपला वध होणार हे जेव्हा शंबरासुराला कळले, तेव्हा त्याने प्रद्युम्नाला जन्मापासून सहाव्या दिवशीच सूतिकागृहातून पळवून आणले आणि समुद्रात फेकून दिले. दैवयोगाने त्याला एका माशाने गिळले. त्या माशाच्या पोटात प्रद्युम्न जिवंत राहिला. हा मासा एका कोळ्याच्या गळाला लागला. कोळ्याने तो शंबरासुरालाच भेट म्हणून दिला. शंबराने तो मासा आपल्या मायावती नामक पत्नीकडे दिला. मायावतीने तो मासा चिरताच त्यातून एक सुंदर तेजस्वी बालक निघाला. बालक कोण असावा, अशी शंका तिच्या मनात आली, तोच तिथे नारद प्रकट झाला. त्याने त्याचा इतिहास मायावतीला सांगितला. 'हा पूर्वजन्मीचा मदन असून, तू त्याची पत्नी रती आहेस.' हे ऐकून मायावतीला आनंद झाला. तिने त्या बालकाचे चांगले संगोपन करून त्याला बऱ्याच विद्या-कला शिकवल्या.

कालांतराने शंवराला ही गोष्ट कळली. तेव्हा तो प्रद्युम्नाला मारायला निघाला. मग त्या दोघांचे युद्ध झाले. त्यात शंवर-सुर मारला गेला. नंतर प्रद्युम्न आपली पत्नी मायावती हिच्या-सह रुक्मिणीच्या भेटिला गेला.

ब्रह्मवैवर्त पुराणात या कथेहून थोडी भिन्न कथा आहे. ती अशी— शंबराने प्रद्युम्नाला सूतिकागृहातून उचलून नेऊन आपली पत्नी मायावती हिला दिले. प्रद्युम्न मोठा झाल्यावर एक दिवस सरस्वती मायावतीकडे आली व तिने तिला प्रद्युम्नाच्या मागील जन्माचा वृत्तांत सांगितला.

याला शतद्युम्न असेही एक अन्य नाव आहे. हा यादव सैन्यातील एक महावीर होता. एकदा शात्वाने द्वारकेवर स्वारी केली असता, प्रद्युम्नाने मोठ्या शौर्याने त्याचा पराभव केला (भाग. पु. १०.७६. १३). पांडवांच्या अश्वमेधाच्या वेळी हा अश्वरक्षणासाठी अर्जुनाबरोबर गेला होता.

महाभारतीय युद्ध संपल्यानंतर पुढे सर्व यादव मदांध झाले आणि प्रभासतीर्थावर आपसांत मारामारी करून मेले. त्या यादवी युद्धातच प्रद्युम्नाचाही अंत झाला.

याला भगवंताच्या चतुर्व्यूहापैकी एक व मनाचे प्रतीक मानलेले आहे. विष्णूच्या चोवीस नावांत प्रद्युम्नाचा समावेश आहे. याची मूर्ती अष्टभुज करतात. याच्या चार हातांत शंख, कमल, धनुष्य आणि बाण ही आयुधे असतात व दुसऱ्या चार हातांनी तो रती, प्रीती, शक्ती व भेदशक्ती या चार स्त्रियांना कवटाळीत असतो.

हा मदनाचा अवतार असल्यामुळे त्याची आणखी एक प्रकारे मूर्ती तयार करतात. ही मूर्ती द्विभुज व रतीसह असते. पोपटावर किंवा रथावर बसलेल्या अवस्थेतही याच्या मूर्ती करतात. त्याचे धनुष्य उसाचे असते. अशोक, आम्रमंजरी, नीलकमल, अरविद आणि नवमालिका या फुलांचे पाच बाण तो धारण करतो. मयमते तापनी, दाहिनी, सर्वमोहिनी, विश्वमर्दिनी आणि मारणी या पाच क्रूर स्त्रियांच्या दातांपासून त्याचे बाण बनवलेले असतात. पाहा—चतुर्व्यूह. [सा. इ. इ. गों. गों.; प्रा. च. को.; भगवान श्रीकृष्ण.; म. भा. व्या.; म. क. शि.]

प्रपत्तिमार्ग

प्र + प्रत् = प्रकर्षाने पडणे, शरणागत होणे, असा प्रपत्ती शब्दाचा अर्थ आहे. हा एक मुक्तीचा मार्ग म्हणून रामानुजाचार्यांनी सांगितला आहे. भक्ती ही मुक्ती मिळवण्याचे एकमेव साधन रामानुज मानतात. भक्तीने भगवान प्रसन्न होतो आणि जीवाच्या सर्व बंधांचा व क्लेशांचा नाश करतो. मग जीवाला ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते. भक्तीतही प्रपत्ती किंवा शरणागती ही श्रेष्ठ अवस्था आहे.

शरणागतीचा अर्थ ईश्वराला शरण जाणे किंवा ईश्वर हेच गंतव्य किंवा प्राप्तव्य स्थान असे समजणे, असा आहे. शरणापन्न जीवावरच भगवान अनुग्रह करतो, असे रामानुज म्हणतात.

विशिष्टाद्वैत मतात ईश्वरप्राप्तीसाठी कर्मयोग ही पहिली, ज्ञानयोग ही दुसरी व भक्ती ही शेवटची पायरी मानली आहे. वर्णविहित कर्मानुष्ठानामुळे चित्ताची शुद्धी होते व ब्रह्माची जिज्ञासा उत्पन्न होते आणि अशा रीतीने ज्ञान व कर्म हे भक्तीच्या उदयाला सहकारी कारण ठरते.

रामानुजांनी प्रतिपादन केलेल्या भक्तिमार्गाचे वैशिष्ट्य असे, की त्यात अंतःकरण व बुद्धी यांचा सुंदर संगम झालेला आहे. त्यांपैकी अंतःकरणपक्ष ही आळवारांची देणगी आहे व बुद्धिपक्षात शास्त्रग्रंथांत प्रतिपादन केलेल्या भक्तीचा समावेश आहे. रामानुजांच्या भक्तिविषयक सिद्धान्तावर आळवारांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव आहे. आळवारांच्या शरणागतीलाच रामानुजांनी प्रपत्ती हे पारिभाषिक नाव दिले.

रामानुजांनी पहिल्या प्रथम ब्राह्मणांबरोबर शूद्रांनाही वैष्णव धर्मात दीक्षित होण्याचा अधिकार दिला. याचे कारण असे, की आळवारांपैकी अनेक जण शूद्र होते आणि तरी लोक त्यांना पूज्य मानीत होते.

रामानुजांची ही शरणागती षड्विध आहे—

आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ।

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥

अर्थ — भगवंताला अनुकूल राहण्याचा दृढ संकल्प, भगवंताला प्रतिकूल ते टाळणे, भगवान आपले रक्षण करील असा विश्वास बाळगणे, भगवान हा एकमेव रक्षक समजून केवळ त्याच्या-कडूनच रक्षणाची इच्छा करणे, आत्मनिक्षेपद्वारा स्वतःला भगवच्चरणारविदांच्या ठिकाणी लीन करणे व कार्पण्य-भाव (दीनता) ग्रहण करून स्वतःला अर्किचन मानणे, अशी सहा प्रकारची शरणागती आहे.

इ. स. च्या १४ व्या शतकाच्या सुमारास प्रपत्तिमार्गाच्या अनुषंगाने वैष्णवांमध्ये दोन भेद पडले. त्यांपैकी वेदांतदेशिक व त्यांचे अनुयायी यांनी भक्तीबरोबर कर्मानुष्ठानही मोक्षासाठी आवश्यक मानले. यांना वडकळै असे नाव आहे. आपल्या मतप्रणालीचा अर्थ बरोबर ध्यानात यावा, म्हणून ते कपि-किशोराचा दृष्टांत देतात. आपले रक्षण व्हावे, म्हणून माकडाचे पोर आईच्या पोटाला बिलगून बसते; म्हणजे त्यासाठी त्याला स्वतः काही कर्म करावे लागते. त्याप्रमाणे जो कर्मानुष्ठान करून भगवंताला शरण जातो, त्याच्यावरच भगवान अनुग्रह करतो, असे या लोकांचे मत आहे. या पंथाचे अनुयायी

संस्कृत शास्त्रग्रंथांच्या आधारावर भक्तीचा उपदेश करतात.

श्रीलोकाचार्य व त्यांचे अनुयायी यानी मुक्तीसाठी प्रपत्ती हाच एकमेव मार्ग सांगितला व त्यासाठी कर्मनुष्ठानाची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादिले या पथाच्या लोकांना तेन्कळै असे नाव आहे आपल्या मताच्या स्पष्टीकरणासाठी ते मार्जार-किशोराचा दृष्टान्त देतात. मांजराचे पिल्लू असहायभावाने आपल्या आईला शरण जाते, तेव्हा माजरी त्याची मान अलगद आपल्या तोडात पकडून त्याला उचलून इष्टस्थळी घेऊन जाते. भगवंताची आपल्या भक्तावरही अशीच निर्हेतुक कृपा असते. भक्ताची दीन दशा पाहून नारायण त्याच्यावर आपो-आप अनुग्रह करतो याविषयी अहिर्बुध्न्य संहितेत (१४ २९) सांगितले आहे, ते असे—

एवं संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः ।

जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते ॥

अर्थ — अशा प्रकारे आपल्या कर्मानुसार संसारचक्रात फिरणाऱ्या दुःखी जीवावर विष्णूची (आपोआप) कृपा होते.

तेन्कळै पक्षाच्या अनुयायाची आळवारांच्या दिव्य प्रबंधावर विशेष श्रद्धा आहे आणि त्याला धरूनच ते भक्तीची साधना करतात. हे लोक उदार दृष्टीचे असून, त्यांच्यांत आपसांत उच्चनीच भाव नाही. कनिष्ठ जातीचे लोकही त्यांच्यांत आहेत.

प्रपत्तीने वश झालेला भगवान जीवाला पूर्णज्ञानाची प्राप्ती करून देतो आणि त्यामुळे त्याला ईश्वराचा साक्षात्कार व अंती मुक्ती प्राप्त होते, असे वैष्णव दर्शनात सांगितले आहे. [भा. द.; त. प्र. हिं कृ ; रा वि. भ. द]

प्रपादान एक पूर्त कर्म. प्रपा म्हणजे पाणपोई होय. प्रपादान म्हणजे पाणपोई घालणे. ज्या रस्त्यावर पाणी नाही किंवा ज्या रस्त्यापासून मनुष्यवस्तीचा गाव जवळ नाही अशा रस्त्यावर पाणपोई घालावी, असे सांगितले आहे. या कर्माचे विधान असे —

महाशिवरात्रीच्या दिवशी अथवा चैत्रातल्या एका शुभ दिनी चवाठ्यावर चारही बाजूंना चार दरवाजे असलेली एक मंडपी उभारावी. त्या ठिकाणी स्वस्तिवाचनपूर्वक एकमुखी किंवा दोनमुखी पाणपोई घालावी तिथे तांब्याचे अथवा मातीचे मोठे घडे पाण्याने भरून ठेवावे. तसेच पथिकांना तांदुळाची किंवा सातूची पेज, इतर मधुर पेये किंवा ताजे ताक व विडा देण्याची सोय ठेवावी. पाऊस पडेपर्यंत पाणपोई चालू ठेवावी. पाऊस सुरू झाला, की या कर्माचे उद्यापन करावे. त्या वेळी पाणपोई-तील सर्व पात्रे ब्राह्मणांना दान देऊन त्यांना भोजन घालावे.

प्रपादान करणे शक्य नसल्यास उन्हाळ्यात रोज तृषितांना

थंडगार पाणी पाजून शेवटी एक जलकुंभ ब्राह्मणाला दान द्यावा. एवढ्यानेही प्रपादानाचे पुण्य मिळते. फल— देव-पितरांचा सतोष व कीर्ती यांचा लाभ. [हि. ध.; पु. चि.; व्रतराज.]

प्रपौत्रमुखदर्शन

प्रपौत्र म्हणजे मुलाकडून पणतू होय. तो जन्माला आल्यानंतर पणजोबाने त्याचे मुखदर्शन विधिपूर्वक करायचे असते. त्यासाठी कर्त्याने प्रथम संकल्प, पुण्याहवाचन व नांदीश्राद्ध या गोष्टी करून वरुणपूजा करावी. त्यानंतर कांबळे अंथरलेल्या औदुंबरपीठावर बसावे. ब्राह्मणांनी त्याच्यावर वरुणसूक्ताने आणि गंगासूक्ताने अभिषेक करावा. अभिषेक झाल्यावर कर्त्याने नूतन वस्त्रे परिधान करून 'इमं मे गगे...' या मंत्राने गंगेची पूजा करावी. नंतर काशाच्या पात्रात ठेवलेल्या तुपात स्वतःचे प्रतिबिंब पाहावे आणि सुवर्ण-पात्रात ठेवलेल्या दीपाच्या प्रकाशात प्रपौत्राचे मुख पाहावे. नंतर प्रपौत्रावर शंभर किंवा बारा सुवर्णपुष्पे उधळ्यावी. अशा प्रत्येक पुष्पामार्गे पणजोबाला एकेका यज्ञाचे फळ मिळते, असे सांगितले आहे. नंतर त्याने कलशातील जलाने प्रपौत्रावर अभिषेक करावा आणि ब्राह्मणाला गोप्रदान करावे. मग विष्णुप्रतिमेची पूजा करून ती प्रतिमा व आज्यसहित कांस्यपात्र आचार्याला दान द्यावे. नंतर यथाशक्ति ब्राह्मणसुवासिनीना भोजन घालावे.

प्रबंधम् एक तमिळ भक्तिपर पद्यसंग्रह. इ. स. च्या सहाव्या शतकापासून नवव्या शतकापर्यंत तमिळनाडमध्ये बारा वैष्णव भक्तकवी निर्माण झाले. त्यांना आळवार असे म्हणतात. त्यांनी विष्णुभक्तिपर अशी अनेक पद्ये रचली आणि तमिळनाडमध्ये विष्णुभक्तीचा सार्वत्रिक प्रचार केला. इ. स. च्या नवव्या शतकाच्या अंती नाथमुनी नामक एक आचार्य झाला. त्याने मौखिक परंपरेने लोकसमाजात चालत आलेल्या या पद्याचे संकलन केले आणि कर्ता, विषय आणि छंद यांना अनुसरून त्यांना वेगवेगळी नावे दिली. श्रीरंगम येथे राहणारा अमुदन नावाचा श्रीरामानुजाचार्याचा एक शिष्य होता. त्याने आपल्या गुरूच्या प्रशंसेची शंभर पद्ये रचली होती. तीही वरील संग्रहात समाविष्ट करून सुमारे ४,००० पद्यांचा एक बृहत्संग्रह नाथमुनीने तयार केला व नालायिर दिव्य प्रबंधम् (चार हजार पवित्र पद्ये) असे त्याला नाव दिले. पुढे लोक या संग्रहाला संक्षेपाने प्रबंधम् असे म्हणू लागले.

नाथमुनीच्या या कार्याविषयी एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी —

एकदा नाथमुनी श्रीरंगमच्या यात्रेला गेला असता त्याने तिथे एका यात्रेकरूकडून आळवाराचे एक पद ऐकले. त्याला ते

आवडले. त्याने यात्रेकरूला दुसरे म्हणायला सांगितले; पण त्याला तेवढे एकच येत होते. यात्रेकरू म्हणाला, की अशी हजारो पदे आहेत. ते ऐकून नाथमुनीला चुटपूट लागून राहिली. त्याने ठरविले, की पडतील तेवढे कष्ट सोसून ही सगळी पद्ये गोळा करायची. त्या दृष्टीने तो प्रयत्नाला लागला; पण विशेषसे काही त्याच्या हाताला लागले नाही. त्यामुळे तो निराश झाला. अशा स्थितीत परांकुशमुनी नावाचा एक वैष्णव संत त्याला भेटला. त्याने नाथमुनीला म्हटले, की 'कण्णिनुळ चिरुतांबू या मधुर कवीने रचलेल्या पद्यांची एक हजार पारायणे कर, म्हणजे तुझा कार्यभाग सिद्धीस जाईल.' नाथमुनीने तसे केले. त्यावर त्याला नम्माळवाराचे दर्शन घडले. त्या वेळी नम्माळवाराने प्रबंधमधली सर्वच्या सर्व पद्ये नाथमुनीला ऐकवली. त्यामुळे त्याची इच्छा पूर्ण झाली. मग त्याने त्या सर्व पद्यांचे व्यवस्थित संकलन करून त्यांना ग्रंथबद्ध केले.

प्रबंधमध्ये भक्ती हाच ईश्वरप्राप्तीचा सर्वसुलभ असा राजमार्ग असल्याचे घोषित केले आहे. आळवारांच्या या पद्यांत अशी अद्भुत शक्ती होती, की तिने तमिळनाडमधल्या समस्त जनतेला भक्तिमार्गाकडे आकृष्ट केले. तमिळ भाषेत हे जे उच्च कोटीचे भक्तिसाहित्य निर्माण झाले, त्याने दक्षिणेच्या भाषा-भगिनीवरही आपला प्रभाव पाडला. आळवारांच्या पश्चात आचार्यांची जी परंपरा निर्माण झाली, तिने मध्ययुगात भक्ति-तत्त्वे देशव्यापी बनविली. त्याचे फल म्हणजे भारताच्या सर्व भाषांत भक्तिसाहित्य विपुल प्रमाणात निर्माण झाले. या सर्व भारतव्यापी भक्तिमार्गी आंदोलनाचे मूळ प्रबंधम् या ग्रंथात आहे. भक्तितत्त्वाचा तोच मूल ग्रंथ ठरतो. डॉ. मलिक मोहंमद यांनी या प्रबंधम्चे सखोल अध्ययन करून त्या ग्रंथाविषयी जी तपशीलवार माहिती दिली आहे, तिचा सारांश असा -

प्रबंधमध्ये भक्तीची महत्ता सर्वत्र उद्घोषित केली आहे. पेरियाळवार तर असे सांगतो, की 'जो भक्ती करीत नाही त्याने आईची कूस व्यर्थ शिगवली.' आळवारांच्या मताप्रमाणे भगवंतावर आत्यंतिक अनुराग म्हणजे भक्ती होय. भक्तीने जे सुख मिळते, ते स्वर्गसुखाहूनही श्रेष्ठ आहे. म्हणूनच भक्ती ही केवळ साधन नव्हे, तर साध्यही आहे. आळवारांची श्रद्धा अशी आहे, की भगवंताच्या सहस्र नामांपैकी एखादे नाम हृदयी धरून नित्य स्मरले, तरी मनुष्याच्या समस्त पापांचा क्षय होतो, मनात पवित्र भाव जागृत होतात आणि श्रद्धेची वृद्धी होते (पेरिय तिरुमोळी १.१.९). समस्त आळवारांनी नाममहिमा गायिला आहे. नाममाहात्म्यविषयक त्यांनी व्यक्त केलेले विचार असे -

नंचुतान कंटीर नम्सुट्टैय विनैक्कु नारायणावेन्नुम् नामम् ।

(पेरिय तिरुमोळी १.१.१०)

अर्थ - नारायण हे नाम एखाद्या विषाप्रमाणे आमची पापे आणि दोष यांना मारून टाकते.

इच्चुवै तरिवयानपोय इन्द्रिलोकमाळुम

अच्चुवै परिनुम वेंटेन अरंगमानगरुळाने ।

(तिरुमाळै २)

अर्थ - भगवंताच्या नामस्मरणाने जो आनंद मी अनुभवतो, तो सोडून इंद्रलोकावर शासन करण्याचा अधिकार जरी मला मिळाला, तरी मी त्याचा स्वीकार करणार नाही.

भगवंताचे स्तवन हे आळवारांनी भक्तीचे एक प्रधान अंग मानले आहे. त्यांची समस्त पदे एक प्रकारची स्तुतिगीतेच आहेत. तिकडच्या वैष्णव मंदिरांतून आजही त्या स्तुतिगीतांनी देवाला आळविले जाते. पेरियाळवार म्हणतो, की ज्याची जिव्हा भगवंताचे स्तवन करणार नाही, त्याच्या जिव्हेचा उपयोगच काय ?

प्रबंधमध्ये प्रपत्ती किंवा शरणागती हिच्यावर विशेष भर दिलेला आहे. आत्मदोषांविषयी पश्चात्ताप व्यक्त करणे, भगवंतालाच आपला एकमात्र आश्रय समजणे आणि त्याच्याकडेच आपल्या उद्धारासाठी प्रार्थना करीत राहणे, या गोष्टीनाच प्रपत्ती किंवा शरणागती म्हणतात. तोंडरडी पोडी या आळवारांनी आपली शरणागतीची कर्ण पुकार पुढील पद्याने (तिरुमाळै २९) व्यक्त केली आहे-

ऊरिल्लेन काणियिल्लै उरवूमट्टोस्वरिल्लै,

पारिल निनपादमूलम् पाट्टिलेन परममूर्ति

कारोळीवणने कण्णने कदरुकिट्टेन,

आस्वर ? कळै कैण अम्मा अरंगमानगरुळाने ।

अर्थ- हे प्रभो, मला स्वतःला धर नाही, जमीन नाही आणि विचारपूस करणारा कोणी नातेवाईकही नाही. तरीही हे करणामूर्ते, या पार्थिव जीवनात मी तुझ्या चरणांना दृढ धरले नाही, तुला शरण आलो नाही. हे धनश्यामा, आता मी आक्रंदन करतो आहे. तुझ्याशिवाय मला कोणी आधार देणारा आहे का ? खरोखरच नाही.

प्रबंधम्च्या अनेक पद्यांत गुरूचे माहात्म्यही अनेक ठिकाणी वर्णिलेले आहे. आळवार ईश्वराहूनही गुरूला श्रेष्ठ मानतात व गुरूसेवा हा परमधर्म समजतात. मधुर कवी म्हणतो-

नण्णत्तेन कुरुकूर नम्बी येन्दुकाल

अण्णक्कुम अमुदूरुम एन्नाउक्कै

(कण्णिनुण चिरुतांबू १)

अर्थ- गुरूचे नाम घेताच माझी जिव्हा जणू अमृताचे आस्वादन केल्या सारखी गोडी अनुभवते.

नम्माळवाराने तर असे स्वच्छ म्हटले आहे, की 'गुरु

चांडाल जातीचा असला, तरी त्याची सेवा केली पाहिजे.' गुरुभक्तीबरोबरच सत्संगाची आवश्यकताही प्रबंधममध्ये प्रतिपादली आहे. भक्तीच्या विकासाला सत्संगाचे वातावरण अत्यंत अनुकूल ठरते, असे ते समजतात. सत्संगाविषयी तोंडरडी पोडी आळवाराने म्हटले आहे (तिरुमाळ ४२) ते असे—

इळि कुलत्तवर्कळेलूम एम्मडियार्कळ्ळिकल

तोलुमिन कोडुमिन एन्ट्र—

अर्थ— विशुद्ध भगवद्भक्त नीच कुलाचा असला, तरी त्याची पूजा, सेवा आणि संगती करा. कारण तो भगवंता-इतकाच पूज्य आहे.

भक्तिमार्गी पुरुषाला ईश्वरप्राप्तीसाठी संसार आणि विषय यांविषयी वैराग्य आवश्यक असते. आळवार म्हणतात, की पंचेद्रिये ही मनुष्याला सांसारिक बंधनात जखडून ठेवीत असतात; अतएव जो मनुष्य इंद्रियांवर विजय मिळवतो तोच श्रेष्ठ साधक व श्रेष्ठ भक्त होय. द्रव्यासक्ती हीसुद्धा मनाला ईश्वरपराङ्मुख बनवते. द्रव्यलोभात पडून मनुष्य नाना प्रकारचे अनर्थ करून बसतो. म्हणून आळवारांनी जागोजाग घनाचीही निंदा केली आहे. नम्माळवार म्हणतो—

एणिलेन इरुन्देन एणिनेन एण्ण

एलैयवर कलविपिन तिरत्तै नाणिनेन

(तिरुवाय मोळी ४.७.३)

अर्थ— माणसाला हे समजले पाहिजे, की घन नाश पावणारे आहे आणि राजकीय सत्ता ही चंचल आहे.

प्रबंधमध्ये विष्णूच्या अवतारांचे न्यूनाधिक वर्णन आहे. या सर्व अवतारांत राम आणि कृष्ण आणि त्यांतही विशेषत्वाने कृष्ण आळवारांना विशेष प्रिय आहे. प्रबंधमध्ये गोकुळवासी कृष्णाच्या चरित्रातील कित्येक प्रसंग रसाळ वाणीने वर्णिलेले आढळतात. कृष्णाचे जन्ममंगल, नामकरण, पूतनावध, शकटभंजन, त्याच्या किशोर रूपाचे कमनीय सौंदर्य, त्याची वेषभूषा, गोपीचा तद्विषयक मधुर प्रेमभाव, वेणुमाधुरी, यशोदेचे वात्सल्य इत्यादीचे काव्यमय वर्णन करून आळवारांनी आपल्या भक्तीचा परिपोष केला आहे.

आळवारांच्या या प्रबंधम् साहित्याला तमिळ आचार्यांनी वेद पदवीवर नेऊन बसविले आहे. प्रबंधमूला तमिळवेदच म्हणतात. नाथमुनीने म्हटले आहे की, मी द्रविड वेदसागरापुढे नतमस्तक आहे. त्यामुळे इ. स. च्या १० व्या शतकापासून वैष्णव मंदिरांतून ज्या ज्या वेळी वेदमंत्रांचे पठण होई, त्या त्या वेळी प्रबंधमचेही गायन होऊ लागले. सांप्रत देवाच्या कोणत्याही उत्सवामध्ये प्रबंधमचे गायन आवश्यक ठरले आहे. जेव्हा देवाची पालखी निघते, तेव्हा प्रबंधम् गाणारे पुढे असतात

आणि वेदपठण करणारे मागे असतात. मंदिरांतून देवाला स्नान घालताना, पुष्पमाला चढविताना आणि नैवेद्य दाखवताना प्रबंधममधली विशिष्ट पदे गायली जातात. ज्या विष्णुमंदिरात प्रबंधमचे गायन होत नाही आणि आंडाळ व नम्माळवार यांच्या मूर्ती बसविलेल्या नाहीत, त्या मंदिराला वैष्णवजन विष्णुमंदिर मानायलाच तयार नसतात.

जेवढे विष्णुमंदिरात, तेवढेच वैष्णव गृहस्थाच्या घरात आणि संसारातही प्रबंधमूला स्थान मिळाले आहे. अपत्यजन्म, विवाहमंगल, श्राद्ध, इ. प्रसंगी गृहस्थाच्या घरात अंशतः किंवा पूर्ण असा प्रबंधमचा पाठ होत असतो. प्रेतयात्रेच्या वेळीही प्रबंधममधली विशिष्ट पद्ये गायली जातात. मरणोन्मुख मनुष्याच्या जवळ नम्माळवारचे विशिष्ट पद म्हटले जाते. वैष्णवांचा विश्वास आहे, की त्या पदाच्या पाठाने मरणाच्या मार्गासच्या आत्म्याला मोक्ष प्राप्त होतो.

तमिळनाडूमधल्या सार्वजनिक आणि सांप्रदायिक जीवनात प्रबंधमूला एवढे मानाचे स्थान मिळाल्यामुळे त्या पद्यसंग्रहावर अनेक टीका व भाष्ये निर्माण झाली आहेत. त्यांतली काही तमिळ आहेत, तर काही संस्कृत आहेत. प्रबंधमचे पहिले भाष्य नम्माळवारच्या तिरुवाय मोळी या पद्यसंग्रहावर निर्माण झाले. त्या भाष्याचे नाव आराइरप्पडी (सहा हजार परिच्छेदांचे भाष्य) असे आहे. त्यानंतर नंजीयर या वैष्णव आचार्याने ओन्पदाइरप्पडी (नऊ हजार परिच्छेदांचे भाष्य) निर्माण केले. त्याचा शिष्य नंपिळ्ळै नावाचा होता. त्याने त्यावरही कडी केली. त्याच्या भाष्याला मुप्पत्तिआराइरप्पडी (छत्तीस हजार परिच्छेदांचे भाष्य) किंवा ईडू असे म्हणतात. ते मणिप्रवाल शैलीत (संस्कृत-तमिळमिश्र) लिहिलेले आहे. प्रबंधमच्या समस्त भाष्यांत ईडूला सर्वाधिक महत्त्व आहे. याशिवाय इतरही काही भाष्ये आहेत. पाहा— आळवार. [त. प्र.; हि. कृ.]

प्रबोधानंद (इ. स. चे १६ वे शतक) ब्रजभाषेचा एक रससिद्ध कवी. याचे प्रमाणभूत चरित्र उपलब्ध नाही. काही दंतकथांवरून हा श्रीरंगमजवळील बेलमंडी गावाचा मूळ रहिवासी असून, दक्षिणात्य ब्राह्मण असावा, असे कळते. तो चैतन्यमतानुयायी होता. प्रबोधानंद दोन असून, त्यांपैकी एक चैतन्यमतानुयायी आणि दुसरा राधावल्लभसंप्रदायी होता, असेही काही विद्वानांचे मत आहे.

पुढे हा वृंदावनात कालियादह या ठिकाणी राहू लागला. इथेच त्याचे देहावसान झाले. इथे त्याची समाधीही आहे. याचे अनेक ग्रंथ उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी चैतन्यचंद्रामृत, संगीत-माधव व वृंदावनमहिमामृतशतक, हे विशेष प्रसिद्ध आहेत.

याशिवाय आश्चर्यरासप्रबंध, गायत्रीव्याख्या व गीतगोविंदटीका असे त्याचे आणखीही काही टीकाग्रंथ आहेत. [चै. म. ब्र. सा.]

प्रबोधिनी एकादशी

एक व्रत. कार्तिक शुद्ध एकादशीला हे नाव आहे. आषाढ शुद्ध एकादशीला क्षीरसागरात झोपी गेलेला विष्णू या तिथीस जागा होतो, म्हणून तिला प्रबोधिनी किंवा देवोत्थानी असे नाव पडले आहे. या दिवशी उपवास, जागरण आणि अगस्त्याच्या फुलांनी विष्णूची पूजा करावी, असे या व्रताचे विधान आहे. फल—विष्णुलोकप्राप्ती. [हि. ब्र. त्यो.]

प्रबोधोत्सव

श्रीविष्णूला जागे करण्याचा उत्सव. चातुर्मासाच्या आरंभी श्रीविष्णू क्षीरसमुद्रात झोपी जातो, तो कार्तिक शु. एकादशीला जागा होतो. त्याला या दीर्घ निद्रेतून जागे करण्यासाठी हा उत्सव करतात. पुराणपरत्वे या उत्सवाच्या विधिविधानात फरक आहे. तथापि कार्तिक शु. एकादशीस किंवा द्वादशीस त्याला जागे करणे, त्या समयी नृत्य-गायन, मंगलवाद्यांचा गजर, वेदांतील ऋचांचा पाठ, कथा-पुस्तकांचे वाचन, स्तोत्रपठण, इ. गोष्टींविषयी पुराणांची एक-वाक्यता आहे. या प्रसंगी विष्णूला जागे करण्यासाठी पुढील श्लोक म्हणतात—

ब्रह्मेन्द्रशक्तिगिणकुबेरसूर्यसोमादिभिर्वन्दित वन्दनीय ।
बुध्यस्व देवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेन सुखेन देव ।
इयं तु द्वादशी देव प्रबोधार्थं विनिर्मिता ।
त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थं शेषशायिना ॥
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते ।
त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम् ॥
उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव ।
गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मला दिशः ॥
शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव ॥

अर्थ—ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नी, कुबेर, सूर्य, सोम, इ. देवांनी वंदित, वंदनीय, जगन्निवास, अशा देवेशा, देवा, तू मन्त्रप्रभावाने सुखाने जागृत हो. हे शेषशायी देवा, ही द्वादशी तू तुझ्या प्रबोधासाठी व सर्व लोकांच्या हितासाठी तूच निर्माण केली आहेस. हे गोविंदा, ऊठ, ऊठ ! हे जगत्पते, निद्रा सोड. तू झोपून राहिलास तर हे जगन्नाथा, हे सर्व जग सुप्त होईल. तू उठल्याने ते सर्व हालचाल करू लागेल. म्हणून हे माधवा, तू ऊठ. मेघ निघून गेले आहेत. आकाश निर्मळ झाले आहे. दिशा निर्मळ झाल्या आहेत. शरदऋतूत फुललेली फुले (मी आणली आहेत) त्यांचा हे केशवा, स्वीकार कर.

विष्णूला जागे केल्यावर प्रातःकाली त्याला पंचामृतस्नान, मांगल्यस्नान व सर्वौषधिसनान घालून षोडशोपचारांनी त्याची पूजा करतात.

काही ठिकाणी हा एक लोकोत्सव म्हणूनही साजरा केला जातो. ब्रजमंडलातले लोक या दिवशी मथुरा, गरुडगोविंद व वृंदावन यांची परिक्रमा करतात. मथुरा—वृंदावनात या दिवशी मोठा उत्सव होतो. ब्रजनारी आपापली घरे सडा-संमार्जन करून स्वच्छ करतात व घरापुढे रांगोळ्या घालतात.

या उत्सवाला जोडूनच तुलसीविवाह करतात. त्यामुळे हे दोन्ही उत्सव एकच मानले जातात. पाहा—तुलसीविवाह. [पूजामार्गप्रदीप; नि. सि.; व्रतराज.; ब्र. सां. इ.]

प्रभाकर

(१७६९-१८४३ इ. स.) पेशवाईतला शेवटचा शाहीर. याचे पूर्ण नाव प्रभाकर जनार्दन दातार. हा जातीने चित्पावन ब्राह्मण होता. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुरूड हे या कुळाचे मूळ गाव होय. याचा जन्म मात्र नाशिक-जवळ गंगापूर गावी झाला. वयाच्या पंधरा-सोळाव्या वर्षी-पासून तो कविता करू लागला. तथापि त्याच्या काव्याला खरा बहर आला तो विशी-पंचविशीत. गंगापूराहून पुण्याला आल्यावर तो सरदार रास्ते यांच्याकडे कारकून म्हणून लागला होता. सवाई माधवराव आणि दुसरा बाजीराव अशा दोन्ही पेशव्यांच्या राजवटी त्याने जवळून पाहिल्या होत्या.

शोड्याच दिवसांत त्याच्या कवित्वाचा गंध सभोवार दर-वळला व तमासगीर मंडळींनी त्याच्याकडे कवनांची मागणी सुरू केली. प्रारंभी काहीशा भिडस्तपणाने पण पुढे राजरोस-पणे प्रभाकराने तमासगिरांना कवने पुरवली. गंगू हैबतीच्या फडात त्याच्या लावण्या विशेष गाजल्या. त्यामुळे प्रभाकराला कीर्ती व संपत्ती ही दोन्ही लाभली. गंगू हैबती व महादबा सुतार या दोन तमासगिरांशी तर प्रभाकराची घनिष्ठ मैत्री जमली. आपल्याला प्रसिद्धीच्या प्रकाशात आणणाऱ्या या मित्रांविषयी प्रभाकर सदैव कृतज्ञ राहिला. आपल्या प्रत्येक कवनात तो त्यांचा आवर्जून उल्लेख करतो.

पेशवाईच्या अस्तानंतर प्रभाकराला फार वाईट दिवस आले व केवळ उदरभरणासाठी त्याला मुंबई, ठाणे, बडोदे, इ. ठिकाणी भ्रमंती करावी लागली. पारशी व्यापारी किंवा तत्सम श्रीमंत मंडळींसाठी तो कवने करून गाऊ लागला. अखेरच्या काळात तर त्याला हातात डफ घेऊन दारोदार फिरावे लागले. सरदार रास्ते त्याला ८० हपये वर्षासन देत, तीच काय ती त्याची निश्चित प्राप्ती.

प्रभाकराची कविता, पदे, पोवाडे व लावण्या या तीन

प्रकारांत विभागली आहे. त्याची सर्वच कविता सरसमधुर असून, प्रत्ययकारी वर्णनांनी समृद्ध आहे. प्रभाकराच्या आज उपलब्ध असलेल्या कवितेत देवादिकांची व पौराणिक अशी ३० पदे, राजकीय व्यक्ती व ऐतिहासिक घटनांवरील १३ पोवाडे आणि लौकिक विषयां वरील ११९ लावण्या एवढा सभार समाविष्ट आहे. वीर, शृंगार व करुण असे तीनच रस त्याने प्राधान्याने आळवले

शाहीर प्रभाकर

आहेत. सवाई माधवरावाचा रंग व दुसऱ्या बाजीरावाचे शेवटचे दिवस हे त्याचे अत्यंत गाजलेले पोवाडे होत. त्याने केलेले खड्यांच्या लढाईचे वर्णन असे—

काय पलटणच्या फेंरा झडती । पर्जन्यापरि गोळ्या पडती ।
शिरकमळे कंडुकवत् उडती । छिन्न भिन्न किती होउन रडती ।
कितीक पाण्याविण तडफडती । कितीक प्रेतमधीच दडती ।
वीर विराशी निसंग भिडती । सतीसारखे विडे उचलती ।
पाउल पाउल पुढे सरकती । घाव चुकावुन शूर थडकती ।
सपुत वाघापरी गुरकती । हत्यार लावुन मागे मुरकती ।
खुणेने शत्रुवर्म तरकती ।

हिंदी आणि उर्दू याही भाषा प्रभाकराला चांगल्या प्रकारे परिचित असल्या. त्याची थोडी हिंदी कविताही उपलब्ध आहे. [तं. त. शा.; पे. र.; प्रभाकरकृत कविता पदे, पोवाडे व लावण्या— चित्रशाळा प्रकाशन १९२०]

प्रभाकरमिश्र (इ. स. चे ७ वे शतक) मीमांसादर्शनाचा एक आचार्य. हा कुमारिलभट्टाचा शिष्य व मीमांसेतील गुरुमताचा संस्थापक होता, असे अनेक विद्वानांचे मत आहे. याच्या अलौकिक कल्पनाशक्तीवर मोहित होऊन

कुमारिलाने याला गुरू अशी उपाधी दिली आणि तेव्हापासून प्रभाकरमिश्राचा उल्लेख गुरू या नावानेच होऊ लागला. आपल्या विषयाच्या निरूपणात हा अत्यंत पटू होता, तसेच विरोधी सिद्धान्ताचे खंडन व आपल्या सिद्धान्तांचे मंडन करण्यातही अत्यंत दक्ष आणि कठीण विषय सोपा करून सांगण्यात मोठा चतुर होता.

भारतीय दर्शनाच्या इतिहासात प्रभाकरमिश्र हे एक देदीप्यमान रत्न होऊन गेले. आपल्या बुद्धिवैभवाने आणि व्याख्यान-कौशल्याने त्याने विद्वानांना आश्चर्यचकित केले आहे. आपल्या स्वतंत्र मताची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी याने शाबर भाष्यावर बृहती किंवा निबंधन व लघ्वी किंवा विवरण अशा दोन टीका लिहिल्या आहेत. त्यांपैकी बृहती प्रकाशित झालेली असून, लघ्वी अप्रकाशित आहे. त्यातील अमोघ विचारशक्तीने त्याने मीमांसादर्शनाला विचारशास्त्र बनवायला मदत केली आणि त्या दर्शनावर कुमारिलभट्टाचे जे एकाधिपत्य होते, ते नष्ट केले

श्री. कुप्पुस्वामी शास्त्री यांनी याचा काल इ. स. ६१० ते ६९० व कुमारिलभट्टाचा काल इ. स. ६०० ते ६६० असा ठरवला आहे. प्रा. कीथ व डॉ. गंगानाथ झा यांच्या मते प्रभाकर मिश्र इ. स. ६०० ते ६५० या कालात होऊन गेला व कुमारिल भट्ट त्याच्या मागून काही काळाने झाला. प्रभाकराच्या ग्रंथाच्या अनुशीलनावरून तो कुमारिलापेक्षा प्राचीन वाटतो, असे या विद्वानांचे मत आहे. [मी. द.; भा. द.]

प्रभात्रत षष्ठीव्रतांपैकी एक. या व्रतात महिन्याच्या षष्ठीपासून पुढे पंधरा दिवस उपवास करतात. स्कंद ही या व्रताची देवता आहे. व्रताच्या अंती दोन कपिला गायीचे दान देतात. फल—ब्रह्मलोकप्राप्ती व कल्पांती राजराजेश्वर या पदाची प्राप्ती. [पु. इ.; हि. ध.]

प्रभास एक प्राचीन तीर्थक्षेत्र. हे पाशुपत संप्रदायाचे एक प्रमुख केंद्र आहे. याच क्षेत्रात यादवांची आपसांत मारामारी होऊन त्यांचा संहार झाला व या क्षेत्रानजीकच श्रीकृष्णाच्या पायाला व्याघ्राचा बाण लागून त्याचे देहावसान झाले, अशी कथा आहे. सौराष्ट्रातील सोमनाथ या स्थानापासून काही अंतरावर हे क्षेत्र आहे.

प्रभुवसू आंगिरस एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील ३५ व ३६ ही दोन सूक्ते आणि नवव्या मंडलातील ३५ व ३६ ही दोन सूक्ते याच्या नावावर आहेत. पहिल्या दोन सूक्तांचा विषय इंद्रस्तुती हा

असून दुसऱ्या दोन सूक्तांत सोमस्तुती आहे. याने इंद्राला अग्निधर, अपारप्रज्ञ, अतुलबल, भक्तांवर कृपा करण्यासाठी अवतीर्ण होणारा, अशी अनेक विशेषणे लावली आहेत. या प्रत्येक विशेषणातून इंद्राच्या चारित्र्याची एकेक बाजू स्पष्ट होते. याची एक ऋचा अशी -

अस्माकमिन्द्रेहि नो रथमवा पुरन्ध्या ।
वयं शविष्ठ वीर्यं दिवि श्रवो दधीमहि
दिवि स्तोमं मनामहे ।

(ऋ. ५. ३५. ८.)

अर्थ - इंद्रा, कृपा करून आमच्याकडे आगमन कर आणि आपल्या प्रगल्भ बुद्धीने आमच्या (मनो) रथावर तू आपल्या कृपेची पाखर ठेव. हे सामर्थ्यसागरा, आम्ही आपले यश स्वर्गातसुद्धा स्थिर केले असे कर आणि स्वर्गातही तुझ्याच गुणानुवादाचे चिंतन व्हावे, अशी योजना कर.

या ऋषीने एका ऋचेत (ऋ. ५. ३६. ६.) आपल्याला मिळालेल्या एका दानाचे वर्णन केले आहे. तो म्हणतो - न्यायी सामर्थ्याचा चाहता जो श्रुतरथ त्याने दोन अबलख घोडे, त्यावर आरूढ झालेले अश्ववीर आणि त्यांच्या बरोबर तीनशे सैनिक असा संजोग मला अर्पण केला. हे मरुत्प्रभो, त्या तरुण श्रुतरथ राजापुढे त्याच्या सत्तेखाली राहणारे प्रजानन आपले मस्तक लववोत. [प्रा. च. को.; सी. ऋ.]

प्रमती भार्गव विष्णूचा एक अवतार. कलियुगाच्या शेवटी विष्णू हा अवतार घेऊन म्लेच्छ व पाखंडी राजांचा पराभव करील आणि कृतयुग सुरू करील, असे पुराणांनी भाकित केले आहे. (पु. इं.; हि. घ.)

प्रमदामंत्र एक काम्य मंत्र. या मंत्राचा ऋषी शक्ती, छंद गायत्री व देवता प्रमदा ही आहे. हा मंत्र असा - 'ह्रीं प्रमदे स्वाहा', याचा एकलक्ष जप व दशांशाने हवन केल्याने इष्टसिद्धी होते. [मंत्रमहोदधि]

प्रमाण एक दार्शनिक तत्त्व. याची व्याख्या अशी - 'प्रमी-यते अनेन इति' = ज्याच्यामुळे यथार्थ अनुभवाची उत्पत्ती होते, त्याला प्रमाण असे म्हणावे. प्रमाणाची दुसरी व्याख्या अशी - 'प्रमाकरणं प्रमाणम्' = यथार्थ ज्ञान करून घेण्याचे सर्वात उपयुक्त साधन म्हणजे प्रमाण होय.

सर्व भारतीय दार्शनिकांनी 'मानाधीना मेयव्यवस्था' = प्रमेयाची व्यवस्था ही प्रमाणाच्या आधीन असते; किंवा 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि' = प्रमेयाची सिद्धी ही प्रमाणांच्या

आधारे होते, हा सिद्धांत मानलेला आहे. प्रत्येक दार्शनिक आपले तत्त्वविषयक दर्शन प्रमाणांच्या आधारेच प्रस्थापित करतो. तथापि प्रमाणशक्तीचा आश्रय सर्व दार्शनिकांनी घेतलेला असला, तरी तात्त्विक बाबतीत त्यांच्यात अनेक वेळा मतभेद आढळतात. याचे मुख्य कारण प्रमाणशक्तीचे तारतम्य हे आहे. एखादा दार्शनिक एखादा सिद्धान्त प्रस्थापित करतो, तेव्हा त्याने एखादे प्रमाण हे अंतिम मानलेले असते. पण दुसरा एखादा दार्शनिक त्यापेक्षा अधिक विकसित अशा प्रमाणाचा आधार घेऊन आपला सिद्धान्त प्रस्थापित करतो. अशा प्रकारे स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम व अगम्य अशा तत्त्वस्वरूपाविषयी दर्शनात जे चिंतन झाले, ते उत्तरोत्तर वृद्धिगत झालेल्या प्रमाणशक्तीच्या आधारेच झालेले दिसते.

भौतिकवादी चार्वाक इंद्रियांची शक्ती हीच अंतिम आहे, असे मानतात. त्यांच्या मते जे तत्त्व इंद्रियगम्य आहे, तेच सत्य होय. म्हणून ते इंद्रियजन्य ज्ञानाला प्रमाण मानतात व प्रत्यक्ष हे एकच प्रमाण आहे, असे सांगतात.

पण दुसऱ्या दार्शनिकांच्या ध्यानात आले, की इंद्रियांपेक्षा मनाची शक्ती जास्त आहे. प्रत्येक इंद्रिय आपला विशिष्ट विषय ग्रहण करते, तर मन सर्व इंद्रियग्राह्य विषयांचे ज्ञान ग्रहण करते. सूक्ष्मदर्शक यंत्राच्या साहाय्याने ज्याप्रमाणे डोळ्याला अधिक दूरवरचे दिसू शकते, त्याप्रमाणे योग्य संस्कारांनी मनही अतीत व अनागत यांचा अधिक दूरवर विस्तार करू शकते. या विचारासाठी त्याला वर्तमानकालातील विषयांचे ज्ञान उपयोगी पडते. अशी विशिष्ट प्रकारची मनःशक्ती मानणाऱ्या दार्शनिकांनी अनुमान हे एक स्वतंत्र प्रमाण मानले. चार्वाक सोडून सर्व दार्शनिक अनुमानाचे स्वतंत्र प्रामाण्य स्वीकारतात. अनुमान प्रमाणाच्या द्वारा ते स्थूल भौतिक जगताच्या पुढे जाऊन सूक्ष्म अशा भौतिक तत्त्वाची स्थापना करतात. अनुमानाच्या प्रयोगात ते प्रामुख्याने कार्यकारणभाव व सादृश्य या दोन सिद्धांतांचा स्वीकार करतात. काही जणांनी स्थूल भौतिक जगताचे अव्यक्त किंवा परमाणू हे कारण मानले आहे; तर सुखदुःखादींच्या अनुभवाचे व जीवनातील अन्य गोष्टींचे स्पष्टीकरण भौतिक तत्त्वाच्या आधारावर करता येत नसल्यामुळे, काही जणांनी अमौतिक अशा चेतन तत्त्वाचा स्वीकार केला आहे.

अनुमानाने सिद्ध केलेल्या या सूक्ष्म भौतिक तत्त्वाचे किंवा चेतन तत्त्वाचे प्रत्यक्ष होऊ शकेल का, असा प्रश्न त्यानंतर उपस्थित झाला. आणि योगमार्गाच्या रूपाने त्याचे उत्तर सापडले. योगमार्गी पुरुषांचा असा अनुभव आहे, की वासना दूर झाल्या असता मनाची शक्ती अधिक वाढते. म्हणून त्यांनी

योगानुभावातून सूक्ष्म व अतीन्द्रिय विषयांचा साक्षात्कार घडवणाऱ्या एका नवीन प्रमाणाचा शोध लावला. हे प्रमाण म्हणजे आर्षं ज्ञान किंवा ऋतंभरा प्रजा हे होय. हेच आगम प्रमाणाचे मूल आहे. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम ही तीन प्रमाणे मानली जाऊ लागली. मुळात योगी ऋतंभरा प्रजेलाच आगम मानीत होते; पण त्यांचे विचार शब्दांत प्रकट झाल्यानंतर ते शब्दही आगम मानले जाऊ लागले.

उपनिषदे, आगम, पिटक, इ. ग्रंथांत भौतिक, अभौतिक किंवा जड व चेतन यांचे जे विवरण आले आहे, ते कोणत्या ना कोणत्या प्रमाणाच्या आधारेच केलेले आहे. पण त्यात प्रमाणशास्त्र असा काही स्वतंत्र विभाग नव्हता. तसा तो सूत्र-कालापासून सुरू झाला व उत्तरोत्तर विकसित होत गेला. इतकेच नव्हे; तर वैदिक, जैन, बौद्ध, चार्वाक, इ. सर्व दार्शनिकांना आपापल्या ग्रंथांत स्वाभिमत प्रमाणांची विस्ताराने चर्चा करावी लागली. दार्शनिक विद्वानांनी प्रमेय तत्त्वाप्रमाणे प्रमाण तत्त्वाच्या बाबतीतही सूक्ष्म व खोलवर विचार केला आहे.

प्रमाणविचाराच्या बाबतीत न्यायदर्शन हे अग्रेसर आहे. किंबहुना, न्यायदर्शन हे प्रमाणशास्त्रच आहे. न्यायदर्शनात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द ही चार प्रमाणे मानलेली आहेत. प्रमाण हे साधन व प्रमा हे फल आहे. प्रत्यक्ष प्रमेचे कारण प्रत्यक्ष, अनुमिती प्रमेचे कारण अनुमान, उपमिती प्रमेचे कारण उपमान आणि शाब्द प्रमेचे कारण शब्द हे होय.

इन्द्रिय व अर्थ यांच्या संनिकर्षामुळे उत्पन्न झालेल्या ज्ञानाला प्रत्यक्ष असे नाव आहे. डोळ्यांचा घटाशी संबंध आल्यावर घटाचे ज्ञान होते. यालाच प्रत्यक्ष असे म्हणतात. आत्म्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होण्यासाठी तीन संबंधांची आवश्यकता असते—आत्मा आणि मन यांचा संयोग. मन व इन्द्रिय यांचा संयोग आणि इन्द्रिय व विषय यांचा संयोग. कोणत्याही ज्ञानासाठी आत्ममनःसंयोग हा आवश्यक असतो. प्रत्यक्ष प्रमाणाचे लौकिक व अलौकिक असे दोन भेद आहेत. लौकिक प्रत्यक्षही बाह्य व आंतर असे दोन प्रकारचे आहे. बाह्य प्रत्यक्ष हे पंच ज्ञानेंद्रियांच्या द्वारा होत असल्यामुळे चाक्षुष, श्रावण, स्पर्शन, रासन व घ्राणज असे पाच प्रकारचे आहे. आंतर किंवा मानस प्रत्यक्ष हे एकाच प्रकारचे आहे.

अनुमान प्रमाण हे प्रत्यक्षावरच आधारलेले आहे. कोणत्या तरी लिंगाच्या (हेतूच्या) ज्ञानाने, ते लिंग धारण करणाऱ्या वस्तूचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे, याला अनुमान असे म्हणतात. उदा० पर्वताच्या शिखरावरून अविच्छिन्नपणे येणारी धूमरेखा पाहून, पर्वतावर अग्नी आहे हे ज्ञान प्राप्त होते, ते अनुमान प्रमाणाच्या द्वारे होते. 'पर्वतो वल्लिमान् धूमात्' या अनुमान-

वाक्यात पर्वत हा पक्ष, वल्ली हा साध्य व धूम हा हेतू आहे. जे सिद्ध करायचे असते त्याला साध्य किंवा व्यापक म्हणतात व ज्याने साध्य करायचे, त्याला हेतू, साधन, लिंग किंवा व्याप्य म्हणतात. अनुमानाचे पूर्ववत्, शेषवत् व सामान्यतो दृष्ट असे तीन प्रकार आहेत. (न्यायदर्शन पाहा)

उपमान हे तिसरे प्रमाण आहे. आधी ज्ञात असलेल्या एखाद्या वस्तूशी सादृश्य असल्यामुळे जेव्हा एखाद्या नव्या गोष्टीचे ज्ञान होते, तेव्हा त्याला उपमान असे म्हणतात. 'गोसदृशो गवयः' गो (बैल) याच्यासारखा गवा. हे वाक्य ऐकल्यानंतर जंगलात जाणाऱ्या एखाद्या पुरुषाला गोसदृश एखाद्या प्राणी दिसल्यावर हा गवयपदवाच्य आहे, असे जे ज्ञान होते, ते उपमान प्रमाणाने होते. अशा प्रकारे उपमान प्रमाणाला दोन वस्तूंचे सादृश्य ज्ञान हे कारण व 'गोसदृशो गवयः' या वाक्याचे स्मरण हे सहकारी कारण आहे.

उपमानाला स्वतंत्र प्रमाण मानण्याबाबत दार्शनिकांत मतभेद आहेत. चार्वाक उपमान हे प्रमाण मानीत नाहीत. दिङ्नागाने ते प्रत्यक्षाच्या अंतर्गत मानले आहे. वैशेषिक त्याचा अंतर्भाव अनुमानात करतात. सांख्य हे उपमानात शब्द व प्रत्यक्ष यांचा अंश आहे, असे समजतात. मासर्वज्ञ हा नैयायिक असूनही त्याने उपमानाला शब्द प्रमाणांतर्गत मानले आहे; जैन दर्शन उपमानाला प्रत्यभिज्ञामात्र मानते. मीमांसा व वेदान्त या दर्शनांनी उपमानाला स्वतंत्र प्रमाण मानले आहे; पण उपमानाविषयीची त्यांची कल्पना न्याय दर्शनापेक्षा भिन्न आहे.

शब्द हे चौथे प्रमाण आहे. 'आप्तोपदेशः शब्दः' आप्त-पुरुषाच्या उपदेशाला शब्द असे म्हणतात (न्या. सू. १.१.६): जो वस्तूचे यथार्थ रूप जाणतो व हितोपदेशात असल्यामुळे आपण ज्याचे वाक्य प्रमाण मानतो, तो आप्त होय.

शब्दाचे लौकिक व वैदिक असे दोन प्रकार आहेत. लौकिक पुरुषांच्या वाक्याला लौकिक शब्द व श्रुतिवाक्यांना वैदिक शब्द असे म्हणतात. पदांच्या समूहाला वाक्य असे नाव आहे. पद हे शक्तियुक्त असते, नैयायिक अभिधा व लक्षणा अशी दोन प्रकारची शक्ती मानतात. पदशक्तीच्या बाबतीतही मतभेद आहेत. प्राचीन नैयायिक ईश्वरेच्छेला संकेत मानतात. 'अयं शब्दः अमुमर्थं बोधयतु' = हा शब्द या अर्थाचा बोध करो अशा ईश्वरेच्छेवर शब्दाचा संकेत राहतो असे ते म्हणतात. पण नव्य नैयायिक पुरुषांच्या इच्छेलाही संकेताचे कारण मानतात. संकेतग्रहाविषयीही दार्शनिकांत मतभेद आहे. जाती, व्यक्ती व आकृती या तिघांच्या ठिकाणी न्यायदर्शनाने संकेत मानला आहे. वाक्यार्थाचा बोध होण्यासाठी आकांक्षा, योग्यता व संनिधी ही आवश्यक आहेत.

वेदांच्या बाबतीत नैयायिक व मीमांसक यांनी खूप विचार केला आहे. मीमांसक ईश्वर मानीत नसल्यामुळे ते वेद अपौरुषेय व नित्य मानतात; तर नैयायिक पौरुषेय व अनित्य मानतात; पण ही अनित्यता इतर अनित्य पदार्थापेक्षा निराळी आहे, असे त्यांचे मत आहे.

बौद्ध व जैन हे वेदप्रामाण्य न मानताही शब्दप्रामाण्य मानतात. ब्राह्मण दार्शनिकांना ज्याप्रमाणे वेद प्रमाण आहेत, त्याप्रमाणे बौद्धांना बुद्धवचने व जैनांना जैनागम प्रमाण आहेत. याशिवाय प्राभाकर मीमांसकांनी अर्थापत्ती हे पाचवे, कुमारिलाने अनुपलब्धी हे सहावे, चरकमतात युक्ती हे सातवे व पौराणिकांनी ऐतिह्य हे आठवे, अशी प्रमाणे मानली आहेत.

एखाद्या वस्तूच्या बाबतीत दोन प्रत्यक्षांच्या मधे दिसणारी असंगती मीमांसक अर्थापत्ती या प्रमाणाने दूर करतात. उदा० 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' = देवदत्त दिवसा काही खात नाही आणि पुष्ट तर दिसतो. ही विसंगती दूर करण्यासाठी अर्थापत्ती या प्रमाणाने ज्ञान करून घेतात, की तो रात्री जेवत असला पाहिजे.

अनुपलब्धी प्रमाणाच्या द्वारा अभावाचे ज्ञान होते, असे मीमांसक मानतात. आकाशात चंद्र नाही, हे चंद्राच्या अभावाचे ज्ञान अनुपलब्धी प्रमाणाने होते, असे त्यांनी मानले आहे. [भा. त. वि.; भा. द.; प्रा. भा. सा. सां. भू.]

प्रयस्वन्त आत्रेय

एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलातील २० वे सूक्त याने रचले आहे. अग्निस्तुती हा त्या सूक्ताचा विषय आहे. त्या सूक्तातील एक ऋचा (ऋ. ५. २०.२) अशी -

ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः ।

अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यत्रतस्य सन्निचरे ॥

अर्थ - हे अग्ने, तू उग्र आणि उत्कट बलाढ्य (आहेस हे माहीत) असूनही जे मोठ्या पदास चढलेले अथवा वयस्क असे लोक तुझे अन्तःकरण (भक्तीने) हलवून सोडीत नाहीत, ते दुसऱ्याच्या सेवेत राबणाऱ्या पुरुषांच्या द्वेषाला आणि तिरस्काराला पात्र झालेच म्हणून समजा.

प्रयाग

एक महान तीर्थ. या ठिकाणी गंगा, यमुना व सरस्वती या तीन नद्यांचा संगम झाला आहे. गंगा-यमुना दृश्य आहेत; पण सरस्वती अदृश्य आहे. या तीन्ही नद्यांच्या संगमाला त्रिवेणी संगम म्हणतात. या संगमामुळेच या ठिकाणला प्रयागराज किंवा तीर्थराज अशी पदवी मिळाली आहे. प्र + यच् = मोठा यज्ञ करणे, या धातूवरून या स्थानाची भा. सं. को. ...४६

व्युत्पत्ती सांगतात. प्रजापतीने या ठिकाणी एक महायज्ञ केला होता, अशी कथा आहे. म्हणून याला प्रजापतिक्षेत्र असेही म्हणतात. ब्रह्मचाच्या कुरुक्षेत्र, गया, विराज, पुष्कर व प्रयाग या पाच यज्ञवेदीपैकी प्रयाग ही मध्यवेदी आहे.

मत्स्य पुराणानुसार प्रयाग क्षेत्राच्या चतुःसीमा अशा-गंगेच्या पूर्वेस समुद्रकूपापर्यंत, पश्चिमेस कंबलापासून अश्वतर क्षेत्रापर्यंत, दक्षिणेस बहुमूलक क्षेत्रापर्यंत आणि उत्तरेस वासुकी सरोवरापर्यंत. प्रयाग क्षेत्राचा परिधी पाच योजने मानला आहे.

क्षेत्रमाहात्म्य - महाप्रलय होऊन सर्व जग बुडाले, तरी प्रयाग बुडणार नाही आणि प्रलयांती श्रीविष्णू इथे वटपत्रावर शिखरूपाने शयन करील; तसेच सर्व देव, ऋषी व सिद्ध इथे वास्तव्य करून या क्षेत्राचे रक्षण करतील, असे क्षेत्रमाहात्म्यात सांगितले आहे. महाभारताच्या वनपर्वत गंगा-यमुना यांच्या दोआबाला भारताचा कटिप्रदेश म्हटले आहे. प्रयागात स्नान करणे हे तर स्वर्गप्रद आहेच; पण त्याचे नुसते स्मरणही पुनर्जन्माचा क्षय करणारे आहे, असे म्हटले आहे. म्हणूनच भाविक लोक स्नान करताना गंगेचा जसा नामोच्चार करतात तसाच 'प्रयागराज, वेणीमाधव' असाही नामोच्चार करतात. जी व्यक्ती गंगा-यमुनांच्या संगमावर पंचाग्निसाधन करते, तिला सदेह स्वर्गप्राप्ती होते आणि जी व्यक्ती या ठिकाणी पितरांचे श्राद्ध करून कपिला गाईचे दान करते, तिला पुढील जन्मी साम्राज्य मिळते, असे पद्म पुराणात म्हटले आहे. प्रयाग हे तीन्ही लोकांतील सर्वश्रेष्ठ तीर्थ असल्याचे कूर्म पुराणाने म्हटले आहे. ज्याला पुत्रकामना असेल, त्याने प्रयागात स्नान केल्याने त्याचा तो मनोरथ पूर्ण होतो, असे पद्म पुराणाचे सांगितले आहे. प्रयाग-माहात्म्य सांगताना पद्म पुराणात म्हटले आहे -

ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशी ।

तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनुत्तमम् ॥

अर्थ - ज्याप्रमाणे ग्रहांमध्ये सूर्य, ताऱ्यांमध्ये चंद्रमा, तसाच तीर्थांमध्ये प्रयागराज सर्वोत्तम आहे.

तीर्थविधी - प्रयागात त्रिवेणीसंगमाचे पूजन, मुंडन, स्नान; पितृश्राद्ध, सौभाग्यवती स्त्रियांचे वेणीदान व काही देवतांचे दर्शन एवढा आवश्यक विधी असतो. इथे स्त्रियांनी संपूर्ण मुंडन करून त्रिवेणीला आपले वेणीदान करावे, असे पुराणांनी म्हटले आहे. तसे न केल्यास नरकाचे भयही सांगितले आहे. मध्ययुगीन कालात सुवासिनी स्त्रिया या पद्धतीने वेणीदान करीत, पण अलिकडे ही प्रथा बंद झाली आहे. भाविक स्त्रिया आजही इथे वेणीदान करतात; पण ते केवळ वेणीचे अंगुळभर अन्न कापून. प्रयागात ज्या स्थानांची दर्शन आवश्यक सांगितली आहेत, त्यांविषयी एक इलोक आहे, तो असा -

त्रिवेणीं माघवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम् ।

बन्धे ऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम् ॥

अर्थ - त्रिवेणी, वेणीमाघव, सोमेश्वर, भरद्वाज, वासुकिनाग, अक्षयवट व शेष (बलदेव) आणि तीर्थराज प्रयाग यांना मी वंदन करतो.

(१) त्रिवेणी - संगमाला त्रिवेणी म्हणतात. कल्पना अशी आहे, की गंगा-यमुना-सरस्वती या तीन नद्यांचे प्रवाह इथे वेणीसारखे एकमेकांत मिसळले आहेत. त्यावरून सुवासिनी स्त्रियांच्या वेणीदाताची कल्पना पुराणांनी रूढ केली असावी.

(२) माघव - अक्षयवटाच्या उजव्या अंगाला माघवक्षेत्र आहे. त्याला वेणीमाघव म्हणतात. हा प्रमुख माघव होय. या शिवाय शंखमाघव, मनोहरमाघव, इ. बारा माघव या क्षेत्रात आहेत.

(३) सोम - यमुनेच्या पार अरैल गावी बिंदुमाघव मंदिराच्या जवळ हे एक छोटेसे शिवमंदिर आहे. किल्ल्यावरून नौकेने या क्षेत्री जाता येते.

(४ व ५) भरद्वाज व शेष - शहरातल्या करनलगांत भरद्वाजाचा आश्रम आहे. तिथल्या शिवालिंगाला भरद्वाजेश्वर असे म्हणतात. या मंदिरात सहस्र फणांची शेषमूर्ती आहे.

(६) वासुकी - शहरातल्या बक्षी मोहल्यात गंगेच्या तीरावर वासुकीचे मंदिर आहे.

(७) अक्षयवट - हा एका खोडाच्या स्वरूपात प्रयागच्या किल्ल्यात दिसतो. तिथे बऱ्याच प्राचीन जैन मूर्ती असून, ऋषभ-देवाने इथे तप केले होते, असे सांगतात. (अक्षयवट पाहा.)

क्षेत्रप्रक्रमा - अंतर्वेदी व बहिर्वेदी अशी दोन प्रकारची इथली क्षेत्रपरिक्रमा आहे. पहिली दोन दिवसांत व दुसरी दहा दिवसांत पूर्ण करावची असते. या परिक्रमांमध्ये दुर्वासाश्रम, काष्ठाभूट, सीतामढी, ऋषिवन, राजापूर, शृंगवेरपूर, इ अनेक देवस्थाने लोभतात.

माघमेळा - प्रयागात दरवर्षी माघ मासी मोठी यात्रा भरते. माघ महिन्यात त्या वेळी महिनाभर किंवा यथाशक्य काल संगमावर किंवा गंगा-यमुनांच्या मध्यभागी वास्तव्य करून राहतात. याला कल्पवास असे म्हणतात. मकर संक्रांतीपासून कुंभमेळपर्यंत कल्पवास करण्याची रूढी आहे. प्रत्येक बारा वर्षांनी गुरू वृषभ राशीत व सूर्य मकर राशीत आला असता प्रयागात प्रचंड यात्रा भरते. याला कुंभपर्व किंवा कुंभमेळा असे म्हणतात. कुंभमेळ्यानंतर सहा वर्षांनी अर्धकुंभमेळा भरतो, जो मोठा असतो.

विशेषतः ऋषभमाघी घेऊन व अक्षयवटावरून देहपात करून यज्ञवेदीवर उभ्या व्यक्तीला केवळ तेवढ्याच एका गोष्टी-

वरून मोक्ष मिळतो, असे सांगितले आहे. प्राचीन काळी आपल्या शरीराचे अवयव तोडून पक्ष्यांना खाऊ घालणे, असे प्रकारही काही लोक मोक्षाच्या उद्देशाने इथे करीत. युआन च्वांगने अशी घटना समक्ष पाहिल्याचे लिहून ठेवले आहे. प्रयागात अशा गोष्टींनी अमृतत्व म्हणजे मोक्ष मिळतो. अशा संबधाची एक ऋचा ऋग्वेदाच्या खिल सूक्तात आहे, ती अशी-

सितासिते सरिते यत्र सङ्गथे तत्राल्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ।

ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते ॥

(ऋ. खिल १०.७५.१)

अर्थ - गंगा-यमुना या दोन नद्या एकत्र मिळतात, त्या ठिकाणी स्नान करणाऱ्यांना स्वर्ग मिळतो (आणि) जे धीर पुरुष त्या संगमात तनुत्याग करतात त्यांना मोक्षप्राप्ती होते.

इतिहास - वनवासाला जात असता प्रभू रामचंद्र या ठिकाणी गंगापार होऊन भरद्वाजाच्या आश्रमात आला होता, असे रामायणात वर्णन आहे (वा. रा. अयोध्या ५४). भारतीय युद्धानंतर गोत्रवधाच्या पापामुळे खिन्न झालेल्या युधिष्ठिराला मार्कंडेय मुनीने प्रयाग क्षेत्राची यात्रा करण्यास सांगितले आणि युधिष्ठिराने ती केली. गौतम बुद्धाने काही काळ इथे वास्तव्य केले होते. सम्राट अशोकाने इ. स. पूर्व २७२ मध्ये इथे एक स्तूप उभारला होता. अशोकानंतर प्रयाग क्षेत्र गुप्तांच्या साम्राज्यात समाविष्ट झाले. इथल्या एका स्तंभावर सम्राट समुद्रगुप्ताची प्रशस्ती खोदलेली आहे. गुप्तानंतर ते हर्षाच्या साम्राज्यात गेले. सम्राट हर्ष हा त्यागी सम्राट होता. तो दर सहा वर्षांनी भरणाऱ्या कुंभमेळ्यात या ठिकाणी येत असे आणि इथे विविध धर्मातील पंडितांच्या सभा भरवून धर्मचर्चा करवीत असे. त्या वेळी तो ब्राह्मण, मुनी, श्रमण, भिक्षू, याचक व गोरगरीब यांना रघुराजाप्रमाणे सर्वस्वाचे दान करीत असे. श्रीशंकराचार्य यांनी या ठिकाणी कुमारिलभट्ट या महात्मांसकाबरोबर वैदिक धर्माच्या रक्षणासंबंधी चर्चा केली होती, असेही सांगतात.

इ. स. च्या १२ व्या शतकाच्या अखेरीस प्रयाग मुसलमानांच्या अंमलाखाली गेले. अकबराने या शहराची पुनर्रचना केली व इथल्या संगमाजवळ एक किल्ला बांधला. प्रस्तुत नगराचे अलाहाबाद असे त्याने नवे नामकरणही केले. लोकव्यवहारात सांप्रत तेच नाव रूढ आहे. मुसलमानांनंतर या क्षेत्रावर मराठ्यांचीही सत्ता चालली. त्यांच्या नंतर ह नगर इंग्रजांच्या ताब्यात गेले. इ. स. १८१८ साली लॉर्ड कॉर्नगने इथे मोठा शाही दरबार भरवला आणि त्यात महाराणी व्हिक्टोरियाची एक घोषणा वाचून दाखवली. इंग्रजांच्या काळात प्रयाग ही संयुक्त प्रांताची राजधानी होती. शहरातल्या दर्शनीय ठिकाणांत पं. मोतीलाल नेहरू यांनी बांधलेला विशाल प्रासाद हा

एक आहे. सांप्रत तो आनंदभवन या नावाने ओळखला जातो.

प्रयागला निराळ्याही एका दृष्टीने फार महत्त्व आहे. यज्ञ-प्रधान वैदिक संस्कृती आणि वैदिकेतर अशा महान जनसमुदायाची यात्रासंस्कृती यांचाही इथेच संगम झाला. वैदिक आणि वैदिकेतर अशा धर्म-संप्रदायांचे हे एक परिचयक्षेत्र बनले.

भारतात अशी एकूण १४ प्रयागक्षेत्रे असून, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत—

- (१) प्रयागराज—गंगा-यमुना-सरस्वतीसंगम.
- (२) देवप्रयाग—अलकनंदा-भागीरथीसंगम.
- (३) रुद्रप्रयाग—अलकनंदा-मंदाकिनीसंगम.
- (४) कर्णप्रयाग—पिंडरगंगा-अलकनंदासंगम.
- (५) नन्दप्रयाग—अलकनंदा-नंदासंगम.
- (६) विष्णुप्रयाग—विष्णुगंगा-अलकनंदासंगम.
- (७) सूर्यप्रयाग—अलसतरंगिणी-मंदाकिनीसंगम.
- (८) इन्द्रप्रयाग—भागीरथी-व्यासगंगासंगम.
- (९) सोमप्रयाग—सोमनदी-मंदाकिनीसंगम.
- (१०) मास्करप्रयाग—नद्यांची नावे दिलेली नाहीत.
- (११) हरिप्रयाग—हरिगंगा-भागीरथीसंगम.
- (१२) गुप्तप्रयाग—नीलगंगा-भागीरथीसंगम.
- (१३) श्यामप्रयाग—श्यामगंगा-भागीरथीसंगम.
- (१४) केशवप्रयाग—अलकनंदा-सरस्वतीसंगम.

यांतील पहिली पाच तीर्थे मुख्य आहेत. जे लोक हिमालयातील पाच प्रयाग महत्त्वाचे मानतात, ते पहिल्या पाचांत प्रयागराजाचा अंतर्भाव न करता विष्णुप्रयागाचा करतात. या पाचांत देवप्रयाग सर्वश्रेष्ठ मानतात. पाहा - कुभपर्व. [कल्याणतीर्थांक; हि. ध.; प्रयाग-प्रदीप - श्री. शालिग्राम श्रीवास्तव, १९३७; श्री. ज. ह. दवे - भारती, २३ सप्टेंबर, १९५६]

प्रयाण एखादा उद्देश मनात धरून बाहेरगावी किंवा दूर देशी जाणे याला प्रयाण असे म्हणतात. विद्यार्जन, धनार्जन, तीर्थयात्रा, विशिष्ट व्यक्तींची भेट किंवा अन्य काही प्रापंचिक कामे यांसाठी प्रवास करणे असा प्रयाण शब्दाचा अर्थ आहे. प्रयाणासाठी निघताना शुभ मुहूर्त पाहावा व अशुभ योग टाळावे, असे सांगितले आहे.

श्रवण, घनिष्ठा, अश्विनी, पुष्य, रेवती, अनुराधा, मृग, हस्त, पुनर्वसू व अभिजित ही नक्षत्रे प्रयाणास शुभ होत. अन्य नक्षत्रे वर्ज्य समजावी. सोम व शनी या वारीं पूर्वेस, गुरुवारी दक्षिणेस, रवी व शुक्र या वारीं पश्चिमेस आणि बुध व मंगळ या वारीं उत्तरेस प्रयाण करू नये; कारण त्या त्या वारी त्या त्या दिशेस वारवूळ असतो. बुध हा ग्रह सन्मुख असता तो अशुभ

व पृष्ठभागी किंवा वामभागी असल्यास शुभ समजावा.

प्रयाणकालीन लग्नाचेही शुभाशुभ पाहावे. ज्या लग्नी प्रयाण कर्तव्य असेल, त्या लग्नापासून केन्द्र व त्रिकोण या स्थानीं ग्रह असावे. ३, ११, ६ व १० या स्थानीं पापग्रह असू नये. १० वा शनी व ७ वा शुक्र हे अनिष्ट होत. प्रयाण लग्नापासून १, ६, ८, १२ या स्थानी चंद्र व ६, ७, ८ व १२ या स्थानी लग्नाधिपती अशुभ होय.

मृत्यू व चौर ही पंचके प्रयाणकाली वर्ज्य समजावी. प्रयाणास निघताना ब्राह्मण, घोडा, हत्ती, फळ, अन्न, दूध, दही, गाय, कमल, वेश्या, वाद्य, मयूर, पोपट, मृगूस, ऊस, पूर्ण कलश, छत्र, कुमारी कन्या, रत्न, मंदिरा, पांढरा बैल, कडेवर मूल घेतलेली स्त्री, इ. वस्तूंचे दर्शन हा शुभ शकुन समजावा. वंध्या स्त्री, चर्म, अस्थी, मीठ, कोळसा, लाकूड, नपुंसक, विष्ठा, तेल, जटाघारी, संन्यासी, रोगी, इ. वस्तूंचे दर्शन आणि मांजर आडवे जाणे, हे अशुभ शकुन समजतात.

अशुभ शकुन झाले, तरी प्रयाण करणे प्राप्तच असेल, तर ११ किंवा १६ वेळा इवास घेऊन मग निघावे. मात्र तीनदा अपशकुन झाल्यास प्रयाण स्थगित ठेवावे. प्रयाणदिवसापासून नवव्या दिवशी परत स्वगृही येऊ नये. गृहप्रवेशाच्या वेळी मूढ व ध्रुव ही नक्षत्रे असावी.

प्रयाणास निघताना अग्नी, मित्र, ब्राह्मण व स्त्री यांना तृप्त करून मग निघावे. प्रयाणकाळी क्रोध, श्मश्रुकर्म, तैलाम्यंग, अश्रुपात, मद्यमांसादीचे सेवन व श्वेतमिन्न वस्त्र ही वर्ज्य करावी. सुमुहूर्ताविर प्रयाण करणे अशक्य असेल तर प्रस्थान ठेवावे.

लौकिक संकेत— कोणत्याही शुभ कार्यासाठी तिघांनी मिळून जाऊ नये. निघतेवेळी भोजनाचे नाव निघाल्यास अन्नाला डावलून जाऊ नये. बुधवारी प्रयाण करू नये. या बाबतीत ' जाशील बुधी तर येथील कधी ' अशी म्हणच आहे. तिचा अर्थ बुधवारी प्रवासाला निघणाऱ्या माणसाचे परत येणे निश्चित मुदतीत होत नाही, असा आहे. धरातला मुलगा दूर देशी प्रवासाला निघाला, तर त्याची आई किंवा तत्सम मोठी स्त्री त्याच्या हातावर दही घालते. ते दही खारून त्याने बाहेर पडायचे असते. प्रवासाला निघताना तुळशीवृंदावनाला उजवे घालून निघण्याची पद्धत आहे. [मु. मा.; मु. चि.; ब. सि.]

प्रयोग भार्गव एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या ८ व्या मंडलातील १०२ वे सूक्त याच्या नावावर आहे. याने विविध नावांनी अग्नीची स्तुती केली आहे. अन्न मिळवण्याच्या प्रयत्नात आपल्याला यश मिळावे, असे तो म्हणतो. त्याची एक ऋचा अशी (ऋ. ८. १०२.३)—

त्वया ह स्वियुजा वयं चोदिष्टेन यविष्ठथ ।

अभिष्मो वाजसातये

अर्थ — हे अतितरुण अग्ने, समृद्धीसाठी आम्हांला प्रेरणा देणाऱ्या तुझ्या साहाय्याने आम्ही अन्नप्राप्तीसाठी करायला लागणाऱ्या लढाईत शत्रूचा पराभव करू.

प्रलय 'प्रलीयते क्षीयते जगदस्मिन्निति' = ज्यात सर्व जग नष्ट होते, तो प्रलय होय. प्रलयाचे नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत व आत्यंतिक असे चार प्रकार आहेत. सर्व प्राणी व पदार्थ यांच्यांत प्रतिक्षणी जो सूक्ष्म बदल होत असतो, त्याला नित्य प्रलय असे म्हणतात. प्रत्येक कल्पान्ती ब्रह्मदेवाची रात्र सुरू होते, तो क्षोपी जातो व जगाचा प्रलय होतो, तो नैमित्तिक प्रलय होय. ब्रह्मदेवाचे आयुष्य समाप्त होताच सर्व ब्रह्मांड प्रकृतीत विलीन होते. त्या स्थितीला प्राकृत प्रलय किंवा महा-प्रलय असे म्हणतात. विविध प्रकारच्या साधनेमुळे सर्व जीवांना मोक्ष मिळतो, तेव्हा त्या स्थितीला आत्यंतिक प्रलय म्हणतात.

भागवत पुराणात आत्यंतिक प्रलयाचे वर्णन केलेले आहे, ते असे (भाग. पु. १२.४.३६) —

यदैवमेतेन विवेकहेतिना

मायामयाहङ्करणात्मबन्धनम् ।

छित्वाऽच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते

तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग संप्लवम् ॥

अर्थ — जेव्हा जीव विवेकरूपी खड्गाने आत्म्याचे मायामय अहंकाररूपी बंधन तोडून टाकतो, तेव्हा त्याला आत्मानुभव होतो. (त्या वेळी त्याच्या दृष्टीने जग नावाची वस्तूच शिल्लक राहत नाही.) तेव्हा त्याला आत्यंतिक प्रलय म्हणतात.

हा प्रलय एका व्यक्तीलाच जाणवण्याजोगा, अतएव त्या व्यक्तीच्या अनुभवापुरताच मर्यादित असतो.

प्रलयकथा — प्रलयाची कथा प्रथमतः शतपथ ब्राह्मणात (१.८.१) दिलेली आहे, तिचा सारांश असा —

प्रातःकाळी संध्येच्या समयी मनुला पाण्यात एक लहान देव-मासा आढळला. त्या माशाने मनुला जलप्रलयाचे भाकित सांगितले. माशाच्या सूचनेवरून मनुने त्याचे रक्षण केले. तो खूप मोठा झाल्यानंतर मनुने त्याला समुद्रात सोडले व स्वतःसाठी एक नौका बांधून तीत तो बसला. मग महान जलप्रलय झाला, तेव्हा सर्व प्राणी त्यात बुडून गेले; पण मनुची नौका तेवढी तरंगत राहिली. मग तो मासा मनुला वाचवण्यासाठी आला व त्याने ती नौका हिमालय पर्वतावर नेली. तिथे मनुने यज्ञ केला. त्यातून एक स्त्री निर्माण झाली. मग त्या दीर्घांनी प्रजा निर्माण केली.

महाभारतात ही कथा किंचित् भिन्न प्रकारे आली आहे,

ती अशी — सागरतीरावर मनु तपश्चर्या करीत असता एक मासा तिथे आला व त्याने प्रचंड रूप धारण केले. त्याच वेळी महाप्रलय सुरू झाला व माशाने मनुची नौका हिमालयाच्या अत्युच्च शिखरावर नेऊन त्याला वाचवले. आपण ब्रह्मदेव असल्याचे त्याने मनुला सांगितले. त्यानंतर मनुने तपश्चर्या करून प्रजा उत्पन्न केली.

बहुतेक पुराणांत शतपथ ब्राह्मणातील कथेचेच अनुकरण केले आहे. मात्र काही पुराणांतली कथा जरा वेगळी आहे. महा-प्रलयात पृथ्वी बुडाली असता विष्णू वराहाचे रूप घेतो व पाण्यात बुडी मारून पृथ्वीला वर आणतो, अशी कथा विष्णू पुराणात आहे. भागवत पुराणातील प्रलयकथा अशी — ब्रह्मदेव निद्रिस्त झाला असता महाप्रलय सुरू झाला. ते पाहून हयग्रीव नावाच्या एका बलाढ्य राक्षसाने वेदांचे हरण केले. त्या वेळी सत्यव्रत नामक एक राजर्षी केवळ जलप्राशन करून तप करीत होता. विष्णूने माशाचे रूप घेऊन एक नौका त्या सत्यव्रत राजासमीप आणली. मग तो राजा सप्तर्षीसह त्या नौकेत बसला आणि वेदांचा शोध लागेपर्यंत ईशस्तवन करीत राहिला. शेवटी कल्पान्ती विष्णूने हयग्रीवाचा वध करून वेद परत मिळवले व ते सत्यव्रताला दिले. पुढे सत्यव्रत हा सात्वता मनु झाला.

प्रलय म्हणजे दुःसह जीवनाचा अंत आणि नवजीवनाचा उगम होय, हे तत्त्व जगातल्या सर्व समाजांनी मान्य केले आहे. सर्व देशांतील प्रलयकथा सामान्यतः एकाच स्वरूपाच्या आहेत. बायबलाच्या जुन्या करारातील नोहाची कथा अशीच आहे. जगातल्या पापाला विटून परमेश्वराने जलप्रलय निर्माण केला व त्या प्रलयात सर्व प्राणी बुडाले; फक्त नोहा व त्याची बायको आणि त्यांच्या नौकेत बसलेले लोक तेवढे वाचले. कुराणातही जलप्रलयाची कथा आहे. नोहा नावाचा देवदूत ईश्वराचा संदेश घेऊन आला होता; पण पृथ्वीवरील लोकांनी त्याच्यावर विश्वास न ठेवल्यामुळे ईश्वराने प्रलय सुरू केला. नोहाने एक नौका बनवून, त्याच्यावर ज्यांचा विश्वास होता असे काही स्त्रीपुरुष व काही पशुपक्षी त्या नौकेत घेतले, तेवढे त्या प्रलयात वाचले. बाकीचे अश्रद्ध लोक बुडून मेले.

लोकसाहित्यात उत्पत्तिकथांच्या बरोबरीने प्रलयकथांचीही निर्मिती झालेली आहे. जीवनाशी मृत्यूची अभेद्य सांगड आणि मृत्यूला फुटलेले जीवनाचे अंकुर हा सृष्टीचा सनातन व्यापार आहे. जगात पाप वाढल्यामुळे ईश्वराने प्रलय घडवून आणला व प्रत्येक युगाच्या अंती सृष्टीचा प्रलय होतो, या कल्पना बहुतेक सर्व देशांतील प्रलयकथांत आढळतात.

आदिवासी लोकांच्या कथांतही ही कल्पना आहे. मनुच्यत्र कथेतला मासा भिल्लांच्याही कथेत आला आहे. मात्र तिथे

नौक्रेऐवजी भोपळा आहे. या कथांच्या परिशीलनानंतर असा निष्कर्ष निघतो, की बहुतेक कथा निरनिराळ्या कालखंडांत व भिन्न देशांत होऊन गेलेल्या महापुरांच्या भयानक अनुभवांतून उगम पावल्या असाव्या व काही कथा काल्पनिक असाव्या. प्रादेशिक जलप्रलयाला कथाकारांनी जगप्रलयाचे रूप दिल्या-मुळे त्यांच्या कथा लोकसाहित्यात अमर झाल्या. पाहा - नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय. [एन्सा. रि. ए.; फ्ल. ली. सं. लि.; पु. त. मी.; लो. सा. रू.; डि. इ.]

प्रल्हादबुवा (इ. स. चे १८ वे शतक) एक मराठी संत-कवी. हे पंढरपुरी राहत. त्यांच्या पित्याचे नाव शिवाजी होते. राघव हे त्यांच्या गुडवे नाव. प्रल्हादबुवांना बालपणापासूनच परमार्थाची आवड निर्माण झाली. त्यांच्या बालजीवनासंबंधी बऱ्याच आख्यायिका सांगितल्या जातात, त्यांतील एक अशी —

एकदा त्यांच्या आईने त्यांना सांगितले, की 'मी देवाला जाते. अगणात डाळ वाळत घातली आहे; गाय खाईल तर लक्ष ठेव.' आई देवाला गेली. जरा वेळाने एक गाय तिथे आली व डाळ खाऊ लागली. प्रल्हाद तिथे असूनही त्याने त्या गाईला हाकलले नाही, गाय डाळ खात असतानाच त्याची आई आली. हा सारा प्रकार पाहून ती फार रागावली व गाईला मारायला धावली. त्याबरोबर प्रल्हादाने आईचा हात धरला आणि तिला सांगितले, की डाळ मोजून बघ; ती कमी झाली असल्यास तिला मार. आईने तसे केले, तर डाळ मूळच्या इतकीच भरली. त्या दिवसापासून आईने प्रल्हादाला बोलायचे सोडून दिले.

पांडुरंग त्यांच्या घरी येत असे व त्यांच्याशी बोलत असे अशी अनेकांची श्रद्धा आहे.

छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाने दक्षिणेत धुमाकूळ घातला होता. पंढरपूरला जाऊन विठ्ठलमूर्तीचा नाश करावा, असे एकदा त्याच्या मनात आले. हे समजताच प्रल्हादबुवांनी पांडुरंगाला आपल्या घरी लपवून ठेवले. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर पुन्हा त्या मूर्तीची देवळात प्राणप्रतिष्ठा झाली. तीच मूर्ती आजतागायत तिथे आहे, असे म्हणतात.

प्रल्हादबुवांचा संस्कृत भाषेवर मोठा अधिकार होता. त्यांनी अमृतानुभवाचे संस्कृत भाषांतर केले आहे. याशिवाय मराठी भाषेत त्यांनी जी अनेक प्रकरणे लिहिली आहेत, त्यांची नावे अशी - (१) श्रीपांडुरंगमाहात्म्य (२) अहिल्योद्धार (३) सीतास्वयंवर (४) प्रमाणलक्षण (५) भागवताचा प्रश्न आणि त्यास उत्तर (६) अन्यायावर प्रश्नोत्तरे (७)

अनुभवामृततात्पर्य (८) मंत्रोत्तम (९) विठ्ठलापाशी मागणे व (१०) संसारबंध का सुटत नाही. या स्फुट प्रकरणांखेरीज त्यांनी बरीच पदेही रचली आहेत.

प्रल्हादबुवा उत्तम कीर्तने करीत. गोपाळ व सदाशिव हे त्यांचे दोन शिष्य त्यांच्या कीर्तनात साथीला उभे राहत.

भागवताच्या दशम स्कंधाचे पारायण करीत असताना माघ वद्य एकादशीला त्यांना मृत्यू आला. त्यांची समाधी पंढरपुरी विठ्ठलमंदिरातच आहे. [म. च. को.]

प्रवर गोत्रसंस्थापक ऋषींच्या पूर्वजांना प्रवर असे म्हणतात. धार्मिक कृत्यांच्या वेळी प्रवरनामांचा उच्चार करणे आवश्यक असते. प्रवरविहीन व्यक्तीने केलेल्या हवनाचा स्वीकार देवता करीत नाहीत, असे कौषीतकी ब्राह्मणात म्हटले आहे. जर कोणाला आपले प्रवर माहीत नसतील, तर त्याने आपल्या गुरूचे प्रवर घ्यावे, असे आपस्तंबाने सांगितले आहे. बौधायन व आश्वलायन श्रौतसूत्रांत क्षत्रिय व वैश्य यांनी आपल्या पुरोहितांचे प्रवर उच्चारवे, असे म्हटले आहे. त्यावरून सूत्रकाळी क्षत्रिय व वैश्य आपले प्रवर विसरून गेले असावेत, असे वाटते. दर्शपूर्णमास, पशुयज्ञ, सैमघाम इत्यादी श्रौत-यागांमध्ये होता, मंत्रावरून, कर्गरे ऋत्विजांचे प्रवरण करायचे असते. प्रथम यजमानाच्या प्रवराने, निर्वृत्त करून नमन त्या त्या ऋत्विजाचे व्यावहारिक नमन, उच्चारून करणं म्हणजे नियोजन करणे, याला प्रवरण असे म्हणतात. सर्व सूत्रकारांनी सप्रवर विवाहाचा निषेध केला आहे. अपस्तंबाच्या मते, सप्रवर स्वीशी समागम करणारा पुरुष जातिभ्रष्ट होतो व त्याची संतती चांडाल होते. पाहा - गोत्र - प्रवर. [मा. सा. इ.]

प्रवरसेन (इ. स. चे ५ वे शतक) विदर्भावर राज्य करणाऱ्या वाकाटक वंशातील दामोदरसेन, इ. स. ४२० च्या सुमारास मादीवर बसला. राज्यारोहणप्रसंगी त्याने प्रवरसेन हे नाव धारण केले. त्याने इ. स. ४५० पर्यंत राज्य केले. प्रभाक्तीयुप्ता ही त्याची माता होय. तो स्वतः शिवभक्त असला, तरी विष्णुभक्त मातेच्या आज्ञेवरून त्याने रामचंद्राच्या कथेवर सेतुबंध हे महाकाव्य रचले. त्याने प्रवरपूर नामक नवीन नगर वसवून तिथे राजधानी नेली व रामाचे मंदिर बांधले.

सेतुबंध हे काव्य महाराष्ट्री प्राकृतात रचलेले असून, ते रावणवहो या नमनानेही प्रसिद्ध आहे. त्यात १५ आशवासक (सर्ग) आहेत. महाकाव्याला उचित अशा विदग्ध शैलीत हे काव्य रचलेले असून, व्यक्त श्लेष व समास प्राचुर्याने आढळतात. व्यक्तचित्रण, आवपूर्णा प्रसंग, निसर्गवर्णन, इ. महाकाव्याला

आवश्यक गणलेल्या सर्व गोष्टी त्यात आहेत. त्याची भाषा प्रासादिक आहे. रामकृत सेतुबंधापासून रावणवधापर्यंतचा त्याचा कथाभाग त्यात आला आहे.

हा राजा भारवीचा समकालीन होता. तो काश्मीरचा राजा होता, असे काही पंडितांचे मत आहे. पण राजतरंगिणीत सेतुबंध काव्याचा उल्लेख नाही. शिवाय हे काव्य महाराष्ट्री प्राकृतात आहे. यावरून तो विदर्भाचा राजाच असला पाहिजे, असे श्री. मिराशी म्हणतात. त्यांच्या मते सेतुबंध महाकाव्य रचण्यात त्याला कविकुलगुरू कालिदासाचे साहाय्य झाले असावे.

दंडीने सेतुबंधाचे वर्णन 'सागरः सूक्तिरत्नानाम्' असे केले आहे. हर्षचरिताच्या एका प्रास्ताविक श्लोकात बाणानेही या काव्याची प्रशंसा मुक्तकंठाने केली आहे.

सेतुबंध या काव्याशिवाय प्रवरसेनाने कही प्राकृत गाथाही रचल्या आहेत. आपला प्रियकर दूरदेशी गेल्यावर त्याची पत्नी त्याच्या परत येण्याच्या दिवसाची किती उत्कटेने वाट पाहत आहे, याचे मनोरम चित्र त्याने एका गाथेत काढले आहे. पाहा—सेतुबंध. [सं. सा. इ.; वा. नृ. का.]

प्रवरा एक नदी. सर्व नद्यांत ही नदी प्रवर म्हणजे श्रेष्ठ असल्यामुळे तिला प्रवरा नाव प्राप्त झाले, अशी कल्पना केलेली आहे. प्रवरेला अमृतवाहिनी म्हणतात. पुराणात हिची उत्पत्तिकथा दिली आहे, ती अशी—

देव—दानवांनी केलेल्या समुद्रमंथनातून जो अमृतकलश वर आला, तो दैत्यांनी बलात्काराने पळवला. त्या वेळी विष्णूने मोहिनीरूप घेऊन तो अमृतकलश हाती घेतला. मोहिनी देवांना अमृत वाटीत असता राहू देवांच्या पंक्तीत शिरला आहे, असे कळून येताच मोहिनीरूप विष्णूने राहूचे मस्तक छेदले. तेव्हा त्या मस्तकापासून अमृतासह उदकाचा जो प्रवाह उत्पन्न झाला, त्याचीच पुढे प्रवरा नदी बनली.

नगर जिल्ह्यात नेवाशापासून सात मैलांवर टोके गावी प्रवरा व गोदा यांचा संगम झाला आहे. सिंहस्थात गोदा—प्रवरा संगमावर मोठी यात्रा भरते. [हि. घ.; ती. प्र.; वि. मं. रा. प.]

प्रवर्ग्य अग्निष्टोमादी सोमयागातील एक विधी. हा विधी प्रथम स्वतंत्रपणे होत असावा; कारण त्याचे विधान आरण्यक ग्रंथांत आले आहे. हा अरण्य्यात करीत; परंतु कालांतराने हा विधी सोमयागात समाविष्ट केला गेला व त्यास ऋग्विधी असे संबोधण्यात आले. त्याचा प्रयोग असा—

एकदा एक रचलेल्या तीन भांड्यांच्या उतरंडीसारखे महावीर नामक एक मृण्मय पात्र करतात. ते एक वीत

उंच असते. त्याला मेखला व छिद्र असते. महावीरासाठी आहवनीय अग्नीच्या पूर्वेस खड्डा खणून त्यातली माती घेतात. तिच्यात रानडुकराने उकरलेली व बारुळाची माती मिसळतात. मग त्यात पूतिका वनस्पती, बोकडाचे केस, कृष्ण मृगाचे केस गवेधुक म्हणजे जलाशयाजवळच्या वनस्पती, शेळीचे दूध व मंदंती पात्रातील गरम पाणी घालून ती माती कृष्णाजिनावर ठेवून कालवतात. मग त्या मिश्रणाचा महावीर बनवतात. त्यास मेखला करतात. याशिवाय त्याच मातीचे आणखी दोन महावीर, तसेच पुरोडाश भाजण्यासाठी दोन रौहिण नामक आणि दूध काढण्यासाठी दोन पिन्वन नामक पात्रे करतात. सकाळी व सायंकाळी अनुक्रमे दिवस व रात्र या देवतांना पुरोडाश अर्पण करतात. महावीर खर नामक ओट्यावर ठेवून त्याच्या भोवती अग्नी प्रज्वलित करतात. तो तापल्यावर त्यात तूप ओततात. दुसरे दोन महावीर अप्रचरणीय असतात. म्हणजे त्यांच्यावर काही संस्कार करायचे नसतात. मग उकळत्या तुपात गाईचे व शेळीचे दूध मिसळतात. या मिश्रणाला घर्म असे नाव आहे. घर्माला वाजसनेयी संहितेत संभार म्हटलेले असून, सूर्याशी त्याचे एकरूपत्व दाखवले आहे. घर्म यज्ञशिर असून, तापलेले दूध दिव्य जीवन व प्रकाश आहे, अशी त्यामागची समजूत आहे. अश्विनौ, वायू, वसु-रुद्र-आदि-त्यांसह इंद्र, सविता, बृहस्पती व यम यांना घर्माच्या आहुती देतात. अवशिष्ट घर्म यजमानप्राशन करतो. महावीर ओट्यावर ठेवल्यापासून होता मंत्र म्हणतो व प्रस्तोता सामगान करतो. प्रवर्ग्य हा उग्र व गूढ असल्यामुळे स्त्रिया आणि शूद्र यांनी तो पाहायचा नसतो.

या विधीत जी मातीची पात्रे वापरतात, त्यांना प्रवर्ग्य संभार असे म्हणतात.

सोमयागात निदान तीन दिवस रोज दोनदा प्रवर्ग्य करतात. प्रवर्ग्याचे उद्घासन करताना त्याची पात्रे मनुष्याकृती ठेवतात किंवा मंडलाकृती ठेवतात आणि नदीत टाकतात. प्रवर्ग्य करणाऱ्या यजमानाने एक वर्षभर मांस खायचे नसते, शूद्र स्त्रीशी समागम करायचा नसतो आणि मातीच्या भांड्यातून पाणी प्यायचे नसते.

या विधीमुळे यजमानाला दिव्य देह प्राप्त होतो, असे सांगितले आहे. [हि. घ.; म. ज्ञा. को.; श्री. विद्याधरशास्त्री भिडे]

प्रवाहण जैवली

पांचाल देशाचा क्षत्रिय राजा. आरुणीचा पुत्र श्वेतकेतू हा तत्त्वज्ञानाच्या चर्चेत जैवलीला जिकण्याकरिता एकदा त्याच्या परिषदेत आला. पण जैवलीने त्याला अध्यात्मविषयक पाच प्रश्न विचारले, त्यांपैकी

एकाचेही उत्तर त्याला देता आले नाही. त्यामुळे श्वेतकेतू खजील होऊन घरी गेला व त्याने तेच पाच प्रश्न आपल्या बापाला विचारले. पण बापालाही त्यांची उत्तरे माहीत नव्हती. म्हणून मग ते दोघे बापालेक प्रवाहण जैवलीकडे शिष्यभावाने प्राप्त झाले. ब्राह्मण असूनही त्यांनी क्षत्रियाचे शिष्यत्व पत्करले व आतापर्यंत क्षत्रियांकडे असलेली आत्मविद्या प्रवाहण जैवलीने प्रथमच ब्राह्मणांना शिकवली. ही विद्या उपनिषदांत पंचाग्नि-विद्या या नावाने प्रसिद्ध आहे. पाहा - पंचाग्निविद्या.

प्रवाळ

एक रत्न. यालाच पोवळे अथवा विद्रुम असेही म्हणतात. याची उत्पत्ती समुद्रातील प्रवाळ कीटक या प्राण्यापासून होते. समुद्रात पोवळ्याचे मोठमोठे खडक असतात. श्वेत समुद्रात एक वेळ उगवते, तिला पोवळ्याची वेळ म्हणतात. हे रत्न अन्य ठिकाणीही सापडते, त्याविषयी एक श्लोक असा-
विध्यो विदुरशैलो मलयो विध्योपलक्षणो देशः ।

स्त्रीराज्यं चेति पुनस्तस्याकरभूमयो विहिताः ॥

अर्थ - विध्य, विदुर, मलय, विध्याजवळचा प्रदेश व स्त्रीराज्य हे प्रवाळ सापडण्याचे प्रदेश होत.

भूमध्य समुद्रात गुलाबी आणि तांबडी पोवळी सापडतात. एका काळी केरळातील प्रवाळ सर्वश्रेष्ठ समजले जाई. पुराणांनुसार रोमक आणि देवक देशात निळ्या रंगाचे प्रवाळ उत्पन्न होत असे. काळ्या व पांढऱ्या रंगाचीही पोवळी मिळतात. रंग, रूप, तेज, भरीवपणा, घट्टपणा व घडणावळ यांवर पोवळ्याची किंमत अवलंबून असते. पिंज्याचा रंगत लाल झाक असलेले, तकतकीत व वजनदार पोवळे उत्तम मानतात. रेखा, आवर्त, पटल, ठिपका, फूट, काळेपणा हे पोवळ्याचे दोष समजले जातात. पोवळ्याचे चार प्रकार मानले आहेत, ते असे - (१) सशाच्या रक्तासारखे लाल, मऊ, सहज भोक पडणारे व सुंदर. (२) शेंदरी, डाळिंबाच्या फुलासारखे व भोक न पडणारे (३) पाटलिपुष्पाप्रमाणे मंद रंगाचे. (४) कमळाच्या पाकळीप्रमाणे लाल, कठिण व कच्च्या रंगाचे.

उपयोग - प्रवाळाच्या माळा, अंगठ्या, इ. अलंकार बनवितात. औषधासाठी याचे भस्म तयार करतात. मंगळाची पीडा निवारण करण्यासाठी हे रत्न अंगावर धारण करतात. [हिंदी शिल्पशास्त्र - श्री. कृ. वि. वझे; डॉ. एस. के. कल्याणसुंदरम्-नवनीत, नोव्हेंबर १९५७; लघुरत्नपरीक्षा.]

प्रवृत्ति-निवृत्तिधर्म

समाजाच्या अभ्युदयासाठी व ऐहिक वैभवासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची वृत्ती म्हणजे प्रवृत्ती होय. प्रपंचनिष्ठा, ऐहिक

सुखाची व वैभवाची लालसा, स्वराज्याची व स्वातंत्र्याची आकांक्षा, भौतिक ज्ञानाची आवड, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र यांविषयीची जिज्ञासा, जड विश्वावर विजय मिळवण्याची ईर्ष्या व त्यासाठी लागणारी साहसी वृत्ती, इतिहासमीमांसेची वास्तववादी दृष्टी व कार्यकारणनिष्ठा हे प्रवृत्तिधर्माचे प्रमुख घटक होत. इहलोकीचे जीवन समृद्ध व संपन्न करण्यासाठी त्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अपरिमित प्रयास करावे लागतात. ऐहिक वैभवावर निःसीम निष्ठा असल्यावाचून मनुष्याच्या हातून तसे परिश्रम होणे शक्य नाही. तरुण स्त्री-पुरुषांची परस्परविषयी आसक्ती; पत्नी, पुत्र, आप्त यांच्याविषयी प्रेम; तसेच धन, बल, बुद्धी यांच्याविषयी आदर हा प्रवृत्तीमय संसाराचा पाया होय.

या प्रवृत्तिधर्माचे प्रतिपादन महाभारतात ठायी ठायी केलेले आढळते. श्रीकृष्ण. व्यास, भीष्म, इ. समाजधुरिणांनी सर्व धर्मांत राजधर्म श्रेष्ठ मानला होता. राष्ट्र समर्थ व आत्म-संरक्षणक्षम असणे व समाजात अराजक नसणे, हे समाजाच्या धार्मिक उन्नतीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बुद्धिबल, बाहुबल व धनबल यांचे महाभारतात अतिशय आदराने वर्णन केलेले असून, त्यावरच सर्व पारलौकिक धर्म व परमार्थही अवलंबून असतो, असे पुनःपुन्हा सांगितले आहे.

वेदकाळापासून हा प्रवृत्तिधर्म भारतीय जनमानसात मिनलेला होता. वैदिक ऋषीमुनींच्या सर्व प्रार्थना ऐहिक सुखोपभोगांसाठी व समृद्धीसाठी केलेल्या होत्या, याविषयी सर्व पंडितांचे एकमत आहे. ऐहिक वैभवासाठी वैदिक आर्यांनी पराकाष्ठेचे सायास केले व ते प्राप्त करून घेतले. त्यानंतरच त्यांचे मन परब्रह्माकडे वळले आणि मग उपनिषदे व दर्शने निर्माण झाली.

प्रारंभी धर्म, अर्थ व काम हे तीनच पुरुषार्थ साधण्याची आकांक्षा भारतीय लोक बाळगीत होते. कालांतराने ते मोक्षप्राप्तीसाठीही साधना करू लागले. तथापि त्यांनी ऐहिक उत्कर्षाकडे पाठ फिरवली नव्हती. प्रवृत्तिधर्माची सर्व लक्षणे इ. स. च्या पहिल्या आठ-नऊ शतकांत भारतीय जनतेत स्पष्ट दिसून येत होती. ज्योतिर्गणित, वैद्यक, रसायन या विज्ञान शाखांत भारतीयांनी विपुल संशोधन करून भर टाकली. नाना प्रकारचे उद्योग, व्यवसाय व व्यापार उत्कृष्टपणे करून त्यांनी वैभव मिळवले, सर्व विद्या-कलांचा विकास केला. त्यांनी भारतात साम्राज्ये स्थापली, एवढेच नव्हे; तर भारताच्या बाहेर जाऊन तिथेही राज्ये स्थापली. पण इ. स. च्या १० व्या शतकापासून भारतात निवृत्तिधर्माचा प्रसार होऊ लागला आणि प्रवृत्तिधर्म हतबल झाला. कर्मवाद, गृहभक्ती, प्रारब्ध व

मोक्ष यांचा विलक्षण प्रभाव सर्व समाजजीवनावर पडला.

गेल्या शतकाच्या शेवटच्या चरणात राजारामशास्त्री भागवत, न्या. रानडे, लो. टिळक, ह. म. प. पांगारकर, इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी संतांच्या कार्याचे समालोचन केले आहे. त्यांतील राजवाडे यांचे प्रतिपादन प्रभावी ठरून बऱ्याच सुशिक्षित लोकांत मान्यता पावले. त्यांच्या मते ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इ. भागवतधर्मी संतांनी समाजाच्या ऐहिक उत्कर्षाची कसलीही चिंता केली नाही. इस्लामी आक्रमणाचे भयानक संकट देशावर कोसळले होते आणि त्यात हिंदू धर्म समूळ नष्ट होण्याचा प्रसंग गुदरला होता, तरी त्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न या संतांनी केला नाही. उलट निवृत्तिधर्माचा प्रसार करून त्यांनी समाजाला हतबल करून टाकले. संसार क्षणभंगुर आहे, त्यात मन घालू नये, विठ्ठलाचा एकच ध्यास घ्यावा, वासना नष्ट करून ऐहिकाविषयी उदासीनता अंगी बाणवली, तरच आपल्याला मोक्ष मिळेल, असे उपदेश सर्व संतांनी केल्यामुळे समाज इहविमुखे व निष्क्रिय बनला. पुढे समर्थानी त्याला प्रपंचाचे महत्त्व पटवून दिले आणि प्रवृत्तिधर्माची दीक्षा दिली. पराक्रम, शत्रूचा पराजय, स्वराज्य, स्वातंत्र्य, यांवाचून मोक्षधर्माला मुळीच अर्थ नाही, असा सुस्पष्ट उपदेश त्यांनी केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्वराज्याची स्थापना होऊ शकली.

संतांनी एकांतिक निवृत्तिवाद शिकवून समाजाला नेमळे बनवले, हे राजवाड्यांचे मत अन्य काही पंडितांना मात्र मान्य नाही. संसार सोडून व संन्यास घेऊन वनात जावे, असा उपदेश संतांनी कधीही केलो नाही; उलट संसारात राहून, गृहस्थधर्म पाळूनच भक्तिमार्गाने मोक्ष मिळवावा, असे त्यांनी आग्रहाने सांगितले आहे, असा त्या पंडितांचा दावा आहे. पण संतांनी आपल्या साहित्यात संसाराची व इहलोकाची इतकी निंदा केली आहे, की त्याविषयी कोणालाही प्रेम वाटू नये. संसाराची अत्यंत किळसवाणी वर्णने सर्व संतांनी केली असून, त्यात कोणी गुंतू नये, अलिप्तपणे संसार करावा, असा त्यांचा उपदेश आहे. स्त्री-पुत्रांवरील प्रेमांमुळे संसारात पराक्रम करण्याची उभारी मनुष्याला येते. त्या प्रेरणेतून त्याची दृष्टी राष्ट्रीय प्रपंचाकडे वळते. पण संतांनी त्या प्रेरणेवरच नेमका कुठाराघात केला.

संतांच्या निवृत्तिपरतेविषयी श्री. म. माटे यांनी जे विवेचन केले आहे, ते असे - परमेश्वराची प्राप्ती करून घेणे हा संतांचा एकच जीवितहेतू होता. त्यासाठी ते भजन, पूजन, मनन, इ. सर्व गोष्टी करित. विश्वात परमेश्वर किंवा परब्रह्म ही एकच गोष्ट खरी असून, बाकीच्या सर्व गोष्टी मिथ्या आहेत, असे त्यांना वाटत असे. त्या मिथ्या प्रपंचात गुंतून राहिल्याने

अत्यंत श्रेष्ठ अशी मोक्षप्राप्ती होणे सर्वथा अशक्य आहे, असे ते मानीत. संसारात पडण्याची व गुंतून राहण्याची वासना स्त्रीमुळे आणि घनामुळे उत्पन्न होते आणि मग परमेश्वरप्राप्तिरूप ध्येयापासून माणसे च्युत होतात, म्हणून कनक व कांता यांचा निषेध त्यांनी ठिकठिकाणी केला आहे.

संतांची ही भूमिका त्यांच्या वाङ्मयावरून स्पष्ट दिसते. त्यात त्यांनी आपले ध्येय इतरांना निवेदिले असून, आपला मार्ग पत्करण्याचा आग्रह केला आहे. परमार्थ हाच खरा अर्थ, संसार हा अनर्थ आहे, असेच त्यांचे मत आहे. संतांनी लोकांना प्रपंच करण्याची शिकवण दिली, असे जे कोणी म्हणतात, ते संतांवर भलताच आळ घेतात.

सारांश संतांनी लोकांना प्रपंचापासून विन्मुख केले, यात काही संशय नाही. यालाच निवृत्तिधर्म असे म्हणतात. वैदिक धर्म प्रवृत्तिलक्षण व निवृत्तिलक्षण, असा दोन प्रकारचा आहे. तोच प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप धर्म भगवंतांनी सर्व भूतांवर अनुग्रह करण्याच्या इच्छेने अर्जुनाला सांगितला. गीता ही वेदार्थसाररूप व उपनिषद्साररूप आहे. गीतेत विधिनिषेधात्मक प्रवृत्तिधर्म सांगितला आहे व ज्ञानवैराग्यलक्षण असा निवृत्तिधर्मही सांगितला आहे. निष्काम प्रवृत्ती हे निवृत्तिमार्गाचे साधन असल्यामुळे निष्काम कर्मयोग हा वस्तुतः निवृत्तिमार्गाच आहे (मनु. १२.८९). ईश्वरार्पणबुद्धीने केलेल्या कर्मानुष्ठानाचे फल ज्ञान-निष्ठेची योग्यता प्राप्त होणे हे आहे. स्वधर्माला अधर्म मानून त्याचा त्याग करायला आणि परधर्माला स्वधर्म मानून त्याचे अनुष्ठान करायला तयार झालेल्या अर्जुनाला प्रथम स्वधर्मात प्रवृत्त करण्यासाठी आणि आसक्ती व फलाशा सोडून स्वधर्माचे अनुष्ठान केल्याने चित्तशुद्धी झाल्यावर जीवन्मुक्ती देणाऱ्या ज्ञाननिष्ठेत प्रवृत्त करण्यासाठी गीताशास्त्र आहे, असे प्रतिपादन पं. द. वा. जोग यांनी केले आहे.

डाॅ. शं. दा. पेंडसे यांच्या मते गीतेच्या अठराव्या अध्यायात प्रथम संन्यास व त्याग यांच्या व्याख्या करून, मग प्रवृत्ती व निवृत्ती यांचा समन्वय केला आहे. शेवटी कर्मयोग व भक्ति-योग यांची एकरूपताही वर्णिली आहे (गीता. १८.२).

काव्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥

अर्थ - संन्यास म्हणजे (सर्व कर्मांचा त्याग नव्हे, तर केवळ) काम्य कर्मांचा त्याग होय, असे विद्वान् म्हणतात. त्याग म्हणजे (सर्व कर्मांचा स्वरूपतः त्याग नव्हे, तर कर्तव्यकर्म करून त्यांच्या) फलाशेचा त्याग होय, असे बुद्धिमान सांगतात.

कर्म हे मुळातच दोषयुक्त असल्यामुळे त्याज्य होय, असा निवृत्तिपक्ष आहे. पण सर्व कर्म मुळातच दोषयुक्त आहेत असे

म्हणून ती टाकू नयेत; तर फक्त काम्य कर्मे टाकावी आणि यज्ञदानतपादी कर्तव्य कर्मे फलाशा न धरता करावी, असे भगवंतांनी सांगितले आहे. फलाशा सोडण्यात निवृत्ती व कर्तव्य कर्मे करण्यात प्रवृत्ती असा समन्वय इथे साधला आहे. पाहा— धर्म. [माझे चिंतन — डॉ. पु. ग. सहस्रबुद्धे; संत पंत तंत—श्री. म. माटे, १९५७; वै. शां. अ.; पौ. भा. घ.]

प्रव्रज्या बौद्धांचा एक दीक्षाविधी. धर्मसाधनेसाठी घरातून कायमचे निघणे असा या शब्दाचा अर्थ आहे. भिक्षू होण्याची इच्छा करणाऱ्या मोठ्या पुरुषांना हा संस्कार करावा लागे. या संस्कारानंतर त्या व्यक्तीला संघात अथवा मठात प्रवेशाचा परवाना मिळत असे. यात जातिभेदाचा विचार केला जात नसे. संस्कारसमयी संस्कार्य व्यक्तीचे मुंडन करवून त्याला पिवळी वस्त्रे वापरायला देत. नंतर तो भिक्षूंना नमस्कार करून त्यांना आपले गुरू होण्याची विनंती करी. ती विनंती मान्य झाल्यावर तो गुरूसमोर 'बुद्धं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि' या शरणत्रयीचा उच्चार करी. मग त्याला श्रमण ही पदवी मिळे व तो गुरूच्या आधीन होई. यानंतर हत्या, असत्य भाषण, मादक वस्तूंचे सेवन, असमयभोजन, नृत्य, गीत, इ. गोष्टी त्याला वर्ज्य असत.

संसर्गजन्य रोगांनी पछाडलेले, अवयवहीन, दास, अपराधी, राजकर्मचारी, इ. लोकांना हा संस्कार करून घेण्याचा अधिकार नसे. त्याचप्रमाणे ज्यांना आपल्या माता-पित्यांची अनुज्ञा नाही, अशा अल्पवयीन मुलांनाही प्रव्रज्या घेता येत नसे.

पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनाही ही दीक्षा घेता येत असे. त्यांचे मठ व विहार वेगळे असत. [भा. शि. सं. इ.]

प्रशस्तपाद (इ. स. चे २ रे शतक) वैशेषिक दर्शनाचा एक आचार्य. पदार्थसंग्रह हे त्याच्या ग्रंथाचे नाव असून, त्यात वैशेषिकसूत्रांवरील विवेचन आहे. वैशेषिक सिद्धांतांवरील आपले स्वतंत्र विचार त्याने या ग्रंथात मांडले आहेत. परंतु हा ग्रंथ प्रशस्तपादभाष्य या नावानेच सर्वपरिचित आहे. भाष्यग्रंथाची कोणतीही लक्षणे या ग्रंथात दिसून येत नसली, तरी कोणत्याही भाष्यग्रंथाहून याचे मूल्य कमी नाही, असे अनेक प्रंडितांचे मत आहे. स्वतः प्रशस्तपादानेही या ग्रंथाला भाष्यग्रंथ असे म्हटलेले नाही. वैशेषिकसूत्रांवर जे प्रसिद्ध भाष्य-भाष्य आहे, ते विस्तृत असल्यामुळे प्रशस्तपादाने वैशेषिक सिद्धांतांचे संक्षेपाने संकलन केले, असे उदयनाचार्यांचे मत आहे. त्याच्या ग्रंथावर अनेक विद्वानांनी टीकाग्रंथ लिहिले आहेत. [भा. द. — पं. बलदेव उपाध्याय, १९५७]

प्रशास्ता

एक ऋत्विज. लहान सहान यज्ञाच्या प्रसंगी याला काम नसते; पण पशुयज्ञात तो होत्याचा एकमेव साहाय्यक असतो. ऋग्वेदात याला उपवक्ता म्हटले आहे. इतर ऋत्विजांना सूचना देण्याचे काम त्याच्याकडे असते, म्हणून त्याला हे नाव मिळाले असावे. याशिवाय मैत्रावरुण असेही त्याचे एक अन्य नाव आहे. होतृगणात याचे दुसरे स्थान आहे. तो मित्र व वरुण यांचे स्तवन करीत असतो, म्हणून त्याला मैत्रावरुण म्हणत असावे. प्रशास्त्याचे काम प्रामुख्याने अग्नीशी संबंधित असते, असे ऋग्वेदात म्हटले आहे (१.९६.६). ऋग्वेदाप्रमाणेच ब्राह्मणवाङ्मयातही याचा उल्लेख आढळतो. पाहा — मैत्रावरुण. [प. का. भा.; वे. इं.]

प्रश्नोपनिषद

हे अथर्ववेदाशी संबद्ध आहे. यात सहा शिष्यांनी प्रत्येकी एक याप्रमाणे सहा प्रश्न पिप्पलाद ऋषीला विचारले आहेत व पिप्पलादाने त्यांची समर्पक व मार्मिक उत्तरे दिली आहेत. या प्रश्नांवरूनच याला प्रश्नोपनिषद हे नाव मिळाले आहे. याचा उपक्रम असा—

एकदा सुकेशा भारद्वाज, शैब्य सत्यकाम, सौर्यायणी, गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी व कबंधी कात्यायन हे सहा ब्रह्मनिष्ठ शिष्य पिप्पलादाकडे आले आणि आपणांस ब्रह्मविद्या सांगा, अशी त्यांनी पिप्पलादाची प्रार्थना केली. त्यावर पिप्पलाद म्हणाला. 'तुम्ही एक वर्ष या ठिकाणी तप, ब्रह्मचर्य व श्रद्धा यांचा अभ्यास करीत राहा व नंतर मला प्रश्न विचारा.' तसे ते राहिले. मग एका वर्षानंतर कबंधी कात्यायनाने पिप्पलादाकडे येऊन त्याला विचारले की, 'महाराज, ही प्रजा कुठून उत्पन्न होते?'

त्यावर पिप्पलादाने उत्तर दिले, ते असे—

प्रजांकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा, स मिथुनमुत्पादयते रयि च प्राणं चेति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥

अर्थ — प्रजापतीला म्हणजे ब्रह्माला प्रजा असावी अशी इच्छा झाली. त्याने तप केले. त्याने तप करून एक मिथुन म्हणजे स्त्री-पुरुषांची जोडी उत्पन्न केली. त्या मिथुनांची नावे रयी आणि प्राण अशी आहेत. हे दोघे पुष्कळ प्रकारच्या प्रजा उत्पन्न करतील, अशा हेतूने ते मिथुन प्रजापतीने उत्पन्न केले.

या उत्तराचा गर्भितार्थ प्रा. बेलसरे पुढीलप्रमाणे सांगतात— सृष्टी कशी उत्पन्न झाली व तिचे मूलकारण काय, हा मानवी मनातला एक चिरंजीव प्रश्न आहे. प्रत्येक दर्शनात, मग ते अध्यात्मवादी असो, वास्तववादी असो किंवा जडवादी असो, या प्रश्नाचा ऊहापोह केलेला आहे. इथे पिप्पलाद ऋषीने सृष्टीची

निर्मिती सांगताना एका पुराणकथेचा आश्रय केला आहे. सृष्टीतील सर्व वस्तू पूर्ण आहेत. वासना असणे किंवा मला अमुक गोष्ट हवी आहे असे वाटणे, हे अपूर्णपणाचे लक्षण होय. म्हणून पूर्णस्वरूप प्रजापतीच्या (परमात्मा) ठिकाणी वासना निर्माण झाली पाहिजे. पूर्णाची वासना ही त्याच्या स्वभावानुसार अनंत व अपार अशीच असणार. तदनुसार 'मी एक आहे, तो अनंतरूपाने नटावा' अशी वासना त्याला झाली. स्वेच्छेने अपूर्णतेचे पांघरूप घेऊन नाचणारा आत्मा पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला, तेव्हा काल निर्माण झाला. या सृष्टीला हेतू आहे, तिच्या गतीला दिशा आहे व तिच्या रचनेत योजना आहे. हेतू, दिशा आणि योजना या सृष्टीमध्ये सूक्ष्म रूपाने वावरत असून, सर्व दृश्य वस्तूंच्या हालचाली त्यांच्या तंत्राने चालत असतात. म्हणून या दृश्य सृष्टीच्या हालचाली कालाधीन आहेत, असे पिप्पलाद उत्तराच्या पुढील विवेचनात उत्तर देतो. मानवी जीवांचा सर्व व्यवहार कालाधीन असतो, हे तर स्पष्टच दिसते. आपला अनुभव, आपली वासना, आपली वाढ, आपले सुख-दुःख व आपले निर्याण हे कालचक्रातच गुंतलेले असते. पण हे सर्व जरी खरे असले, तरी माणसाला आत्म्याची प्रकट जाणीव असल्याने तो सारखा कालाची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करित असतो. जे पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा आणि उपासना यांच्या योगाने आत्म्याचा शोध घेतात, त्यांनाच अमृत व अभय अशी परागती प्राप्त होते, असे पिप्पलाद ऋषींचे शैवटी सांगणे आहे. कालाधीन असलेल्या देहात गुंतल्यामुळे माणसाचे मन कालाच्या सत्तेखाली वागत असते. त्याचे तोंड फिरवून ते कालातीत आत्म्यामध्ये गुंतवल्यास ते कालाच्या पलिकडे जाऊ शकते, हे याचे तात्पर्य होय.

त्यानंतर भागवाने पिप्पलादाला दुसरा प्रश्न केला, तो असा— 'हे भगवन, कोणत्या शक्ती या शरीराचे धारण करतात ? त्यांपैकी कोणत्या शक्ती त्याला प्रकाशित करतात आणि सर्वात वरिष्ठ कोण ?'

या प्रश्नाचे उत्तर देताना पिप्पलादाने म्हटले. 'आकाश, वायू, अग्नी, आप, पृथ्वी, वाणी, मन, डोळे व कान या नऊ शक्ती शरीराला धारण करतात. दहावा प्राण हा सर्वात वरिष्ठ होय.'

प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठिम् ।

अर्थ — त्रैलोक्यामध्ये जे जे स्थित आहे, ते ते सर्व प्राणाच्या अधीन आहे.

प्राण हे विश्वव्यापी तत्त्व आहे. ती चिच्छक्ती आहे. इंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांचे सर्व व्यापार प्राणाच्या शक्तीवर चालतात. प्राणरूप चिच्छक्ती विलक्षण गतिमान असून, जीवांचे जन्म-मरणादी व्यवहार तिच्या तंत्राने होतात, असा

या दुसऱ्या प्रश्नाचा गर्भितार्थ आहे.

त्यानंतर कौशल्याने पूर्वसूत्र धरूनच आपला प्रश्न विचारला, तो असा— 'हे भगवन, प्राण कशापासून उत्पन्न होतो ? तो या शरीरात कसा येतो ? तिथे स्वतःला विभागून कसा राहतो ?' इत्यादी.

या प्रश्नाचे उत्तर देताना पिप्पलाद म्हणतो.

आत्मन एव प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छायेतस्मिन्नैतदातं मनाकृतेना ऽऽ याति अस्मिन् शरीरे ॥

अर्थ — आत्म्यापासून हा प्राण उत्पन्न होतो. ज्याप्रमाणे देहाच्या बरोबर छाया, त्याचप्रमाणे आत्म्याच्या बरोबर हा प्राण असतो. मनाने केलेल्या पूर्व कर्माने तो शरीरात येतो.

या उत्तराचे स्पष्टीकरण प्रा. बेलसरे पुढीलप्रमाणे देतात—

ही सृष्टी अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. तिच्या रचनेमध्ये एका टोकाला अत्यंत सूक्ष्म असा आत्मा आहे, तर दुसऱ्या टोकाला अत्यंत जड असे पंचमहाभूतांचे बनलेले जड विश्व आहे. या दोन टोकांमध्ये एक मोठी सूक्ष्म सृष्टी वास करते. वासना हे तिचे मूल द्रव्य असून ती आत्म्याच्या छायेप्रमाणे राहते. वासना शक्तिमय आहे. तिच्या जोरावर सर्व दृश्य विश्व हालचाल करते. ती सर्व ठिकाणी सारख्याच दाटपणे पसरलेली नाही. काही ठिकाणी ती अत्यंत विरळ असून, काही ठिकाणी अत्यंत घट्ट आहे. उपनिषदांमध्ये तसेच ज्ञानी पुरुषांच्या वाङ्मयामध्ये वासनेच्या या थरांना लोक असे नाव दिलेले आढळते. उदा० पुण्यलोकात वासना अत्यंत विरळ व शुद्ध असते आणि तिथले सर्व वातावरण भगवंताच्या प्रेमाने भरलेले असते. पापलोकात वासना अत्यंत घट्ट व अशुद्ध असते. तिथले वातावरण पूर्ण स्वार्थाने भरलेले असते.

त्यानंतर गार्ग्याने चौथा प्रश्न विचारला, तो असा— 'हे भगवन, शरीरात कोणती इंद्रिये झोप घेतात ? कोणती जागी राहतात ? कोणता देव स्वप्ने पाहतो ? सुख होते ते कोणाला ?

पिप्पलादाने या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे, ते असे— झोपेच्या वेळी सर्व इंद्रिये आपल्या विषयांसह त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ व दिव्य अशा मनामध्ये लीन होतात. या अवस्थेला सुषुप्ती म्हणतात. या शरीररूपी नगरीत प्राणादी वायू हे जागृत राहतात. मन हे स्वप्नांचा अनुभव घेत असते. पक्षी ज्याप्रमाणे आपल्या निवासवृक्षावर एकत्र जमतात, त्याप्रमाणे पृथ्वी, आप, तेज, वायू व आकाश, त्यांची तन्मात्रे, त्यांचे विषय, इ. सर्व आत्म्याच्या ठिकाणी लीन होऊन विश्रांती घेतात.

या उत्तराचे स्पष्टीकरण प्रा. बेलसरे पुढीलप्रमाणे देतात— व्यक्त आणि अव्यक्त यांचा व्यवहार चक्रवत् आहे. जे अव्यक्त असते, ते व्यक्त होऊन दृश्यात अवतरते व दृश्यात अवतरलेले

व्यक्त, अव्यक्ताकडे घाव घेत असते. वस्तूची मूळ अवस्था अव्यक्त आहे, अतीन्द्रिय आहे, सूक्ष्म आहे, असे सर्व स्वानुभवी पुरुष सांगतात. काही निमित्ताने व्यक्तदशेला आलेले हे विश्व पुन्हा अव्यक्तात लीन होण्याची घडपड करते. विश्वातील सजीव-निर्जीव वस्तूंना लागू पडणारा हा घर्म मानवी जीवालाही लागू पडतो, हे सांगणे नलगे. सामान्य मनुष्याला मनाच्या तीन अवस्था अनुभवास येतात. जागेपण, स्वप्न आणि गाढ शोप. त्या एकापेक्षा एक अधिक अव्यक्त व सूक्ष्म आहेत. जागेपण स्वप्नात लीन होते व स्वप्न सुषुप्तीत लीन होते; पण आपल्याला त्याच्या पलिकडे जाऊन आत्म्यात लीन होता येत नाही. पिप्पलाद मुनीचे सांगणे असे, की जोपर्यंत जीव सुषुप्तीपर्यंतच जातो, तोपर्यंत तो दृश्य विश्वाची कक्षा ओलांडीत नाही. म्हणून अव्यक्ताकडून व्यक्तात येणे आणि व्यक्ताकडून पुन्हा अव्यक्तात जाणे हा जो दृश्य विश्वाचा व्यवहार, त्याच्या मर्यादा जीवाला ओलांडता येत नाहीत. सामान्य माणूस रोज गाढ शोपेत जातो, स्वप्ने पाहतो आणि जागा होतो व त्याच अवस्था पुन्हा उलट क्रमाने अनुभवतो. याच्या पलिकडे जाणे म्हणजे परमार्थ करणे होय.

त्यानंतर सत्यकामाने पाचवा प्रश्न विचारला तो असा - 'मगवन, जो कोणी प्राणांतापर्यंत प्रणवाचे ध्यान करतो, तो त्या ध्यानाने कोणत्या लोकाला जिंकतो?'

यावर पिप्पलादाचे उत्तर असे - ओंकाररूपी ब्रह्म पर आणि अपर असे उभयविध असते. तो ज्या प्रकारच्या ब्रह्माचे ध्यान करतो, त्याच्याकडे जातो. या ओंकाराचे ध्यान जो तीनही मात्रांनी युक्त असे करतो, तो स्थिरचित्त होऊन ज्ञानी बनतो आणि ब्रह्मलोकाला जातो.

याचे स्पष्टीकरण असे - ओंकाराच्या अ, उ, म अशा तीन मात्रा आहेत. त्या दृश्य विश्व, वासनात्मक विश्व आणि हिरण्य-गर्भ या तिघांचा सकेत करतात. वेगळेपणाने या तिन्हीचे चिंतन करणाऱ्याला शाश्वत समाधान मिळत नाही. त्यांचे एकरूपाने चिंतन करतो, तो आत्मज्ञानी होऊन ब्रह्मलोकाला जातो.

त्यानंतर शेवटचा प्रश्न सुकेशा याने विचारला, तो असा - 'षोडशकलात्मक पुरुष कुठे राहतो?'

त्यावर पिप्पलादाचे उत्तर असे - षोडशकलात्मक पुरुष हा मनुष्य - शरीराच्या अंतर्भागी राहतो. त्याच्या सोळा कला त्याच्याकडेच जाणाऱ्या आहेत. त्या पुरुषापर्यंत पोचल्या म्हणजे त्याच्याशी एकरूप होतात, असे ज्ञानी लोक सांगतात.

या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण असे - आपल्या जीवनातील सर्व हालचाल घडवून आणणारी शक्ती आणि विश्वाचा व्यवहार चालविणारी शक्ती दोन्ही एकरूपच आहेत, असा साक्षात अनु-

भव येणे, हे ज्ञानी पुरुषाचे लक्षण आहे. तिचे स्थान आपल्या हृदयात असल्याने आपली वृत्ती अंतर्मुख होऊन हृदयात केंद्रित होण्यास योग्य बनली पाहिजे. [उपनिषदांचा अभ्यास]

प्रसन्नतारा

एक बौद्ध देवता. ही देवता ध्यानी बुद्ध रत्नसंभव याच्या कुळातील असून, सुवर्णकांतीची, त्रिनेत्र, अष्टमुख व षोडशभुज आहे. तिला अमृतमुखी व अमृतलोचना म्हटले आहे. कारण तिची सात मुखे मधुरभावयुक्त आहेत. तिचे आठवे मुख मात्र मयानक दितते. तिचे केस पिंगट असून, तिची वस्त्रे चित्रविचित्र रंगांची आहेत. तिच्या गळ्यात नर-रंडमाला आहे. ती प्रत्यालीढ अवस्थेत उभी आहे. ती नवयौवना असून महाबला व जगत्राती आहे. तिच्या हातांत खट्वांग, उत्पल, बाण, वज्र, अंकुश, दंड, कर्तरी, पाश, कपाल, धनुष्य, खट्वांग, वज्र, पाश, ब्रह्ममस्तक, रत्नकुंभ या वस्तू असून, तिने अमय व तर्जनी मुद्रा धारण केल्या आहेत. तिचे एक मुख पिवळे,

प्रसन्नतारा

दुसरे निळे, तिसरे हिरवे, चौथे व पाचवे आकाशी, सहावे लाल, सप्तमे क्षुद्र आणि अष्टमी वरचे आठवे धूम्रवर्णाचे व

भेसूर आहे ती चंद्रावरील कमळावर उभी असून इंद्र, उपेंद्र, रुद्र व ब्रह्मा यांना पायाखाली तुडवीत आहे. सर्वावरण-नाशिनी (अज्ञानाची सर्व आवरणे दूर करणारी) असे तिचे वर्णन केलेले आहे [इ बु इ]

प्रसववैकृतशांती

घरातल्या स्त्रीला तोंड, नाक, कान, इ. अवयवाची विकृती असलेले मूल होणे, गोठ्यातल्या गाईने विकृत वासराला जन्म देणे, तसेच शेळी, घोडी इ. पाळीव जनावराना अद्भुत प्रकारची संतती होणे, याला प्रसववैकृत असे म्हणतात. अशी घटना घडली असता शांती करावी, असे सांगितले आहे. या शांतीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, ते असे—

घरातल्या स्त्रीला व गोठ्यातल्या जनावराला जुळे झाल्यास ब्रह्मशांती करावी आणि तिच्यात ब्रह्मचाला उद्देशून चरू, घृत व पळसाच्या समिधा याचे प्रत्येकी १००८ हवन करावे. मस्तकहीन अथवा दुतोंडी अपत्य जन्माला आले असता सूर्याची शांती करावी. तिच्यात मिजवलेल्या रुईच्या समिधाचे हवन करावे किंवा अग्नीत पसाभर तुपाचा होम करावा. बाळगलेली हरिणी जर विकृत सतती प्रसवली, तर ब्रह्मस्पतिशांती करावी. तिच्यात दही व घृत यात मिजवलेल्या औदुबराच्या समिधांचे हवन करावे. स्त्रीला सदत अपत्य झाले, तर बुधाची शांती करावी. तिच्यात वस्त्र, गाय, सुवर्ण अशी दाने द्यावी. [सं. कौ.]

प्रसाद

प्रसाद म्हणजे प्रसन्नता. ज्याच्या योगाने ईश्वराची कृपा झाली अशी भावना होते आणि मनाला प्रसन्नता येते, त्याला प्रसाद म्हणायचे. त्यावरून देवाने नैवेद्य म्हणून स्वीकारून उरलेला भाग तो प्रसाद, अस्म अर्थ लक्षणाने त्याला प्राप्त झाला. देवाची पूजा झाल्यावर त्याला दाखवलेल्या नैवेद्यातला काही भाग पूजकाने प्रसाद म्हणून भक्षण करायचा असतो. तसे करताना पुढील मंत्र म्हणतात—

नारायणप्रसादं तु गृहीत्वा भक्तिभात्रतः ।

सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य सत्युर्ज्यमानुयात् ॥

हा प्रसाद कुटुंबियांना व इष्टमित्रांनाही द्यायचा असतो.

प्रसाद हा इष्टदेवतेच्या अनुग्रहाचा द्योतक आहे. काही संप्रदायात गुरूचे उच्छिष्टही प्रसाद म्हणून भक्षण करतात.

प्रसादाभिषेक

महानुभावांचा एक विधी. चक्रघराने उपासनेचे साधन म्हणून आपल्या शिष्यांना एक वस्त्र प्रसाद म्हणून दिले होते. महानुभावानी आजवर त्याचे जतन केले आहे. या प्रसादवस्त्राच्या अभिषेकाचा एक विधी

ते करीत असतात. खादीने तयार केलेल्या एका आसनाने वस्त्राचे तुकडे ठेवून त्याच्याभोवती ते रेशमी जाळी वितात. ती तुटली, की पुन्हा विणतात. हे विणकाम पूर्ण झालेवर महानुभाव महत त्या प्रसादवस्त्राला अभिषेक करून त्रिमित्त मोठा उत्सव करतात. [म. पं.]

प्रसाधन

शरीराचे सौंदर्य वृद्धिंगत करण्याचा उपचार म्हणून प्रसाधन होय. प्रसाधनाची प्रवृत्ती ही मनुष्या जन्मजात प्रवृत्ती आहे. अगदी बीतराग साधूही आपल्या शरीर बद्दल थोडीबहुत आस्था दाखवतोच. तो रोज स्नान करत आपल्या जटा स्वच्छ करतो आणि पुन्हा त्या व्यवस्थित बांधकाम शिकार करून जगणारा प्राचीन मानवही शिकारीत मिळालेले वस्तूनी आपले शरीर सजवीत असे. नागरी जीवनापासून राहणाऱ्या वनकन्या झाडांची पाने, फुले, फळे, इ. वस्तूनी शरीर सुशोभित करीत असतात. कालिदासाच्या कुमारसंभव काव्यतील पार्वती व अभिज्ञान शाकुंतलातली शकुंतला यांचे प्रसाधन लतापल्लवानांचे होत असे.

प्रसाधनाचे आंतरिक व बाह्य असे दोन विभाग होता आंतरिक प्रसाधनात पौष्टिक भोजन व व्यायाम या गोष्टी

प्रसाधिका

येतात. प्राचीन काळी आंतरिक प्रसाधनासाठी औषधांचाही उपयोग करीत असत त्यामुळे दीर्घ कालपर्यंत शरीर स्वस्थ

आणि सुंदर राहायला मदत होत असे दात पडू नयेत, केस गळू नयेत, डोळे तेजस्वी राहावेत, त्वचेवर सुरकुत्या पडू नयेत व अंगकांती सतेज राहावी, यासाठी प्राचीन लोकही सतत प्रयत्नशील असत. बाह्य प्रसाधनात दंतमजन, विविध प्रकारची उटणी, केसांना लावायची तेले, डोळ्यात घालायचे अंजन, सुगंधी द्रव्ये, ओठ व नखे रंगवायची द्रव्ये, मेंदी, अळिता, इ. द्रव्ये घेतात. तसेच विविध वस्त्रे परिधान करणे, पुष्पमाला व अलंकार धारण करणे या गोष्टीही प्रसाधनात अतर्भूत होतात.

वैदिक काली गुरुगृही अध्ययन पूर्ण केल्यावर शिष्याचा समावर्तन संस्कार होत असे त्या वेळी तैलाम्यंग, उटणे, चंदनादी सुगंधी द्रव्ये यांचा तो प्रथमच उपयोग करीत असे. स्नान करून तो सुगंधी माला, सुंदर वस्त्रे व अलंकार धारण करीत असे. नंतर त्याला आरसा दाखविण्यात येत असे.

समावर्तन संस्कारात, सर्व प्रसाधन करून ब्रह्मचारी आचार्य-कुलातून जेव्हा घरी येतो, तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी पुष्कळ लोक जमतात, असे अथर्ववेदात सांगितले आहे (११. ५. २६). विवाह संस्कारातही अशा प्रकारचे प्रसाधन करण्याची प्रथा वैदिक कालात होती. वैदिक कालातील जीवन रसपूर्ण होते आणि मूढस्थ बनून जीवनाचा सुखपूर्वक उपभोग घेण्याची शिकवण स्त्री-पुरुषांना देण्यात येत होती. वैदिक साहित्याशिवाय प्राचीन उत्खननातूनही याबद्दल पुरावा सापडतो.

मोहेजोदडो येथील उत्खननात सापडलेली स्नानगृहे, केसात खोचावयाच्या फण्या, कगवे, आरसा, काजळ घालायची शालाका, केस कापायचे वस्त्रे, हिरवा दगड, हस्तिदंत, इत्यादींच्या प्रसाधन पेट्या, तांब्याचे तैलाचे भांडे, इ. वस्तूवरून सिंधुसंस्कृतीतील लोक आपले शरीर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी आजच्या नागरिकांप्रमाणेच दक्ष होते, हे समजून येते. इयल्या मातीच्या मूर्तीवरून त्या काळी लोक वस्त्रे व अलंकार लेवून शरीर सुशोभित करीत असत, हेही कळते.

रामायणात, अनसूयेने सीतेला अनुलेपन व दिव्य अंगराग दिल्याचा उल्लेख आहे. शाकलातील स्त्रिया सुगंधी द्रव्यांचा लेप लावीत, माला धारण करीत, मस्तकावर मनःशिलाचा लेप लावीत व भुवयांना काजळ लावून त्या काळ्या करीत, असे वर्णन महाभारतातील कर्ण पर्वत आले आहे.

पाणिनी, पतंजली, कौटिल्य, इत्यादींच्या ग्रंथातील उल्लेखांवरून त्या काळचे लोक अंजन, तगर, गुग्गुळ, चंदन, अमरू, इ. सुगंधी द्रव्यांचा प्रसाधनात उपयोग करीत असत, हे कळते. कौटिल्याने अर्थशास्त्रात मनःशिला, हरिताल व कालेयक यांपासून तेल कसे काढायचे ते सांगितले आहे. प्रसाधनासाठी लेप वगैरे कसे बनवीत, ते अश्वघोषाच्या सौंदर्यनंद

काव्यात सांगितले आहे. मुखावरील अंगरागाचे व शरीरावरील पत्ररचनेचे वर्णनही या ग्रंथात सापडते. स्त्रिया आपले पांभ, नखे व जीठ रंगवीत, डोळ्यांत काजळ घालीत व अंगावर अलंकार घालीत असत, असेही उल्लेख त्यात आहेत.

बौद्ध कालातील प्रसाधनासंबंधीची माहिती ज्ञातके व विनय-पिटक या ग्रंथांवरून मिळते. माला, गंध, विलेपन, मंडन, विभूषण, संवाहन या सर्वांचा समावेश प्रसाधनात होई. राजाचे स्नान व प्रसाधन यांसाठी त्या काळी एक मंगलनापित नेमलेला असे. तो राजाचे प्रसाधन करीत असे व त्याच्या शरीरावर सुगंधी लेप लावीत असे. शरीर सुंदर व घाटादार बनावे, यासाठी शरीराचे संवाहन व मर्दन करण्याची प्रथा त्या काळी होती. त्या काळच्या स्त्रिया मुखावर लेप लावीत होत्या, त्यावर

चूर्ण चोपडीत होत्या आणि अंगाला अंगराग लावीत होत्या. भिक्षुणींना मात्र हे सर्व प्रसाधन वर्ज्य होते.

स्नान ही तर प्रसाधनातील आवश्यक बाब होती. सर्वसामान्य लोक नदी, तलाव किंवा विहीर या ठिकाणी स्नान करीत. नदीच्या घाटावर अंगाला लावण्याचा ठी सुगंधी माती व चूर्ण ठेविलेले असे. गार पाण्याच्या स्नानाशिवाय बरम पाण्याने स्नान करण्यासाठी जन्तकघरे बांधलेली होती. कुल्लवन्नात (५.२.२) या जन्तकघरांची माहिती आहे. त्यात या घरांच्या स्वच्छतेचे नियम, घाणी वातून जाण्यासाठी पन्हाळी बनविणे, स्नानाच्या वेळी गडबड न करणे, इ. उल्लेख आहेत. भिक्षु,

प्रसाधिका

भिक्षुणी व सर्वसामान्य लोक यांना त्या जन्तकघरांत स्नान करायला परवानगी होती.

त्या काळातील स्त्रिया गालांवर चित्रकर्म करीत व लाक्षारसाने हातांची नखे व पाय रंगवीत. शिवाय स्त्रियांना सुगंधी द्रव्ये व फुले यांचीही आवड होती. त्या फुलांच्या माळा व गजरे करून माळीत असत.

त्या काळी निरनिराळे सुगंध व अत्तरे तयार होत असत. काशीचंदन हे त्यातले मुख्य द्रव्य असे. गंधी लोक अत्तरे व सुगंधी द्रव्ये विकीत.

मौर्यकाल हा वैभवसंपन्न काल होता. त्या काळात चंदन, अगुरू, गुग्गुळ व सुगंधी द्रव्ये द. भारतातून व समुद्रापलिकडूनही येत असत. या कालात सुगंधी द्रव्यांचा उपयोग विशेष होत असे. राजाचा शयनकक्ष व इतर दालने यांत अगुरू व चंदन जाळून धूर करीत असत.

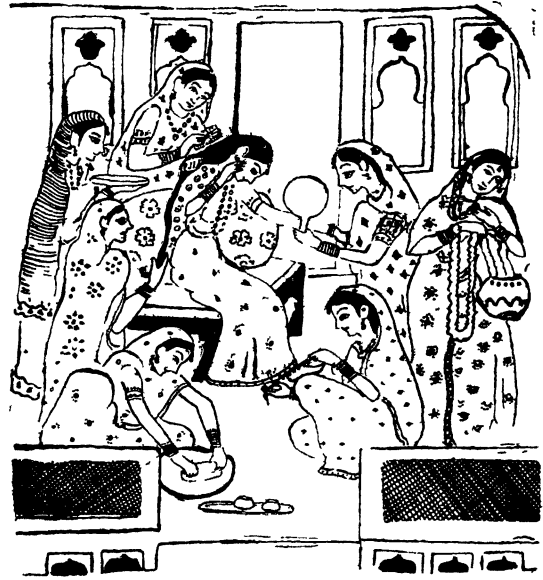
वात्स्यायनाच्या कामसूत्रांत एक नागरक व त्याची पत्नी यांच्या प्रसाधनाचे वर्णन आले आहे, ते असे -

नागरक सकाळी उठून नित्यकर्म आटोपल्यावर दातवणाने तोंड धूत असे. नंतर शरीरावर चंदनाचा किंवा सुगंधी द्रव्याचा लेप लावीत असे. मग आपल्या वस्त्रांना अगुरूचा धूप देऊन गळ्यात माला धारण करीत असे. अत्तरादी सुगंधी द्रव्ये वापरीत असे. त्याच्याजवळ सुगंधमंजूषाही असे. मग तो डोळ्यांत अंजन घाली. ओठांवर अळिता लावून तो रंग पक्का होण्यासाठी त्यावर मेण चोळी. आरशात आपले मुख न्याहाळी. मुख सुगंधित होण्यासाठी विडा खार्ई. एवढे करून मग तो कामासाठी बाहेर जाई.

उत्सव व यात्रा या प्रसंगी नागरकपत्नी सुगंधी द्रव्ये लावून पांढरी फुले माळून व योग्य असे अलंकार लेवून त्यात सहभागी होत असे. त्या काळातील स्त्री आपल्या पतीला भेटायला जाताना अत्यंत आकर्षक वेषभूषा करीत असे. ती केशांचा अंबाडा बांधून त्यावर फुलांची वेणी माळीत असे, कानात अलंकार घालीत असे व गळ्यात माला धारण करीत असे. तसेच मस्तकावर व गालांवर वैशेषिक बिंदू लावीत असे.

पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची प्रसाधनसामग्री अधिक असे. आपल्या पतीला दीर्घायुष्य लाभवे, अशी इच्छा करणाऱ्या सुवासिनींना हळद, कुंकू, शेंदूर, काजळ, कंचुकी, तांबूल, मांगलिक आमूषणे, केस विचरणे, मस्तक, हात व कान यांत अलंकार घालणे, हे त्या काळी आवश्यक मानलेले होते. नंतर या वस्तूंना शृंगार असे नाव मिळाले. या शृंगारांची संख्या सोळा मानलेली आहे. त्यांची नावे अशी - उटणे, स्नान, स्वच्छवस्त्रपरिधान, भांग, पायांना अळिता, केशरचना, तिलक, हनुवटीवर तीळ बनवणे, अलंकार, मेंदी, दंतमंजन, अंजन किंवा काजळ, अरगजालेपन, तांबूल, माला व गजरा.

सोळा शृंगारांच्या या नावांत काही बदलही आहेत. वल्लभदासाने आपल्या सुभाषितावलीत चीर, नासामौक्तिक, मेखलारणन व करदर्पण ही शृंगारांची वेगळी नावे दिली आहेत; तर

स्त्रियांचे प्रसाधन

उज्ज्वल नीलमणीने राधाप्रकरणात असितपट, अंगचर्चन, हनुवटीवर कस्तूरीने चित्र काढणे व शरीरावर पत्रभंगरचना करणे यांचा सोळा शृंगारांत अंतर्भाव केला आहे.

मेघदूतावरील टीकेत मल्लिनाथाने कचधार्य, देहधार्य, परिधेय, भूषण व देशानुसार शृंगार, असे पाच प्रकारचे शृंगार सांगितले आहेत. त्यांचे वर्णन असे -

कचधार्य - केस स्वच्छ करून त्यांच्या विविध रचना करणे म्हणजे कचधार्य प्रसाधन होय. स्त्रिया केशांना सुगंधी तेल लावीत असत. ते बहुधा आवळचापासून तयार करीत. केस स्वच्छ धुतल्यावर धूपाच्या धुराने सुगंधित करीत. कर्पूरधूम केशशुद्धीसाठी, अगुरूधूम केस वाळवून सुगंधी करण्यासाठी व कस्तूरीधूम केशांचा सुगंध बराच काळ टिकावा यासाठी केशांना देत. नंतर हस्तिदंती फणी व कूर्च यांनी विचरून केशांची वेणी किंवा अंबाडा घालीत व त्यावर सुवासिक फुले माळीत.

देहधार्य - समग्र शरीराची शोभा वाढविण्यासाठी निरनिराळ्या वस्तूंचा उपयोग करणे. निरनिराळ्या अवयवांचे प्रसाधन पुढीलप्रमाणे -

भ्रूप्रसाधन - काळ्या आणि कुटिल भुवया सौंदर्यवर्धक

मानलेल्या आहेत. म्हणून डोळ्यांप्रमाणे भुवयांनाही काजळ व अंजन लावून त्या काळ्या करीत.

नेत्रप्रसाधन - डोळ्यातील काळा व पांढरा हे दोन्ही भाग जितके स्पष्ट होतील, तितके डोळ्यांचे सौंदर्य खुलून दिसते. हे काम अंजन किंवा काजळ याने होते. सौवीर अंजन (सुरमा) हे डोळ्यांना हितकर आहे; ते रोज लावावे, असे अत्रिपुत्राने सांगितले आहे. प्राचीन काळापासून लोक अंजनाचा उपयोग करीत आले आहेत. सिंधुसंस्कृतीच्या उत्खननात सुरमादानी व सुरमा डोळ्यात घालायच्या शलाका मिळाल्या आहेत. नेत्रांचे सौंदर्य वाढावे, याबरोबरच भूर्यांच्या प्रखर किरणांपासून व सूक्ष्म जंतूपासून डोळ्यांचे रक्षण व्हावे, म्हणून सुरम्याचा उपयोग करीत. अंजन ठवण्यासाठी सोने, चांदी, कासे, शिंग, दगड इत्यादींच्या डब्या असत. त्याचप्रमाणे डोळ्यात सुरमा घालण्यासाठी सोने, चांदी, तांबे व लोह यांच्या शलाका बनवीत असत.

कपोलप्रसाधन - गालांचे प्रसाधनही अनेक प्रकारे करीत. बायका गालांवर श्वेत व रक्त चंदनाचे ठिपके देत. हनुवटीच्या खळीतून दोन रेषा वर गालांवर ओढीत आणि वेलीप्रमाणे तिच्यावर डहाळ्या व पाने काढीत. त्याचप्रमाणे कपाळावरही केशरेखेला लागून पांढरे व लाल ठिपके रंगवीत. हे ठिपके कानांपर्यंत व भुवयांच्या वरही देत. याच ठिपक्यांनी जेव्हा कपाळावर मध्यभागी तिलक करीत, तेव्हा त्याला भक्ती असे म्हणत. कधी पांढऱ्या गोलाकार ठिपक्यांत लाल ठिपका किंवा कुंकू, तर कधी लाल ठिपक्यांच्या मध्ये पांढरा ठिपका देत. या भक्तिचित्रणक्रियेला मकरिका असे म्हणत. ही क्रिया प्रायः तमालपत्रादी पाने किंवा हरताल, मनःशिला, चंदन, कस्तूरी, इ. द्रव्यांनी करीत. लोघ्र वृक्षाच्या सालीचे चूर्ण पांढरे असल्याने ते तोंडाला लावीत. अलकापुरीतील स्त्रिया लोघ्रपुष्पांतील पराग मुखावर लावून ते गौर वर्णाचे करीत असे, मेघदूतात म्हटले आहे (उ. मेघ. २).

ओष्ठप्रसाधन - पिकलेल्या तोंडल्याप्रमाणे असणारे ओठ हे सौंदर्याचे लक्षण मानले जाई. ओठांना लाली आणण्यासाठी रंग लावीत व तो नीट बसावा म्हणून त्यावर मेण चोळीत. ओठांना लालीसाठी लाक्षारसही (राळ) चोळीत. ओठांना लाक्षारस लावल्यावर त्यावर लोघ्रचूर्ण शिपडीत. त्यामुळे ओठावर एक प्रकारची आरक्त पांढुरता येत असे. ओठ रंगविण्यासाठी विडा खाण्याचीही पद्धत होती.

कर्णप्रसाधन - कानात शिरीषपुष्प, कदंबपुष्प, शैवालमंजरी किंवा अशोकपुष्प लटकवीत असत. हे प्रसाधन साधे असले, तरी मोहक असे.

स्तनप्रसाधन - केशर, कस्तूरी, चंदन, गौरोचन, इ. सुगंधी

द्रव्यांचे स्तनांवर अनुलेपन करीत आणि त्यावर मकरिका, पत्रभंग, इ. रचना करीत. स्तनांवर पानांचे कातरकाम चिकटवीत किंवा पान स्तनावर ठेवून उरलेल्या जागी लेप लावीत आणि पानाची जागा नुसतीच सोडीत किंवा दुसऱ्या रंगाने रंगवीत. ऋतुमानानुसार लेपद्रव्यात फरक करीत. ग्रीष्म ऋतूत मृणालवलये (कमलाचा देठ) लेवून चंदनाचा किंवा चंदन व कापूर यांचा लेप लावीत. हेमंत ऋतूत केशर व अगुरू यांचा उष्ण लेप लावीत. लेपाचा थर पातळ देत. अन्यथा त्याने त्वचेवरील रोमछिद्रे बंद होऊन उष्णता निर्माण होत असे.

चरणप्रसाधन - पायांना अळिता लावून ते रंगविण्याची प्रथा

होती. अळिता लाक्षा-रसापासून बनवीत. लाक्षारस थंड व लाल असल्यामुळे सौंदर्यवृद्धीसाठी त्याचा उपयोग करीत. सांप्रत भारताच्या पूर्वभागात, विशेषतः; बंगालमध्ये अळित्याचा व राजस्थानात आणि पश्चिम भारतात मेंदीचा उपयोग करतात. पायाच्या तळव्यांना व वरच्या कडेने पायाच्या सर्व बाजूंना अळिता लावीत.

याशिवाय, स्नानाच्या आधी व नंतरही त्वचा मृदू व सुगंधित बनवण्या-

मोरावरील आरसा

साठी लोक निरनिराळे लेप, गंध, तेले यांचा वापर करीत. गुप्तकालात चंदन, कालेयक, कालागरू, इ., द्रव्यांपासून अनुलेपन व अंगराग बनवीत. कस्तूरी, अगुरू, केशर व मलई यांचे मिश्रण करून सुगंधी व कांतिवर्धक अंगराग तयार करीत. घामाची दुर्गंधी कमी करण्यासाठी त्यांना अंगरागाचा उपयोग होत असे.

परिषेध - चांगली वस्त्रे परिधान केल्याने शरीराचे सौंदर्य वाढते, हे प्राचीनांना अवगत होते. प्राचीन काळी उत्तरीय व अघोवस्त्र अशी दोनच वस्त्रे वापरण्याची प्रथा होती. पती-जवळ जाताना स्त्रिया पत्युद्गमनीय नामक वस्त्र नेसत असत. कालिदासाने याला अभिषेकयोग्य वस्त्र म्हटले आहे.

प्रसाधन केल्यानंतर स्त्री आपले मुख आरशात पाहत असे.

हातात आरसा धरून प्रसाधन करीत असलेल्या अनेक मूर्ती आढळतात. हातात आरसा घेतलेली व कासवाच्या कुपीवर उभी असलेली एक पितळी मूर्ती राजा केळकर संग्रहालयात आहे. मूर्तीच्या उजव्या हातात वाटीसारखे भांडे आहे. त्यात कुंकू व खालच्या कुपीत काजळ असावे.

तेल, कुंकू, काजळ, अंजन वगैरे प्रसाधनद्रव्ये करंड्यांत किंवा धातूच्या कुप्यांत ठेवीत. काही वेळा पोपट, हंस, मोर, कासव, इ. प्राण्यांच्या आकाराच्या कुप्या बनवीत. मोराच्या पिसान्याच्या जागी आरसा बसविलेला असे. केस विचरण्याच्या फण्यांवरही नक्षीकाम केलेले असे. कधी त्यांवर वेलबुट्टी, पक्षी व मानवी आकृतीही काढीत.

कालिदास, बाणभट्ट, इ. संस्कृत कवींच्या ग्रंथांत प्रसाधनकलेचे अनेक उल्लेख आढळतात. प्राचीन काळी प्रसाधनकला जाण नाच्या पुरुषांना प्रसाधक व स्त्रियांना प्रसाधिका असे म्हणत. प्रसाधनाची सामग्री ठेवलेल्या पेटीला प्रसाधनपेटिका म्हणत. या पेटीत क्वचित कर्णपूर, कुंडल, ताटंक, मुक्तावली, हार, इ. अलंकारही ठेवीत.

गुप्तकालात प्रसाधनकलेकडे लोकांचे अधिक लक्ष गेले आणि चित्रकला व मूर्तिकला यांतही प्रसाधनाचे चित्रण होऊ लागले. अजंटा येथील चित्रांत प्रसाधक व प्रसाधिका यांची चित्रे आढळतात. गुप्तकालातील काही प्रसाधिकांच्या मूर्तीही सापडल्या आहेत.

मध्ययुगात तर प्रसाधनकार्ये करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचे स्वतंत्र वर्गच अस्तित्वात आले आणि विविध प्रसाधने करणारे तज्ञही निर्माण झाले. प्रसाधनांची गणना चौसष्ट कलांमध्ये होऊ लागली. स्नानोपभोग, पादुकाभोग, तांबूलभोग, वस्त्रोपभोग, माल्योपभोग अशा अनेक अंगांत प्रसाधनांचा विस्तार झाला.

प्राचीन काळी भारतातील ग्रामीण भागातील स्त्रिया गालावर व हनुवटीवर तीळ गोंदवून घेत. मध्ययुगात नगरातील स्त्रियांमध्येही त्याचा प्रचार झाला. मुसलमानांचे भारतात आगमन झाल्यानंतर भारतीय प्रसाधनाची सामग्री, उपकरणे व अलंकार यांच्यावर त्यांचा बराच प्रभाव पडला. पूर्वी स्नानासाठी लोक

तलाव किंवा नदीकाठचे घाट यांचा उपयोग करीत; तर मोगल-

कालात त्यासाठी हमामखाने बनविण्यात येऊ लागले. त्यांत स्वेदस्नान, उटणी व तेल लावणे आणि विविध तपमानाच्या पाण्याने स्नान करणे अशा सोयी असत. अशा प्रकारचे उत्तम हमामखाने दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात व फत्तेपूर शिक्री या ठिकाणी आहेत. श्रीनगर, लाहोर, आग्रा, विजापूर, इ. ठिकाणीही असे हमामखाने आहेत.

मोगलकालातच हातापायांना मेंदी लावण्याची व पांढरे केस मेंदीने रंगविण्याची

प्रथा सुरू झाली. नाकातील अलंकार व जुल्फ ही मुसलमानी प्रथा आहे. मोगल व राजस्थानी चित्रकलेत प्रसाधिकांची अनेक चित्रे आढळतात.

इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज, इ. पाश्चात्य लोक भारतात आल्यावर साबण, स्नो, पावडर, सेंट, लिपस्टिक, नेलपॉलिश, इ. प्रसाधनद्रव्यांचा प्रचार झाला. सांप्रत या प्रसाधनद्रव्यांचा प्रचार इतका वाढला आहे, की मोठमोठ्या शहरांतून उटणी, तेल वगैरे प्राचीन प्रसाधनांचा लोप झाला आहे. विविध केशभूषा करून व प्रसाधने वापरून स्त्रियांना सुंदर बनविण्याची सौंदर्यवर्धक गृहेही जागोजाग निघाली आहेत. अलिकडे मोठमोठ्या घरांतून व बंगल्यांतून स्नानासाठी स्वतंत्र स्नानगृहे बांधलेली असतात. पाश्चात्य लोकांच्या अलंकारांचाही भारतीय आमूषणांच्या आकारावर व सजावटीवर प्रभाव पडला आहे. सांप्रत दागिने हलके बनवतात व त्यावर रत्ने जडवतात.

अशा प्रकारे प्राचीन काळापासून आजपर्यंत भारतीय स्त्री-पुरुषांचे प्रसाधन व अलंकार यांकडे विशेष लक्ष होते, हे कळून येते. [प्रा. भा. प्र.; हि. वि. को.; भा. प्रा. सं.]

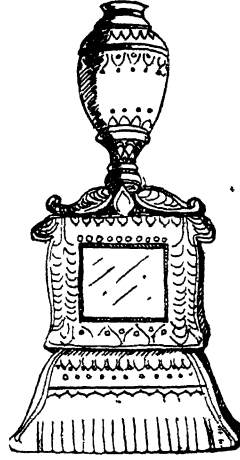
प्रसूती

संस्कृतीच्या प्रारंभिक अवस्थेत स्त्रीच्या प्रसूतीशी संबंधित असलेले उपचार साधे आहेत; पण संस्कृतीचा विकास जसजसा होत गेला, तसतसा प्रसूतीसंबंधीच्या विधिविधानांत थोडा क्लिष्टपणा शिरत गेला.

पूर्वीच्या काळी स्त्रीची प्रसूती तिच्या घरीच एखाद्या खोलीत होत असे. आताच्या सारखी प्रसूतिगृहे त्या काळी नव्हती.

कासवाच्या कुपीवरील प्रसाधिका

आरसा व फणी

हल्लीसुद्धा खेड्यापाड्यांतून सर्वत्र प्रसूतिगृहे नसल्याने स्त्रियांची प्रसूती घरीच होते.

स्त्रीला प्रसववेदना सुरू झाल्या, की ती एका खोलीत जमिनीवर किंवा बाजेपर जाऊन झोपते. ही बाज अंबाडीच्या दोरीने विणलेली असावी व स्त्रीने पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे डोके करून झोपावे, असा संकेत आहे. प्रसूतिसमयी तिला भुता-खेतांची बाधा होऊ नये, म्हणून खोलीत काही लोखंडी वस्तू ठेवतात. प्रसूती सुलभ व लवकर व्हावी, म्हणून पूर्वी अथर्ववेदातील सुखप्रसूतिभूक्त म्हणून त्याने पाणी मन्त्रीत व ते गरोदर स्त्रीला प्यायला देत. काही वेळा एखाद्या निष्णात मान्त्रिकाने लिहून दिलेला मंत्रही स्त्रीच्या पोटाला बांधीत.

प्रसूती लवकर होत नाही, असे आढळून आल्यास, काही जातीत भुता-खेतांची बाधा झाल्याचे मानतात व मान्त्रिक बोलावून उपचार करतात. सुलभ प्रसूतीसाठी कुलदेवता, कुल-पुरुष, कुलाचा गुरू किंवा सती गेलेली स्त्री यांचा घावा करण्याचीही प्रथा आहे. सती गेलेली स्त्री पतिव्रता असल्यामुळे तिच्या तेजाला भुते घाबरतात अशी समजूत आहे. काही वेळा गर्भवतीच्या सासूचे किंवा पतीचे पादोदकही तिला प्यायला देतात. तिला उखळाला सात प्रदक्षिणा घालायला लावतात.

पूर्वी उच्चवर्णीय स्त्रियांच्या प्रसूतीच्या खोलीत पांढऱ्या शुभ्र फुलांच्या माळा टांगलेल्या असत. पाण्याने भरलेले कलश निरनिराळ्या दिशांना ठेवलेले असत. तसेच शस्त्रे लटकावून व दिवे पेटवून ठेवलेले असत. सूतिकाग्नी (शेगडी) हा तर फार महत्त्वाचा मानीत. अजूनही बाळंतिणीच्या खोलीत अहोरात्र शेगडी पेटून ठेवतात. भुता-खेतांना पळवून लावण्यासाठी ही योजना असते.

नूतन बालकाला भुताखेतांची बाधा होऊ नये, म्हणूनही पूर्वी काळजी घेण्यात येत असे. सीतेने लव-कुशांना जन्म दिल्यावर वाल्मीकीने भुते आणि राक्षस यांना हाकलून देण्यासाठी काही उपाय योजले, असे रामायणात सांगितले आहे (उत्तर ६६). दर्म हे या बाबतीत प्रभावी असल्यामुळे वाल्मीकीने त्यांचा उपयोग केला, असेही तिथे म्हटले आहे.

काही जातींत मूल जन्मताच त्याला सुपात ठेवतात. मुलगा झाला असेल, तर भुताखेतांना पळवून लावण्यासाठी पितळेची थाळी वाजवतात. मुलीला नैसर्गिक संरक्षण असते, अशा समजूतीने थाळी वाजवीत नाहीत. मुलाची नाळ लोखंडी हत्याराने, कात्रीने किंवा बांबूच्या कांबीने कापतात. नाळ पुरण्यासाठी खड्डा खणण्याची पहार बाळंतिणीच्या पायाखाली आधीच ठेवलेला असते. ती घरात नसल्यास दुसरीकडून मागून आणतात व सत्रीची पूजा झाल्यावर परत करतात. स्त्रीला प्रसूतिवेदना

भा. सं. को. ...४७

सुरू झाल्यावर सुडणीला बाहेर जाऊन यायचे असले, तर ती स्त्रीच्या उशीखाली हळूच एक सुई ठेवून जाते. द. भारतातील एका आदिवासी जमातीत बाळंतिणीच्या उशीखाली चाकू किंवा एखादी लोखंडी वस्तू ठेवतात. माला जातीच्या स्त्रीला प्रसववेदना सुरू झाल्या म्हणजे तिच्या उशीखाली निंबाची डहाळी व विळा ठेवतात.

मुलाची नाळ बाळंतिणीच्या खोलीच्या कोपऱ्यात खड्डा खणून पुरतात व त्या जागेवर चार-पाच दिवस दिवा लावून ठेवतात. तसेच तिच्या खोलीत सतत समईही लावून ठेवतात. गुजरातेतील खोजा मुसलमान लोक नवजात शिशूजवळ चार कातीचा दिवा पेटवून ठेवतात व नातेवाईक त्याच्यावर तांदूळ टाकतात.

चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी मुलाला व बाळंतिणीला कडुनिंबाचा पाला घालून तापवलेल्या पाण्याची आंघोळ घालतात. त्या वेळी भूतबाधा होऊ नये म्हणून सुईण उजव्या हातात पाणी घेऊन सात वेळा दोघांभोवती ओवाळून टाकते. काही जातींत या दिवशी घरातील सर्व मातीची भाडी बाहेर फेकतात व आप्तेष्टांना मेजवानी देतात. दुसऱ्या दिवसापासून सुडणीला रजा देतात व तिची जागा न्हावीण घेते.

काही जातींत दहाव्या दिवशी पुरोहित मुलाची कुंडली घेऊन येतो. मग तिच्यावर दूर्वा, हळद-कुंकू, अक्षता वगैरे वाहतात. कुंडलीवरून पुरोहित मुलासाठी काही नावे सुचवितो. त्यांतील एखादे नाव मुलाचा पिता निवडतो व ते नाव नामकरणसमारंभाच्या दिवशी मुलाला ठेवतात.

काही जातींत दहाव्या दिवशी बाळंतिणीच्या खोलीतला दिवा विझवतात व तो तूप-साखर घालून पुन्हा पेटवतात. लवकरच त्या घरात नवीन मूल जन्माला यावे, अशी त्या-मागची आकांक्षा असते.

बहुतेक सर्व जातींत प्रसूतीच्या पाचव्या व सहाव्या दिवशी षष्ठीदेवीची पूजा करण्याची पद्धत असते.

जननाशौच सामान्यपणे दहा दिवस पाळले जाते. पण निरनिराळ्या जातींत हा कालावधी भिन्न भिन्न असतो. [एन्सा, रि. ए.; से. ला. ए. ई.; सं. कौ.]

प्रसृत यावक एक प्रायश्चित्त. हाताची सर्व बोटे पसरून तळवा किंचित खोलगट करणे याला प्रसूती असे म्हणतात. या प्रसूतीवर मावतील इतकेच तांदूळ किंवा यव घेऊन त्यांची कांजी करणे व ती मंत्रपूर्वक खाणे, याला प्रसृत यावक असे नाव आहे. या प्रायश्चित्ताने महापातकांचेही क्षालन होते, असे धर्मसूत्रांत सांगितले आहे. [हि. व.].

प्रस्कण्व एक सूक्तद्रष्टा. ऋग्वेदाच्या पहिल्या मंडलातील ४४ ते ५० ही सूक्ते आणि नवव्या मंडलातील ९५ वे सूक्त याच्या नावावर आहे हा कण्व कुलातला असून, याला कण्वपुत्र असेही म्हटले आहे पहिल्या मंडलातील त्याच्या सूक्तांत अग्नी, अश्वी, उषा, सूर्य याची स्तुती असून, नवव्या मंडलातील सूक्तात सोमस्तुती हा विषय आहे. याची एक ऋचा (ऋ. १. ४४. ३) अशी—

अद्या दूतं वृणीमहे वसुमगिनं पुरुप्रियम् ।

धूमकेतुं भाऋजौकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियम् ॥

अर्थ—दिव्य संपत्तीचा निधी, सकलजनाना प्रिय, धूमाच्या ध्वजाने मंडित, तेजस्वरूप आणि यज्ञाचे जणू वैभवच असा जो अग्नी, त्याला आम्ही उष कालाचा स्वच्छ प्रकाश पडताच आमचा प्रतिनिधी म्हणून निश्चित करतो.

हृद्रोग आणि कावीळ नष्ट करण्याबद्दल याने सूर्याची प्रार्थना केली आहे (ऋ. १. ५०. ११). [प्रा. च. को.; सी. ऋ.]

प्रस्तोता

सोमयागातील ऋत्विजांपैकी एक. उद्गातृगणांमध्ये याचे दुसरे स्थान आहे. उद्गात्यापेक्षा याचा दर्जा कनिष्ठ असला, तरी त्याच्यावर जबाबदारी मात्र मोठी असते. कारण यज्ञामध्ये सामगान करण्यासंबंधीचे प्रैष यालाच दिले जातात. कोणत्याही सामाचा प्रस्ताव म्हणजे प्रारंभही यालाच करावा लागतो. कित्येक कर्मांमध्ये प्रस्तोत्याला एकट्यालाच सामगान करावे लागते. [वे. इं.]

प्रस्थानकलश

प्रवासाला निघणाऱ्या माणसाला शुभ शुकुन व्हावा, म्हणून आंब्याच्या डहाळ्यांसह एक जलकलश पूर्वी दारात ठेवित व त्याला प्रस्थानकलश असे म्हणत. कलश हा शुभ वस्तूपैकी एक मानलेला आहे. प्रवासाला निघताना त्याचे दर्शन झाल्यास प्रवास सुखकर होऊन त्याचे उद्दिष्ट साध्य होते, अशी समजूत आहे.

प्रस्थान ठेवणे

एक लौकिक शुभ कल्पना. प्रवासाला निघण्यासाठी शुभ मूर्त पाहावा, असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे. ठरलेल्या शुभ मूर्तावर प्रयाण करणे असक्य झाल्यास, त्या मूर्ताच्या वेळी सोने, धान्य, वस्त्र, हळ-कुंड, सुपारी, इ. वस्तूंची पुरचुंडी तुळशीवृंदावनात नेऊन ठेवण्याची चाल आहे. या विधीलाच प्रस्थान ठेवणे, असे म्हणतात. प्रस्थान ठेवल्यानंतर केव्हाही प्रवासाला निघता येते व पाच दिवस घरी राहिले तरी चालते. काही लोक प्रस्थान ठेवल्यावर स्वतःच्या घरी वस्ती न करता शेजारी रात्र घालवतात.

प्रस्थानत्रयी

उपनिषदे, वेदांतसूत्रे व भगवद्गीता हे तीन भारतीय तत्त्वज्ञानाचे मौलिक ग्रंथ होत. या तिहीच्या समुच्चयाला प्रस्थानत्रयी असे म्हणतात.

यापैकी उपनिषद्ग्रंथाना श्रुतिप्रस्थान असे नाव आहे. या प्रस्थानात ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकी व श्वेताश्वतर ही बारा प्रधान उपनिषदे येतात यांमध्ये ऐतरेय व कौषीतकी ही ऋग्वेदाची; केन व छांदोग्य ही सामवेदाची, ईश व बृहदारण्यक ही शुक्ल यजुर्वेदाची; कठ, तैत्तिरीय व श्वेताश्वतर ही कृष्ण यजुर्वेदाची आणि प्रश्न, मुंडक व मांडूक्य ही अथर्ववेदाची उपनिषदे होत.

वेदांतसूत्रे या प्रस्थानाला न्यायप्रस्थान म्हणतात. या वेदांतसूत्रांना ब्रह्मसूत्रे, शारीरिक मीमांसा किंवा उत्तर मीमांसा अशीही अन्य नावे आहेत. या सूत्रांचा कर्ता बादरायण किंवा कृष्णद्वैपायन हा आहे. त्याला वेदव्यास असेही म्हणतात. पण वेदव्यास आणि बादरायण हे दोघे एकच किंवा वेगळे याविषयी मतभेद आहेत. वेदांतावर सूत्रे लिहणारे अनेक आचार्य होऊन गेले, त्यातला बादरायण हा शेवटचा सूत्रकार समजतात. त्याचीच सूत्रे सांप्रत उपलब्ध आहेत.

गीता या प्रस्थानाला स्मृतिप्रस्थान असे म्हणतात. शंकराचार्यांनी गीतेला स्मृती मानले असून, जागोजागी तसे उल्लेख केलेले आहेत.

वरील तीनही ग्रंथ हे प्रवृत्तिमार्ग व निवृत्तिमार्ग या दोन्ही संबंधी तात्त्विक विवेचन करणारे असून, ते वैदिक धर्माचे तीन आधारस्तंभच आहेत. या तीनही ग्रंथांचे प्रामाण्य प्राचीन काळापासूनच प्रस्थापित झाले होते. त्यामुळे बहुतेक धार्मिक किंवा तात्त्विक संप्रदायांच्या प्रवर्तकांनी या प्रमाणभूत अशा प्रस्थानत्रयीवर भाष्ये किंवा टीका लिहून आपली मते प्रस्थानत्रयीशी विसंगत नाहीत व आपला संप्रदायच प्रस्थानत्रयीला मान्य असलेला संप्रदाय ठरतो, असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रस्थानत्रयीवर जी भाष्ये प्रसिद्ध आहेत, त्यांत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य यांची भाष्ये प्रमुख होत.

उपनिषदे शकडो असून ती विविध काळी रचली गेली आहेत, त्यामुळे त्यांच्यांत विचारविरोधही दिसून येतो. तसे होणे स्वामाविकही ठरते. उपनिषदांतील हा विचारविरोध काढून टाकून सर्व उपनिषदांचे जीव-शिकांसंबंधी एकमत्य आहे, हे दाखवून देण्यासाठी बादरायणाचार्यांनी वेदांतसूत्रे लिहिली. त्यामुळे उपनिषदांतकीच योग्यता या वेदांतसूत्रांनाही प्राप्त झाली. तथापि या दोन्ही ग्रंथांत, विशेषतः निवृत्तिमार्गावरच भर दिव्हा असल्याकारणाने वैदिक धर्मातील प्रवृत्तिमार्गाचे

विवेचन त्यांत आले नव्हते. ती उणीव भगवद्गीतेने भरून काढली. गीता ही खुद्द भगवताच्याच मुखातून निघाली असल्याने उपनिषदे व वेदातसूत्रे यांच्याइतकीच तिलाही मान्यता मिळाली. अशा प्रकारे परमार्थविचारांचे सांगोपांग विवेचन करणारे हे तीन मूलभूत ग्रंथ प्रस्थानत्रयी या नावाने महत्पदवीला पोचले. [म. जा. को.; हिंदुत्व]

प्रसन्नवण (१) पर्वतावरील वाहत्या झऱ्याला प्रसन्नवण म्हणतात. त्याला एक तीर्थ मानलेले आहे. प्रसन्नवणजलात नित्य स्नान करावे, असे मनू म्हणतो (४.२०३).

(२) दक्षिणेतला एक पर्वत. याला माल्यवान असेही म्हणतात. त्याच्यापासून अनेक नद्या निघाल्या आहेत, असे रामायणात म्हटले आहे (अरण्य. ३०.२१). सुग्रीवाच्या राज्याभिषेकानंतर रामलक्ष्मण या पर्वतावर वास्तव्याला गेले होते.

प्रहसन एक नाट्यप्रकार. यात हलक्या दर्जाच्या व निघ पात्रांची कविकल्पित कथा नाट्यरूपाने प्रदर्शित केलेली असते. हास्य हा प्रहसनाचा प्रधान रस असतो. प्रहसनात दंभस्फोट असतो व विक्षिप्त दिसणाऱ्या आचारावर विनोदगर्भ टीका असते. तपस्वी, संन्यासी किंवा ब्राह्मण यांपैकी कोणीतरी त्याचा नायक असतो. भाण या नाट्यप्रकाराशी प्रहसनाचे साम्य आहे, असे धनंजयाने म्हटले असून, ते एकांकी असते, असे शारदातनयाने म्हटले आहे.

भरताने प्रहसनाचे शुद्ध व संकीर्ण असे दोन भेद केले आहेत. शुद्ध प्रहसनात विविध जातीचे लोक आपापली भाषा बोलताना व आपापली कार्ये करताना दिसतात; तर संकीर्ण प्रहसनात वेष्ट्या, दास-दासी, वर्षधर, विट, धूर्त, इ. लोक वावरताना दिसतात. साहित्यदर्पणात विकृत नावाचा तिसराही एक प्रकार सांगितला आहे. कंदर्पकेली, लटकमेलक, मत्तविलास, भगवदज्जुकीय, धूर्तसमागम, हास्यार्णव अशी काही प्राचीन प्रहसने प्रसिद्ध आहेत. प्राचीन प्रहसनांत विशुद्ध हास्यनिर्मिती केलेली असते. त्यात अश्लीलता आढळत नाही. मध्ययुगीन प्रहसनांत मात्र अश्लीलता असते. ती तत्कालीन विकृत व विलासी समाजजीवनाची पडछाया होय.

व्याजोक्तिपर, विनोदी व उपहासगर्भ अशा लहानशा नाटकाला सांप्रत प्रहसन असे म्हणतात. [सं. सा. वि.; सं. ना. सौ.; सं. सा. इ.; हि. सा. को.; श. क.]

प्रज्ञप्ती एक देवता. ही जैनांची विद्यादेवी आहे. ही मोरावर बसते आणि शक्ती धारण करते. [जै. इ.]

प्रज्ञाकर गुप्त

(इ. स. ७०० चा सुमार) एक बौद्ध नयायिक व कवी. धर्मकीर्तीच्या शिष्यपरंपरेत याची गणना करतात. याने प्रमाणवार्तिकातील स्वार्थानुमान हा भाग सोडून अन्य तीन भागांवर विस्तृत भाष्य लिहिले आहे. याचे एकदोन ग्रंथ पद्यात असून, त्यांतील कित्येक पदे शैलीच्या दृष्टीने श्रेष्ठ दर्जाची आहेत. हा नालदा विद्यापीठात आचार्य होता. गद्यपद्यमिश्रित ग्रंथ लिहिण्याची पद्धती याने सुरू केली, असे पंडितांचे अनुमान आहे. उदयनाचार्य, पार्थसारथी मिश्र, इ. पंडितांना याच्या शैलीचा मोह पडावा इतकी ती प्रभावी होती, असे अनेकांचे मत आहे. [पु. त. ति.]

प्रज्ञापारमिता

एक बौद्ध देवता. महायान पंथाचा प्रज्ञापारमिता नावाचा एक ग्रंथही आहे. त्याचे साकार झालेले मानवी रूप म्हणजेच ही देवता होय. या ग्रंथातील गूढ तत्त्वज्ञान बुद्धाच्या काळातील लोकांना समजत नव्हते, म्हणून बुद्धाने हा ग्रंथ नाग लोकांच्या स्वाधीन केला होता आणि नागलोकात तो सुरक्षित राहिला होता. पुढे नागार्जुनाने इ. स. च्या दुसऱ्या शतकात तो ग्रंथ नागलोकातून परत आणला, अशी आख्यायिका बौद्ध साहित्यात आहे.

प्रज्ञापारमिता

ही देवता बौद्ध लोकांना अत्यंत प्रिय होती आणि तिची उपासना केल्यामुळे बुद्धी व ज्ञान यांची प्राप्ती होते, अशी त्यांची श्रद्धा होती. साधनमालेत तिच्या उपासनेविषयी नऊ साधना सांगितलेल्या आहेत. त्यांतील दोन साधनांत तिला अक्षोभ्याच्या कुलातली मानलेली आहे. एका साधनेत तिचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे - शुभ्र वर्ण, द्विभुज, सुंदर, वज्रपर्यंक अवस्थेत श्वेत-

पद्मावर बसलेली, ज्ञानाच्या हाती रक्तकमल, डाव्या हातात प्रज्ञापारमिता ग्रंथ, सर्वालंकारविभूषित व मस्तकी अक्षोभ्याची

प्रतिमा धारण करणारी. अशा देवतेचे स्तवन करावे.

दुसऱ्या साधनेत वर्णिलेली देवता पीतवर्ण असून, तिचे हात व्याख्यानमुद्रा दर्शवीत आहेत. तिच्या डाव्या बाजूला एका कमळावर प्रज्ञापारमिता ग्रंथ आहे. इतर बाबतीत तिचे रूप पहिल्या प्रज्ञापारमितेप्रमाणेच आहे.

निष्पन्नयोगावलीत प्रज्ञापारमितेचे जे ध्यान वर्णिले आहे, ते दिव्य प्रज्ञेचे रूप होय. त्यात ती पीतवर्ण व चतुर्भुज असून, कमलावरील पुस्तक हे तिचे अभिज्ञानचिन्ह आहे. दोन हातांनी ती धर्मचक्रमुद्रा दर्शवीत आहे. तिच्या उजव्या हातात चिंतामणिध्वज आहे. तिचे पौराणिक सरस्वतीशी साधर्म्य आहे.

या देवतेच्या मूर्ती तिबेट व चीन या देशांत आढळतात. जावा प्रदेशात सिंगसारी येथे पीत प्रज्ञापारमितेची द्विभुज मूर्ती आहे. ती इ. स. च्या १२ व्या किंवा १३ व्या शतकातील असावी, असे पंडितांचे आहे. ती मूर्ती जगातील सर्वश्रेष्ठ मूर्ती गणली जाते. [गां. नां. बु.; इं. बु. इ.; आजकल - वार्षिक अंक, डिसेंबर १९५६]

प्रज्ञोपाय

तांत्रिक बौद्ध साहित्यातील एक कल्पना. तांत्रिक बौद्धांच्या मते प्रज्ञा आणि उपाय यांचा उचित संयोग हा सिद्धी प्राप्त करण्याचा मार्ग आहे. प्रज्ञा म्हणजे शून्यता व उपाय म्हणजे करुणा होय. मोक्षप्राप्तीसाठी या दोन्ही गोष्टी एकदम साधाव्या लागतात. त्या दोन्ही दिसायला भिन्न असल्या, तरी ज्योत व ज्योतीची प्रमा यांच्यासारखीच त्यांची अभेदातील भिन्नता आहे.

अद्वयवज्रसंग्रह या वज्रयानपंथाच्या ग्रंथात प्रज्ञा म्हणजे शक्ती व उपाय म्हणजे शिव असे म्हटले असून, या दोहोंच्या संयोगातून उत्पन्न होणाऱ्या तत्वालाच अद्भुतसुख असे म्हटले आहे. शैवांचे शिव-शक्ती (अर्धनारीश्वर) म्हणजेच बौद्धांचे प्रज्ञोपाय होत. [तां. बौ. सा. सा.]

प्रांगण

घरापुढील मोकळी जागा. ही जागा दगडगोटे वेचून टाकून व चौपून समतल करतात. नंतर ती शेणाने सारवतात. रोज सकाळी हे प्रांगण झाडण्याची पद्धत आहे. प्रांगणातच एका बाजूला तुळशीवृंदावन असते. तसेच प्रांगणाच्या काही भागात फुलझाडे लावलेली असतात. कोकणातील घरांपुढची प्रांगणे ही वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. ती अत्यंत स्वच्छ व नितळ असतात. त्यांच्या एका बाजूला केळी, अळू, इ. झाडे लावलेली असतात. दर वर्षी पावसाळा संपल्यावर ही प्रांगणे पुन्हा चौपून नीट करतात. उन्हाळ्यात त्यांच्यावर मांडव घालतात व बसण्यासाठी त्यांचा उपयोग करतात.

गावाच्या संरक्षणासाठी गावाभोवती बांधलेली मोठी भिंत अथवा तट म्हणजे प्राकार होय. शत्रू पासून गावाचे संरक्षण व्हावे म्हणून प्राचीन काळी गावाभोवती मोठी भिंत बांधीत. या भिंतीची उंची नऊ हातांपासून वीस हातांपर्यंत असे. वीस हातांच्यावर प्राकार उभारू नये, असे सांगितले आहे. प्राकाराभोवती खोल खंदक खणलेला असे. त्याला परिखा म्हणत. परिखा पाण्याने भरलेली असे व तिच्यात कमळे उगवलेली असत. तटांना जाण्यायेण्याकरिता दरवाजे केलेले असत. या दरवाज्याबाहेर आणखी एक शोभिवंत दरवाजा असे, त्याला तोरण किंवा गोपुर म्हणत. जेवढा भाग प्राकाराने व्याप्त असे, तेवढ्याला प्राकारीय देश म्हणत. हे प्राकार तीन प्रकारचे असत-

(१) पांसुप्राकार - हा मातीचा बनवीत. महाभारतात व शिल्पशास्त्रात यालाच मृदुगं म्हटले आहे. पुढे याला घूलकोट असे म्हणू लागले.

(२) ऐष्टकप्राकार - हा विटांचा बनवीत. या विटा विशिष्ट प्रकारच्या बनवलेल्या असत.

(३) प्रस्तरप्राकार - यात मुख्यत्वे दगडांचा उपयोग करीत. पांड्य राजांच्या मदुरा या राजधानीचा प्राकार दगडांचा होता. गाव किंवा राजधानी यांच्या प्रमाणेच मंदिरा भोवतीही प्राकार बांधीत. प्रारंभी हा प्राकार लाकडी अथवा बांबूचा असे. पुढे तो दगडी बांधू लागले. देवस्थानाभोवतीचे असे प्राकार आजही अनेक ठिकाणी दिसतात.

इंद्रप्रस्थ, द्वारका, मथुरा, अवंती, मदुरा व कांची ही सारी-नगरे प्राकारवेष्टित असल्याचे उल्लेख मिळतात. पाटलिपुत्राला तीन प्राकारांचा वेढा होता; तर वैशाली नगराभोवती चार प्राकार होते. दोन प्राकारांमध्ये १२ ते २४ हातांचे अंतर ठेवीत. शत्रूला ओलांडता येणार नाहीत इतके ते उंच बांधलेले असत. मघल्या खंदकात मुद्दाम काटेरी झुडपे व वेली वाढवीत. त्यामुळे शत्रूला तो पार करणे कठीण होई. शत्रूवर मारा करण्यासाठी व त्याला परतवून लावण्यासाठी प्राकाराच्या भिंतीवर हल्ल्याची साधने ठेवलेली असत. इंद्रप्रस्थ आणि हस्तिनापूर यांच्या प्राकारावर शतघ्नी (तोफ) सारखी यंत्रे ठेवलेली असत, असे उल्लेख मिळतात. [प्रा. भा. न. संयुक्त राजस्थान ऑक्टो. नोव्हें १९५७]

प्राकृत भाषा

भारतीय आर्य भाषांचा एक वर्ग. या प्राकृत भाषांच्या तीन अवस्था दिसून येतात. वैदिक युगात वेदांतील साहित्यिक भाषेहून निराळ्या अशा ज्या बोलभाषा आर्य लोक व्यवहारात वापरीत होते, त्या प्राचीन प्राकृत भाषा होत. सनपूर्व ६ व्या शतकानंतर त्या प्राकृत भाषांमध्ये वाङ्मय निर्माण होऊ लागले. इ. स. ६०० पर्यंतच्या

काळातील विपुल प्राकृत साहित्य उपलब्ध आहे. त्या साहित्यिक प्राकृत भाषा, ही दुसरी मध्ययुगीन अवस्था होय. त्यानंतर त्या भाषांचा विकास थांबला. पण त्या भाषांचे अनेक अपभ्रंश निर्माण झाले व त्यातूनच कालांतराने निरनिराळ्या प्रादेशिक भाषा उगम पावल्या. ही प्राकृत भाषांची तिसरी अवस्था होय.

संस्कृत भाषेपासून प्राकृत भाषा उगम पावल्या, अशी कल्पना पूर्वी प्रचलित होती. मध्ययुगीन व्याकरणकारांनी प्राकृताची व्याख्या तशी केली आहे—‘प्रकृतिः संस्कृतम् । तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम् ।’ = प्रकृती म्हणजे संस्कृत. तिच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेले किंवा तिच्यापासून आलेले ते प्राकृत होय. असे प्राकृत व्याकरणाच्या आरंभीच म्हटले आहे. मार्कंडेय, धनिक, इ. पंडितांनी अशाच प्रकारची व्याख्या दिली आहे. प्राकृतातील तत्सम व तद्भव शब्द संस्कृताप्रमाणे असले, तरी तिच्यात देशज शब्द कुठून आले, या प्रश्नाचा उलगडा वरील व्याख्येवरून होत नाही. त्यामुळे आधुनिक भाषाशास्त्रज्ञांना ती व्याख्या मान्य नाही. साहित्यिक भाषा व्याकरणाच्या नियमांनी बद्ध असते, तशी साधारण लोकांची बोलभाषा नसते. नमिसाधूने सामान्य लोकांच्या बोलभाषांना प्राकृत हे नाव दिले आहे. ‘प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम् = प्रकृतीने म्हणजे स्वभावाने सिद्ध ते प्राकृत किंवा ‘प्रकृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम् ।’ प्रकृती म्हणजे सामान्य जन. त्यांची भाषा ती प्राकृत, या व्याख्या भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने योग्य ठरतात. वैदिक भाषेतील काही विशेष पाणिनीय संस्कृतात सापडत नाहीत; पण ते प्राकृत भाषांत सापडतात. त्यावरून प्राकृत भाषांचा प्रवाह वैदिक कालापासून किंवा त्यापूर्वीपासूनही स्वतंत्रपणे चालू असला पाहिजे.

वैदिक भाषेत विपुल साहित्य निर्माण झाले व त्यातूनच पाणिनीय संस्कृत भाषेला निश्चित स्वरूप मिळाले. पण प्राचीन प्राकृत भाषा त्या काळी केवळ बोली या स्वरूपात असल्यामुळे त्यांच्यांत नेहमी परिवर्तन होत राहिले. सनपूर्व ६ व्या शतकात गौतम बुद्धाने मागधी भाषेत व महावीराने अर्धमागधी भाषेत धर्मोपदेश केला आणि त्यांच्या शिष्यांनी तो उपदेश ग्रंथबद्ध केला. त्यातूनच प्राकृत साहित्य निर्माण झाले. मागधी या प्राकृत भाषेलाच कालांतराने पाली हे नाव मिळाले. सम्राट अशोक व सम्राट खारवेल यांचे शिलालेख प्राकृत भाषेतले आहेत. आंध्र—सातवाहन राजांनीही प्राकृत भाषेला आश्रय दिल्यामुळे प्राकृताचा पुष्कळ प्रसार व विकास झाला. हा विकास इ. स. च्या ६ व्या शतकापर्यंत चालू होता.

प्राकृत भाषांचे सुमारे २१ प्रकार होते, असे म्हणतात. त्यांतील महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, आवंतिका,

प्राच्या, दाक्षिणात्या, बाल्हिका इ. प्रकार मुख्य होत. सर्व प्राकृत भाषांत महाराष्ट्री ही भाषा मुख्य मानली जाते. वररुचीने आपल्या प्राकृतप्रकाशात प्राकृत या नावानेच तिचे विवेचन केले आहे. प्राकृत व्याकरणकारांनी महाराष्ट्रीचेच व्याकरण सांगून, इतर प्राकृतांच्या विशेष खुणा तेवढ्या सांगितल्या आहेत. दंडीने महाराष्ट्रीचे वर्णन केले आहे ते असे—

महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः ।

सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥

अर्थ—महाराष्ट्रातील भाषेला उत्तम प्राकृत असे म्हणतात. ती सूक्तिरत्नांचा सागर आहे व तिच्यात सेतुबंधादी काव्ये निर्माण झाली आहेत.

भरताच्या नाट्यशास्त्रात भिन्न भिन्न प्राकृत भाषांचा नाटकीय उपयोग सांगितला आहे. अतःपुरातील व्यक्तीची भाषा मागधी; चेट, राजपुत्र व व्यापारी यांची अर्धमागधी; विदूषकांची प्राच्या; राजस्त्रिया व त्यांच्या सख्या यांची शौर्यसेनी; सैनिक व नागरिक यांची दाक्षिणात्या व खर, शबर, शक, इ. लोकांची बाल्हिका असावी, असे तो सांगतो. याव्यतिरिक्त खुशमस्क्यांची आवंतिकी, कोळसेविक्यांची पेशाची, शकारांची शकारी, गोपालांची आभीरी व मोळीविक्यांची शाबरी या भाषांचाही उपयोग संस्कृत नाटकात केला जात असे. समाजातील भिन्न भिन्न घटक या विविध प्राकृत भाषा बोलत. त्यांतली महाराष्ट्री ही साहित्यिक भाषा होती.

प्राकृत भाषांचा कल सरळपणाकडे दिसतो. संस्कृतमधील ऋ, ॠ, लृ, ए, औ हे स्वर प्राकृतांत नाहीत. संस्कृतामधील काही व्यंजनांची रूपेही प्राकृतांत वेगळी झाली आहेत. त्यांत संस्कृतातील मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, प, य, व यांचा प्रायः लोप होतो; ख, घ, थ, ध, फ, भ चा ह होतो. प चा ब आणि य चा ज होतो. संस्कृतामधील श, ष, आणि स या तीन वर्णांच्या ऐवजी श किंवा स हा एकच वर्ण प्राकृत भाषांत येतो. संस्कृतामधील संयुक्त व्यंजनांची रूपेही प्राकृतात सोपी होतात. उदा० मर्यादा → मरियादा; क्लेश → किलेश, स्थूल → थूल, स्फटिक → फटिक, इत्यादी.

संस्कृतातील पदरचनाही प्राकृतात सरळ झाली आहे. ही सरलता शब्दरूपे व धातुरूपे या दोन्हीत दिसून येते. संस्कृतात तीन वचने आहेत; पण प्राकृतात एकवचन व बहुवचन ही दोनच वचने आहेत. संस्कृतातील हलंत (व्यंजनान्त) शब्द प्राकृतात अजंत (स्वरान्त) झाले आहेत. संस्कृतात आठ विभक्ती आहेत, पण प्राकृतात चतुर्थी नसून, ती षष्ठीत समाविष्ट झाली आहे. संस्कृतात व्यंजनान्त धातू आहेत, पण प्राकृतात सर्व धातू स्वरान्त आहेत.

प्राकृत भाषांमध्ये विपुल साहित्य निर्माण झाल्यानंतर अनेक पंडितांनी प्राकृत व्याकरणग्रंथ तयार केले. त्यामुळे त्या भाषा नियमबद्ध झाल्या आणि सर्वसाधारण लोकांशी त्यांचा संबंध दुरावला. मात्र त्यांचे अपभ्रंश, बोलभाषा म्हणून प्रचलित राहिले. त्या अपभ्रंश बोलभाषांतूनच कालांतराने हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, सिंधी, गुजराती, मराठी इ. देशी भाषांचा उदय झाला.

कालांतराने अपभ्रंश भाषांतही साहित्यनिर्मिती सुरू झाली. अपभ्रंश भाषांचे पुष्कळ प्रकार असले तरी हेमचंद्राने साहित्य-निबद्ध अशी एकच सामान्य अपभ्रंश भाषा मानून, तिचे व्याकरण दिले आहे. ती नागर अपभ्रंश या नावाने प्रसिद्ध आहे.

संस्कृत व प्राकृत या भाषांत सव्यसाचित्वाने काव्यविहार करणाऱ्या राजशेखर नामक कवीने प्राकृत भाषांचा गौरव पुढीलप्रमाणे केला आहे (बालरामायण १.११) -

गिरः श्रव्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतगिरः ।

सुभव्योऽपभ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम् ॥

अर्थ - गीर्वाणवाणी श्रुतिमनोहर, प्राकृत भाषा स्वभावाने मधुर, अपभ्रंश भाषा भव्य आणि भूतभाषा रसपूर्ण आहे.

अशाच प्रकारे हाल वगैरे कवींनीही प्राकृत भाषांचे गुणगान केले आहे. संस्कृत शब्दांचे लावण्य प्राकृत छायेने अधिक खुलते. नवीन अर्थाची निष्पत्ती व त्याला अनुसरून सुंदर रचना या दोहोंनी युक्त अशी प्रबंधसंपत्ती सृष्टीच्या प्रारंभापासून प्राकृत भाषांमध्ये निर्माण झाली आहे, असे वाक्पतिराज म्हणतो. संस्कृत भाषा कर्कश, तर प्राकृत भाषा सुकुमार असते; तसेच प्राकृत काव्य सुंदर, मधुर व शृंगाररसपूर्ण असल्यामुळे ते युवति-जनांना संस्कृतपेक्षा अधिक प्रिय असते, असेही काही काव्य-समीक्षकांचे म्हणणे आहे. [म. भा. उ. वि.; हिं. सा. बृ. इ.; भा. भा. स.; प्रा. सा. इ.; हिं. वि. को.; प्रा. भा. व्या.]

प्राकृत प्रलय

ब्रह्मदेवाचे दोन परार्ध वर्षांचे आयुष्य समाप्त होताच जो विश्वव्यापी प्रलय होतो, त्याला प्राकृत प्रलय असे म्हणतात. पंचमहाभूतात्मक समग्र ब्रह्मांड या प्रलयाच्या वेळी नाश पावते. सर्व सृष्टी प्रकृतीमध्ये विलीन होते, म्हणून याला प्राकृत प्रलय हे नाव मिळाले आहे (भागवत पुराण १२. ४. ५).

भागवतात या प्रलयाचे अत्यंत रोमांचकारी वर्णन केलेले आहे, ते असे - प्रलयकाल सुरू झाल्यानंतर शंभर वर्षे मेघ जल-वृष्टी करीत नाहीत. त्यामुळे अन्न उपजत नाही आणि सर्व प्राणी, जीवजंतू व वनस्पती नष्ट होतात. मग पातालातून वर उफाळणाऱ्या अग्नीच्या ज्वाला आणि आकाशातून येणारे तप्त

किरण यांमुळे पृथ्वी भाजून निघते. अत्यंत वेगवान वायू सारखा घोंघावत असतो आणि आकाश धुराने व धूलिकणांनी भरून जाते. त्यानंतर शेकडो वर्षे भयंकर गर्जना करणाऱ्या मेघांतून प्रचंड जलवृष्टी होते आणि सर्व जगाचा एक महार्णव बनतो. त्या प्रलयात भूमीचे जलात, जलाचे तेजात, तेजाचे वायूत, वायूचे आकाशात, आकाशाचे अहंकारात व अहंकाराचे महत्त्वात परिवर्तन होते आणि महत्त्व प्रकृतीत लीन होते. त्या वेळी काळाच्या प्रभावाने प्रकृती व पुरुष या दोघांचीही शक्ती क्षीण होते.

काही ग्रंथात या प्रलयालाच महाप्रलय म्हटले आहे. पाहा-प्रलय. [पु. वि.; तां. वा. शा. दृ.]

प्रागैतिहासिक युग

लिखित इतिहासाच्या पूर्वीच्या काळा-ला प्रागैतिहासिक युग म्हणतात. त्या युगातील मानवी जीवनाची व परिस्थितीची माहिती केवळ तत्कालीन अवशेषांवरून अनुमानपूर्वक मिळवावी लागते. अत्यंत प्राचीन काळातील आयुधे, अवजारे, खापरे, इ. वस्तू जमिनीत किंवा नद्यांच्या पात्रांत सापडतात. त्यांवरून प्रागैतिहासिक युगाचे भिन्न कालखंड ठरविण्यात आले आहेत. अगदी रानटी अवस्थेतला मानव ज्या कालात जेड दगडी हत्यारे वापरीत होता, त्या काळाला प्राचीन पाषाणयुग म्हणतात. मनुष्य थोडा सुधारल्यानंतर दगडाची लहान, तीक्ष्ण हत्यारे बनवू लागला, ते नव पाषाणयुग होय. त्यानंतर ताम्रयुग, कांस्ययुग व लोहयुग हे कालखंड येतात. भारताच्या विकासक्रमात या सर्व अवस्था क्रमाने होऊन गेल्या आहेत. त्यांत अग्नीचा शोध, शेतीचा आरंभ, पशुपालन, चाकाचा शोध, मातीची भांडी बनवणे, त्यांवर रंगीत चित्र काढणे, अशी प्रगती दिसून येते.

प्रारंभी मनुष्य मृत देह जंगलात तसाच टाकून देत असे. नव पाषाणयुगात मृत देह पुरेण्याची चाल सुरू झाली. काही ठिकाणी मातीच्या रांजणात शव ठेवलेले आढळते; तर काही ठिकाणी मोठाले शिलाखंड रचून त्यात शव ठेवीत, असे दिसून आले आहे. हडप्पा व मोहेंजोदडो यांतील उत्खननामुळे सिंधुसंस्कृतीचे असंख्य अवशेष सापडले आहेत. त्या काळातील इमारतींचे भग्नावशेष व नाना प्रकारच्या वस्तूही तिथे मिळाल्या आहेत. त्यामुळे त्या काळातील शेती, अन्न पान्य, वस्त्रे, इतर व्यवसाय, धार्मिक आचार, देवता, कला, यंत्रण्यी पुष्कळ माहिती प्रकाशात आली आहे. वेदांतील माहितीशी ती मिळती जुळती आहे.

प्रागैतिहासिक युगात भारतात जे लोक वसले होते, त्यांच्या काही कवट्या निरनिराळ्या ठिकाणी सापडल्या आहेत. त्यांचा अभ्यास करून विद्वानांनी त्या काळातील भिन्न मानववंशां-

संबंधी काही अनुमाने केली आहेत व त्यांच्या बोलभाषांचाही शोध लावला आहे. [हिन्दू सभ्यता]

प्राग्ज्योतिषपूर कामरूप देशातील मुख्य नगर. हेमचंद्राच्या अभिधानचिंतामणीमध्ये कामरूप देशालाच प्राग्ज्योतिष म्हटले आहे. पूर्वी या नगरात ज्योतिषशास्त्राचे केंद्र होते, म्हणून याला प्राग्ज्योतिषपूर हे नाव मिळाले, असे म्हणतात. शाकद्वीपी ब्राह्मण ज्योतिषाचे चांगले जाणकार होते. ते इथे आले, तेव्हापासून या नगराला प्राग्ज्योतिषपूर हे नाव मिळाले असावे, असेही अनुमान करतात.

महाभारत व रामायण या ग्रंथांत या नगराचा व देशाचा उल्लेख आहे. या देशाच्या सीमेवर किरात व चीन देश होते, असे महाभारतावरून कळते. कामरूपाचा राजा भगदत्त याने भारतीय युद्धात भाग घेतला होता. त्याच्या सैन्यात चिनी व किरात सैनिक होते (सभा. २६.८-९). वराहमिहिराने बृहत्संहितेत प्राग्ज्योतिषाचा उल्लेख पूर्वेकडील देश म्हणून केला आहे. राजशेखराच्या काव्यमीमांसेतही तसाच उल्लेख आढळतो.

प्राग्ज्योतिषपुरालाच कामाख्या असे दुसरे नाव होते, असे कालिका पुराणावरून कळते. ते नगर सुंदर असून, तिथे नरक राजा राज्य करीत होता, असेही त्यात वर्णन आहे. सांप्रतचे गौहाटी शहर त्याच जागी वसले आहे. त्याला प्राग्ज्योतिषपूर हे विकल्पनाम अद्यापही आहे. श्रीकृष्णाने या नगरात नरकासुराचा वध करून त्याच्या बंदिशाळेतील हजारो स्त्रियांना सोडविले, अशी कथा आहे.

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल यांच्या मते प्राग्ज्योतिष हे नाव प्राग्ज्योतिक या शब्दावरून आले आहे. प्राग्ज्योतिक शब्दाचा अर्थ पूर्वेकडील मार्ग किंवा पर्वतावरील मार्ग (खिंड) असा आहे. पूर्वी असे दोन मार्ग होते. त्यांपैकी एक वायव्येला होता. त्याला उत्तरज्योतिक असे नाव होते. आणि प्राग्ज्योतिक हा पूर्वेकडचा मार्ग होय. तो पल्कोई डोंगरावरून जात असे. सनपूर्व पाचव्या शतकात प्राग्ज्योतिषाचा एक जनपद असा उल्लेख केलेला आढळतो.

पण प्रा. वि. ब. आठवले यांनी नव्याने संशोधन करून असे प्रतिपादले आहे, की काठियावाडात जामनगरपासून ६० मैलांवर गोप नावाचे एक खेडेगाव आहे, त्याला पूर्वी प्राग्ज्योतिषपूर म्हणत आणि तेच नरकासुराचे नगर होय. भगदत्ताचा पुत्र वज्रदत्त याने तिथून कामरूपात जाऊन त्या प्रदेशाला आपल्या मूळ शहराचे प्राग्ज्योतिष हे नाव दिले. [नवभारत, फेब्रु. १९४८; प्रा. भा. न. न.; हि. जाँ. ए. इ.; डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल याचे अध्यक्षीय माषण - ऑ. इ. ओ. कॉ., १९६५]

प्राग्वंश

एक यज्ञीय मंडप. ज्या मंडपाच्या आढ्याला पूर्व-पश्चिम असा बांबू लावलेला असतो, त्याला प्राग्वंश असे म्हणतात. या प्राग्वंश मंडपाची पूर्व-पश्चिम लांबी सोळा प्रक्रम असते (१५ अंगुळे = १ पद; ३ पदे = १ प्रक्रम). याची रुंदी बारा प्रक्रम असते. याला चारही बाजूंना मधोमध चौवीस अंगुळे रुंदीची दारे ठेवतात. प्रत्येक दाराच्या दोन्ही बाजूंना एक एक आणि मंडपाच्या चारी कोपऱ्यांत एक एक असे खांब रोवतात. पूर्व बाजूचे खांब थोडे उंच असतात. कारण प्राग्वंश मंडप पूर्वेकडे थोडा उंच व पश्चिमेकडे थोडा उतरता असावा लागतो. ताडपत्र्या टाकून किवा अन्य काही साधनांनी तो मंडप झाकून टाकतात. मंडपाच्या भोवती कूड घालतात. चारही बाजूंना एक एक एक गवाक्ष ठेवतात. ईशान्येला पाचवा झरोका असतो. यज्ञप्रसंगी यजमानांच्या प्रमुख अग्नीची या मंडपात स्थापना करतात. [म. ज्ञा. को. खंड २, वेदविद्या]

प्राचीनावीती

जानवे उजव्या खांद्यावरून डाव्या खांद्याखाली घेणे, याला प्राचीनावीती किंवा अपसव्य असे म्हणतात. श्राद्धप्रसंगी अपसव्याने पितरांची पूजा करायची असते.

आर्य लोकांतला एक वर्ग उजव्या खांद्यावरून डाव्या खांद्याखाली जानवे घेणारा होता. अशा या लोकांना प्राचीनावीती म्हणत. परंतु लो. टिळकांच्या मते हा शब्द जानव्याला उद्देशून नसून उपरण्याला उद्देशून आहे. तैत्तिरीय संहितेत निवीत, प्राचीनावीत व उपवीत असे तीन शब्द आलेले आहेत. सायणाचार्यांच्या मते हे शब्द जानवे किंवा वस्त्र कोणत्या वेळेला कसे घ्यावे हे सुचवितात. [सु. वि. को.]

प्राजापत्य कालगणना

एक वैदिक कालगणनापद्धती. पूर्वी चंद्राला प्रजापती म्हणत व चांद्र मासातील शुक्ल पक्ष हा प्रजापतीचा अह (दिवस) व कृष्ण पक्ष ही रात्र घेऊन कालगणना करीत. प्रजापतीचा अह सुमारे चौदा दिवसांचा होता. त्याची बारा वर्षे म्हणजे १६८ दिवस होत. यासाठी तीन दिवसांचे तीन, पंधरा दिवसांचे तीन, सतरा दिवसांचे तीन व एकवीस दिवसांचे तीन, असे यज्ञ केल्याने प्रजापतीच्या बारा वर्षांचे मापन होत असे, असा उल्लेख तांड्य ब्राह्मणात आलेला आहे. ज्या वेळी प्रजापतीच्या सहस्र संवत्सरांचे मापन करायचे असे, त्या वेळी हेच यज्ञ प्रत्येकी २५० वेळा केले जात. कालांतराने ही पद्धती गैरसोयीची वाटू लागल्याने वैदिकांना ती सोडून द्यावी लागली असावी. [वे. का स.]

प्राजापत्य प्रायश्चित्त

एक कृच्छ्र प्रायश्चित्त. हे प्रायश्चित्त बारा दिवसांचे असते. त्यात पहिले तीन दिवस दुपारी एकदाच भोजन करतात, नंतर पुढचे तीन दिवस सायंकाळी जेवतात, त्यापुढचे तीन दिवस अयाचित वृत्तीने राहतात आणि अखेरचे तीन दिवस उपवास करतात.

प्राजापत्य व्रत

एक काम्य व्रत. यात व्रतधारी व्यक्तीने प्रथम बारा दिवसांचे कृच्छ्र प्रायश्चित्त करायचे असते. हाच या व्रताचा प्रमुख विधी आहे. व्रताच्या उद्यापनाच्या वेळी एक गाय दान देतात व यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन घालतात. फल - शिवलोकप्राप्ती. [हि. घ.; ब्र. प.]

प्राण

पिंड - ब्रह्मांडातले एक मूलतत्त्व. प्राणाची व्याख्या अशी - 'शरीरान्तःसञ्चारी वायुः' = शरीराच्या आत संचार करणारा वायू म्हणजे प्राण होय. याची दुसरी व्याख्या अशी - 'मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणप्रवेशनात् प्राणः' = मुख आणि नासिका यांनी बाहेर जाणे व आत येणे या गोष्टी करणारे तत्त्व, ते प्राण होय.

प्राण शब्द ऋग्वेदात आला आहे (१-६६-१); पण तिथे त्याचा अर्थ स्पष्ट नाही. प्राण शब्दाचा खरा अर्थ श्वासोच्छ्वास असा आहे व तो उपनिषदांतून सांगितलेला आहे. पुढे उपनिषदांच्या कालातच प्राण शब्दाच्या अर्थाची व्याप्ती वाढली व तो विश्वाच्या एकात्मतेचे प्रतीक ठरला.

कौषीतकी उपनिषदातल्या इंद्र-प्रतर्दनाच्या संवादात पहिल्या प्रथम प्राण हे जीवनतत्त्व असल्याचे सांगितले आहे. 'प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कौषीतकी' = प्राण हाच ब्रह्म (जीवनतत्त्व) आहे, असे कौषीतकीने सांगितले आहे (२-१). श्वासोच्छ्वास म्हणजे मनुष्याचे जीवनसर्वस्व होय, हे समजल्यावर जीवनतत्त्वाला व त्या अनुरोधाने विश्वातल्या जीवनतत्त्वालाही प्राण ही संज्ञा प्राप्त झाली. व्यक्तीचे किंवा विश्वाचे सामर्थ्य असा अर्थ पुढे त्या शब्दाला आला. छांदोग्योपनिषदात विश्वाचा मूलाधार कोणता असा प्रश्न उषस्ती चाक्रायणाला विचारला असता, त्याने पुढील उत्तर दिले -

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि

प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते ।

(छांदो. १.११.५)

अर्थ - प्राण हीच विश्वाधार वस्तू होय. कारण सर्व वस्तू मूलतः प्राणापासून निर्माण होऊन शेवटी प्राणातच लीन होतात.

प्राण हाच सर्वांचा संवर्ग म्हणजे अंत आहे. कारण मनुष्य निजतो तेव्हा त्याची वाचा प्राणात लीन होते; डोळे, कान व

मन ही सर्व प्राणमय होतात, असेही छांदोग्यात म्हटले आहे (४-३-३). प्राणाचे श्रेष्ठत्व अशा प्रकारे प्रतीत झाल्यावर सन-त्कुमाराने नारदाला म्हटले -

अथ वा आरा नाभौ सर्मापिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वं सर्मापितम् ।

(छांदो. ७-१५-१)

अर्थ - चाकाच्या आरा ज्याप्रमाणे मध्यभागी मिळतात, त्याप्रमाणेच या जगातील सर्व वस्तू प्राणात मिळून विलीन होतात.

सर्व गतिमान वस्तू, शक्ती व तेज यांच्या मागे जी त्रिकाला-बाधित प्रेरक शक्ती आहे, तिलाच प्राण असे म्हणावे. हे प्राण-तत्त्व गुरुत्वाकर्षण, वीज, ग्रह-नक्षत्रांचे परिभ्रमण व सर्व चराचर जीवसृष्टी यांत भरून राहिले आहे. सर्व प्रकारच्या विविध आकारांतून आविष्कृत होणाऱ्या शक्तीचा व तेजाचा प्राण हा आत्माच होय. सर्व जीवनाला आधारभूत होणारे व जीवसृष्टीचे नियमन करणारे ते एक महान तत्त्व आहे. ते हवेत आहे; पण ते म्हणजे हवा नव्हे. आपण जे अन्न ग्रहण करतो, त्यात प्राण आहे; पण अन्नातील जो पौष्टिक अंश तो म्हणजे प्राण नव्हे. पाण्यात ते तत्त्व आहे; पण पाणी ज्या द्रव्यांनी तयार होते, ती द्रव्ये म्हणजे प्राण नव्हे. ते सूर्यप्रकाशात संचरते; पण ते म्हणजे उष्णता किंवा प्रकाशकिरण नव्हे. तर सर्व चराचर सृष्टीतील चिच्छक्ती म्हणजे प्राण होय व चराचर वस्तू या त्या चिच्छक्तीचे केवळ वाहनभूत होणारे साधन होय.

प्राण म्हणजे केवळ श्वासोच्छ्वास नव्हे, हे प्रथम लक्षात बाळगणे महत्त्वाचे आहे. जिच्यामुळे हे श्वासोच्छ्वास सुरू राहिले आहेत, त्या चालक शक्तीला प्राण अशी संज्ञा आहे. या दृश्य अथवा जड श्वासोच्छ्वासातील जे चैतन्य अथवा सूक्ष्म रूप त्याला प्राण असे म्हणतात. आपल्या विविध इंद्रियांस जी विविध प्रकारची शक्ती प्राप्त झाली आहे, तीही प्राणा-मुळेच होय. डोळ्यांनी पाहणे, कानांनी ऐकणे आणि मनाने विचार करणे या क्रियासुद्धा प्राणशक्तीमुळेच घडून येतात. एकंदरीत प्राण याचा अर्थ शक्ती असा समजावा. असे असले तरी शक्तीचे जे दृश्य अथवा जड रूप ते प्राण नव्हे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्या दृश्य अथवा जड रूपाचे जे अदृश्य अथवा सूक्ष्म रूप ते प्राणाचे रूप समजावे. दिसणारी हालचाल अथवा गती म्हणजे प्राण नसून, ज्यामुळे हालचाल अथवा गती उत्पन्न होते, ते कारण म्हणजे प्राण होय.

प्राणाचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी छांदोग्योपनिषदात एक गोष्ट सांगितली आहे, ती अशी -

एकदा सर्व इंद्रियांमध्ये कलह लागून सर्वांत श्रेष्ठ कोण हे ठरविण्यासाठी ती प्रजापतीकडे गेली. प्रजापती त्यांना

म्हणाला, की ' ज्याच्यावाचून शरीर सामर्थ्यहीन व अमंगळ होईल ते श्रेष्ठ असे समजा.' तेव्हा त्याचा पडताळा घेण्यासाठी एकेका इंद्रियाने माणसाचे शरीर सोडून जाण्याचे ठरवले. प्रथम वाचा गेली. पुढे डोळे, कान, मन ही सर्व इंद्रिये एकामागून एक गेली. वर्षभर बाहेर राहून परत आल्यावर त्यांना दिसले, की शरीर जिवंत आहे. नंतर प्राण म्हणाला, की ' आता मी जातो.' पण त्याच्या या विचारासरशीच सर्व इंद्रियांत गडबड झाली. प्राण शरीर सोडून जाऊ लागताच सर्व इंद्रियेही शरीरापासून तुटून निघाली. शेवटी सर्व इंद्रियांनी एकत्र जमून प्राणाला विनवले, की ' तू आम्हांला सोडून जाऊ नकोस. तू आम्हांसर्वांहून श्रेष्ठ आहेस ' (छांदो. ५.१.६-१५).

कौषीतकी उपनिषदात यापुढे जाऊन प्राण व जीव आणि प्राण व प्रज्ञा ही एकच आहेत, असे सांगितले आहे. इतकेच नव्हे; तर प्राण आणि आत्मा हेही एकच आहेत, असा त्या विषयाचा समारोप केला आहे (३.२-९). जीवनशास्त्रदृष्ट्या प्राण म्हणजे आयुष्य, मानसशास्त्रदृष्ट्या प्राण म्हणजे प्रज्ञा व वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या प्राण म्हणजे आत्मा होय, असे उपनिषदांतल्या प्राग्विवेचनावरून कळून येईल. प्राण व आत्मा एकरूप मानल्याने उपनिषदांतली प्राणोपासना ही आत्मोपासना ठरली आहे. तिच्यापासून पुढे दोन नैतिक कल्पना निष्पन्न झाल्या— (१) इंद्रियांची विषयप्रीती पापाला अर्थात मृत्यूला कारणीभूत होते, म्हणून प्राणधारणारूप जीवनव्यापारालाच महत्त्व द्यावे व (२) सर्वांचा प्राण तत्त्वतः एक असल्याने भूतमात्रावर दया करावी.

प्राणाला पाप स्पर्श करीत नाही; कारण तो केवळ पोषणार्थ अन्न मागतो व इतरांना त्याचे भागीदार बनवतो. प्राण हा साम म्हणजे समतेचे तत्त्व आहे. मुगी असो वा हत्ती असो; प्राण हा सर्वांशी एकरूप होतो.

अशा प्रकारे प्राण हा आत्मा, परब्रह्म आणि जीवनाचा मूलाधार ठरल्याने भारतीय तत्त्वचिंतकांनी त्याचा खूप अभ्यास केला आहे. योगीजनांनी प्राणाला मुख्य धरून प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान असे त्याचे पाच प्रकार कल्पिले आहेत. योगशास्त्रात त्यांची शरीरातली स्थाने सांगितली आहेत.

या पंचप्राणांची कार्ये कोणती याविषयी पुढील श्लोक आहे—

प्राणात् प्रणीयते प्राणी व्यानाद् व्यायच्छते तथा ।

गच्छत्यपानोऽधश्चैव समानो हृद्यवस्थितः ॥

उदानादुच्छ्वसिति प्रतिभेदाच्च भाषते ।

इत्येवं वायवः पञ्च चेष्टयन्तीह देहिनम् ॥

अर्थ— प्राणाने प्राणी जिवंत राहतो, व्यानाने ओझे उचलतो, अपानाने मलमूत्रोत्सर्ग करतो, समानाने हृदयाची क्रिया चाल-

वतो व उदानाने उच्छ्वास किंवा भाषण करतो. अशा प्रकारे पाच वायू, देहधारी व्यक्तीला विविध कृत्ये करायला लावतात.

या पंचप्राणांव्यतिरिक्त आणखी पाच प्राण मानले गेले आहेत, त्यांची नावे अशी— नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय. पाहा— प्राणायाम. [उपनिषद्ग्रहस्य; वै. सं. वि.; योगविद्या; म. भा. उ.; श. क.]

प्राणनाथ (१६१८-१६९४ इ. स.) एक उ. भारतीय संत व धामी पंथाचा प्रवर्तक. हा काठियावाडजवळच्या जामनगर नामक गावी जन्मला. याच्या वडिलाचे नाव केशवदास असून, आईचे नाव धनबाई असे होते. केशवदास जामनगरच्या राज्यात मंत्री होते, त्यामुळे प्राणनाथाचे बालपण सुख-समृद्धीत गेले.

प्राणनाथ हे याचे मूळ नाव नव्हे. मेहेरराज हे याचे मूळ नाव व प्राणनाथ हे दीक्षानाम. वयाच्या बाराव्या वर्षी आपल्या एका भावाबरोबर तो देवचंद नामक स.पुरुषाच्या दर्शनाला गेला. तिथे देवचंदाने त्याला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना मेहेरराजाची हुशारी दिसून आली व त्यामुळे प्रसन्न होऊन देवचंदाने त्याला आपल्या पंथाची दीक्षा दिली.

पुढे लवकरच देवचंद स्वर्गवासी झाला. त्याच्या नंतर प्राणनाथाने स्वतः गुरुगादीचा हव्यास न घरता देवचंदाचा मुलगा बिहारीलाल यालाच गुरुगादी दिली. याच वेळी प्राणनाथाचे वडील निवर्तले व त्यांच्या जागी मंत्री म्हणून प्राणनाथ काम पाहू लागला. मंत्रीपदावर असताना त्याने अनेक लोकोपयोगी कामे करवून घेतली. सरकारी काम करून उरलेल्या वेळात तो आपल्या पत्नीसह गावोगाव हिंडून धर्मप्रचार करी. परंतु त्याच्या विरोधकांनी त्याच्याविरुद्ध एकदा एक कुभाड रचून राजाचे कान फुंकले व त्यामुळे राजाची प्राणनाथावर अवकृपा होऊन त्याला तुरुंगवास घडला. प्राणनाथाला या घटनेचे वाईट वाटले. तथापि त्याला कारावासात आत्मचिंतनाला खूप वाव मिळाला. याच वेळी तो कविताही करू लागला.

कालांतराने राजाला आपली चूक कळून आल्याने त्याने प्राणनाथाला मुक्त केले. परंतु प्राणनाथ आता सर्वस्वी विरक्त झाला होता. त्याने मंत्रिपदाकडे पाठ फिरवून धर्मप्रचाराला वाहून घेतले. त्यासाठी तो दूरदूरची नगरे फिरला. धर्मप्रचारार्थ तो अरबस्थानातही गेला.

याच वेळी औरंगजेबाने स्वधर्मप्रसारार्थ अन्यधर्मियांची छळणूक आरंभिली होती. त्यामुळे प्राणनाथाचे सर्वधर्मसमन्वयाकडे लक्ष वेधले. त्याने औरंगजेबाची भेट घेण्याचा वारंवार प्रयत्न केला; पण तो साधला नाही. उलट त्या प्रकरणात त्याच्या काही

शिष्यांनाच औरंगजेबाने तुहंगात डांबले. मग प्राणनाथाने तो नाद सोडून दिला व तो एतद्देशीय हिंदू राजे व सरदार यांना सर्वधर्मसमन्वयाचे आवाहन करू लागला.

धर्मप्रचाराच्या या मोहिमेत बुदेलखंडाचा राजा छत्रसाल हा त्याचा पट्टशिष्य बनला.

यानंतर प्राणनाथाने आपली भ्रमंती थांबवली व राजा छत्रसालाच्या विनंतीवरून तो पन्ना नामक गावी राहू लागला. आता त्याचा शिष्यवृद्ध वाढला होता. उ. भारतात सर्वत्र त्याच्या पंथाच्या गाद्या स्थापन झाल्या होत्या. त्याच्या सर्वधर्मसमन्वयी विचारांचा मोठाच प्रचार झाला होता. अशा कृतकृत्य अवस्थेत तो पन्ना येथे स्वर्गवासी झाला.

प्राणनाथ हा तत्कालीन जगातला एक मोठा विचारवंत व प्रतिभावान कवी होता. त्याला अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, इ अनेक भाषा अवगत होत्या. जगात एकच धर्म असावा व कोणी कोणाचा मत्सर न करता मुखाने जगावे, हे त्याचे ईप्सित होते व त्याच्या पूर्तीसाठीच त्याने आपले सारे जीवन खर्चिले. त्याची सर्व रचना कुलजमस्वरूप या नावाने संकलित झालेली असून, ती आजही हस्तलिखित अवस्थेतच उपलब्ध आहे. पाहा - धामी संप्रदाय [हि. सा. को. २; हि. सं. सा.; हि. सं. सा. बौ. प्र.; उ. मा. सं. प.]

प्राणप्रतिष्ठा

ज्या देवमूर्तीची किंवा प्रतीकाची पूजा किंवा उपासना करायची असेल, त्या मूर्ति-प्रतीकाच्या ठिकाणी देवत्व संचरावे, म्हणून जो विधी किंवा संस्कार करतात, त्याला प्राणप्रतिष्ठा असे म्हणतात. मूर्तीला सजीव करणे किंवा तिच्यात प्राणांचा संचार करणे, असा त्या शब्दाचा तात्त्विक अर्थ आहे. प्राणप्रतिष्ठेत आपल्या पुढचा देव हा जड नसून प्राणमय किंवा चैतन्यमय स्वरूपात आहे, तो आपल्या सर्व कर्मांचा साक्षी आहे, मनोभाव जाणणारा आहे आणि आपली अंतर्बाह्य कृत्ये स्वतःच्या शक्तीने चालवणारा आहे, असा पूजकाने अनुभव घ्यायचा असतो.

प्राणप्रतिष्ठेचा हा विधी, काही बीजे व सानुस्वार वर्णमाला यांच्या आधारे करायचा असतो. ब्रह्मा-विष्णु-महेश हे त्याचे ऋषी. ऋग्यजुस्सामाथर्व हे छंद, परा प्राणशक्ती ही देवता आं हे बीज, ऱ्ही ही शक्ती व क्रों हे कीलक होय.

यात प्रथम आं ऱ्ही क्रो यांचा क्रमाने उच्चार करावा व नंतर सानुस्वार अं यं रं ल वं शं षं सं हं सः यांचा उच्चार करून पूर्वीची तीन बीजे व्युत्क्रमाने उच्चारवा व देवमूर्तीच्या ठिकाणी एकेका अवयवशक्तीची आणि सरतेशेवटी प्राणांची प्रतिष्ठा करावी. हे करीत असताना देवमूर्तीच्या पायाला किंवा हृदयाला

दूर्वा किंवा फूल लावून घरावे. मग 'असुनीते०' हा मंत्र म्हणून मूर्तीचे गर्भाधानादी १५ संस्कार सिद्ध होण्यासाठी १५ वेळा प्रणवाचा जप करावा. मग प्रागप्रतिष्ठेची देवता जी प्राणशक्ती, तिचे पुढील श्लोकाने ध्यान करावे-

रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिरूढा कराब्जः

पाशं कोदण्डमिदूद्भवमथ गुणमप्यङ्कुशं पञ्च बाणान् ।

बिभ्राणासूक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुह्राड्या

देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः ॥

अर्थ - रक्तसागरातल्या नावेतून उल्लसणाऱ्या रक्त कमलावर आरूढ झालेली, हातामध्ये पाश, उसाचे धनुष्य, दोरी, अंकुश, पाच बाण व रक्तकपाल धारण करणारी, तीन नेत्रांनी शोभणारी, पुष्ट वक्षःस्थलांनी शोभणारी व बालसूर्यासारखा वर्ण असलेली परा प्राणशक्ती ही देवी आम्हाला सुखकर होवो.

मग प्रणवाने श्वास रोधून देवाचे ध्यान करावे. 'ध्रुवाद्यै०' या तीन मंत्रांचा जप करावा. देवाच्या कानात गायत्री मंत्र व जो देव असेल त्याचा मंत्र जपावा. पुरुषसूक्ताने उपस्थान करावे व देवाच्या अवयवांना स्पर्श करून 'इहैवैधि०' या मंत्राचा तीन वार जप करावा. देवाला नैवेद्य दाखवावा व नमस्कार करावा. [ऋ. ब्र. स.; पूजाविधान.]

प्राणाग्निहोत्रोपनिषद

एक नव्य उपनिषद. याचा यजुर्वेदाशी संबंध आहे. या उपनिषदाचे चार खंड आहेत. पहिल्या खंडाच्या प्रारंभी शरीरयज्ञ हे सर्व उपनिषदांचे सार आहे, असे सांगून शरीरयज्ञ केल्यास अग्निहोत्राची आवश्यकता नाही असे सांगितले आहे. पुढे अन्नाची महती वर्णिलेली आहे. द्विपाद-चतुष्पादांना अन्न हे बळ देते. ते शुद्ध करण्यासाठी ईशानाची प्रार्थना करायची असते. शरीरातील प्राण हाच अग्नी होय. या अग्नीला अन्नाची आहुती देण्यापूर्वी जलप्राशन करून सर्व पापे धुवून टाकायची असतात. त्याचप्रमाणे पंचप्राणांना बैठक म्हणून आपोष्णीच्या पाण्याचा उपयोग करायचा असतो.

दुसऱ्या खंडात अग्नीची स्तुती आहे. भोजन करताना मनुष्य अग्निहोत्रच करीत असतो. मनुष्यशरीरात सूर्याग्नी, दर्शनाग्नी, शरीराग्नी आणि कोष्ठाग्नी असे चार अग्नी आहेत. त्यांपैकी कोष्ठाग्नी हा नाभिप्रदेशात असतो. तो गार्हपत्याग्नीचे प्रतीक असून, चतुर्विध अन्न तोच पचवतो.

तिसऱ्या खंडात सदतीस प्रश्न उपस्थित करून चौथ्या खंडात त्यांची उत्तरे दिली आहेत. त्या उत्तरांच्या द्वारे आत्मयज्ञच वर्णिला आहे. आत्मा हा यजमान, वेद हे ऋत्विज, अहंकार हा अध्वर्यू, ओंकार हा यूप, काम हा पशू, त्याग ही दक्षिणा

मरण हे अवभृथस्नान अशा प्रकारची ती उत्तरे आहेत.

प्राणाग्निहोत्राचे हे मर्म ज्याला कळले, तो मुक्त होतो असे शैवटी सांगितले आहे. [श्री. सी. ग. देसाई]

प्राणायाम अष्टांग योगातले चौथे अंग. प्राण + आयाम (निरोध) अशी या शब्दाची फोड आहे. पातंजल योगसूत्रांत याचे लक्षण दिले आहे, ते असे —

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ।

अर्थ — आसनजय झाल्यावर श्वास आणि प्रश्वास यांच्या स्वाभाविक गतीचा विच्छेद म्हणजे नियंत्रण करणे, हा प्राणायाम होय.

पातंजल योगसूत्रांत याचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे— तो बाह्यवृत्ती म्हणजे बाहेर सोडला जाणारा प्रश्वासरूप रेचक, आभ्यंतरवृत्ती म्हणजे आत घेतला जाणारा श्वासरूप पूरक आणि स्तंभवृत्ती म्हणजे श्वास किंवा प्रश्वास यांच्या नंतर काही काळ टिकणारी स्तब्धवस्था हा कुंभक, असा तीन प्रकारचा असतो. तो देश, काल आणि संख्या यांच्या योगाने दीर्घ आणि सूक्ष्म असा उपलक्षित होतो. बाह्य किंवा आंतर अशा कोणत्याही देशाची अपेक्षा न ठेवता केवळ स्तंभवृत्तीने होणारा चौथा, केवळ कुंभक होय. प्राणायामापासून चित्तातील प्रकाशस्वरूप सत्त्वगुणावर आवरण घालणाऱ्या रज-तम या दोषांचा क्षय होतो आणि पुढील योगांग जी धारणा, तिचा अभ्यास करण्याची योग्यता मनाच्या ठिकाणी प्राप्त होते.

पूरक, कुंभक व रेचक हे तीन मिळून प्राणायाम होतो. त्यांच्या व्याख्या अशा —

बाह्यादापूरणं वायोऋदरे पूरको हि सः ।

अर्थ — बाहेरचा वायू नासापुटाने उदरात भरून घेणे, याला पूरक म्हणतात.

सम्पूर्णकुम्भवद् वायोर्धारणं कुम्भको भवेत् ।

अर्थ — भरलेल्या घड्याप्रमाणे पूरकाने आत घेतलेला वायू उदरात धारण करून ठेवणे, याला कुंभक म्हणतात.

बहिर्घद् रेचनं वायोऋदराद्रेचकः स्मृतः ।

अर्थ — उदरातील वायूला नासापुटाने बाहेर सोडणे, याला रेचक म्हणतात.

या विषयाचे स्पष्टीकरण प्रा. खानवेलकर यांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे—

प्राणायामक्रियेची चर्चा करताना श्वासोच्छ्वासाचे नियमन हाच अर्थ गृहीत धरला पाहिजे. श्वासोच्छ्वासाची क्रिया चालू असताना घेतलेला विराम हा प्राणायाम होय. ज्या पद्धतीने हा विराम घ्यायचा, त्या पद्धतीप्रमाणे प्राणायामाचे विविध प्रकार

होतात. आपली श्वासोच्छ्वास क्रिया आपण नीट लक्ष ठेवून पाहिली तर ती पुढील चार अवस्थांत होते— (१) वायू फुफ्फुसात घेणे. (२) तो आत घेतल्यावर काही काळ तिथेच धरून ठेवणे. (३) वायू बाहेर सोडणे. (४) वायू बाहेर सोडल्यानंतर क्षणभर तसेच राहणे. या क्रियांना योगशास्त्रात विशिष्ट संज्ञा असून, वरील चार प्रकारांत थोडाबहुत फरक केल्याने प्राणायामाचे अनेक प्रकार संभवतात. उदा० दोन्ही नाकपुड्यांनी श्वास घेऊन तो लगेच सोडला तर एक प्रकार. एका नाकपुडीने घेऊन अल्पविरामाने दुसऱ्या नाकपुडीने सोडला तर दुसरा प्रकार. जीभ ओठाबाहेर काढून तिने वायू खेचून घेणे हा तिसरा प्रकार. तोंडाने वायू आत घेऊन नाकाने बाहेर सोडणे हा चौथा प्रकार. नाकानेच पण वेगाने वायू आत घेऊन तितक्याच वेगाने बाहेर सोडणे हा पाचवा प्रकार. वायू आत घेऊन तिथेच स्थिर करून सावकाश बाहेर सोडणे, हा सहावा प्रकार इत्यादी.

प्राणायाम कसा व केव्हा सुरू करावा याविषयी योगशास्त्रात पुढील श्लोक आहे —

अथासने दृढे योगी वशी हितमिताशनः ।

गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामान् समभ्यसेत् ॥

अर्थ — आसनजय मिळाल्यानंतर जितेंद्रिय तसेच हित व मित अन्न सेवन करणारा, अशा योग्याने गुरूने सांगितलेल्या मार्गाला अनुसरून प्राणायामाचा अभ्यास सुरू करावा.

प्राणायाम प्रातःकाळी, माध्याह्नी, सायंकाळी व मध्यरात्री केला तरी चालतो. मात्र तो एकान्तात करावा. नदी किंवा सरोवर यांचे तीर, उद्यान व मनाला प्रसन्नता देणारा निर्मल भूप्रदेश ही प्राणायामाला उपयुक्त स्थळे होत. हवा व उजेड भरपूर असलेली घरातली खोली किंवा देवघराची खोलीही प्रशस्त होय. अशा योग्य ठिकाणी कुशासनावर किंवा चटईवर मृगाजिन, व्याघ्रांबर किंवा पांढरी घोंगडी घालून त्यावर धूत वस्त्राची घडी अंथरावी. हे झाले प्राणायामाचे आसन. मग शुचिभूत होऊन पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन किंवा सहजासन घालून त्या आसनावर पूर्वाभिमुख किंवा उत्तराभिमुख बसावे. हे बसणे, देह, मस्तक व मान समरेषेत ठेवून असावे आणि मग शांत चित्ताने प्राणायामाचा अभ्यास करावा. प्रथम काही वेळा दीर्घ श्वासन करावे व मग प्राणायाम सुरू करावा. प्राणायाम करताना नाकपुड्या बोटानी दाबाव्या लागतात. त्यासंबंधीची रीत घेरंडसंहितेत पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे —

पूरकान्ते कुम्भकान्तं धार्यं नासापुटद्वयम् ।

कनिष्ठिकानामिकाङ्गुष्ठैस्तर्जनीमध्यमां विना ॥

अर्थ — पूरक संपल्यापासून कुंभक संपेपर्यंत उजवी नाकपुडी हाताच्या अंगठ्याने व डावी नाकपुडी करंगळी व अनामिका

यांनी बंद करावी. मध्यमा व तर्जनी यांचा कुठेही स्पर्श होऊ देऊ नये.

सामान्यपणे प्रथम डाव्या नाकपुडीने सोळा अंक मोजून होईतो वायू आत ओढून घ्यावा म्हणजे पूरक होतो. मग दोन्ही नाकपुड्या बंद करून चौसष्ट अंक मोजीतो वायू आत भरून ठेवावा म्हणजे कुंभक होतो. मग बत्तीस अंक मोजीतो वायू उजव्या नाकपुडीतून सोडावा म्हणजे रेचक होतो. या तीन क्रिया मिळून एक प्राणायाम होतो. निरनिराळ्या योगशास्त्रज्ञांनी आपापल्या पद्धतीने पूरक, रेचक व कुंभक यांची प्रमाणे वेगवेगळी दिली आहेत.

पूरकाच्या वेळी नाभिप्रदेशात लक्ष्मीसहित विष्णूचे, कुंभकाच्या वेळी हृत्कमलात ब्रह्मदेवाचे व रेचकात ललाटभागी शिवाचे ध्यान करावे, असे ध्यानबिन्दूपनिषदात सांगितले आहे. प्राणायाम हळूहळू वाढवीत जावा. त्यात कोणत्याही प्रकारे घाई अथवा उतावळेपणा करू नये.

सगर्भ आणि अगर्भ असे प्राणायामाचे आणखी दोन भेद सांगितले आहेत. मन्त्रयुक्त प्राणायाम सगर्भ आणि मन्त्ररहित प्राणायाम अगर्भ समजावा. सगर्भ प्राणायामात प्रणवाचा उपयोग सांगितला आहे. त्यात पूरकाच्या वेळी प्रणवाच्या 'उ' या मात्रेचे स्मरण, कुंभकाच्या वेळी म् या मात्रेचे स्मरण व रेचकाच्या वेळी अ या मात्रेचे स्मरण करायचे असते.

प्राणायामाविषयी काही निषेध सांगितले आहेत, ते असे—तहानभूक विशेष असता, पोट भरलेले असता, नाकपुड्या चोंदलेल्या असता, हर्षशोकादिकानी चित्त चंचल झाले असता, थकवा आला असता, झोप येत असता व मलविसर्जन नीट झाले नसता प्राणायाम करू नये. योग्य गुरूचे मार्गदर्शन नसेल तरी प्राणायाम करू नये. केवळ स्वतःच्या अल्पज्ञानावर अवलंबून प्राणायाम केल्यास उन्माद, अपस्मार, बधिरता, अवयवसैथिल्य, उचकी, दमा, खोकला, डोकेदुखी, कानदुखी, इ. रोग होण्याची शक्यता असते. प्राणायाम म्हणजे सूक्ष्म अशा ज्ञानतंतुशीच नव्हे, तर शरीरांतर्गत मूल शक्तीशी करायचा खेळ असतो. योग्य ज्ञानाने तो लाभदायक ठरतो, तर अपुऱ्या ज्ञानाने, उतावळेपणाने आणि अधिकारी पुरुषाच्या मार्गदर्शनाविना तो खेळ अत्यंत अपायकारक ठरतो, हे सदैव लक्षात ठेवावे.

प्राणायाम योग्य रीतीने व सावधपणाने झाल्यास काही कालाने त्याचे फल मिळते व त्याच्या उलट कसे अपाय होतात, याविषयी हठयोगप्रदीपिकेत पुढील श्लोक दिला आहे—

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् ।

अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः ॥

अर्थ—योग्य रीतीने प्राणायाम केल्यास साधकाच्या सर्व

रोगांचा नाश होतो व अयोग्य मार्गाने तो केल्यास अनेक रोग उत्पन्न होतात.

प्राणायामाच्या योग्य व प्रदीर्घ अभ्यासाचे फल काय मिळते, याविषयी श्री. कृ. के. कोल्हटकर पुढीलप्रमाणे विवेचन करतात—

प्राणायामाने वृत्तीला स्थिरपणा येतो. ती जसजशी स्थिर होते तसतशी सूक्ष्म होत जाते. मनाची वृत्ती सूक्ष्म व एकाग्र होणे हे प्राणवृत्ती सूक्ष्म होण्यावर अवलंबून असते. म्हणूनच जो प्राणवायूचा स्पन्द तोच चित्ताचा स्पन्द होय, असे योगवासिष्ठात म्हटले आहे. मनाचे चांचल्य मोडून ते स्थिर आणि सूक्ष्म झाल्यावर पुढील प्रत्याहारादी अंगांच्या अभ्यासाची पूर्वसिद्धता होते. सतत अभ्यासाने साधकाच्या चित्तातील प्रकाशावर जे आवरण असते त्याचा क्षय होतो. चित्तात वावरणाऱ्या रज-तमोमूलक वासना हेच ते आवरण होय. प्राणायामाच्या योगाने चित्तातील रज-तम कमीकमी होतात व त्या मानाने तन्मूलक वासनाही दुर्बल होत जातात. वासनांचे हे आवरण विरल झाल्याने चित्तातील सत्त्व गुणाचा प्रकाश पसरतो. मग इंद्रियांची विषयांकडची ओढ कमी होऊन ती प्रत्याहार या पुढील योगांगाला योग्य होतात.

योग्य मार्गाने व सातत्याने प्राणायाम केल्यास साधकाला विविध प्रकारचे लाभ मिळतात. आरोग्य वृद्धिगत होणे, नाडी-शुद्धी, भूक चांगली लागणे, शरीर सडपातळ, निरोगी व सुंदर होणे, मुखावर प्रसन्नता झळकणे, डोळे स्वच्छ व तेजस्वी होणे अशासारखे हे लाभ असतात. प्राणायामाने आयुष्य वाढविता येते, वार्धक्य दूर ठेवता येते, मनाचे चांचल्य घालविता येते आणि मन, बुद्धी व वाणी यांना तेज प्राप्त होते. प्राणायाम साधल्यास अनेक अतींद्रिय अनुभवही येतात व अनेक सिद्धीही प्राप्त होतात. याविषयी योगी अरविदांनी आपले अनुभव लिहून ठेवले आहेत. ते म्हणतात, की 'प्राणायामाने माझी स्मरण-शक्ती वाढली, जणू माझ्या मेंदूभोवती विद्युद्वलय निर्माण झाले. माझी प्रतिभाही जागृत झाली.' प्राणायाम साधला की तो योगी सृष्टिनियम गुंडाळून ठेवू शकतो. पाण्यावर किवा हवेत तरंगणे, अधांतरी राहणे, वायुगतीने शेकडो मैल जाणे, इ. गोष्टी योग्याला साध्य होतात, अशी वर्णने अनेक ठिकाणी वाचायला सापडतात.

प्राणायामाचे अशा प्रकारचे आध्यात्मिक महत्त्व ओळखून शास्त्रकारांनी तो प्रत्येक धर्मकृत्यातही रूढ केला आहे. आचमन व केशवादी चौवीस नावांचा उच्चार झाल्यावर प्राणायाम करायचा असतो. या प्राणायामाचा परब्रह्म हा ऋषी, परमात्मा ही देवता व देवी गायत्री हा छंद आहे. या प्राणायामात प्रथम उजव्या हाताच्या अंगठ्याने उजवी नाकपुडी दाबून डाव्या

नाकपुडीने श्वास आत घेतात. मग सर्व बोटांनी दोन्ही नाक-पुड्या दाबून कुभक करतात आणि नंतर उजव्या नाकपुडी-वरील अगठा काढून रेचक करतात. या प्राणायामाच्या पूर्वी भूर्भुवःस्वः इ. सात व्यहृतीचा उच्चार करतात. मग गायत्री मंत्र म्हणतात आणि प्राणायाम पुरा झाल्यावर दोन्ही कानांना स्पर्श करून 'ॐ आपो ज्योती रसोऽमृत ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम्' असे म्हणतात. [पा.यो. द.; योगविद्या; श. क.; ऋ. ब्र. स.]

प्राणाहुती

भोजनाच्या प्रारंभी आपोष्णी घेतल्यानंतर अन्नाला तूप लावून त्याच्या लहान लहान सहा आहुती पोटात घेतात, त्यांना प्राणाहुती असे म्हणतात. या प्राणाहुती पंचप्राणांना उद्देशून असतात. शेवटची आहुती ब्रह्मासाठी असते. मध्यमा व अंगुष्ठ यांनी प्राणासाठी; मध्यमा, अनामिका व अंगुष्ठ यांनी अपानासाठी, कनिष्ठिका, अनामिका व अंगुष्ठ यांनी व्यानासाठी; कनिष्ठिका, मध्यमा, अनामिका व अंगुष्ठ यांनी उदानासाठी व सर्व बोटांनी उचलून समानासाठी स्वमुखात आहुती घालायची असते. या आहुती दात न लावता गिळायच्या असतात.

प्राणाहुती म्हणजे प्राणाग्निहोत्रच होय. मुखात आहवनीय, हृदयात गार्हपत्य, नाभीत दक्षिणाग्नी व त्याखाली सभ्य व आवसथ हे अग्नी आहेत, असे सांगितले आहे. या अग्निहोत्रात वाणी हा होता, प्राण उद्गाता, चक्षू अध्वर्यू, मन ब्रह्मा व श्रोत्र आग्नीध्र आहे. यात अहंकार हा पशू व प्रणव हे दूध आहे. आत्मा यजमान असून, बुद्धी ही त्याची पत्नी आहे. उरःस्थल ही वेदी, रोम हे दर्भ व दोन हात हे स्रुक आणि स्रुवा आहेत.

अशा प्रकारचे हे प्राणाग्निहोत्र करून जो भोजन करतो, तो ऋणत्रयापासून व जन्ममरणांपासूनही मुक्त होतो, असे सांगितले आहे. [आचारेन्द्र]

प्राणोपासना

प्राण हे प्रमुख जीवनतत्त्व असल्यामुळे त्याची उपासना करायला सांगणारी वचने उपनिषदांत बरीच आहेत. संपूर्ण कौषीतकी उपनिषद तर प्राणाची उपासना सांगण्यासाठीच निर्माण झाले आहे. ही प्राणोपासना आयुष्य, अमृत व अत्यानंद मिळवून देते, अशी उपनिषदांची धारणा आहे. बुद्धीच्या साधनाने योग्य विचार व तदनुसार योग्य कर्म करून जो आपले संकल्प पूर्ण करून घेतो, त्याला ब्रह्मलोकी अमृतत्व आणि पूर्णत्व प्राप्त होते, असे छांदोग्यात (८.३) व कठोपनिषदात (६.१४) सांगितले आहे. हा प्राणोपासनेचाच एक भाग समजला पाहिजे.

डॉ. के. ल. दत्तरी हे प्राणोपासना म्हणजे प्रज्ञानमय जीवाचीच उपासना असल्याचे सांगतात. पाहा - कौषीतकी उपनिषद.

प्रातःस्मरण

प्रातःकाली अंथरुणावरून उठल्यानंतर लगेच देवतांचे श्लोकरूपाने स्मरण करणे, याला प्रातःस्मरण म्हणतात. याविषयी एक श्लोक आहे, तो असा -
ब्राह्मे मुहूर्ते चोथात्य चिन्तयेदात्मनो हितम् ।

स्मरणं वासुदेवस्य कुर्यात् कलिमलापहम् ॥

अर्थ - ब्राह्म मुहूर्ती उठून आत्मकल्याणाचे चिंतन करावे; तसेच कलिदोष दूर करणारे वासुदेवाचे स्मरण करावे.

उठताक्षणीच पहिल्याप्रथम आपल्या दोन्ही हातांचे तळवे पाहावे. याला करदर्शन म्हणतात. याचा श्लोक असा -

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती ।

करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् ॥

अर्थ - कराग्राच्या ठिकाणी लक्ष्मी, करमध्याच्या ठिकाणी सरस्वती आणि करमूलाच्या ठिकाणी गोविंद वास करतो. (म्हणून) प्रभातकाळी करदर्शन करावे.

या करदर्शनामागील हेतू उदात्त आहे. मनुष्याचा हात हा एक समर्थ अवयव आहे. पुरुषार्थ साधण्याच्या कामी हातांचा उपयोग होतो. हात हे निर्मितिक्षम आहेत. त्यांच्या योगाने अनेक मोठमोठी कार्ये संपादित येतात. मनुष्याला जीवनात यश आणि वैभव प्राप्त करून घ्यायचे असेल, तर त्याने आपल्या बुद्धीबरोबरच हातांचाही उपयोग करायला हवा. हातांच्या ठिकाणी देवता वास्तव्य करतात, हे समजल्यावर मनुष्य आत्म-विश्वासाने त्यांचा उपयोग करून घेऊ शकेल, हे जाणून शास्त्रकारांनी प्रभातकाली करदर्शनाचा विधी सांगितला असावा.

त्यानंतर प्रातःस्मरण ज्या क्रमाने करायचे, तो क्रम असा -

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं यथाक्रमम् ।

नारायणं विशुद्धाख्यमन्ते च कुलदेवताम् ॥

अर्थ - सूर्य, गणपती, देवी व विशुद्ध कीर्तीचा नारायण यांचे यथाक्रम स्मरण करून अती कुलदेवतेचे स्मरण करावे.

ऋग्वेदीय ब्रह्मकर्मांत, सूर्यस्मरणाचे, गणपतिस्मरणाचे व देवीच्या स्मरणाचे प्रत्येकी तीन, शिवाच्या स्मरणाचे चार व विष्णूच्या स्मरणाचे चार श्लोक दिलेले आहेत.

त्यानंतर नवग्रह, भृग्वेदी ऋषी, सनत्कुमारादी देवर्षी, सप्तलोक, सप्तसमुद्र, सप्तकुलपर्वत, सप्तर्षी, पृथू-हैहयादी राजे, बली बिभीषण, इ. भक्त; अश्वत्थामा, व्यास, इ. सप्तचिरंजीव; अहल्या, द्रौपदी, इ. स्त्रीपंचक; पाच पांडव; नल, युधिष्ठिर, इ. पुण्यश्लोक राजे; काशी व तिच्यातली देवस्थाने यांचे स्मरण करायला सांगितले आहे. हे प्रातःस्मरण झाल्यावर पुढील

श्लोक म्हणून भूमीची प्रार्थना करायला सांगितली आहे -

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ।

विष्णुपतिन नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥

अर्थ - समुद्राचे वस्त्र नेसणाऱ्या व पर्वतरूपी स्तनांनी शोभणाऱ्या हे विष्णुपत्नी भूदेवी, तुला नमस्कार असो. माझ्या पायांचा तुला स्पर्श होतो, त्याबद्दल मला क्षमा कर.

ही प्रार्थना झाल्यावर सूर्य, गुरू आणि वाडवडील यांना नमस्कार करून 'प्रातरग्निम्' (ऋ. ७.४१.१) हे प्रातःसूक्त म्हणावे. पाहा - ब्राह्ममूर्त. [ऋ. ब्र. स; आचारेन्दू]

प्रातिशाख्ये

या शब्दाचा अर्थ 'प्रति+शाखा' म्हणजे त्या त्या वैदिक शाखेशी संबंध ठेवणारे शास्त्र असा आहे. प्रातिशाख्ये ही वेदांग शिक्षेची प्राचीनतम उदाहरणे होत. यांत पदपाठावरून संहितापाठ कसे तयार करायचे यासंबंधी नियम आहेत व संहिता म्हणण्याच्या पद्धतीचे पूर्ण विवेचन केलेले आहे.

प्रातिशाख्यांचा मुख्य विषय वैदिक मंत्रांचे शुद्ध उच्चारण, पदाध्ययन, संधिनियमन व यथार्थ स्वररक्षण हा आहे. यासंबंधी ऋक्प्रातिशाख्यात म्हटले आहे, ते असे -

गुरुत्वं लघुता साम्यं ह्रस्वदीर्घप्लुतानि च ।

लोपागमविकारश्च प्रकृतिविक्रमः क्रमः ॥

स्वरितोदात्तनीचत्वं इवासो नादस्तथोभयम् ।

एतत्सर्वं च विज्ञेयं छान्दोभाषामधीयता ॥

अर्थ - गुरू, लघू, साम्य, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, लोप, आगम, विकार, प्रकृती, विक्रम, क्रम, स्वरित, उदात्त, नीच, इवास व नाद हे सर्व वैदिक भाषेचा अभ्यास करणाऱ्याला माहित असले पाहिजे.

यावरून प्रातिशाख्ये म्हणजे वेदांची व्याकरणेच होत, हे ध्यानात येईल.

प्राचीन ग्रंथांनुसार प्रातिशाख्यांचे प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः पुढीलप्रमाणे आहेत - (१) वर्णसमाम्नाय - स्वर, व्यंजने यांची गणना व त्यांचे उच्चारण इत्यादीसंबंधी नियम. (२) अच्, हल्, विसर्ग आदी संधी. (३) प्रगृह्य - संज्ञा, पदविभागाचे नियम व त्यांचे अपवाद. (४) उदात्त, अनुदात्त शब्दांची गणना, स्वरिताचे भेद व आख्यातस्वर. (५) संहितापाठ व पदपाठ यांतील भेद दाखविणारे नियम व सत्व, षत्व, दीर्घ, इ. चे विवरण. (६) (अथर्वप्रातिशाख्यात) संहितापाठ व क्रमपाठ यांचे नियम, (तैत्तिरीय प्रातिशाख्यांत) जटापाठाचे नियम. (७) (सामप्रातिशाख्यात) सामवेदाच्या निरनिराळ्या गीतींमधील प्रश्लेष, विश्लेष वृद्ध, अवृद्ध, गत, अगत, उच्च, नीच,

कृष्ट, अकृष्ट इ. उच्चारणकृत भेदांचे वर्णन व (८) विविध वैदिक छंदांचे विवरण.

प्राचीन काली सर्व वैदिक शाखांची आपापली प्रातिशाख्ये होती. त्यावरून वेदांच्या ११३० शाखांची ११३० प्रातिशाख्ये वास्तविक असायला पाहिजेत; पण वैदिक शाखांप्रमाणेच त्यांची प्रातिशाख्येही बहुधा लुप्त झाली असावी. जी थोडी सापट उपलब्ध आहेत, त्याची नावे अशी - (१) ऋक्प्रातिशाख्य (२) वाजसनेयिप्रातिशाख्य (३) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (४) सामवेदाचे पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य (५) सामवेदाच्या कौथुम शाखेचे ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य (६) अथर्ववेदाचे शौनककृत चतुरध्यायिका नामक प्रातिशाख्य व (७) अथर्ववेदप्रातिशाख्यसूत्र आणि (८) अथर्वप्रातिशाख्य.

या प्रातिशाख्यांपैकी ऋक्प्रातिशाख्य हे सर्वांत मोठे व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे (ऋक्प्रातिशाख्य पाहा). वाजसनेयिप्रातिशाख्य हे कात्यायनाने रचले असून, ते शुक्ल यजुर्वेदाशी संबंधित आहे (वाजसनेयिप्रातिशाख्य पाहा). तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्ण यजुर्वेदाशी संबंधित आहे (तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पाहा). सामवेदाची प्रातिशाख्ये बरीच असून, त्यांपैकी पुष्प ऋषीचे पुष्पसूत्र व ऋक्तंत्र ही दोन प्रसिद्ध आहेत. पुष्पसूत्रावर सायणभाष्य आहे. जर्मन अनुवादासह सायमनने पुष्पसूत्र छापले आहे.

अथर्ववेदाची तीन प्रातिशाख्ये प्रकाशित झाली आहेत. त्यांपैकी शौनकीया चतुरध्यायिका डॉ. व्हिटनी याने संपादित करून सानुवाद प्रकाशित केली आहे; दुसरे अथर्ववेदप्रातिशाख्यसूत्र श्री. विश्वबंधू शास्त्री यांनी संपादित केले असून, पंजाब विश्वविद्यालयाच्या ग्रंथमालेत प्रसिद्ध झाले आहे. तिसऱ्या प्रातिशाख्याचे नावही अथर्वप्रातिशाख्य असेच आहे या तीन्ही प्रातिशाख्यांत तिसरा ग्रंथ महत्त्वाचा असून, अथर्ववेदाचा मूल पाठ समजण्याच्या दृष्टीने तो उपयुक्त आहे. डॉ. सूर्यकांत शास्त्री यांनी तो लाहोरहून प्रकाशित केला आहे.

प्रातिशाख्यांची रचना पाणिनीच्या पूर्वी झाली आहे. शिक्षा, व्याकरण व छंद यांच्या ऐतिहासिक विकासाच्या अध्ययनासाठी प्रातिशाख्यांचा फार उपयोग होतो व झालाही आहे. प्रातिशाख्यांपासूनच प्राचीन भारतातील संस्कृत भाषेच्या व्याकरणाचा आरंभ झाला. जरी हे प्रत्यक्ष व्याकरणावरील ग्रंथ नसले, तरी व्याकरणासंबंधीच्या विषयांचे त्यात विवेचन आलेले आहे व प्राचीन कालातील अनेक व्याकरणांची नावे व मते त्यांत उद्धृत केलेली आहेत. प्रातिशाख्यांमुळेच वैदिक संहितांच्या रचनाकालापासून आजपर्यंत कित्येक सहस्रके त्यांचे स्वरूप व पाठ जसाच्या तसा राहिले आहे. प्रातिशाख्यांचे हे कार्य फार महत्त्वाचे आहे. [वै. सा.; वै. सा. सं.; म. ज्ञा. को.]

प्रायश्चित्त एक काम्य व्रत. व्रतावधी एक वर्ष. एक वर्षभर एकभुक्त राहायचे आणि व्रताच्या उद्यापनाच्या वेळी एक सामान्य उदकुंभ दान द्यायचा, असे याचे विधान आहे. फल— शिवलोकप्राप्ती. [हि. ध.]

प्रायश्चित्त

माणसाच्या हातून कळत नकळत जो दोष अथवा जे पातक घडते, त्याच्या निष्कृतीसाठी त्याला शास्त्राने काही देहदंडनात्मक किंवा द्रव्यात्मक असा जो विधी सांगितलेला असतो, त्याला प्रायश्चित्त म्हणतात. हाच आशय याज्ञवल्क्याने पुढील श्लोकात सांगितला आहे —

विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् ।

अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥

तस्मात्तेनेह कर्तव्यं प्रायःश्चित्तं विशुद्धये ।

एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चापि प्रसीदति ॥

(याज्ञ. ३.२१९-२०)

अर्थ—विहित कर्म न केल्याने, निन्दित कर्म आचरल्याने व इंद्रियाचे दमन न केल्याने मनुष्य पतित होतो. म्हणून त्या पतिताने आपल्या शुद्धीसाठी प्रायश्चित्त करावे. त्यामुळे आत्म्याला प्रसन्नता येते व लोकांनाही बरे वाटते.

चुकणे हा मनुष्यस्वभाव आहे, हे शास्त्रकारांना मान्य आहे. विशिष्ट प्रकारच्या चुकांनाच ते पाप मानतात व त्याबद्दल प्रायश्चित्त सांगतात. वरील श्लोकात इंद्रियांचा निग्रह नसणे आणि त्यामुळे हातून वाईट गोष्टी घडणे, हा एक प्रकार सांगितला आहे. विष्णुस्मृती म्हणते, की काम, क्रोध, लोभ हे माणसाचे घोर शत्रू असून, तेच त्याच्या हातून अनेक पातके घडवतात (३३.१). यामुळे त्याच्या आध्यात्मिक व लौकिक प्रगतीलाही प्रतिबंध होतो. तो होऊ नये म्हणून त्याबद्दल प्रायश्चित्त करावे, असा शास्त्रकारांचा उपदेश आहे. मनोविकारांचा उद्रेक शांत झाल्यावर सामान्य माणसालाही मनोमन आपली चूक पटते आणि मग रुखरुख लागते. ही रुखरुख दूर करण्यासाठीही प्रायश्चित्ताची आवश्यकता असते. आपल्या एखाद्या कृत्याने दुसऱ्या कोणाला तरी त्रास किंवा कोणाचे तरी नुकसान झालेले असते. अशा वेळी त्या त्या इजा पोचलेल्या माणसाच्या मनात कर्त्याविषयी चीड उत्पन्न झालेली असते. ती चीड घालवण्यासाठीही कर्त्याने योग्य प्रायश्चित्त करणे आवश्यक असते. अशा अनेकविध हेतूनी शास्त्रकारांनी प्रायश्चित्ताची योजना केली आहे.

अनभिसंधिकृत (उद्देश नसताना घडलेले) व अभिसंधिकृत (जाणून बुजून केलेले) अशी पापांची ठळक वर्गवारी करून, त्या दोहोंबद्दलही प्रायश्चित्त घेण्यास वसिष्ठ सांगतो.

प्रायश्चित्तात् देहदंडनात्मक तप आणि एक प्रकारचा निर्धार

या गोष्टीची आवश्यकता असते. त्यांना अनुलक्षून अंगिरसान प्रायश्चित्ताचा यौगिक अर्थ सांगितला आहे, तो असा —

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥

अर्थ—प्रायः म्हणजे तप व चित्त म्हणजे निश्चय होय. तप व निश्चय यांनी युक्त असे जे कर्म, त्याला प्रायश्चित्त म्हणावे.

धर्मशास्त्रग्रंथांत आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त अशी तीन मुख्य प्रकरणे असतात. त्यांपैकी धर्मसूत्रांत प्रायश्चित्त या विषयाने बरीच जागा व्यापली आहे. गौतम धर्मसूत्र व वासिष्ठ-धर्मसूत्र यांत पापाची संभवनीय उगमस्थाने व प्रायश्चित्त घेण्याची योग्यायोग्यता यांचीही चर्चा केली आहे.

श्रौत कर्मात काही वैगुण्य उत्पन्न झाल्यास त्याचे निराकरण करण्याचा विधी या अर्थाने प्रायश्चित्त व प्रायश्चित्ती असे दोन शब्द तै. संहिता व ब्राह्मणे यांत आढळतात. प्रायश्चित्ताला वरील व्यापक अर्थ स्मृती व पुराणे या वाङ्मयात प्राप्त झाला.

ज्या पातकांबद्दल स्मार्त धर्मशास्त्रात प्रायश्चित्त सांगितले आहे, त्यांची सूची अशी —

पंचमहापातके, गोहत्या, पशुहत्या, आत्महत्या, श्राद्धान्न-भोजन, अभोज्यान्नसेवन, अशुचिअन्नसेवन, चौर्यकर्म, अगम्या-गमन, व्यभिचार, पशुगमन, व्रतलोप, परिवेदन (वडील मावाच्या आधी लग्न किंवा अग्निहोत्र करणे), संसर्ग, स्पर्श, प्राणिदंश, व्रात्यत्व, ऋणाचे निराकरण न करणे, अग्निहोत्र न घेणे, निषिद्ध पदार्थांचा विक्रय, अयाज्ययाजन, कन्यादूषण, अग्नित्याग, वृक्षच्छेदन, निषिद्धदान, कौशीलव्य (सोंगे घेणे, गाणे, नाचणे), संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, खोटी साक्ष देणे, खोटा आरोप करणे, नित्यकर्मलोप, इत्यादी.

जातिभ्रष्टता हीही धर्मशास्त्राने प्रायश्चित्ताह मानली आहे. जातीने आपापले विहित व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसाय केल्याने जातिभ्रष्टता येते, असे धर्मशास्त्रे सांगतात. पतिताशी सहवास, सहभोजन, इ. करणे यांनीही जातिभ्रष्टता येते, असे मत आहे. जातिभ्रष्टतेच्या अपराधात समुद्रपर्यटन, ब्राह्मणाच्या माल-मत्तेची चोरी, जमिनीच्या वादात खोटा साक्षीपुरावा देणे, शूद्र स्त्रीच्या ठिकाणी पुत्रोत्पादन करणे व स्वतः शूद्राचा पुत्र होणे, इ. प्रायश्चित्ताह गोष्टींचा निर्देश बौधायनाने केला आहे.

ज्या अपराधांना वधाखेरीज इतर कोणतेही प्रायश्चित्त पुरेसे मानले जात नाही, असे काही अपराध पुढीलप्रमाणे आहेत—गुरू, मित्र व शिष्य यांच्या पत्नीशी व सुनेशी व्यभिचार हे पुरुषाच्या बाबतीत व वरिष्ठ जातीच्या स्त्रीने कनिष्ठ जातीच्या पुरुषाशी केलेला व्यभिचार हे स्त्रीच्या बाबतीत वधाह पातक मानलेले आहे. मनुष्यवध करणे व त्याला कारणी-

भूत होणे, तसेच संन्यासाश्रमातून परत गृहस्थाश्रमात येणे हीही पातके वधाहूँ मानली गेली होती, असे इतिहासावरून समजते. नारायणरावाच्या वधाबद्दल दोषी ठरवून श्री. राधोबादादा पेशवे याला रामशास्त्री प्रभुणे या न्यायाधीशाने देहांत प्रायश्चित्त सांगितले होते व ज्ञानेश्वरांचे वडील विठ्ठलपंत संन्यासाश्रमातून परत गृहस्थाश्रमात आल्याबद्दल आळंदीच्या धर्मशास्त्र्यांनी त्यांनाही देहांत प्रायश्चित्त सांगितले होते, असे कळते. देहांत प्रायश्चित्ते ही दुसऱ्या कोणी द्यायची नसून, ती स्वतःच स्वेच्छेने आचारायची असतात, असे मनूने म्हटले आहे. विठ्ठलपंतांनी तसेच केले, अशी कथा आहे. मनुष्याला वधात्मक प्रायश्चित्त देण्याचे प्रकार स्मृतिकारांनी पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत - तप्त लोहशय्येवर शयन, लोहाच्या तप्त प्रतिमेला आलिंगन, कुत्र्याकडून खावणे, तप्त मद्य मुखात ओतणे, गवताच्या आगीत जाळणे, इत्यादी.

हत्या, व्यभिचार, चोरी, इ. अपराधानां प्रायश्चित्ते देण्याचा अधिकार राजाचा असे. राजा आपल्या सेवाकाकरवी अशी प्रायश्चित्ते देत असे. इतर पातकांच्या बाबतीत अपराधाचा निर्णय करण्यासाठी व योग्य प्रायश्चित्त सांगण्यासाठी राजा पर्षत् (पंचसभा) नेमीत असे. पर्षत्चे सभासद वेदवेदांगे व धर्मशास्त्रे जाणणारे आणि अग्निहोत्री असे पाच, चार किंवा तीन असावे असे सांगितले आहे ज्याने सर्व वेदव्रतांचे अनुष्ठान केले आहे, असा एकटा पुरुषही पर्षत् होऊ शकत असे.

पाप केलेला माणूस स्नान करून पर्षत्पुढे येई, सत्याला स्मरून आपल्या पापाचे उच्चारण करी आणि पर्षत्ला प्रायश्चित्त सांगण्याबद्दल प्रार्थना करी. मग पर्षत् अपराध्याच्या पातकाचा साधक-बाधक पूर्ण विचार करून त्याला प्रायश्चित्त सांगे.

प्रायश्चित्तपूर्व कृत्ये - पातक्याने प्रथम ब्राह्मणांची प्रार्थना करावी. मग अनुवादकाकडून (अनुवादक = पर्षतने सांगितल्याप्रमाणे प्रायश्चित्ताचा उपदेश करणारा) प्रायश्चित्त ऐकावे. संकल्प करावा. क्षौर करावे. भस्म, गोमय, मृत्तिका व पंचगव्य यांची स्नाने करून शुद्धोदकाने स्नान करावे. देव-ऋषिपितरांचे तर्पण करावे. विष्णुश्राद्ध करावे. गाय व सुवर्ण यांचे दान करावे. ब्रह्मकूर्च होम करावा. एवढी पूर्वकृत्ये झाल्यावर मग मुख्य प्रायश्चित्त आचारावे. मुख्य प्रायश्चित्ते अशी—

कृच्छ्र प्रायश्चित्ते - पहिल्या दिवशी दिवा भोजन, दुसऱ्या दिवशी नक्त भोजन; तिसऱ्या दिवशी अयाचित भोजन व चवथ्या दिवशी उपवास, याला पादकृच्छ्र म्हणतात. पादकृच्छ्राचा कोणताही एक भाग तिप्पट वाढवल्याने प्राजापत्य कृच्छ्र होते. प्राजापत्य विधीत केवळ पाणिपूर (तळहातावर मावेल तेवढे) अन्न खाल्ल्याने अतिकृच्छ्र होते. २१ दिवस पाणी पिऊन राहिल्याने

कृच्छ्रातिकृच्छ्र होते. एक महिना उपास केल्याने मासोपवास-कृच्छ्र होते. गाईच्या शेणातून पडलेले यव खाल्ल्याने यावक कृच्छ्र होते. तीन दिवस ऊन पाणी, तीन दिवस ऊन दूध, तीन दिवस ऊन तूप पिऊन, तीन दिवस वायुभक्षण केल्याने तप्त कृच्छ्र होते. वरील पदार्थ शीत सेवन केल्याने शीत कृच्छ्र होते. पहिल्या दिवशी पंचगव्य प्याल्याने व दुसऱ्या दिवशी उपवास केल्याने सांतपन कृच्छ्र होते. अर्धवट शिजवलेले यव गोमूत्रात मिसळून २१ दिवस खाल्ल्याने वज्रकृच्छ्र होते. तिळांची चटणी, भाताची पेज, ताक, पाणी व सातू या पाचांपैकी प्रत्येक दिवशी क्रमाने एकेक पदार्थ खाऊन सहाव्या दिवशी उपवास केल्याने तुलपुरुष कृच्छ्र होते. या शिवाय कृच्छ्राचे आणखीही कित्येक प्रकार विष्णुस्मृतीमध्ये सांगितले आहेत.

चांद्रायण प्रायश्चित्ते - शुक्ल पक्षात प्रतिपदेच्या दिवशी ग्रासमात्र अन्न खाणे व पुढे पौर्णिमेपर्यंत रोज एकेक घास वाढवीत नेणे आणि तसेच कृष्णप्रतिपदेपासून अमावास्येपर्यंत एकेक घास कमी करीत आणणे हा चांद्रायणाचा सामान्य विधी आहे. याचेही यवमध्य, पिपीलिकामध्य, ऋषी, शिशू, इ. भेद आहेत.

रहस्य प्रायश्चित्त - उघडपणे जे प्रायश्चित्त सांगितले गेले असेल, त्याचा रहस्यात (गुप्तपणे) विसावा, तिसावा किंवा साठावा भाग कल्पून तेवढेच प्रायश्चित्त करणे.

संस्कारादींच्या होमकृत्यात काही दोष घडल्यास अग्नि-मुखाच्या प्रयोगात त्याबद्दल आज्याने व्याहृतिहोम करावा, असे सांगितले आहे.

विष्णुस्मरण प्रायश्चित्त - कर्माच्या शेवटी ' विष्णवे नमः ' म्हणून विष्णुस्मरण करणे हे कर्मातील वैगुण्यादी दोष दूर करणारे प्रायश्चित्त पौराण धर्मात सांगितले आहे. या वेळी ' वषट् ते विष्णुवासः० ' हा मंत्र म्हणतात.

प्रत्याम्नाय - एखादे प्रायश्चित्त विधियुक्त आचरणे अशक्य ठरल्यास तत्प्रतिनिधिभूत असा जो सोपा विधी, किंवा सुलभ द्रव्य घेतात त्याला प्रत्याम्नाय म्हटले आहे. प्राजापत्य कृच्छ्राचा प्रत्याम्नाय म्हणून एक गाय दान द्यावी किंवा तिची किंमत द्यावी किंवा बारा ब्राह्मणांना भोजन घालावे किंवा दहा हजार गायत्री जपावी किंवा सहस्रतिलहोम करावा किंवा बारा स्नाने करावी किंवा दोनशे वेळा प्राणायाम करावा इ. प्रत्याम्नाय सांगितले आहेत. चांद्रायणाचा प्रत्याम्नाय, प्राजापत्य कृच्छ्राच्या तिप्पट व अतिकृच्छ्राच्या दुप्पट समजावा. अन्य प्रायश्चित्तांसंबंधीही असेच वेगवेगळे प्रत्याम्नाय सांगितले आहेत.

प्रायश्चित्ताला अपवाद - ऐशी वर्षाच्या पुढचा वृद्ध, सोळा वर्षांच्या आतील मुलगा, रोगी व स्त्रिया यांना अर्धे प्रायश्चित्त सांगावे. पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलाला प्रायश्चित्त नाही.

शूद्राला एक चतुर्थांश, वैश्याला अर्धे, राजाला तीन चतुर्थांश व ब्राह्मणाला सबंध असा प्रायश्चित्तविभाग होता. हा नियम सर्वसाधारण पापांना लागू पडे. पण ब्राह्मणाविरुद्ध तदितर वर्णातील माणसाने अपराध केल्यास त्याला मात्र अधिक प्रायश्चित्त सांगितले होते. पण कालांतराने हाही फरक कमी झाला आणि सर्वानाच प्रायश्चित्ते समान व कमी प्रमाणात सांगितली गेली. त्रैवर्णिकांना वेदपारायण व गायत्रीजप ही बहुतेक पापांच्या शुद्धीसाठी प्रायश्चित्ते म्हणून सांगितली आहेत. अत्यंत पश्चात्तापपूर्वक ईश्वराचे नामस्मरण केल्यास सर्व पातकांची निष्कृती होते, असे पुराणांनी सांगितले आहे. 'पश्चात्तापेन शुद्ध्यति' हा श्लोकचरण सर्वत्र प्रसिद्धच आहे.

वैदिक आर्य व इराणी आर्य एकत्र होते, तेव्हापासूनच या प्रायश्चित्तकल्पनेचा उगम झाला असावा. पापासाठी प्रायश्चित्त घेण्याची हिंदू धर्मातील पद्धत आणि अवेस्ताच्या वेदिदाद या विभागात दिलेली इंडो-इराणियन पद्धत यांत बरेच साम्य आढळते. प्रायश्चित्तकल्पना ही केवळ हिंदू धर्मातीलच कल्पना नसून, जगातील बहुतेक सर्व धर्मांत ती आढळून येते.

पारशी प्रायश्चित्त - अवेस्ताच्या पाझंद नामक विभागात प्रायश्चित्तार्थं म्हणायच्या प्रार्थना दिल्या आहेत. या प्रार्थना दस्तूर अदबंद महमद याने इ. स. च्या ४ थ्या शतकात रचलेल्या असून, त्यांत अनेक पातकांचा उल्लेख आहे. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी प्रत्येक पारश्याने ते प्रार्थनामंत्र म्हणायचे असतात.

इस्लामी प्रायश्चित्त - मुसलमानांना पाच गोष्टी कर्तव्य म्हणून सांगितल्या आहेत. (इस्लाम पाहा.) त्या कर्तव्यात चूक पडल्यास जादा प्रार्थना, अन्य वेळी रोझे राखणे, मागच्या वर्षी करायचा राहिलेला दानधर्म चालू साली करणे व दुसऱ्याकरवी मक्केची यात्रा करणे ही इस्लामी धर्मातील प्रायश्चित्ते होत. कुराणात वेगवेगळ्या गुन्ह्यांना सांगिलेल्या शिक्षा हीसुद्धा प्रायश्चित्तेच आहेत. प्रायश्चित्ताचा खर्च करण्याची ज्यांना ऐपत नसेल, त्यांना उपवास हा प्रत्याम्नाय त्यांच्या शास्त्रात सांगितला आहे.

ख्रिस्ती प्रायश्चित्ते - ख्रिस्ती धर्मात प्रायश्चित्ताची कल्पना ख्रिस्ताला ऋसावर चढवल्यापासूनच चालू होते. येशूने स्वतः ऋसावर मरण पत्करून मानवजातीच्या पापांचे प्रायश्चित्त केले, अशी कल्पना ख्रिस्ती धर्मवेत्ते मांडतात. धर्मगुरूजवळ स्वकृत पापांचा उच्चार करून क्षमा मागणे, हा ख्रिस्ती प्रायश्चित्ताचा प्रमुख प्रकार आहे. याला ते कन्फेशन असे म्हणतात. स्वमुखाने पापोच्चार, उपवास व धर्मसंस्थांना द्रव्यदान हे ख्रिस्ती प्रायश्चित्ताचे तीन रूढ प्रकार आहेत. **पाहा** - पाप. [हि. ध.; म. ज्ञा. को.; हि. अ. मी.; ध. सू. ओ. डे.; ध. गा. वि.; एन्सा. रि. ए.]

भा. सं. को. ...४८

प्रायश्चित्तधेनुदान

एक दान. याचा विधी असा- सुलक्षणी, दुधाळ, उमदी व गरीब आणि कपिला गाय आणून तिची शिंगे सोन्याने व खूर रुप्याने मढवावे. तिच्या शेपटीला मोत्ये बांधावी; अंगावर वस्त्रालंकार घालावे. नंतर धेनुची व ब्राह्मणाची पूजा करून तिचे दान करावे. [दा. चं.]

प्रायोपवेशन

एक व्रत. याची व्याख्या अशी- 'प्रायेण मृत्यु-निमित्तकानशनेन उपवेशः स्थितिः' = मृत्यूला कारणीभूत अशा अनशनाने अर्थात निराहार उपोषणाने मृत्यू घडेपर्यंत राहणे, म्हणजे प्रायोपवेशन होय (श. क.). यात सर्व कर्मसंन्यासपूर्वक आहारत्याग करून मृत्यूला निमंत्रण द्यायचे असते. 'तू सर्पदंशाने सात दिवसांत मरशील,' असा ऋषीचा शाप झाल्यामुळे परीक्षिती राजाने प्रायोपवेशन करून मृत्यू पत्करला, अशी कथा भागवतात आहे (भाग. पु. १.१९). जैनांमध्ये ही प्रायोपवेशनाची प्रथा अजून चालू आहे. तिला ते सल्लेखना असे म्हणतात. [श. क.; हि. वि. को.]

प्रारब्ध

जीव जी बरीवाईट कर्मे करतो, त्यांचे फल त्याला भोगावेच लागते. मग ते कर्म या जन्मातले असो किंवा पूर्वजन्मातले असो. मनुष्याचे पूर्वकर्म त्या त्या जीवाच्या नावे संचित होऊन राहते. यालाच लौकिक भाषेत दैव असे म्हणतात. या संचित कर्मांपैकी जो भाग फल देण्यास प्रारंभ करतो, त्याला प्रारब्ध म्हणतात. याचे स्वेच्छाप्रारब्ध, परेच्छा-प्रारब्ध व अनिच्छाप्रारब्ध असे तीन प्रकार पंचदशीत मानले आहेत.

स्वेच्छाप्रारब्ध - आपण कुपथ्य केले असता आपला मृत्यू ओढवेल हे माहीत असूनही मनुष्याने जाणूनबुजून कुपथ्य करणे व मरण ओढवून घेणे, हे स्वेच्छाप्रारब्ध म्हणावे. चंद्राने गुरु-स्त्रीशी गमन करणे, हे स्वेच्छाप्रारब्धाचे उदाहरण होय. सामर्थ्यवान पुरुषही मूलभूत अशा स्वेच्छाप्रारब्धाचे निवारण करण्यास समर्थ होत नाही, असे विद्यारण्यस्वामी म्हणतात.

परेच्छाप्रारब्ध - दुसऱ्या कोणाच्या तरी सामर्थ्यामुळे जीवाला सुखदुःख भोगावे लागणे, याला परेच्छाप्रारब्ध असे म्हणतात. राजा हरिश्चंद्र हे याचे उत्तम उदाहरण होय. वसिष्ठाच्या अनुग्रहामुळे त्याला सुख प्राप्त झाले व विश्वामित्रांच्या क्रोधा-मुळे क्लेश भोगावे लागले.

अनिच्छाप्रारब्ध - पुष्कळदा मनुष्य स्वतःची इच्छा नसताही दुसऱ्याच्या इच्छेला बळी पडून बरीवाईट कर्मे करतो व त्यांचे फल भोगतो. याला अनिच्छाप्रारब्ध म्हणतात. शिखिध्वज राजाला तत्त्वज्ञान झाल्यानंतर त्याला कोणत्याही प्रकारची भोगेच्छा

उरली नव्हती. असे असता केवळ चूडाला राणीच्या आग्रहामुळे त्याला राज्यभोग भोगावे लागले, ही योगवासिष्ठातली कथा अनिच्छाप्रारब्धाचे उदाहरण होय.

वरील तीन प्रकारची प्रारब्धे तीव्र, मध्य, मंद व सुप्त अशा चार भेदांनी बारा प्रकारची होतात, असे अनुभूतिप्रकाश या ग्रंथात सांगितले आहे. तसेच या प्रत्येकाचे सोदाहरण स्पष्टीकरण अच्युतरायाने आपल्या अद्वैतामृतमंजिरी या ग्रंथात केले आहे.

योग, भक्ती आणि आत्मज्ञान यांच्या योगाने संचित कर्म क्षीण होतात; पण प्रारब्ध मात्र भोगूनच संपवावे लागते. 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः' हे वचन या बाबतीत सुप्रसिद्ध आहे. आत्मज्ञानी पुष्कालाही प्रारब्धभोग चुकत नाहीत. देहाची सुखदुःखे ही प्रारब्धाधीन असतात, असे सर्व संतांचे आणि तत्त्वज्ञान्यांचे सांगणे आहे. [श. क.; भा. सं. सा. २]

प्रार्थना प्र + अर्थ = प्रकर्षाने याचना करणे, या धातूवरून हा शब्द बनला आहे. देवापुढे विनम्र होऊन त्याच्यापाशी आपल्याला इष्ट असेल ते अंतरीच्या तळमळीने मागणे याला प्रार्थना म्हणतात. प्रार्थनेत आदर व विनवणी दोन्ही असतात. पण प्रार्थनेचा अर्थ एवढाच संकुचित नाही. संस्कृतीच्या इतिहासात तिला भौतिक, नैतिक व सामाजिक असे त्रिविध अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे.

प्रार्थनेची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. ती थेट विश्वातल्या आदिमानवापर्यंत जाऊन पोचते. जेव्हा माणसाच्या मनात देवकल्पनेचा उदय झाला, तेव्हाच प्रार्थनेचाही उगम झाला. वादळी वारे, उल्कापात, भूकंप, महापूर, अतिवृष्टी, इ. नैसर्गिक उत्पात पाहताना व त्यांचे परिणाम अनुभवताना माणसाला वाटले, की या कोणीतरी प्रचंड देवता असून, त्या सृष्टीत थैमान घालीत आहेत. त्याबरोबरच आपण माणसे अत्यंत अल्पशक्तीची आहो आणि त्यामुळे या अफाट, अद्भुत शक्तीशी आपण सामना देऊ शकणार नाही, अशीही त्याची समजूत झाली. म्हणून मग त्याने या अफाट शक्तीच्या देवतांनी आपला, आपल्या पोरबाळांचा आणि आपल्या निर्वाहसाधनांचा नाश करू नये, अशा उद्देशाने त्या देवतांची प्रार्थना सुरू केली. त्याला आपल्या दुबळेपणाच्या जाणिवेतूनच प्रार्थनेची स्फूर्ती झाली. ती भीती आणि दुबळेपणाची जाणीव आजही नष्ट झालेली नाही. त्यामुळे जगातल्या सर्व मानवसमाजांत या ना त्या प्रकारे प्रार्थनेची पद्धत आजही रूढ आहे. प्रार्थना हा जणू माणसाचा स्वभावधर्मच बनला आहे. मनुष्याची ही सहजप्रवृत्ती जाणूनच जगातल्या सर्व धर्मसंस्थापकांनी व संप्रदायप्रवर्तकांनी आपल्या धर्म-संप्र-

दायांत प्रार्थनेचा एक आवश्यक धर्मांग म्हणून स्वीकार केला आहे. त्या त्या धर्मसंप्रदायांचे अनुयायी धर्मविहित पद्धतीने ईश्वराची प्रार्थना करीत असतात.

प्रार्थना ही सकाम व निष्काम अशी उभयविध असू शकते. बाह्य लौकिक वस्तू, धनधान्य, पुत्रपौत्र, निरामय जीवन यांच्या प्राप्तीसाठी केलेली प्रार्थना ही सकाम होय. निहंतुकपणे कोणतेही मागणे न मागता, देवा तुझी इच्छा असेल तसे कर, असे म्हणून प्रार्थनेच्या द्वारे भगवंताला आत्मसमर्पण करणे, ही निष्काम प्रार्थना होय. पहिल्या प्रार्थनेत माणूस बहिर्मुख असतो, तर दुसऱ्या प्रार्थनेत तो अंतर्मुख होतो. म्हणून पहिली प्रार्थना गौण व दुसरी श्रेष्ठ समजली जाते.

सामान्यपणे इष्ट देवतेची पूजा करून, तिला नैवेद्य दाखवून व आरती करून तिची प्रार्थना करणे, अशी हिंदूंची पद्धत आहे. पण जेव्हा हिंदूंना पूजा-पद्धती माहीत नव्हती आणि जेव्हा यज्ञ किंवा बलिदान हे ईश्वरी कृपाप्रसादाचे एकमेव साधन मानले जात होते, तेव्हाही आपले वैदिक आर्य विविध देवतांची प्रार्थना करीत होते. ऋग्वेद हा बह्वंशी प्रार्थनामयच आहे.

वैदिकांचा दृष्टिकोन प्रार्थनेच्या बाबतीत पारलौकिक नसून ऐहिक होता. मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या स्वर्ग, मोक्ष, इ. गोष्टींच्या प्राप्तीची त्यांना कदरच नव्हती असे जरी नसले, तरी ते केवळ ऐहिक सुखसमृद्धी, गोधनाची वृद्धी, पुत्रपौत्रांचे कल्याण, दीर्घायुष्य, इ. लौकिक आकांक्षांसाठीच प्रार्थना करीत असलेले दिसतात. त्या दृष्टीने ऋग्वेदातील प्रार्थनांची काही उदाहरणे अशी-

गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्तः ।

जनीयन्तो जनिदामक्षितोति मा च्यावयामोऽवते न कोशम् ॥

(ऋ. ४. १७. १६)

अर्थ—आम्ही स्तोतृजन गोधनाची, अश्वसंपत्तीची, अन्नाची व स्त्रीसहवासाची इच्छा करीत आहो. त्यासाठी सकलकामवर्षक व वीर असा जो इंद्र त्याच्या चित्ताला आम्ही आपल्याकडे ओढून घेतो. तलावातून बांधून आणलेला उच्छ्वास जसा अखंड चालतो, तसा या इंद्राच्या संरक्षणसामर्थ्याचा प्रवाहही अखंड चालत आहे.

अश्ववतोर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः ।

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥

(ऋ. ७. ४१. ७)

अर्थ—हे उषादेवीनो, तुम्ही आमचे घर, अश्व, गायी आणि वीर पुत्र यांनी युक्त करून त्यामध्ये सुखाचा प्रकाश करा. घृताने परिपूर्ण, सर्व प्रकारे परिपुष्ट व कल्याणकारक होऊन, तुम्ही आमचे रक्षण करा.

त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः ।

व्यास्मद् द्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः ॥

(ऋ. २. ३३. २)

अर्थ—हे रुद्रा, आम्ही तू दिलेल्या सुखकारक औषधींच्या द्वारे शंभर वर्षे जीवित राहण्याची इच्छा करतो. तू आमच्या शात्रूंचा नाश कर, आमचे पाप पूर्णरूपाने दूर कर आणि आमच्या शरीरव्यापी व्याधीही नष्ट कर.

वैदिक आर्यं मुखाने देवतांची प्रार्थना करीत आणि हाताने पुरुषार्थ आचरीत. त्यांनी बल, उत्साह आणि संघटन या गोष्टींच्या द्वारे भौतिक समृद्धीही पुष्कळच मिळवली. ऋग्वेदातील दानस्तुतीची सूक्ते वाचल्यावर तत्कालीन आर्य राजांच्या विपुल समृद्धीची कल्पना येते.

पण माणसाचे मन केवळ भौतिक समृद्धीवरच संतुष्ट राहू शकत नाही. सर्व प्रकारची जीवनसौख्ये उपभोगीत असताही त्याला त्याहून वेगळ्या अशा मानसिक सुखाचीही स्वभावसिद्ध आकांक्षा असते. ही आकांक्षा बलवत्तर होणे हे त्याच्या मानसिक संस्कृतीच्या विकासाचे लक्षण होय. वैदिक आर्यांच्या मानसिक संस्कृतीचा विकास हळूहळू त्या कालातच होऊ लागला होता. भौतिकाच्या पलिकडे असलेल्या कोणत्या तरी अज्ञान आणि दिव्य तत्त्वाकडे त्यांचे मन ओढ घेऊ लागले होते. सांसारिक सुख आणि वैभव मिळवीत असता, ते सुख-वैभव दुसऱ्याला लुबाडून नव्हे, तर सन्मार्गांनी प्राप्त व्हावे, अशी जाणीव त्यांच्या मनात निर्माण होऊ लागली होती. त्या जाणिवेनेच एक वैदिक ऋषी अग्नीची प्रार्थना करताना म्हणतो—

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् ।

(ऋ. १. १८९. १)

अर्थ—हे अग्ने, तू आम्हांला चांगल्या मार्गांनी वैभवाकडे ने. इहलोकी आपण जन्माला येतो, वाढतो, ज्ञान मिळवतो, खातो-पितो आणि जगतो. या सर्व गोष्टींत आपण आई-बाप, गुरू, मित्र-बांधव अशा अनेकांचे ऋण घेत असतो. हे ऋण आपल्याला फेडलेच पाहिजे आणि शक्य तेवढे स्वावलंबी जीवन जगले पाहिजे, ही जाणीव वैदिक आर्यांच्या मनात त्या कालीन निर्माण झाली होती. गृत्समदाची त्या बाबतीतली प्रार्थना अशी—

पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम् ।

(ऋ. २. २८. ९)

अर्थ—(हे वरुणा) मी केलेली ऋणे तू फेडून टाक. हे राजन, दुसऱ्याने मिळवलेल्या घनावर मी पोट भरावे असा प्रसंग (मजवर) आणू नकोस.

पुष्कळदा समृद्धी ही माणसाच्या मनात विकृती उत्पन्न व्हायला कारणीभूत होते. जसजशी संपत्ती मिळेल, तसतसा

लोभही वाढतो आणि त्याचे लाड पुरवण्याच्या कामी अनेकांचे अहित करूनही आपला स्वार्थ साधावा, ही दुष्ट इच्छा मनात उत्पन्न होते. त्यातून मग अनेक अनर्थ उद्भवतात. हे जाणून शुभ संकल्पाची कामना घरणारा यजुर्वेदातला एक ऋषी प्रार्थना करतो, की अनेक प्रकारच्या शक्ती आणि कला असणारे माझे मन शुभ संकल्प करणारे होवो. (शु. य. ३४. १) वैदिक प्रार्थनेतला हा नैतिक आशय होय.

अवेस्ता या झरथुष्ट्री घर्मग्रंथातल्या प्रार्थनांमध्येही हा नैतिक आशय स्पष्टपणे दिसतो. त्या ग्रंथातली एक सार्वत्रिक प्रार्थना अशी —

ये मोई अषात् हृद्यीम हचा वरेषईनी ।

जरथुस्त्राय ह्यात वस्ना फेरषोत्तेमेम् ।

अह्याई मीझदेम् हनन्ते पराहूम ।

मने विस्ताइश् मन् वीस्पाइश गावा ।

अजो ताचीत् मोई सांस् त्वेम् मझदा व एदिस्तो ॥

अर्थ—माझ्याप्रीत्यर्थ तळमळीने पवित्र स्थानी जो कोणी झरथुष्ट्राने आदेशिलेले व त्याला अत्यंत प्रिय असलेले नीतिनियम अंमलात आणिले, त्याला हे अखिल विश्व, चिर सौंदर्याचे नवे नवे जग अशा प्रकारे अनुभवता येईल. हे मझदा (जगदीश्वरा), जे जे सर्वोत्तम ते ते तुलाच समजते. या सर्व गोष्टीची व इष्ट वस्तूंची प्राप्ती तुझ्याच कृपेने मला लाभो.

अवेस्त्यातली आणखी एक छोटी पण भावगंभीर प्रार्थना अशी —

अष वहिस्त, अष स्रएस्त । दरसोम श्वा

पहरि श्वा जम्याम हम्मं श्वा हज्म !

अर्थ—सर्व सद्गुणांची कास घरल्यानेच तुझे (परमेश्वराचे) दर्शन होईल. तुझ्या सन्निध येण्याचे व तुझ्याशी एकरूप होण्याचे भाग्य मला प्राप्त होवो.

वैदिक ऋषींच्या बहुतेक सर्व प्रार्थना समाजासाठी आहेत. ते 'मला दे' असे मागण्याच्या ऐवजी 'आम्हांला दे' असे सर्वांसाठी मागतात. प्रार्थनेच्या अशा सामाजिक आशयातूनच राष्ट्रविषयक प्रार्थनेचा उदय होत असतो. समाज ज्या भूमीवर वसला जातो, ती भूमी त्याच्या वाटचाला मातृभूमी किंवा पवित्र भूमी ठरते. तो समाज पुरुषार्थी व महत्त्वाकांक्षी असेल, तर त्या भूमीच्या अभिमानातूनच तो समाज राष्ट्र या अवस्थेला प्राप्त होतो. व्यक्तीचे वैभव वाढायचे व व्यक्तीला सुखी जीवन लाभायचे, तर राष्ट्र समृद्ध व सुखी झाले पाहिजे, असे समाजातल्या जाणत्या माणसांना वाटू लागते. मग ते व्यक्ति-वैभवाच्या कामनेआधी राष्ट्राच्या अभिवृद्धीची कामना करू लागतात. त्यातूनच राष्ट्रीय प्रार्थना उगम पावतात. यजुर्वेदातली

यज्ञप्रसंगी केली जाणारी एक राष्ट्रीय वृत्तीची प्रार्थना अशी—
आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाऽस्मिन् राष्ट्रे
राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायतां दोग्धरी धेनुर्वोढाऽनड्वा-
नाद्वाः सप्तः पुरन्धर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यज-
मानस्य वीरो जायतां निकामेनिकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो
न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥

(तै. सं. ७.५.१८.१)

अर्थ— या राष्ट्रात ब्राह्मणांमध्ये ब्रह्मवर्चस्वी विद्वान् जन्माला येवोत. क्षत्रिय हे शूर, धनुर्धर आणि शत्रूला परास्त करणारे होवोत. गाई दुधाळ होवोत. बैल खूप ओझे वाहणारे होवोत. घोडे सतेज होवोत. स्त्रिया (चांगल्या प्रकारे) गृहस्थाश्रम चालवणाऱ्या होवोत. या यजमानाला सभेत बसणारा वीर पुत्र होवो. जेव्हा जेव्हा गरज भासेल तेव्हा तेव्हा पर्जन्यवृष्टी होवो. आमची शेती, बागाईत फलवती होवो. आमचा योगक्षेम होवो. (म्हणजे आम्हांला नवे वैभव मिळो व मिळालेले सुरक्षित राहो.)

उपनिषत्कालीन भारतीय ऋषींच्या प्रार्थनांचे स्वरूप याहून बदललेले दिसते. ते भौतिक समृद्धीपेक्षा आत्मकल्याणाला विशेष महत्त्व देऊ लागले. प्रार्थनेने मनाचे बळ वाढते आणि आत्म-शक्तीचाही विकास होतो, हे त्यांना कळून आले आणि ते आत्मज्ञान व आत्म्याचे अमरत्व यांच्यासाठी परमेश्वराला प्रार्थू लागले. उपनिषदातली पुढील प्रार्थना याच अर्थाची आहे—

असतो मा सद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।

(बृहदा. १.३.२८)

अर्थ— (हे परमेश्वरा) मला असताकडून सताकडे ने, अंधारा-कडून (आत्म) प्रकाशाकडे ने, मृत्यूकडून आत्मतत्त्वाकडे ने.

पौराणिक प्रार्थना या वैयक्तिक वा सामाजिक अशा उभय-विध आढळतात. पुराणांनी अनेक काम्य व्रते आणि पूजाविधाने सांगितली आहेत. त्यांमध्ये ते व्रत करणारे स्त्री-पुरुष ज्या प्रार्थना करतात, त्या केवळ लौकिक व भौतिक असतात. मला धन मिळो, भाग्य मिळो, संतती मिळो आणि सर्व प्रकारचे सांसारिक सुख मिळो, अशाच जातीच्या त्या आहेत. स्त्रियांच्या प्रार्थनांत अखंड सौभाग्य आणि पुत्रपौत्रांची अभिवृद्धी या दोन गोष्टी न चुकता असतात. मरणोत्तर स्वर्ग, शिवलोक किंवा विष्णुलोक मिळावा, असे त्या प्रार्थनेला एक शोषूट जोडलेले असते; पण त्याला तेवढेसे महत्त्व नसते. देवीच्या उपासकांची सप्तशतीतील प्रार्थना पाहिल्यावर तिचे हे ऐहिक स्वरूप स्पष्ट-पणे कळून येते. ती प्रार्थना अशी—

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ।
पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ।

अर्थ— हे देवी, मला रूप दे, जय दे, यश दे आणि माझ्या शत्रूंचा नाश कर. मला पुत्र दे, धन दे आणि माझे सर्व मनो-रथ पूर्ण कर.

भारतात भक्तिमार्गाची प्रस्थापना झाल्यानंतर भक्तिमार्गी वैष्णवजनांनी भुक्ती आणि मुक्ती या दोन्ही गोष्टी अवांछनीय समजून केवळ भक्ती हीच प्रार्थनीय मानली. 'न लगे मुक्ति धन संपदा' असे तुकोबांनी म्हटले आहे, ते भक्तीच्या संदर्भा-तच. वैष्णवांच्या लेखी भक्ती हे ईश्वरप्राप्तीचे केवळ साधन नसून, ते स्वयमेव साध्यही आहे. म्हणून परमेश्वराकडे माग-ताना ते 'तू मला प्राप्त हो,' असे म्हणण्यापेक्षा 'तुझी भक्ती मला लाभो' असे म्हणणेच अधिक पसंत करतात. प्रल्हादाने तर नृसिंहाकडे 'माझ्या अंतरात तुझ्यावाचून अन्य कोणती कामनाच उत्पन्न होऊ नये' असा वर देवाकडे मागितला आहे व देवाकडे जो सकाम प्रार्थना करतो, तो भक्त नसून वाणी आहे असे म्हटले आहे (भाग. पु. ७.१०.४-७).

भक्ती हेच परमसुख व परमसाध्य मानून दुसरा एक भक्त म्हणतो ते असे—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये ।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरतुहंकी त्वयि ॥

अर्थ— हे जगदीश्वरा, मला धनाची, जनाची, सुंदर स्त्रीची, काव्यशक्तीची, कशाचीच कामना नाही. हे प्रभो, माझ्या जन्म-जन्मांतरात तुज ईश्वराची निर्हेतुक भक्ती मला प्राप्त व्हावी, एवढीच माझी प्रार्थना आहे.

बहुतेक सर्व साधुसंतांच्या प्रार्थना याच जातीच्या आहेत. प्रार्थना ही जीवनाचे एक अभिन्न अंग बनावी, ती एक सहज-प्रवृत्ती व्हावी, अशी भारतीय संतांची धारणा आहे. दिव्य शक्तीशी अनुसंधान जोडण्याचे व परमेश्वराची जवळीक कर-ण्याचे ते एक अमोघ साधन आहे, असे ते समजतात. सर्व धर्माची व संप्रदायांची धारणाही तशीच आहे.

मनुष्याचा जसजसा नैतिक व आत्मिक विकास होतो, तसतशी त्याच्या प्रार्थनेची उंची वाढते. मला सुख हवे असेल तर आत्मौ-पम्य बुद्धीने दुसराही सुखी झाला पाहिजे; तसेच समाजात सर्वत्र सुखाची पेठ उघडली गेली पाहिजे, असे त्याला वाटू लागते. ज्या ईश्वराची मी भक्ती करतो तोच सर्व मानवांचा मायबाप आहे आणि सर्व सानथोर, राव-रंक, स्त्री-पुरुष, त्याचीच लेकरे आहेत, अशी भावना भक्ताच्या अंतरात दृढ झाली, दुसऱ्याच्या दुःखाने आणि आपत्तीने त्याचा जीव हळ-हळला, दारिद्र्यात व अज्ञानात खितपत पडलेली माणसे पाहून त्यांच्या उद्धाराचा त्याला कळवळा आला, की मग त्याच्या प्रार्थनेचे स्वरूप विश्वव्यापक व सर्वसमावेशक होते. पुढील

प्रसिद्ध प्रार्थना याच प्रकारची आहे -

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

अर्थ- या जगात सगळे सुखी होवोत. सगळे निरोगी होवोत. सगळे शुभदर्शन करोत आणि कोणालाही दुःख न होवो.

दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् ।

शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् ॥

अर्थ- जो दुर्जन असेल तो सज्जन होवो. सज्जनाला शांती प्राप्त होवो. शांताला संसारबंधनातून मोक्ष प्राप्त होवो आणि जो मुक्त झाला असेल तो इतरांना मुक्त करो.

ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या शेवटी देवाकडे पसायदान मागितले आहे आणि त्यात सर्व प्राणिमात्रांच्या कल्याणाचीच प्रार्थना केली आहे. सांप्रदायिक बंधनांतून मुक्त असलेली आणि केवळ विश्वकल्याणासाठी स्फुरलेली अशी ती सर्वोच्च प्रार्थना आहे. तिच्यातील काही ओव्या अशा-

जे खळांची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मीं रती वाढो ।

भूतां परस्परें जडो । मैत्र जीवाचें ॥

दुरिताचें तिमिर जावो । विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो ।

जो जें वांछील तो तें लाहो । प्राणिजात ॥

किंबहुना सर्व सुखीं । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकीं ।

भजिजो आदि पुरुषीं । अखंडित ॥

येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना प्रार्थना शिकवली, तीही मानवमात्राचे नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण चिंतणारी आहे-

आमच्या स्वर्गीय पित्या,

तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो,

जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो.

आमचे रोजचे अन्न आज आम्हांस दे

आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध्यांना क्षमा करतो,

तसे तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर.

आणि आम्हांला मोहात पडू देऊ नकोस;

पण वाइटापासून आम्हांला मुक्त कर. तथास्तु !

ख्रिस्ती लोक प्रार्थना म्हणजे देवाशी संभाषण असे मानतात. नवे जीवन, नवी शक्ती व नवे धैर्य प्राप्त व्हावे यासाठी ख्रिस्ती लोकांची प्रार्थना असते. त्यांच्या प्रार्थनेचे वैयक्तिक व सामुदायिक असे दोन भाग असतात. वैयक्तिक प्रार्थना व्यक्तिगत हितासाठी व सामुदायिक प्रार्थना सर्वांच्या हितासाठी असते. केवळ आप्तेष्टांसाठी नव्हे, तर शत्रूसाठीही प्रार्थना करावी असे येशू ख्रिस्त सांगतो. मनुष्याचे सर्व जीवनच प्रार्थनामय व्हावे, अशी आकांक्षा त्याने व्यक्त केली आहे व सामुदायिक प्रार्थनेवर विशेष भर दिला आहे.

इस्लाम हा एकेश्वरी धर्म आहे. तो एका अल्लावाचून दुसऱ्या कोणालाही मानीत नाही. इस्लामी आचारात नमाज म्हणजे ईश्वरप्रार्थना हे एक महत्त्वाचे नित्य कर्म आहे. प्रत्येक मुसलमानाने दिवसातून पाच वेळा नमाज पढावा, अशी मुहंमद पैगंबराची आज्ञा आहे. इस्लाम धर्मातल्या या प्रार्थना स्वतःच्या उद्दारासाठी असतात, मृतात्म्यांच्या मुक्तीसाठी असतात, मित्राची दुर्दशा संपून त्याला सुखसमृद्धी प्राप्त व्हावी यासाठी असतात, मुहंमद व त्याचे वंशज यांच्यासाठी असतात, स्वतःसाठी दुबा मागणाऱ्या असतात आणि दुसऱ्यासाठी ईश्वरी दयेची याचना करणाऱ्याही असतात. (नमाज पाहा).

म. गांधी हे प्रार्थनेविषयी विशेष आस्था बाळगणारे होते. आपल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या प्रयत्नांत त्यांनी प्रार्थना हेही एक साधन मानले आणि सायंकाळच्या वेळी उघड्या जागी नित्य नियमाने सामुदायिक प्रार्थना सुरू केली. आपल्या प्रार्थनेसाठी त्यांनी गीता, उपनिषदे व संतवाङ्मय यांतून वचने निवडली होती; त्याचप्रमाणे अन्य धर्मातूनही काही महत्त्वाच्या प्रार्थना स्वीकृत केल्या होत्या. त्या निमित्ताने त्यांनी सर्व धर्मांच्या व पथांच्या लोकांना एका बैठकीवर आणले आणि सर्वधर्मियांच्या मध्ये बंधुभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. महात्माजींनी प्रार्थना या साधनाचा खूप सखोल अभ्यास केला होता. ते म्हणतात-

जीवनात स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमान यांचे रक्षण करणे, ही गोष्ट महत्त्वाची असते. त्यासाठी स्वार्थत्याग व आत्मसमर्पण या गुणांची अपेक्षा असते. ते गुण प्रार्थनेने प्राप्त होतात. प्रार्थना हे सत्याकडे जाण्याचे श्रेष्ठ साधन आहे. प्रार्थना म्हणजे मागणी नव्हे; तर तो सत्याचा शोध आहे. प्रार्थनेने अंतरात्मा जागृत होतो. प्रार्थनेने दुष्ट विचारांवर विजय मिळवता येतो. प्रार्थना ही अहिंसेची जननी आहे. ती असत्याच्या जागी सत्य आणते. असहिष्णुतेच्या जागी सहिष्णुता आणते. ती जीवमात्रावर प्रेम करायला शिकवते. अहिंसा, प्रेम आणि सहिष्णुता या गुणांनी विश्वशांतीची स्थापना होऊ शकते. प्रार्थना ही विश्वमंगलाचा मूलमंत्रच आहे.

आचार्य विनोबा भावे हेही म. गांधींप्रमाणे प्रार्थनेविषयी श्रद्धा बाळगणारे आहेत. त्यांनी त्या विषयाचा स्वतंत्र प्रज्ञेने विचार केला आहे. तेही प्रथम म. गांधींप्रमाणेच समुदायासह प्रार्थना करीत; पण विचारांती त्यांनी ती पद्धत बदलली. प्रार्थनेसाठी ग्रंथोक्त श्लोक किंवा पद्ये म्हणून वाणीचा वापर करणे यापेक्षा मौन प्रार्थना अधिक श्रेयस्कर ठरेल, असे त्यांच्या प्रत्ययास आले. विशिष्ट कालात सामुदायिक मौन, असे त्यांनी आपल्या प्रार्थनेत परिवर्तन केले. मौनात वाणीचा आधार सुटतो

आणि मन सहजच अंतर्मुख होते. मग त्याच्या ठिकाणी चिंतनाची प्रक्रिया सुरू होते.

ब्रह्मविद्येचा लाभ हे विनोबांच्या प्रार्थनेचे उद्दिष्ट आहे. ब्रह्मविद्येचाचून जगात शांति, प्रेम, सख्य, समाधान निर्माण होणार नाही, अशी त्यांची धारणा आहे. ब्रह्मविद्येसाठी प्रथम मनाच्या पलिकडे बुद्धीपर्यंत जाता आले पाहिजे, बुद्धीच्या ठिकाणी विचार करण्याची शक्ती आली पाहिजे आणि बुद्धी स्थिर झाली पाहिजे. पण ही गोष्ट काम, क्रोध, मद, लोभ, इ. विकार तिच्यातून निघून जातील तेव्हाच शक्य होईल. प्रार्थनेच्या साधनेने या विकारांवर अंकुश ठेवता येणे शक्य आहे. आत्मतत्त्व हे बुद्धीच्याही पलिकडे तत्त्व होय. प्रार्थनेने बुद्धी स्थिर झाल्यावर तिच्या ठिकाणी आत्मज्ञानाचा अर्थात ब्रह्मविद्येचा प्रकाश पडेल. व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रार्थनेने हे साध्य सिद्ध करायचे आहे. वाङ्मय प्रार्थनेपेक्षा मौन प्रार्थना ही या कामी अधिक समर्थ ठरेल, असे विनोबांचे मत आहे.

शुचिर्मूतपणे आसनावर बसून प्रार्थनेच्या वेळी मन अन्य विषयांतून काढून आपल्या उपास्य देवतेकडे लावावे. ती मूर्ती अंतरात ठसवावी. प्रार्थना मोठ्याने न करता ती मनोमन करावी. प्रार्थनेच्या वेळी देवाच्या कृपाळूपणावर विश्वास ठेवावा, तसेच स्वतःमधल्या दोषांचेही संशोधन करावे. प्रार्थनेत ईश्वराशी एकतानता साधून आपले मन अधिकाधिक शुद्ध, प्रसन्न व उल्हसित होत आहे, असा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करावा. प्रार्थना शक्य तर एकांतात करावी किंवा झोपण्यापूर्वी निवांत वेळी करावी.

प्रार्थनेत माणसाचे नैतिक व आत्मिक बळ वाढवण्याचे विलक्षण सामर्थ्य आहे, असा साधुसंतांचा अनुभव आहे. बळकट प्रार्थनेच्या प्रभावाने दुःसाध्य रोगही नष्ट होतात, असाही अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. [श. क.; पूजातत्त्व; एन्सा. रि. ए.]

प्रार्थनाचक्र

तिबेटातल्या व जपानमधल्या बौद्ध मठांत काही घातूंची चक्रे तयार करून टांगलेली किंवा खांबांवर बसवलेली असतात. या चक्रांच्या आतल्या बाजूस 'ॐ मणिपद्मे हुम्' हा मंत्र लिहिलेला किंवा कोरलेला असतो. त्या बौद्ध मठांत यात्रेसाठी किंवा उपासनेसाठी येणारे यात्रेकरू ती चक्रे हाताने फिरवतात व जितक्या वेळा चक्र फिरवले जाईल तितका बरोल मंत्राचा जप झाल्याचे समजतात. प्रार्थनाचक्र फिरवणे हा एक बौद्ध उपासनेचाच भाग समजला जातो. पाहा - तिबेट. [एन्सा. रि. ए.]

प्रार्थनामुद्रा

पूजोपासनेतील एक हस्तमुद्रा. तंत्रसार या ग्रंथात हिची कृती दिलेली आहे, ती अशी -

प्रसूताङ्गलिकौ हस्तौ मिथः दिलष्टौ च सम्मुखौ ।
कुर्यात् स्वे हृदये सेयं मुद्रा प्रार्थनसंज्ञिका ॥

अर्थ - हातांची बोटे पसरून ते जुळवावे व मुखाकडे अग्रे करून ते हृदयावर ठेवावे म्हणजे प्रार्थनामुद्रा होते.

प्रार्थनासमाज

हिंदू धर्माची सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला एक पंथ. बंगालमधील ब्राह्म-समाजाचे एक अध्वर्यू श्री. केशवचंद्र सेन यांच्या प्रेरणेमुळे मुंबईतील काही विचारवंतांनी ३१ मार्च १८६७ रोजी या समाजाची स्थापना केली. डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर हे या समाजाचे पहिले अध्यक्ष होते. प्रार्थना व सेवा यांच्या द्वाराच ईश्वराची पूजा करावी, अशी प्रस्तुत पंथाची धारणा असल्यामुळे त्याच्या प्रवर्तकांनी पंथाला प्रार्थनासमाज असे नाव ठेवले.

इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार आणि पाश्चात्य विद्यांचा प्रभाव यामुळे काही हिंदूंना आपल्या धर्मातील कर्मकांड, अंधश्रद्धा व दुष्ट रूढी यांचा त्या वेळी उबग आला होता. त्या वेळी ख्रिस्ती मिशनरी आपल्या धर्माचा प्रसार करताना हिंदू धर्मातील आचार-विचारांची खूप निंदा करीत. त्यामुळे कित्येक हिंदू आपला धर्म सोडून ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार करू लागले होते. पण ज्यांना हिंदू धर्माचा व संस्कृतीचा अभिमान होता, त्यांच्या मनात धर्मातराचा र्यात्किंचितही विचार न येता, ते धर्मसुधारणेचा विचार करू लागले. अशा काही लोकांनीच इ. स. १८४९ साली परमहंस सभा स्थापन केली होती. पण ती लवकरच बंद पडली. पुढे त्या सभेच्या सभासदांनीच प्रार्थनासमाजाची स्थापना केली. इ. स. १८७० मध्ये न्या. रानडे व डॉ. रा. गो. मांडारकर हे समाजाचे सभासद झाले. त्यानंतर सर्वश्री वामन आबाजी मोडक, नारायण गणेश चंदावरकर, वि. रा. शिंदे, सुखठणकर, इ. अनेक कार्यकर्ते समाजाला लाभले.

प्रार्थनासमाजाला जी समाजसुधारणा अभिप्रेत होती, तिचे स्वरूप चतुर्विध होते. जातिभेदाचा नाश, स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार, विधवाविवाह व बालविवाहबंदी ही समाजाने आपली चतुःसूत्री ठरवली होती. तिच्यावरच समाजाचा विशेष भर होता. या संस्थेच्या प्रवर्तकांना मूर्तिपूजा मान्य नव्हती व काम्य कर्मही पसंत नव्हती. त्यामुळे परात्पर परमेश्वराची अनन्य भक्ती हीच परमार्थसाधना म्हणून त्यांनी स्वीकारली व त्या दृष्टीने प्रार्थनापद्धती सुरू केली. अनेक देवतांची उपासना न करता, एकाच ईश्वराचे प्रेमपूर्वक भजन-पूजन आध्यात्मिक रीतीने म्हणजे प्रतीके व प्रतिमा यांचा आश्रय न करता करावे, अशी प्रार्थनासमाजाची धारणा आहे. कर्मवाद व अवतारवाद यांवर

त्यांचा विश्वास नाही. वेदांना ते अपौरुषेय ग्रंथ मानीत नाहीत.

ब्राह्मसमाजाप्रमाणेच प्रार्थनासमाजानेही उपनिषदे व गीता यातील सिद्धान्त आधारभूत मानले आहेत. प्रार्थनासमाजाची विचारप्रणाली ब्राह्मसमाजासारखीच असली, तरी त्या दोन्ही समाजांत पुष्कळ फरक आहे. ब्राह्मसमाजाने मूर्तिपूजा व जातिभेद यांचा संपूर्ण निषेध केलेला आहे. ब्राह्मसमाजाचे समासद होताना प्रत्येकाला तो निषेध मान्य करावा लागतो. प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांवर तसे बंधन नसते. प्रार्थनासमाजाचे सदस्य हिंदूच्या सण-समारंभात केवळ सामाजिक दृष्टीने भाग घेतात. ते अशा कार्यक्रमांना धार्मिक महत्त्व मात्र देत नाहीत.

प्रार्थनासमाजाचे विचार हिंदू समाजाच्या सर्व थरांत पसरवे, अशी आकांक्षा न्या. रानडे यांच्या मनात होती. ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, इ. संतांनी त्यांच्या काळी समाजात जो भक्तिभाव जागृत केला, तोच भक्तिभाव समाजात पुन्हा जागृत व्हावा, असे त्यांना वाटे. म्हणूनच त्या संतांचे अंभंग व ओढ्या यांचा समावेश समाजाच्या प्रार्थनेत करण्यात आला. प्रार्थना हाच समाजाचा आत्मा होय, असे त्यांनी मानले.

धर्म व ईश्वरोपासना याविषयी प्रार्थनासमाजाची धारणा डॉ. रा. गो. भांडारकर यांनी पुढीलप्रमाणे विशद केली आहे— उपनिषदे, गीता आणि अर्वाचीन साधुसंत यांचे उपदेश, यांच्या पायावर, प्रार्थनासमाजाचा धर्म आधारलेला आहे. हल्ली युरोपात धर्मासंबंधी जी उदार विचारसरणी चालू आहे, तिच्या योगे विकसित झालेली तत्त्वेही आम्ही ग्रहण करतो.

प्रार्थनासमाज सगुणाचीच उपासना करतो. पण भौतिक रूप हा देवाचा गुण नाही, देव केवळ चैतन्यमय आहे, असे समाज मानतो. देवाच्या ठायी पूज्यबुद्धी व परमप्रेम ठेवणे, भक्तीने त्याचे भजन व ध्यान करणे, सत्यास व धर्मास अनुसरून आपली वृत्ती आणि आचरण ठेवून त्याचे सत्यस्वरूप व धर्मस्वरूप आपल्या अंतःकरणात विकसित करणे, मनुष्य व इतर प्राणी यांजविषयी प्रेम आपल्या हृदयात स्थिर करून आणि त्यांचे कल्याण करण्याविषयी झटून, देवाचे प्रेमस्वरूप आपल्या अंतःकरणात विकसित करणे, त्याची इच्छा सर्व गोष्टींमध्ये प्रमाण घेऊन, स्वात्मा त्याला समर्पण करणे, ही त्याची उपासना होय.

समाजाच्या प्रार्थनामंदिरात जी साप्ताहिक उपासना होते, तिचे स्थूलमानाने सहा भाग आहेत, ते असे— (१) उद्बोधन— उपासकाने जमलेल्या सर्व मंडळींची वृत्ती उपासनोन्मुख करणे, इतर विचार मनातून काढून टाकून परमेश्वरविषयक विचार मनात आणणे. (२) स्तवन— ईश्वराचे वैभव, पावित्र्य, तेज, सामर्थ्य, प्रेमस्वरूप, इ. गुणांचे गायन. (३) कृतज्ञतादर्शन—

ईश्वराविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे. (४) प्रार्थना. (५) निरूपण— उपदेशात्मक भाषण व (६) प्रार्थना व आरती. या उपासनेसाठी समाजाने अनेक प्रार्थनामंदिरे बांधली आहेत.

प्रार्थनामंदिर, मुंबई

प्रार्थनासमाज एकेश्वरी मताचा असून त्याला मूर्तिपूजा मान्य नाही. त्यामुळे सर्व सभासदांनी आपल्या कुटुंबातील धार्मिक विधी व संस्कार मूर्तिपूजेविना करावे, अशी त्यांनी प्रथा सुरू केली. त्यासंबंधी समाजाने काटेकोर नियम केलेले नसले, तरी समाजाने स्वीकारलेल्या तत्त्वांशी जुळतील असेच विधी सभासदांसाठी तयार करण्यात आले आहेत. त्या विधींत देवतापूजन नसते. तथापि सर्व सभासद त्याप्रमाणे वागतातच असे निश्चयाने म्हणता येत नाही. हिंदू समाजात राहूनच कार्य करण्याचे घोरण असल्यामुळे पुष्कळ सभासद जुन्या पद्धतीनेच आपले गृहच संस्कार करतात.

प्रार्थनासमाजाने शिक्षणक्षेत्रातही विशेष कार्य केले आहे आणि अनाथ स्त्रिया व बालके यांच्यासाठी अनेक आश्रमही चालवले आहेत. त्यांतील आर्य महिला समाज, पुणे; राममोहन आश्रम, मुंबई; अनाथबालकाश्रम, पंढरपूर; राममोहन इंग्लिश स्कूल; डिप्रेसड क्लास मिशन, इ. संस्था प्रमुख आहेत.

प्रार्थनासमाजाच्या शाखा महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरात, आंध्र, तमिळनाड, इ. प्रदेशांतही आहेत. मात्र या संस्थेचा विशेष विस्तार झाला नाही. [एन्सा. रि. ए.; प्रा. स. इ.; रा. गो. मां. ले. व्या.; सं. चा. अ.; हि. क. इ. पी.; हिं. वि. को.]

प्रावरणषष्ठी

एक काम्य व्रत. मार्ग. शु. षष्ठीला देवांना आणि ब्राह्मणांना थंडीच्या निवारणासाठी लोकरीच्या वस्त्राचे दान करणे, असा याचा विधी आहे. [हिं. ध.]

प्राशिन्नहरण

एक यज्ञीय पात्र. हवीचा याग झाल्यावर ब्रह्मा या ऋत्विजाला जो शेष भाग देतात, त्याला प्राशिन्न असे नाव आहे. हा प्राशिन्न भाग ज्या पात्रातून देतात, त्याला प्राशिन्नहरण असे म्हणतात. हे पात्र खैराच्या लकडापासून बनवितात. ते टीचभर लांबीचे असून, त्याचा आकार गाईच्या कानासारखा असतो. [श्री. विद्याधरशास्त्री भिडे]

प्रास

एक आयुध. प्राचीन भारतात याचा उपयोग केला जात असे. हे भाल्याच्याच जातीचे, चार ते सात हात लांबीचे आयुध असून, त्याचे अग्र अथवा फाळ अत्यंत धारदार असे. ऋग्वेदात याचा उल्लेख आहे. कौटिल्यानेही याचा उपयोग सांगितला आहे. [वे. रा. द.]

प्रियतम धर्मसभा

एक संप्रदाय. सिंध प्रांतातील लारखाना या गावी राहणाऱ्या प्रियतम नामक एका ब्राह्मणाने ही सभा इ. स. १८८१ च्या सुमारास स्थापन केली व शिकारपूर हे या सभेचे आद्यपीठ बनवले. नामस्मरण, अध्ययन-अध्यापन, मूर्तिपूजा, वेद-पुराणादिकांचा आदर, सदाचरण, इ. तत्त्वांवर या सभेची उभारणी झालेली आहे. या सभेचे अनुयायी आजही शिकारपूरमध्ये आढळतात.

प्रियव्रत

स्वार्थभुव मनूला शतरूपेपासून झालेला पुत्र. हा अत्यंत पराक्रमी होता. एकदा याने एकचाकी रथात बसून मेरुभोवती वेगाने प्रदक्षिणा सुरू केल्या. सूर्य मेरु पर्वताच्या ज्या बाजूवर प्रकाश पाडी, त्याच्या उलट बाजूने हा नेहमी आपला रथ फिरवी. त्यामुळे सूर्याभभावी अंधकारात असलेली मेरु पर्वताची बाजू याच्या रथप्रकाशाने प्रकाशित राहत असे. त्यामुळे याच्या कारकीर्दीत पृथ्वीवर कधीही अंधार पडला नाही. याच्या रथाच्या चाकांच्या योगाने मेरु पर्वताभोवती ज्या सात चाकोऱ्या पडल्या, त्यांचेच पुढे सात समुद्र झाले. प्रत्येक दोन चाकोऱ्यांमध्ये जी जमीन सापडली ती द्वीप बनली. अशा प्रकारे प्रियव्रताच्या रथाच्या योगाने मेरु पर्वताभोवती सात समुद्र व सात द्वीपे तयार झाली.

याच्या दोन पत्न्यांपासून याला तेरा पुत्र व ऊर्जस्वती नावाची एक कन्या झाली. पहिल्या पत्नीच्या दहा मुलांपैकी तिचे तपश्चर्येला वनात निघून गेल्यामुळे उरलेल्या सात जणांना त्याने वरील सप्तद्वीपे वाटून दिली.

प्रियव्रत अत्यंत धर्मशील होता. नारद हा याचा गुरू होता. अकरा अर्बुद वर्षे राज्य केल्यावर पुत्रांवर राज्य सोपवून हा गुरुपदिष्ट मार्गाने परमार्थसाधनाला लागला. [प्रा. च. को.]

प्रियादास

(१६७३ ते १७४३ इ. स.) एक कवी. हा पाटणा येथील रहिवासी होता. याने लिहिलेल्या ग्रंथांवरून याच्या चरित्राची माहिती मिळते, ती अशी -

याचा जन्म सुरतजवळ रामपुरा या गावात ब्राह्मण कुलात झाला. याचा पिता वामदेव व माता गंगाबाई होती. लहानपणीच वृंदावनात जाऊन त्याने मनोहररायाकडून दीक्षा घेतली. त्यानंतर त्याने तीर्थाटन केले. शेवटी तो जयपूरला पोचला. तिथे ध्यानावस्थेत असता नाभाजीने भक्तमाल या आपल्या ग्रंथावर टीका लिहिण्याची त्याला आज्ञा दिली. तदनुसार त्याने भक्तमालावर भक्तिरसबोधिनी ही टीका लिहिली आणि नाभादासाच्या रचनेतील अर्थकाठिण्य दूर केले.

याचा दीक्षागुरू मनोहरराय हा चैतन्य संप्रदायातील राधारमणी शिष्यपरंपरेतील होता. परंतु भक्तमालेवरील टीकेच्या प्रारंभी त्याने निंबार्काचार्याला नमन केले आहे; त्यावरून तो निंबार्कसंप्रदायी असावा, असे वाटते. भक्तमाल हा ग्रंथ प्रियादासाच्या टीकेसहित अभ्यासला जातो. मूळ ग्रंथात त्याने स्वतःच्या पदरची काही भर घातली आहे. तसे करताना त्याने प्राचीन संस्कृत काव्यांतून विपुल अवतरणेही घेतली आहेत. हा ग्रंथ ब्रजभाषेत, असून तो उ. भारतात अत्यंत लोकप्रिय आहे. प्रियादासाच्या टीकेने त्याची शोभा वाढली आहे. याशिवाय प्रियादासाने रसिकमोहिनी, अनन्यमोहिनी, चाहवेली, इ. अन्यही काही ग्रंथ लिहिले आहेत. [हिं. सा. को.; संत-समागम.; चै. म. ब्र. सा.; हिं. सा. बि.; हिं. वि. को.]

प्रीतमदास

(१७१७ ते १७९८ इ. स.) एक संतकवी. याचा जन्म गुजरातमधील बावला गावी माट कुळात झाला. याच्या पित्याचे नाव प्रभातसिंह आणि मातेचे नाव जयकुंवरीबाई होते. प्रीतमदास जन्मांध होता, असा समज आहे. बालवयातच तो घर सोडून संत मंडळीत सामील झाला. काही दिवस संतसहवासात राहून तो नडियाद तालुक्यातील संदेसर गावी गेला.

हा वेदान्ती होता. याच्या काव्यरचनेत त्याच्या वेदान्ताचा व्यासंग दिसून येतो. याच्या पदांत भक्ती आणि वैराग्य यांचे मिश्रण आहे. भक्ती म्हणजे तरवारीची धार होय. वीर पुरुषच तिच्यावरून चालू शकतात, असे सांगून पुढे तो म्हणतो—

प्रेम नो पंथ छे न्यारो सर्व थी, प्रेम नो पंथ छे न्यारो ।

जे जाणशे ते शिर साटे माणशे एमा नथी उधारो ।

प्रेम नो अमल आव्यो जेनी, आंख माँ ते ऊतरे नही उतार्यो ।

भावार्थ—प्रेमाचा मार्ग अनोखा आहे. प्रेमरूपी अमल एकदा डोळ्यांत चढला, की उतरता उतरत नाही. या मार्गाने जाणा-

च्याला शिर उतरवून द्यावे लागते. इथे उधारी चालत नाही.

म. गांधीच्या आश्रमात प्रार्थनेच्या वेळी याचे पुढील पद म्हटले जात असे—

हरिनो मारग छे शूरानो । नही कायरनु काम जो ने ॥

अर्थ—हरीचा मार्ग हा शूराचा मार्ग आहे, तो भिऱ्यांना झेपत नाही.

याशिवाय त्याने गुजराती भाषेत भगवद्गीता, अध्यात्म-रामायण आणि श्रीमद्भागवताचा एकादश स्कंध यांचा सुबोध सरल अनुवाद केला आहे. ब्रह्मलीला, ज्ञानप्रकाश, इ. अन्यही काही त्याचे ग्रंथ आहेत. [भा. सं. म.; वि. मुं. रा. प.]

प्रीतिव्रत

एक काम्य व्रत. आषाढापासून चार महिने अभ्यंग वर्ज्य करणे व शेवटी शिधासामग्रीचे दान करणे हा या व्रताचा विधी आहे. फल—विष्णुलोकप्राप्ती. [हि. ध.]

प्रेत

सामान्यपणे मृत देह किंवा शव या अर्थी हा शब्द वापरला जातो. पण या शब्दाचा खरा अर्थ वेगळा आहे. प्र + इत = फार दूर निघून गेलेला, अशा अर्थी मृतदेहाचा त्याग करून गेलेल्या आत्म्याला प्रेत म्हणतात. मृत्युसमयी आत्म्याला एक सूक्ष्म देह प्राप्त होतो, त्याला अतिवाहिक असे नाव आहे. त्या देहाच्या योगाने आत्मा इहलोकातून बाहेर पडतो. त्यानंतर पहिल्या दहा दिवसांत दिलेल्या पूरक दश-पिंडांच्या योगाने त्याला प्रेतशरीर प्राप्त होते. ते अंगुष्ठमात्र असते. तशा स्थितीत आत्म्यासाठी जी श्राद्धे केली जातात, त्यांना प्रेतश्राद्धे म्हणतात. ती अमंत्रक असतात आणि त्यांत पितृ शब्दाच्या उच्चारार्थेवजी प्रेत हा शब्द वापरतात.

मृत्यूनंतर एका वर्षाच्या कालावधीत एकूण सोळा एकोद्दिष्ट श्राद्धे केली जातात. शेवटी सर्पिडीकरण श्राद्ध होते. तोपर्यंत मृताचा आत्मा प्रेतावस्थेत असतो. सर्पिडीकरणानंतर तो प्रेत-योनीतून मुक्त होऊन पितरांमध्ये समाविष्ट होतो. सांप्रत मासिक श्राद्धाची निवृत्ती करून बाराव्या किंवा तेराव्या दिवशीच सर्पिडीकरण श्राद्ध उरकून घेण्याची प्रथा आहे.

ही प्रेतकल्पना वेदकाली नव्हती. ती गृह्यसूत्रांच्या काळात उगम पावली आणि पौराणिक काळात तिचा पुष्कळ विकास झाला. प्रेतावस्था नष्ट करण्यासाठी पुराणांत अन्य काही विधीही सांगितले आहेत. त्यांतील वृषोत्सर्ग (प्रेताच्या उद्देशाने एक पाडा व पाडी सोडणे) हा मुख्य होय. वर्षभर रोज प्रेताला अन्नजलदान करणे, याला अंबुघटश्राद्ध म्हणतात. गया क्षेत्रातील प्रेतशिलेवर पिंडदान केल्यामुळे प्रेतत्व नष्ट होऊन आत्मा पितरलोकात जातो, अशीही भाविकांची श्रद्धा आहे.

प्रेतावस्था म्हणजेच भूतयोनी किंवा पिशाचयोनी होय. पाहा—अंत्यक्रिया; नवश्राद्ध; एकोद्दिष्ट; पिंडदान; पितृपूजा; पिशाच. [हि. ध.; श. क.; हि. वि. को.; ओ. डे. अं. व.]

प्रेतचतुर्दशी

कार्तिक वद्य चतुर्दशीला हे नाव आहे. या रात्री एक काम्य व्रत करतात. त्यात प्रेतो-पाख्यानाचे श्रवण करायचे असते. शिव ही या व्रताची देवता होय. चतुर्दशीला उपवास करून शिवाची पूजा करावी आणि नंतर शिवभक्तांना भोजन घालावे, असा या व्रताचा प्रमुख विधी आहे. हे व्रत करणाऱ्याने त्या दिवशी विवादाचिंतामणीत नमूद केलेल्या चौदा भाज्यांचे सेवन करावे, तसेच स्नान झाल्यावर आषाढ्याचे रोपटे स्वतःच्या डोक्यावर फिरवीत यमाच्या चौदा नावांनी त्याचे तर्पण करावे; नंतर नदीवर आणि ब्रह्मा, विष्णू व शिव यांच्या देवालयांत आणि चव्हाट्यावर दिव्यांच्या रांगा लावाव्या.

कुटुंबातील जी माणसे शस्त्रांनी जखमी होऊन मृत झाली असतील, त्यांच्याकरिता या तिथीला पलिते पाजळावे, असे सांगितले आहे. इतर मृतांसाठी अमावास्येला पलिते पाजळावे. फल—सर्वपापमुक्ती आणि शिवलोकप्राप्ती. [हि. ध.]

प्रेतशिला टेकडी

उ. भारतातील एक प्राचीन तीर्थस्थान. ही टेकडी गयेपासून दोन कोसांवर वायव्येस आहे. हे यमाचे स्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे. तिथे यमराजाचे एक मंदिरही आहे. या टेकडीवर श्राद्ध करून पिंडदान केल्याने मृत पूर्वजांचा नरकातून उद्धार होतो, अशी कथा आहे. टेकडीच्या पायथ्याला रामकुंड नावाचे कुंड असून, त्या कुंडात रामचंद्राने स्नान केले होते, असे म्हणतात. अनेक लोक या कुंडावर स्नानासाठी येतात. [गया गॅझ.]

प्रेतसंतर्पित

एक बौद्ध देव. हा अवलोकितेश्वराचा एक प्रकार आहे. हा शुभ्रवर्ण व षड्भुज असतो. याच्या हातांत रत्न, पुस्तक, माला आणि त्रिशूळ या वस्तू असतात. एक हात वरद मुद्रेत असतो. [इं. बु. इ.]

प्रेमनारायण

गोंड व परधान लोकांचा देव. महादेवाने हाताच्या फोडातून रैताल व वारियर असे दोन पुरुष निर्माण केले. हे दोघे भाऊ गोंडांचे आदिपूर्वज समजले जातात. आपण कुणाला पुजावे व आपले संरक्षण कोण करील, ही त्यांना चिंता पडली. म्हणून ते महादेवाकडे गेले. महादेवाने त्यांना कैलास पर्वतावरील प्रेमनारायणाची पूजा

करायला सांगितले. नंतर प्रेमनारायण एका गोंडाच्या शरीरात शिरला आणि म्हणाला. 'माझी पूजा सागाच्या झाडाखाली करा. मला बुडादेव म्हणा. कुटुंबात कुणाचा मृत्यू झाला तर वाद्ये वाजवा आणि मृताला उद्देशून, तुला आता बुडादेव भेटेल व तीन वर्षांनी फिरून तू आमच्यात ये, असे म्हणा.' [श्री. दुर्गा भागवत, नवभारत - जुलै १९५६]

प्रेमनिधी (इ. स. चे १८ वे शतक) एक तंत्राचार्य. हा कूर्ग प्रदेशाचा रहिवासी होता व कार्तवीर्याचा भक्त होता. लहान वयातच त्याचे लग्न झाले आणि पत्नीही लगेच निवर्तली. त्यामुळे तो विद्याध्ययनासाठी काशीत येऊन राहिला. तिथे तंत्रशास्त्राचा अभ्यास करून त्याने शिवतांडव-टीका, मल्लादर्श, पृथ्वीचंद्रोदय, शारदातिलकावरील टीका, भक्तितरंगिणी, दीक्षाप्रकाश, इ. ग्रंथ लिहिले. तसेच कार्तवीर्याच्या उपासनेसाठी दीपप्रकाश व प्रयोगरत्नाकर असेही दोन ग्रंथ याने लिहिले.

याने एकूण तीन लग्ने केली होती. त्याची तिसऱ्या लग्नाची पत्नी प्रणयमंजिरी ही साहित्यिक होती, असे सांगतात. [तं. स्ट. रि. लि.; हिं. वि. को.]

प्रेमसखी (इ. स. चे १८ वे शतक) बुंदेलखंडातील एक कवयित्री. हिची काव्यरचना दोन प्रकारची आहे— (१) रामसौंदर्याचे नखशिखांत वर्णन करणारे काव्य व (२) स्फुट विषयावर रचलेले कवित्त व सवैये. ही आत्यंतिक रामभक्त होती.

मध्ययुगीन रामकवीमध्ये हिला श्रेष्ठ समजतात. [म. हिं. क.]

प्रेमाख्याने एक काव्यप्रकार. तरुण-तरुणीचे परस्पर आकर्षण, सहवासाची ओढ, प्रेमसाफल्यात नातेवाइकांकडून किंवा प्रतिस्पर्ध्यांकडून विघ्ने, ती निवारण करण्यासाठी घडपड, भेटीच्या अभावी तळमळ आणि भंती भीलन किंवा कायमचा वियोग, या सर्व गोष्टी किंवा यांपकी काही गोष्टी ज्या काव्यात वर्णिलेल्या असतात, त्यांना प्रेमाख्याने म्हणतात.

प्रेम ही एक मानवी सहजप्रवृत्ती आहे. मानवसमाजाच्या आदिमकालापासून ती काम करित राहिली आहे. प्रेम हे मानवी हृदयात सहजपणे उगम पावते आणि प्रिय व्यक्तीविषयी असाधारण आत्मीयता घारण करित विकास पावते. ते विविध प्रकारे आपल्या अभिव्यक्तीसाठीही घडपडते. त्याची अभिव्यक्ती केवळ प्रेमिकांनाच नव्हे; तर तटस्थ श्रोत्यांनाही एका मधुर

रसाचा आस्वाद देते. तशा गोष्टी पुनःपुन्हा ऐकाव्याशा वाटतात व त्यांचे चर्चणही आनंदप्रद होते. म्हणूनच कथागाथात्मक साहित्यात प्रेमात्मक आख्याने अधिक संख्येने आढळतात. प्रेमाख्यानांची विपुलता भारतातच नव्हे; तर सर्व देशांत व सर्व समाजांत आढळून येते.

प्रेमाख्यानांचा प्रमुख विषय स्त्री-पुरुषांचे परस्पर प्रेम हा असतो. प्रेमिक स्त्री-पुरुष एखाद्या भिन्न लिंगी व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष दर्शनाने, स्वप्नदर्शनाने, चित्रदर्शनाने किंवा तिच्या रूप-गुणांच्या श्रवणाने तिच्याविषयी आकृष्ट होतात व तिचा ध्यास घेतात. भीष्मक राजाच्या दरबारात आलेल्या ब्राह्मणाकडून रुक्मिणीने श्रीकृष्णाचे गुणविशेष श्रवण केले व त्या श्रवणानेच ती त्याच्यावर आसक्त झाली. नलराजाने हंसाकडून दमयंतीचे सौंदर्य, विनयादी गुण ऐकले आणि तो तिच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्नशील झाला. उषेला अनिरुद्धाचे पहिले दर्शन चित्ररूपाने झाले व ती त्याच्यावर भाळली. अशी अनेक कथानके वाङ्मयात आढळतात. प्रेमाख्यानांचा शेवट बहुतकरून प्रेमिकांच्या विवाहमीलनात झालेला दिसतो.

वैदिक प्रेमाख्याने - भारतीय प्रेमाख्यानांची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. त्यांची काही उदाहरणे अंशरूपाने ऋग्वेदातही आढळतात. ऋग्वेदात पुरुरवा-उर्वशीविषयक एक सूक्त (ऋ. १०-९५) आहे, ते एक अविकसित असे प्रेमाख्यानच आहे. जगातल्या प्रेमाख्यानांतले ते पहिले समजले जाते. पुरुरवा या नावाचा एक राजा उर्वशी या अप्सरेच्या प्रेमबंधात पडतो. त्याला तिची प्राप्ती, तिचा विरह, तिचे पुनर्दर्शन आणि सरतेशेवटी एका रात्रीपुरता सहवास घडणे, असे त्याचे स्थूल स्वरूप आहे. ऋग्वेदातले हे त्रोटक आख्यान शतपथ ब्राह्मणात विस्ताराने पुनरुक्त केलेले आहे. त्यापुढचा त्याचा विकास म्हणजे कालिदासाचे विक्रमोर्वशीय हे नाटक होय.

ऋग्वेदातच (१०-१०) यम-यमीसंवाद नामक एक सूक्त असून, तेही एक प्रेमाख्यानाची कथावस्तू ठरेल. त्यातली यम-यमी ही सहोदर भावंडे आहेत. तरांही यमीला यमाविषयी वैषयिक अभिलाषा उत्पन्न होते आणि ती तिच्या पूर्तीसाठी यमाला आवाहन करते. पण तिथे यमीचा विवेक सुटलेला असला, तरी यमाचा विवेक जागृत आहे. सहोदर भावंडांत वैषयिक संबंध निघव अनुचित होय, हे जाणून यम तिला त्या गोष्टीपासून परावृत्त करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. बहिणभावंडांचा तो संवाद इथेच संपतो आणि त्यापुढे काय घडले, ते कळत नाही. या अपूर्ण कथेची पूर्ती वैदिक वाङ्मयात पुढे कुठेही झालेली नाही आणि कोणत्याही कवीने आपल्या आख्यानाची त्यावर उभारणी केली नाही.

ऋग्वेदातली तिसरी प्रेमकथा श्वावाश्वची आहे. पाचव्या मंडलाच्या ६१ व्या सूक्तात ती ओझरती कळते. रथवीती नामक राजाच्या कन्येसाठी उग्र तप करून श्वावाश्वाने ऋषी पदवी प्राप्त करून घेतली आणि त्या राजकन्येचे पाणिग्रहण केले, असे तिचे स्पष्टीकरण सायणाचार्यांनी केले आहे.

पौराणिक प्रेमाख्याने – महाभारतातले नलोपाख्यान हे उद्धृत प्रेमकाव्यात गणले जाणारे आख्यान आहे. वनपर्वात ते विस्ताराने वर्णिलेले आहे. नल व दमयंती या उभयतांना परस्परविषयी प्रेम वाटू लागते. अनेक विघ्ने येऊन आणि ती दूर होऊन अंती त्यांचा विवाह होतो. पुढे नलराजा पुष्कराशी केलेल्या द्यूतात हरतो आणि आपले राज्यही गमावतो. नल-दमयंती दोघे वनवासाला निघतात. वनात दमयंतीचा त्याग करून नल निघून जातो. पुढे त्याला अनेक आपत्ती भोगाव्या लागतात. दमयंतीही अनेक संकटाना तोंड देत माहेरी जाऊन पोचते. मग आपण पुनश्च स्वयंवर करणार अशी हूल उठवून नलाला विदमार्त येण्याला उद्युक्त करते. तो येतो; पण सर्पदंशामुळे त्याचे रूप पालटलेले असते. मग ती अनेक युक्त्या योजून तो नलच असल्याची खात्री करून घेते आणि त्या दोघांचे पुनर्मीलन होते.

महाभारतातील ही कथा सोमदेवाने आपल्या बृहत्कथा-मंजिरीत थोड्याफार फरकाने घेतली आहे.

पौराणिक साहित्याच्या अंतर्गत आणखी एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान म्हणजे शकुंतलोपाख्यान होय. महाभारताच्या आदिपर्वात, तसेच भागवताच्या नवमस्कंधात ते आले आहे. यातही प्रेम, मीलन, विरहव्यथा, तप व पुनर्मीलन अशा पायऱ्या आहेत. याच आख्यानावर कालिदासाने आपले जगप्रसिद्ध अभिज्ञान-शाकुंतल नाटक लिहिले आहे.

उषा-अनिरुद्धांचे आणखी एक प्रेमाख्यान अनेक पुराणांत आले असून, हरिवंशात ते विस्ताराने वर्णिले आहे. उषा ही बाणासुराची कन्या. तिला एके दिवशी श्रीकृष्णाचा नातू अनिरुद्ध याचे दर्शन झाले. त्याच्यावर तिचे मनही जडले. पण तो कोण आणि कोणत्या कुळातला हे तिला समजले नाही. चित्ररेखा नावाची तिची एक सखी होती व नावाप्रमाणेच ती चित्रकर्म करणारी होती. तिने द्वारकेच्या यादवकुलाचा चित्रपट तयार केला असता त्यात उषेला अनिरुद्धाची ओळख पटली. चित्ररेखेने आपल्या मैत्रिणीचे प्रेम लक्षात घेऊन अनिरुद्धाला तो झोपेत असता त्याच्या पलंगासह उचलून आकाशमार्ग उषेच्या महालात आणले. तिथे दोघांचे प्रेममीलन झाले आणि अनिरुद्ध तिच्या महालात गुप्तपणे राहू लागला. थोड्याच दिवसात उषेचे हे रहस्य तिचा बाप बाणासुर याला उमगले.

बाणासुराला यादवकुलाशी सोयरीक-संबंध नको होता. म्हणून तो अनिरुद्धाला ठार मारण्याकरता उद्युक्त झाला. हे वर्तमान द्वारकेत श्रीकृष्णाला कळले. तो सैन्य घेऊन बाणासुरावर चालून गेला. उभय पक्षात युद्ध झाले. त्यात बाणासुर मारला गेला आणि शेवटी उषा-अनिरुद्ध यांचे विवाहमंगल झाले.

श्रीकृष्ण व रक्मिणी, प्रद्युम्न व मायावती, अर्जुन व सुमद्रा, भीम व हिंडिबा ही महाभारत, भागवत आणि पुराणे यांतील आख्यानेही प्रेमाख्यानेच होत.

पौराणिक साहित्यातल्या प्रेमाख्यानांत विरहयातनांचीही अनेक उदाहरणे मिळतात. ही विरहयातना विशेषतः स्त्रियांच्या बाबतीत अधिक दिसून येते. याचे कारण तत्कालीन सामाजिक रूढी आणि मर्यादा यांमध्ये शोषाचे लागते. कन्येची इच्छा एक असावी, तिच्या वाडवडिलांची इच्छा दुसरी असावी, अशा कात्रीत सापडून त्या कन्यांना विरहवेदना सोसाव्या लागलेल्या दिसतात. कित्येक वेळा उभय वंशातील श्रेष्ठ-कनिष्ठ भाव हाही त्यांच्या प्रेमपूर्तीत विघ्ने उभी करतो. अशा परिस्थितीत गुप्तपणाने पत्रे लिहिणे, गुप्तपणे दूत पाठविणे, इ. गोष्टी पौराणिक प्रेमाख्यानांत आल्या आहेत.

बौद्ध-जैन प्रेमाख्याने – पुराणांनंतर बौद्ध-जैन कथा साहित्या-कडे दृष्टी वळवणे भाग आहे. बौद्धांच्या जातककथा प्रसिद्ध आहेत. या कथासंग्रहात कुठे कुठे स्त्री-पुरुष प्रेमाचा आढळतो; पण ज्याला प्रेमाख्यान म्हणता येईल, अशा कथा बौद्ध जातकांत व इतरत्रही विरळाच आहेत. बौद्धांनी स्त्री-पुरुष-प्रेमाला आणि आकर्षणाला प्रोत्साहन दिले नाही. उलट अशा प्रेमाचा त्यांच्यामध्ये तिरस्कारच दिसून येतो. थैरी गाथेतल्या शुभा नामक थैरीच्या गाथेवरून ही गोष्ट कळून येईल.

शुभा ही तरुण आणि सुंदर स्त्री; पण ऐन तारुण्यातच तिने मिक्षुणीची पिवळी वस्त्रे परिधान केली. एके दिवशी ती एका उद्यानात फिरत असता एक तरुण तिच्या मार्गात आडवा आला. तिने त्याला दूर होण्यास सांगितले. तो त्यावर म्हणाला, की 'तुझी पिवळी वस्त्रे तू आधी फेकून दे. हे वय काय संन्यास घेण्याचे आहे? तुझे डोळे किती अप्रतिम सुंदर आहेत, हे तुला ठाऊक आहे काय?' त्यावर शुभा त्याला म्हणाली. 'हे युवका, तुझे हे बोलणे मला रुचत नाही. तू माझ्यावर आसक्त होऊ नकोस. तारुण्य आणि सौंदर्य या वस्तू क्षणजीवी आहेत. त्यांना मुलून कोणी धर्माला विन्मुख होऊ नये. तुला जर माझे डोळे इतके आवडले असतील, तर हे घे.' असे म्हणून तिने स्वहस्ते आपले डोळे काढून त्या युवकाच्या हातावर ठेवले. त्यामुळे त्या युवकालाही पश्चात्ताप झाला व त्याने शुभाची क्षमा मागितली.

जैन साहित्यात प्रेमात्मक कथा बौद्धांच्या मानाने पुष्कळच

आहेत. त्यांचा शेवट वैराग्य, तप आणि जिनदीक्षा यांतच झालेला दिसतो. उदाहरणादाखल जैन साहित्यातली तरंगवतीची कथा सांगता येईल -

तरंगवती ही एका घनिक श्रेष्ठीची कन्या होती. एके दिवशी सरोवरात रतिक्रीडा करणारे एक हंसमिथुन तिने पाहिले व तिच्या प्रणयभावनांचा उद्रेक होऊन तिला मूर्च्छा आली. मग तिला आपल्या पूर्वजन्माचे स्मरण झाले. पूर्वजन्मात तीही एक हंसी होती आणि तिच्या प्रियकर हंसाला एका पारध्याने मारल्यावर तिने त्याच्यासाठी अग्निप्रवेश केला होता. या स्मृतीनंतर तिने आपल्या पूर्वजन्मीच्या प्रियकराला दुसऱ्या मनुष्यजन्मात शोधून काढले. ती दोघे घरून पळाली; पण वाटेत डाकूंच्या हाती सापडली. ते डाकू त्यांचे बलिदान करणार होते; पण दैवयोगाने त्यांची सुटका झाली व ती दोघे विवाहबद्ध झाली. त्यानंतर थोड्याच दिवसांत एक जैन मुनी तरंगवतीकडे आला. त्याचा उपदेश ऐकून तिला वैराग्य उत्पन्न झाले. मग तिने पती व ससार या दोघांनाही सोडून सुव्रता नावाच्या जैन साध्वीकडून दीक्षा घेतली.

जैन धर्माने प्रभावित अशी अनेक प्रेमाख्याने अपभ्रंश भाषेत सापडतात. त्यांमधले पउमसिरीचे आख्यान महत्त्वाचे आहे. पउमसिरी म्हणजे पद्मश्री होय. ती घनसेन नावाच्या श्रेष्ठीची कन्या होती. यथाक्रम तिचे लग्न झाले. पण दुर्दैवाने तिला थोड्याच कालात वैधव्य आले. मग ती माहेरी राहून कसेबसे दिवस कटू लागली. एके दिवशी तिची भावजय तिला टाकून बोलली. तो अपमान सहन न होऊन तिने तपस्येच्या मार्गाने देहत्याग केला. दुसऱ्या जन्मात समुद्रदत्त नावाच्या एका तरुणावर ती प्रेम करू लागली. त्या दोघांचे लग्नही झाले. पण त्यांचा संसार सुखाचा झाला नाही. समुद्रदत्ताने पद्मश्रीचा त्याग करून कांतिमती नावाच्या दुसऱ्या तरुणीशी विवाह केला. पुनरपि पद्मश्रीला तपस्येवाचून दुसरा मार्ग राहिला नाही. दोन्ही जन्मांत तिचे प्रेम सफल झाले नाही; पण तपस्येमुळे तिला मोक्ष मात्र मिळाला.

बौद्ध व जैन साहित्यांत आढळणाऱ्या प्रेमाख्यानांचा एक विशेष आहे. त्यांतली पात्रे राजपरिवारातली किंवा स्वर्गीय प्रदेशात वावरणारी नसतात. मध्यम श्रेणीचा वणिंक वर्ग किंवा समाजातल्या निम्न स्तरातल्या व्यक्ती या त्यांच्या नायकनायिका असतात. त्यांच्या जीवनातील घटनाही सामान्य जीवनाशी सुसंगत असतात. कदाचित त्या प्रेमकथा मुळात लोककथा असाव्या. बौद्ध व जैन लेखकांनी आपले वाङ्मय मुख्यतः पाली, अर्धमागधी, प्राकृत व अपभ्रंश भाषांमध्ये निर्माण केले आहे. या भाषा जाणणारा व त्यांतील रस घेणारा वर्ग

सामान्य जनांचाच होता. त्यामुळे त्यांनी समाजातल्या सामान्यांचीच कथानके हाताळली असे दिसते.

बृहत्कथेतली प्रेमाख्याने - गुणाढ्याच्या बृहत्कथेचे संस्कृत अनुवाद बृहत्कथामंजिरी व कथासरित्सागर या नावांनी झाले आहेत. कथासरित्सागरात ज्या अनेक कथा आढळतात, त्यांत प्रेमकथाही आहेत. त्यांत पुरुरवा-उर्वशी, इंद्र-अहिल्या, सीताराम, यांच्या पौराणिक प्रेमकथा व वत्सराज उदयन यांच्या सारख्या ऐतिहासिक प्रेमकथा आल्या आहेत; त्याचप्रमाणे प्रेमविषक काल्पनिक कथाही आल्या आहेत. कथासरित्सागरातील पुढील दोन प्रेमाख्याने काल्पनिक दंतकथांच्या स्वरूपाची आहेत -

(१) प्रसेनजित नावाचा एक राजा होता. त्याला कुरंगी नावाची कन्या होती. एके दिवशी ती उद्यानात गेली असता एक मस्त हत्ती तिच्यावर चालून आला. त्याने आपल्या सोडेचा विळखा घालून तिला उचलले. आवती-भोवतीचे सर्व लोक घाबरून पळून गेले. एवढ्यात एक चांडाल युवक तिथे आला आणि त्याने राजकन्येला हत्तीच्या तावडीतून सोडविले. कुरंगी सुखरूप राजवाड्यात आली; पण त्या चांडाल युवकाची वीरमूर्ती तिच्या स्मरणार्थून काही केल्या जाईना. ती त्याच्यावर

कुरंगी व चांडाल युवक

अनुरक्त होऊन त्याच्यासाठी झुरू लागली. इकडे चांडाल युवकाचीही तीच अवस्था झाली. त्यालाही राजकन्येचे वेड

लागले. आपण जातीने चांडाल असल्यामुळे आपल्याला राज-कन्येची प्राप्ती होणार नाही, असे कळून आल्यामुळे तो स्वतःला जाळून घ्यायला निघाला. एवढ्यात अग्निदेवाने प्रकट होऊन त्याला रोखले. अग्नी त्याला म्हणाला. 'तू चांडाल योनीत जन्मला असलास, तरी तू माझा पुत्र आहेस.' मग अग्नीने प्रसेन-जित राजालाही तसा स्वप्नदृष्टांत दिला. राजाने तो मानला व त्या चांडाल युवकाशी कुरंगीचे लग्न लावून दिले.

(२) एक होता कोळ्याचा मुलगा. तो मलयवती नावाच्या राजकन्येवर आसक्त झाला. तिच्या प्राप्तीसाठी तळमळू लागला. त्याच्या आईला मुलाची ती दशा पाहूवेना. तिने मग मलयवतीशी संधान बांधले. ती रोज राजवाड्यात येऊन मलयवतीला एक मासा भेट देऊ लागली. काही दिवसांनी मलयवती त्या त्या कोळीणीवर प्रसन्न झाली व 'तुला काय हवे ते माग' म्हणाली. तिने मग मलयवतीला आपल्या मुलाचा वृत्तांत सांगितला व म्हटले. 'तुला जर त्याच्याशी लग्न करणे शक्य नसले, तर एका रात्री त्याला तू तुझ्या महालात बोलावून घे आणि एकवार त्याला नुसता स्पर्श कर.' मलयवतीने ती गोष्ट मानली. योग्य संधी साधून तिने तसे केले. मलयवतीच्या स्पर्शासरशी त्या कोळी तरुणाला सुखाची झोप लागली. मध्यरात्री त्याला जाग आली. पाहतो तर मलयवती त्याच्या शेजारी नव्हती. त्यासरशी त्याच्या तनमनांत वियोगाची आग भडकली व तो तत्काळ तिथेच मरून पडला. मलयवतीला त्या गोष्टीचे अपार दुःख झाले. आपल्या प्रेमाने घायाळ होऊन एक तरुण मृत झाला, ही घटना तिला सहन झाली नाही. ती त्याच्या शवाबरोबर सती जायला निघाली. कोणाचेही तिने ऐकले नाही. पण ती जळत्या चितेत उडी घेणार इतक्यात आकाशवाणी झाली, की 'तो कोळी तरुण पूर्वजन्मीचा ब्राह्मण आहे.' आकाशवाणीच्या पाठोपाठ तो मृत तरुण जिवंत होऊन उठला. मग राजाचे समाधान झाले आणि त्याने आपल्या कन्येचे त्याच्याशी लग्न लावून दिले.

पाली, मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश, इत्यादी भाषांतून सांप्र-तच्या देशी भाषा उगम पावल्या व हळूहळू विकसित होऊ लागल्या. त्या भाषांत कवीही निर्माण होऊ लागले. त्यांनी त्या त्या बोली भाषांत मौखिक परंपरेने चालू असलेल्या कथा-गाथांचे सूत्र धरून त्यांवर काव्यरचना सुरू केली. समाजात ज्या प्रेमकथा सांगोवांगी प्रचलित होत्या, त्यांनाच त्यांनी प्रेमा-ख्यानांचा साज चढविला. तसे करताना रामायण, महाभारत, आणि पुराणे यांतील कथांचे काही भागही आपल्या कथा-नकात वापरले.

देशी भाषेतील प्रेमाख्याने— उत्तर भारतात राजस्थानी

भाषा ही लोकगीते व लोककथा यांच्या समृद्धीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्या भाषेत ढोला-मारू नावाचे एक प्रेमाख्यान आहे. ढोला हा कछवाहा वंशातल्या नल राजाचा पुत्र होता. मारू ही पूगल राजाची कन्या होती. त्या दोघांचा विवाह झाला. या कथेतली एवढीच घटना ऐतिहासिक आहे. पण त्या दोघां-वर जी एक प्रदीर्घ आख्यानाची इमारत उभी केली गेली, तिच्यातील सर्व घटना कल्पित आहेत. प्रेम, विरह, निराशा, कारस्थाने, गैरसमज, इ. अनेक प्रसंगांची जोड देऊन लोककवींनी त्या कथेला परिणामकारक स्वरूप दिले आहे. (ढोला-मारू पाहा.)

हे प्रेमाख्यान इतके प्रभावी व लोकप्रिय ठरले, की थोड्याच कालात प्रांताच्या सीमा ओलांडून ते इतरत्र अनेक ठिकाणी पसरले. गुजराती भाषेत कुशललाम या जैन कवीने त्या आख्यानाला गुजराती साज चढविला. छत्तीसगढी भाषेत त्याचे काही अंशी रूपही बदलले. ब्रजभाषेत त्याच्यात आणखी मानवी-अतिमानवी रंग भरले.

जी स्थिती राजस्थानी ढोला-मारूची, तीच बंगाली लोरिक-चंद्रा या प्रेमाख्यानाची. ही एक लौकिक प्रेमकथा होती. तिच्यावर दौलत काजी नावाच्या बंगाली कवीने एक सुंदर आख्यान रचले. त्या आख्यानाचा सारांश असा—

गोहारी नावाचा एक देश होता. लोर किंवा लोरिक नावाच्या त्या देशाच्या राजपुत्राशी मयनावती नावाच्या एका राजकन्येचा विवाह झाला. पण कालांतराने लोरिकचे मयना-वतीवरचे प्रेम कमी होऊन मोहरा देशाच्या चंद्राली (चंदा) नावाच्या राजकन्येवर जडले. ही राजकन्या रूपमती होती आणि तिचा विवाहही झाला होता. बावनवीर हे तिच्या पतीचे नाव; पण दुर्दैवाने तो षंड होता. त्यामुळे चंदा दुःखीकष्टी होती. योगायोगाने लोरिकची व तिची गाठ पडली व ती दोघे एकमेकांवर अनुरक्त झाली. ही गोष्ट चंदाचा पती बावनवीर याला समजली. त्याने एके दिवशी त्या दोघांना एका वनात पकडले. मग लोरिक व बावनवीर यांच्यांत युद्ध झाले. बावन-वीर त्या युद्धात मारला गेला. त्यामुळे त्या दोघांचा प्रेममार्ग निष्कंटक झाला. पुढे चंदाच्या बापाला हा सारा वृत्तांत समजला. त्याने येऊन त्या दोघांना आपल्या राज्यात नेले आणि त्यांचे लग्न लावून दिले. लोरिकला चंदा तर मिळालीच; शिवाय सासऱ्याचे राज्यही मिळाले.

इकडे मयनावती विरहव्याकुल होऊन आपले सौभाग्य आप-ल्याला लाभावे यासाठी दुर्गेची आराधना करू लागली. शेजा-रच्या राज्यात छतन नामक एक राजपुत्र होता. मयनावती एके दिवशी त्याच्या दृष्टीस पडली आणि तो तिच्यावर आसक्त

झाला. त्याने खूप प्रयत्न केले; पण मयनाबती त्याला बघा झाली नाही. मग तिने एका ब्राह्मणाला लोरिककडे पाठवले व आपली कर्मकहाणी त्याला ऐकवली. मग लोरिकला पश्चात्ताप झाला आणि तो पुत्राला राज्य देऊन चदामह मयनाबतीकडे आला.

ही कथा इथेच साते. पुढे त्याने मयनाबतीला जखळ केले असावे आणि त्याचा संसार सुखाचा झाला असावा, अशी कल्पना करावी लागते. हीच कथा छत्तीसगड, बिहार, आंध्र, इ. प्रदेशांत परिवर्तित स्वरूपात प्रचलित आहे.

त्यानंतर जायसीच्या पद्यावत या प्रदीर्घ प्रेमाख्यानाचा उल्लेख करावा लागतो. (पद्यावत पाह्या) या आख्यानाचा मूलस्रोत कल्की पुराणात असावा. पद्यावताप्रमाणेच दुसरे प्रसिद्ध प्रेमाख्यान सदयवत्स-सावर्लिगा हे आहे. पद्यावताच्याही पूर्वीचे हे प्रेमाख्यान आहे व ते गुजरात, राजस्थान व पंजाब या प्रदेशांत प्रचलित आहे. या आख्यानाचीही प्रदेशापरस्वे रूपपरिवर्तने झाली आहेत त्यांतले एक रूप असे-

उज्जैनच्या प्रभुवत्स राजाला सदयवत्स नावाचा पुत्र होता. प्रतिष्ठानपुराच्या सालिवाहन राजाची सावर्लिगा नावाची कन्या होती. स्वयंवरात तिने सदयवत्साला माळ घातली. काही कालाने काय झाले कोण जाणे; पण बापाने सदयवत्साला राज्यातून घालवून दिले. त्याच्यासंगे सावर्लिगाही गेली. बाटेत सावर्लिगाला तहान लागली. सदयवत्स तिच्यासाठी पाणी आणायला निघाला. मार्गात त्याला लीलावती नावाची एक तदणी दिसली. तीही एक राजकन्याच होती व त्या वेळी ती आत्महत्या करायला निघाली होती. सदयवत्साने तिला रोखले आणि कारण विचारले. ती म्हणाली, की मी उज्जैनचा राजपुत्र सदयवत्स याच्यावर अनुरक्त आहे आणि त्याची भेट होत नाही म्हणून प्राणत्यागाला निघून गेले आहे. त्यावर सदयवत्साने तिला आपली ओळख दिली आणि तिच्यासह नगरात जाऊन तिच्याशी लग्न केले. एवढ्यात त्याला एक जैन आचार्य भेटला. त्याच्याकडून सदयवत्साने श्रावक धर्माचा स्वीकार केला. त्याने लीलावतीला माहेरीच ठेवली आणि ती सावर्लिगाकडे परत आला. पुनश्च त्या दोघांचे मार्गक्रमण सुरू झाले. सदयवत्साने सावर्लिगालाही आपल्या माहेरी आणून सोडले. तिथून बाहेर जाण्यापूर्वी त्याला कामसेना नामक एक गणिका भेटली आणि ती त्याच्यावर मोहित झाली. तिने त्याला आपल्या घरी आणून पाच दिवस ठेवून घेतले. नंतर तो तिच्याकडून निघून पुढच्या मार्गात लागला. पाठोपाठ कामसेना चोरीच्या अपराधावरून पकडली गेली. राजदूतांनी तिला सुळावर बडविण्यासाठी चालविले आहे, ही वार्ता सदयवत्साला कळली. तो तिला वाचवण्यासाठी घाबल परत आला. तिथल्या राजाची अर्थात

आपल्या माग पाही पुढे कर्ण त्याने कामसेनेला मांडवले. मग राजाला ओळख पटली, की सदयवत्स हा आपला बाबई आहे. त्याने मग आपल्या बाबयाला म-मावपूर्वक गात्रवाह्यात आणले तिचे बाही दिवस या राहिल्या त्या अर्थात राज्यातल्या एका भंष्टीनेही त्याला आपली मूलमी दिली मग तो आपल्या भायाना बराबर बंडून उज्जैनला परत आला. नंतर बापाने त्याला राज्यावर बसविले

माधवानल-कामकंदला हे अनेक जाणवी एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान होय या प्रेमकथेवर गुजरातीत व हिंदीत काही आख्याने लिहिली गेली आहेत प्रस्तुत कथेचा मार्ग असा-

पुण्यावती नगरीत कामसेन राजा राज्य करीत होता त्याच्या राज्यात माधवानल किंवा माधव नावाचा एक नगर ब्राह्मण नरुण राजा होता राज्यातल्या अनेक शिष्या त्याच्या भौंद्यावर माळून उच्छ्वळून होऊ लागल्या राजाला न मग्न झाले नाही त्याने माधवाला राज्यातून घालवून दिले या फिरम फिरम अमरावतीला आला. ती मगीनवाग्यान प्रवीण असल्यामुळे तिथल्या राजाने त्याला आपल्या दरबारात आश्रय दिला. त्या राज्यात कामकंदला नावाची एक राजनर्तकी होती. माधव तिच्या कलागुणांवर लुब्ध झाला. एके दिवशी दरबारात माधवाला मिळालेला मानाचा विडा त्याने कामकंदलेला दिला राजाला तो अपमान वाटला. त्याने माधवाला दरबारातून हाकून दिले. नंतर तो काही दिवस गुप्तपणे कामकंदलेच्या घरी राहिला. तिचे त्या दोघांचे प्रेम दुडू झाले पण कामकंदला राजाघित नर्तकी असल्यामुळे तिला त्याच्याबरोबर जाणे शक्य नव्हते. म्हणून तो एकटाच तिथून गेला. तिथून तो उज्जयिनीला आला. तिथे त्याने एका भितीवर आपली प्रेमकहाणी लिहून ठेवली. विक्रम राजा फिरायला गेला असता त्याने ती वाचली. त्याला माधवाविषयी उत्सुकता वाटली. त्याने माधवाचा शोध करून त्याला आपल्या दरबारात आणले व त्याचा सर्व वृत्तान्त ऐकून घेतला. विक्रमाने प्रथम माधवाच्या कामकंदलाविषयक प्रेमाची कठोर परीक्षा घेतली. तिथून गुप्तपणे कामसेनाच्या राज्यात जाऊन कामकंदलेचेही प्रेम किती निष्ठावंत आहे ते पाहून घेतले. मग त्याला वाटले, की त्या दोघांचे प्रेममीळन बडवायलाच हवे. लगेच त्याने कामसेन राजाला कामकंदलेला पाठवून देण्याबद्दल निरोप वाडला. कामकंदला ही त्याच्याही प्रतिष्ठेचा विषय असल्याने त्याने विक्रम राजाची मानणी नाकारली. ते समजताच विक्रमाने सगळ्या त्याच्या राज्यावर चाल केली आणि कामसेनाचा परामव करून कामकंदलेला आपल्या राज्यात आणले. पुढे विक्रमाच्या साक्षीने त्या दोघांचे लग्न झाले.

पंजाबी भाषेतही अशी अनेक प्रेमाख्याने आहेत. ती गाणा-

याचा एक वर्गही त्या प्रदेशात आहे. हीर-राज्ञा, सोहणी-महीवाल, ससी-पुष्प, इत्यादींच्या प्रेमकथा त्यात वर्णित आहेत.

सोहणी-महीवाल

त्या सर्वांत हीर-राज्ञा या प्रेमाख्यानाचे स्थान सर्वोच्च आहे. प्रथम दामोदर व नंतर वारिसगाह या कवींनी अनेक अद्भुत आणि भावपूर्ण प्रसंग कल्पून ते आख्यान लिहिले आहे. त्याला काही ऐतिहासिक आधार आहे, असेही म्हणतात प्रस्तुत प्रेमाख्यानाची कथा अशी—

सियालाचा सरदार चुचक याच्या घरी हीर नावाची मुलगी जन्मली. ती अप्रतिम लावण्यवती होती. तख्तहजारा येथील एका जाटाला राजा नावाचा एक मुलगा होता. तो आईबापांचा लाडका होता. त्यामुळे वरचे तीन भाऊ त्याच्यावर जळून असत. मावाचा हा विद्वेष राजाला फार काळ सहन झाला नाही. पित्याच्या मृत्यूनंतर एके दिवशी तो घरातून बाहेर पडला. वाटेत एका मशिदीमध्ये त्याने काही दिवस घालवले. तो बासरी फार छान वाजवी. त्यामुळे जिथे जाई तिथे तो लोकप्रिय होई.

फिरत फिरत तो सियालाच्या राज्यात आला. तिथे योगाने योगाने हीरशी त्याची ओळख झाली. त्याचे अप्रतिम रूपसौंदर्य आणि त्याची मुरलीवादनकला या दोन्ही गुणांवर हीर लुब्ध झाली. ती रोज त्याची भेट घेऊ लागली. पुढे तर तिने त्याला आपल्या वाड्यातच आणले व म्हशी चारण्यासाठी गुराखी म्हणून ठेवून घेतले तो म्हशी घेऊन रोज रातात जाई पाठोपाठ कोणत्यातरी बहाण्याने हीरही त्याचा मागोवा घेई असा त्याचा प्रेमव्यवहार बराच काळ चालू राहिला. पुढे रहस्य फुटले. मग हीरच्या पित्याने राजाला आपल्या प्रदेशातून घालवून

दिले लगोलग त्याने हीरच्या लग्नाची तयारी केली. खेडियाचा सरदारपुत्र सैदा हा त्याने हीरसाठी वर निश्चित केला. निरुपायाने हीरला त्याच्याशी लग्न करावे लागले. ती लग्न होऊन सासरी गेली; पण राजा तिच्या मनातून गेला नाही. राजाही हीरसाठी झुरत कुठेतरी भटकत राहिला होता. त्याला एके दिवशी हीरच्या लग्नाची वार्ता कळली. मग तिच्या सासरचा ठावठिकाणा काढित तो एके दिवशी फकीरवेशाने हीरच्या गावी गेला तिथेही दोघाच्या गुप्तपणे भेटीगाठी सुरू झाल्या हीरचे हे प्रेमप्रकरण तिच्या नणंदेला प्रथम कळले. हीरने तिच्याकडे आपले मन मोकळे केले. नणंदेला तिच्याविषयी सहानुभूती वाटली. तिच्या समतीने काही कारस्थान रचून हीर व राजा दोघेही एके दिवशी राज्यातून पळून गेली.

थोड्याच वेळात ही सारी घटना सैदाला कळली. त्याने शिपाई पाठवून दोघाना पकडून आणले राजाला न्यायनिवाड्यासाठी उभे करण्यात आले. त्या दोघानी काझीपुढे आपली कैफियत मांडली, की 'या लग्नाच्या आधीच आम्हा उभयतांचे मनोमन लग्न झाले आहे नंतरचा विवाह हा बळजबरीचा आहे.' पण काझीने त्याचा युक्तिवाद मानला नाही. त्याने हीरला सैदाच्या स्वाधीन केले आणि राजाला प्रदेशाबाहेर हाकलून दिले. त्या दोघाची प्रेमग्रथी इथे कायमची तुटली.

सूफी प्रेमाख्याने—भारतात मुसलमानांची राज्ये स्थापन झाली आणि त्याबरोबरच सूफी धर्मप्रचारकही या देशात वावरू लागले. या सूफी कवींनीही उर्दू व फारसी भाषेत अनेक प्रेमाख्याने रचली आणि त्यासाठी भारतीय प्रेमकथाचाही स्वीकार केला. मात्र त्यांनी अशा प्रेमाख्यानात प्रामुख्याने रूपकात्मक वर्णनशैलीचा अवलंब केला. सूफीच्या मते इष्क मिजाजी (लौकिक प्रेम) व इष्क हकीकी (दिव्य प्रेम) असे प्रेमाचे दोन भेद आहेत. दोहोंत मूलभूत भिन्नता नाही. लौकिक प्रेमच पुढे दिव्य प्रेमात परिणत होऊ शकते ही कल्पना मूलभूत धरून सूफी कवींनी प्रथम फारसीत व नंतर प्रादेशिक भाषांमध्ये मसनवी (प्रेमाख्याने) लिहिणे सुरू केले. त्यांनी आपल्या प्रेमकाव्यात आध्यात्मिक रंग भरण्याचाही प्रयत्न केला. अमरातीय कथानकाचा स्वीकार करूनही त्यांनी त्या आख्यानाचे वातावरण मात्र भारतीयच ठेवले आपल्या आख्यानाचा प्रारंभ करताना ते प्रथम पैगंबराची स्तुती करतात, आपल्या पीराचा परिचय देतात, तत्कालीन बादशहाचे गुणगान करतात व मग आपल्या आख्यानाला प्रारंभ करतात. पद्मावत, चंदायन, मिरगावती, लैला-मजनू, नल-दमयती, युसुफ-जुलेखा, शिरी-फरहाद, इ प्रेमाख्याने ही सूफीची काव्यनिर्मिती आहे.

वर्गीकरण—वेदापासून तो लोकसाहित्यापर्यंत आढळणारा,

प्रेमाख्यानाचे काही अंशी वर्गीकरणही करता येते. मुहूर्तातीच्या काळात अशी आख्याने रचण्याचा विशिष्ट उद्देश नव्हता. ती प्रसंगवशात साहित्यात आली आहेत. कोणत्यातरी दोन तरुण-तरुणीत प्रेमसंबंध निर्माण झाले, त्यात काही बऱ्यावाईट घटना घडल्या आणि त्याचा परिणाम विशिष्ट प्रकारे झाला, असे त्यांचे स्वरूप असते. अशा प्रेमाख्यानांना इतिवृत्तात्मक असे म्हणता येईल. वैदिक व पौराणिक अशा दोन्ही प्रेमाख्यानांना ही संज्ञा लावता येते.

पण अशी काही प्रेमाख्याने आहेत, जी केवळ पात्रपरिचय देणे किंवा घटनांचे तटस्थपणे वर्णन करणे, असा त्यांचा उद्देश नसून, त्यात मनोरंजनाला प्राधान्य असते. आपले आख्यान लोकांमिरुचीला पटावे आणि त्यातल्या बऱ्या-वाईट प्रसंगांनी श्रोत्यांची अंतःकरणे हेलावून जावी, ही दृष्टी डोळ्यापुढे ठेवून ही आख्याने रचली गेली आहेत. त्यातून काव्यानदाचीही उगलब्धी होत असते. मिश्र मिश्र सापांतली लोकगाथात्मक प्रेमाख्याने या वर्गात येतात. त्यांना सहसुक काव्यात्मक प्रेमाख्याने असे म्हणता येईल.

आणखी एक तिसरा वर्गही दाखवता येतो. या वर्गातली प्रेमाख्याने केवळ मनोरंजनासाठी लिहिलेली नसतात; तर त्यांच्या रचनेमागे कोणत्यातरी धार्मिक व सांप्रदायिक सिद्धांतांचा प्रचार करण्याचा उद्देश असतो. याना धार्मिक प्रेमाख्याने असे म्हणता येईल. बौद्ध, जैन व सूफी कवींनी रचलेली आख्याने या वर्गात येतात.

भारतीय प्रेमाख्याने अधिकतर सुखान्त असतात. त्या आख्यानांच्या शेवटी प्रेमिकांचे विवाहमीलन होत असते. अधार्मिक किंवा अनैतिक असे स्त्री-पुरुषांचे मीलन भारतीय प्रेमकवींना मान्य नाही, असे स्पष्ट दिसून येते. पुराणांतली, इतिहासातली व लोकसाहित्यातलीही बहुतेक प्रेमाख्याने प्रेमिकांचे विवाहमीलन घडवूनच परिसमाप्त होतात. सूफी कवींनी रचलेली, विशेषतः अभारतीय कथानकांवर आधारलेली प्रेमाख्याने मात्र बह्वंशी दुःखान्त आहेत. हीर-रांझा, सोहणी-महीवाल, शिरी-फरहाद, युसुफ-जुलेखा, इ. प्रेमाख्याने ही याची उदाहरणे होत.

मूल्यमापन — भारतीय प्रेमाख्यानातील प्रेमिका ही अधिक मावनाशील आणि त्यागशील दिसून येते. ती जशी प्रेमसाफल्याच्या मार्गात त्यागी, विनयी व निर्धारी दिवते, तशीच ती प्रेमपूर्तीनंतरच्या वैवाहिक जीवनातही त्यागी आणि पतिपरायण राहिलेली आढळून येते. प्रेमभंग झाला, तरीही तिची प्रेमास्पद व्यक्तीवरची निष्ठा ढळत नाही. एकाचे प्रेम सोडून दुसऱ्याच्या प्रेमात पळणारी प्रेमिका भारतीय प्रेमाख्यानात आढळत नाही.

प्रेमिक पुरुषाने आपल्या प्रियेसाठी विवाहबंधन स्वीकारल्यावरही अनेक लज वलेली विमुक्तपणा पण अशा दुम या लज्या-मुळे पतिव्रती स्त्री आपल्या पतीला गाढप रावी, विवाधी बसकी किंवा तिची निष्ठा ढळली असे विमुक्तपण नाही झाला-माह, कौरिक-बदा, इ. उदाहरणांवरून ही गारट पटू दयेक

वैदिक युगागामून धार्मिक कालावधेन अनेक रूपाने झाली असताही भारतीय प्रेमाख्यानामध्ये गृहस्थधर्म आणि सामाजिक नीती या दोन्ही गोष्टीविषयी आदर्शाचा भाव आणि सांस्कृतिक मूल्यांविषयी प्रेम या गोष्टी विमुक्तपणात कथानक विस्तृत असेल किंवा थोडेक असेल, मरळ असेल किंवा तिरळ असेल, एकसुरी असेल किंवा अदभूत असल, पण या सर्व प्रकारांत भारतीय संस्कृतीच्या मूल्यांवर कुठे आघात केलेला दिसत नाही त्यातल्या नायक-नायिका देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राजन, मानव, इ. वर्गांतल्या असतात त्या मानवाच्या विविध वर्गांतल्याही असतात पण त्रिबंध त्रिबंध सामाजिक व कर्तव्यसंबंधांचा प्रश्न येतो, तिथे तिथे त्या नायक-नायिका सामाजिक व लौकिक मर्यादा ठोकून पुढे जात नाहीत. माराध भारतीय प्रेमाख्याने ही भारतीय संस्कृतीला सर्वैव पोषकच ठरवी आहेत त्यांच्या विक्रमकामाचा अभ्यास केल्याने तत्कालीन सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितीही कळून येते [भारतीय प्रेमाख्यात की परंपरा - श्री. परशुराम चतुर्वेदी १९५९.]

प्रेमानंद (१९३९-१७३४ इ. स) एक गुजराती मधत-कवी. हा बडोद्याचा राजपूतारा होता याच्या बडोद्याचे नाव कुण्णराम बालगणीच याचे आई-वडील निवर्तल्या-मुळे मावशीने त्याचा सांभाळ केला. बयाच्या पंधराव्या वर्षी रामचरण हार्हर नामक एका संथागाने घाला गुण्णवेश दिला. नंतर प्रेमानंद त्याच्याबरोबर तीर्थाटणाला गेला गुण्णच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने रामायण-महाभारताची महाकाव्यांचे व भागवताची पुराणांचे सखोल अध्ययन केले. त्यानंतर त्याने गुजराती आख्यानकाव्येही आरकाईने अभ्यासली. मग तो स्वतः काव्य रचू लागला. 'गुजराती भावैत कसदार व मील्यवान बाळमय निर्माण केल्याशिवाय मी पागोटेच बाणरणार नाही,' अशी त्याची प्रतिज्ञा होती व ती त्याने खरी केली तो उत्तम कीर्तनकार होता. दानशीला, अमिमन्युआख्यात, कविमणीहरण, अमरपचीशी, रणयज्ञ, शोकाहरण, मरसिंह महतानी हुंडी, इ. त्याचे काव्यबंध गुजराती सारस्वताचे अलंकार होऊन राहिले आहेत. या विविध काव्यांसाठी त्याने रामायण, भारत, भागवत, इ. पुराणांतून पात्रे व प्रसंग निवडले असले, तरी त्यांचे आचारविचार व स्वभावधर्म स्वतःच्या काळातील गुजराती

व्यक्तींचे ठेवले आहेत. त्याची भाषा सरळ, सोपी व शैली रसाळ आहे. [दि. मुं. रा. प.; गुजरात]

[म. सं. क.—श्री. ज. र. आजगांवकर, १९३९]

प्रेमाबाई

(इ. स.चे १७ वे शतक) महाराष्ट्रातील एक संत कवयित्री. ही गोदावरीच्या काठी एका गावी राहत होती. नित्य गंगास्नान, पुराणश्रवण, हरिकीर्तनश्रवण, साधु-संतांचा सहवास अशा धार्मिक व पारमार्थिक गोष्टीत ती आपला काल घालवी. ती श्रीकृष्णाची आत्यंतिक भक्त होती. पुराणात श्रीकृष्णाचे आख्यान सुरू झाले किंवा अन्य कोणताही भक्ति-प्रेमाचा प्रसंग सुरू झाला, ती तिच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा बाहू लागत. ही तिची प्रेमवृत्ती पाहून साधुसंतांनी तिचे नाव प्रेमाबाई असे ठेविले. तिच्याविषयी एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी—

यशोदेने खोडकर कृष्णाला उखळीला बांधून ठेवले, हा पुराणातील कथाभाग ऐकत असताना तिला तो प्रसंग वर्तमान-काली घडत आहे, असे वाटले. तिचा कंठ दाटून आला व डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा सुरू झाल्या. त्या भरातच ती आपल्या पुत्राला म्हणाली. 'बाळा, हा संसाराचा सगळा व्याप मी आता तुजकडे सोपविते आणि सत्वर गोकुळात जाऊन श्रीकृष्णाला बंधमुक्त करिते.' हे शब्द उच्चारले जातात न जातात तोच प्रेमाबाईचा आत्मा नश्वर देहाचा त्याग करून निघून गेला. पाठोपाठ तिच्या प्रेतावर अकस्मात परिमलद्रव्ये आणि तुलसीदले येऊन पडली.

प्रेमाबाईची कविता फार थोडीच उपलब्ध आहे. तिची जी चार-पाच पदे प्रसिद्ध आहेत, त्यांतील एक पद असे—

गड्यांनी अपुल्या कृष्णांश । अक्रूर नेतो मथुरेला ॥ १ ॥

दोधे रथावरी बसती । यशोदा नंद गोप रडती ।

अक्रूरासी सर्व नमिती । त्याच्या दया न ये चित्तीं ।

म्हणवूनि जाऊं माझ त्याला । अक्रूर नेतो मथुरेला ॥ १ ॥

गोपी फारचि तळमळती । करानें वक्ष भाळ पिटिती ।

हरिला जाऊं नको म्हणती । अश्रूंनीं सर्वांगें भिजती ।

पुढें तो गेला यमुनेला । अक्रूर नेतो मथुरेला ॥ २ ॥

ऐकूनि सर्व गोप भ्याले । धावुनि हरीजवळि आले ।

मूच्छत रथाजवळि पडिले । हरिनें हृदयीं कवळीले ।

देव मग फारचि गहियरला । अक्रूर नेतो मथुरेला ॥ ३ ॥

तुजविण आम्हां नाहिं कोणी । म्हणुनी सर्व जाऊं मरुनी ।

परि ये चिंता एक मनीं । कंस तुज नेइल बा धरुनी ।

तेथें कुणि नाहीं बा तुजला । अक्रूर नेतो मथुरेला ॥ ४ ॥

त्याचप्रमाणे, 'जाऊनि सांगा श्रीहरिला । एकदा भेट सुदामाला ।' हे लोकप्रिय पदही प्रेमाबाईचेच असावे, असे म्हणतात.

भा. सं. को. ४९

प्रोक्त

वैदिक वाङ्मयाचा एक प्रकार. ज्या वाङ्मयाची निर्मिती वैदिक चरणांच्या संस्थापक ऋषींनी केली, त्याला प्रोक्त वाङ्मय म्हणतात. कित्येक वेदशाखा व ब्राह्मण ग्रंथ यांचा अंतर्भाव प्रोक्त वाङ्मयात होतो. उदा० तैत्तिरीय चरणाची तैत्तिरीय शाखा, कठांची व कलापांची त्या त्या नावाची शाखा, या प्रोक्त आहेत. काही ब्राह्मण ग्रंथही प्रोक्त मानलेले आहेत. या वाङ्मयाचा विकास चरणांच्या अंतर्गत झाला असल्याचे 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु' या पाणिनीच्या सूत्रावरून कळते (अष्टा. ४. ३. १०५). वेगवेगळ्या चरणांमध्ये गुह्यशिष्य परंपरेने प्रोक्त ग्रंथ पढले, पढवले जात. 'तित्तिरिणा प्रोक्तं अधीयते तैत्तिरीयाः' = तित्तिरीने प्रोक्त अशा वाङ्मयाचे जे अध्ययन करतात ते तैत्तिरीय होत, अशी त्या शब्दाची फोड आहे (अष्टा. ४.२.६६). प्रोक्त शब्द वेदशाखा व ब्राह्मणे एवढ्यापुरताच प्रथम मर्यादित होता; पण पुढे ब्राह्मण ग्रंथांच्या अंतर्भूत असलेली आरण्यके व उपनिषदे यांनाही तो शब्द लावू लागले.

वेदांगांत अंतर्भूत असलेली काही श्रौतसूत्रे यांनाही प्रोक्त वाङ्मय अशी संज्ञा पुढे मिळाली. वस्तुतः सूत्रे म्हणजे शाखा किंवा ब्राह्मण नव्हेत. पण काश्यप आणि कौशिक हे ऋषी असल्यामुळे तत्प्रणीत सूत्रे प्रोक्त वाङ्मयात घातली गेली. पाराशर्य व कर्मद यांची भिक्षुसूत्रे आणि शिलाली व कृशाश्व यांची नटसूत्रेही पाणिनीने प्रोक्त वाङ्मयात अंतर्भूत केली आहेत (अष्टा. ४. ३. ११०-१११). [पा. का. भा.; पा. पा. व्या. सं.]

प्रोषितभर्तृका

एक नायिकाभेद. अष्टनायिकांमध्ये हिची गणना करतात. रसमंजरीत हिची व्याख्या आहे, ती अशी—

देशान्तरगते प्रेयसि सन्तापव्याकुला प्रोषितभर्तृका ।

अर्थ— प्रियकर परदेशी गेल्यामुळे जी व्याकुळ झालेली आहे, ती प्रोषितभर्तृका होय.

जिचा पती प्रवासाला जाणार आहे किंवा थोड्याच वेळात निघणार आहे, अशा नायिकांचा समावेश प्रोषितभर्तृका या वर्गातच होतो; पण त्या नायिका वरील व्याख्येत बसत नाहीत. म्हणून शृंगारमंजरीत पुढील व्याख्या दिली आहे—

पतिप्रवासखिन्ना प्रोषितभर्तृका ।

अर्थ— पतीच्या प्रवासामुळे जी खिन्न झालेली आहे, ती प्रोषितभर्तृका होय.

प्रोषितभर्तृका या नायिकेचे तीन पोट भेद आहेत. (१)

पती नजीकच्या काळात प्रवासाला निघणार असल्यामुळे जी व्याकुळ झालेली आहे, ती (२) जिचा पती प्रवासाला निघत आहे, ती. (३) जिचा पती प्रवासाला गेलेला आहे, ती

प्रोषितमर्तुका ही अवस्था नायिकांच्या स्वीया, मुग्धा, इ. सर्व वर्गांत साढवते. प्रोषितमर्तुकाचेही उत्तमा, मध्यमा इ. भेद आहेत. पती प्रवासाला जाणार, हे नुसते ऐकून जी व्याकुळ होते ती उत्तमा; पती प्रत्यक्षपणे प्रवासाला निघाला म्हणजे जी खिन्न होते, ती मध्यमा आणि पती प्रवासाला गेल्यानंतर

प्रोषितमर्तुका

जिला विरहवेदना जाणवू लागतात, ती अधमा होय. गाथासप्तशतीत अशा एका प्रोषितमर्तुकेचे सामुने पुढीलप्रमाणे सांख्यन केले आहे -

अच्छं चिद छन्दविभ्रो मा पुति सएहि एहइ पिओ ति ।
सुधुं आसासंती सख्यसुदी सबह सासू ॥

अर्थ- मुली, तुझा पती नक्की परत येईल, आज सणाचा दिवस आहे, रडू नको. असे आश्वासन देऊन सामुने मुनेचे सांख्यन केले आणि नंतर सामू स्वतःच मूख फिरवून रडू लागली.

कोणत्याही तऱ्हेचे खेळ, शरीरशुभार, समाश्रीतमवदर्शन, हास्य, नृत्य, गीत या गोष्टींपासून या नायिकेने अलिप्त राहावे, असे संकेत आहेत त्याचप्रमाणे परगुहप्रवेशही तिला वर्ज्य आहे.

प्रोषितमर्तुका हा प्राचीन व मध्ययुगीन कवींचा मोठा आवडता विषय आहे त्या काळात प्रवासी पुरुषांना अनेक मंके येत असत. त्यामुळे ते सुखरूप परत येण्याची शाश्वती नसे अशा स्थितीत बरी बसून चिंता करणाऱ्या प्रोषितमर्तुकांची अवस्था दयनीय होणे हे अगदी स्वाभाविक असे. [शुभार-नायिका.]

प्रोक्षणी

एक यज्ञीय पात्र. यार्नाल उदकाने अन्य पात्रांचे प्रोक्षण करतात. [मं. कौ.]

प्रोक्षणीधानी

एक यज्ञीय पात्र ही एक स्त्री असते. प्रवर्णा. मध्य जागणाऱ्या पात्रांचे प्रोक्षण करण्यासाठी तिचा उपायाग रचला जातो [विद्याधरशास्त्री मित्र]

हा अत्रिगाच्या ज्ञानीचा वृक्ष असून, त्याची पाने नाग-प्लक्ष मोडी असतात याला वनवृक्षाचा अत्रिपती म्हणतात. त्याला लहान गाढरी पळी येतात त्याचा उल्लेख अथर्ववेद (५५५), तैत्ति (७४१२१), ऐ. वा (७३२) व वा (३८३१०) इ. ठिकाणी आला आहे. पृथ्वीपाने पृथ्वीचे दोहन माडले, त्या वेळी वनस्पतींनी प्लक्षाला वन्य करून रमरूप शुभ दोहन घेतले, अशी मागवताना कथा आहे (४१८२५) या वृक्षाच्या मर्मिचा परिचय मानव्या ज्ञानात ह्याणाष्टमीच्या वनहोमान त्याचे हवन यामिनले आहे [महाकाचे प्रतीकात्मक उल्लेखन प्लक्षाच्या काठीने करताना [पु. इ.]

प्लक्षद्वीप

मगधद्वीपाची एक हे जंबूद्वीपाचा जागून असून त्याचे उल्लेख पुराणांमधून आहेत काही पुराणांत या द्वीपाचे नाव बगळले असून, त्या जागी गोमेद असे दुसरे नाव दिले आहे प्लक्ष नामक वृक्षावरून या द्वीपाला प्लक्षद्वीप असे नाव मिळाले आहे हा वृक्ष या द्वीपाच्या मध्यभागी आहे हे जंबूद्वीपाच्या दुग्धट विस्तृत आहे आणि त्याचा परिचय जंबूद्वीपाच्या निष्पट आहे हे इक्षुरम समुद्राने वेढलेले आहे राजा इक्ष्वाकु याने या द्वीपाचे नात मान करून आपल्या सात पुत्रांना वाटून दिले आणि त्यांच्या नावावरून त्या त्या विभागाना ती ती नावे प्राप्त झाली. या द्वीपात कित्येक नद्या व पर्वत आहेत. या द्वीपातील लोक सूर्योपासक आहेत मुकुंदस्थान व सीम मिलून पौराणिक प्लक्षद्वीप बनते, असे इतिहासवेत्ते म्हणतात प्राचीन काळी त्या भागात पैलाजिक नावाचे लोक राहत प्लक्ष हे त्याच शब्दाचे संस्कृतीकरण आहे, असे त्यांचे मत आहे [रा. के. मं. ; पु. इ. ; जॉ. पु.]

देवनागरी वर्णमालेतील बाबीमाचे व्यंजन. याच्या चार अवस्था आहेत त्यांची पहिली अक्षीकाच्या गिरनार

फ = ७२५५ फ

फच्या कपाचा विकार...

येथील शिलालेखात, दुसरी मंदसोर येथील लेखात (इ. स.

५३२), तिसरी पाली गावाच्या दानपत्रात (इ. स. ४७७-७८) व चौथी मध्य प्रदेशातील ललितपूर गावाजवळ सापडलेल्या सीयडोनी लेखात (इ. स. ९०३) आढळते.

कामधेनू तंत्रांत फकाराचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे --

फकारं शृणु चार्वङ्गी रक्तविद्युल्लतोपमम् ।

चतुर्वर्गप्रदं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा ॥

पञ्चप्राणमयं वर्णं सदा त्रिगुणसंयुतम् ।

आत्मादित्तत्त्वसंयुक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥

अर्थ - हे सुदरी, फ हा रक्तवर्णं विद्युल्लतेसारखा, चतुर्वर्ग-प्रद, पंचदेवमय, पंचप्राणमय, त्रिगुणयुक्त, आत्मादित्तत्त्वसंयुक्त व तीन विदूनी युक्त आहे.

फकाराचा वर्ण प्रलयकालीन मेघाप्रमाणे आहे. तो चतुर्भुज व नाना अलंकारांनी विभूषित आहे; त्याची जीभ लवलवत असून, तो भक्तांना अमय देणारा आहे, असे त्याचे ध्यान वर्णा-द्वारतंत्रात वर्णिले आहे.

हा प वर्गातील दुसरा वर्ण आहे. ओष्ठ हे याचे उच्चारण-स्थान आहे. [म. ज्ञा. को.; श. क.]

फकीर

मुसलमानांतला भिक्षेकरी वर्ग. फकीर हा अरबी शब्द असून, त्याचा अर्थ गरीब असा आहे. कुराणात म्हटले आहे, की 'तुम सब हो फुकरा अल्लाह के; सिर्फ अल्लाह ही गनी है' = तुम्ही सगळे अल्लाचे फकीर आहां. केवळ अल्ला तेवढा श्रीमंत आहे. तसेच मुहंमद पैगंबरांन एकदा म्हटले, की 'फक्र (दीनपणा) माझा गौरव आहे.' त्यामुळे मुसलमानी साहित्यात व संस्कृतीत फकीर या शब्दाला महत्त्व प्राप्त झाले. सूफी संत स्वतःला फकीर म्हणून घेणे गौरवास्पद मानतात. म्हणून मुस्लिम साधू असाही या शब्दाला सामान्य अर्थ प्राप्त झाला आहे.

फकीर हे फिरते भिक्षेकरी असतात. ते काही चमत्कारही करून दाखवतात. त्यांची वस्ती भारतात सर्वत्र आहे. सगळे मुसलमान फकीर आपली परंपरा अबूबक्र अथवा अली यांच्या-पासून मानतात. बाशर व बेशर असे यांचे मुख्य दोन वर्ग आहेत. बाशर हे इस्लामी नियमांचे पालन करतात व विवाहित असतात. बेशर हे बेछूट व रूढीचे पालन न करणारे असून, त्यांना घरदार अथवा कुटुंब नसते. हे मद्यपान तर करतातच; पण प्रार्थनाही करीत नाहीत. यांचा एक गुरू असतो.

फकिरांचे अनेक पोटभेद आहेत, ते असे -

मदारी - हे आपल्याला मदारशाहाचे वंशज मानतात आणि त्याला भजतात. यांच्यातील काही लोक माकडे आणि अस्वले नाचवणारे असतात; तर काही कोल्हाटी असतात. सर्पवंशावर

हे मंत्र घालतात. हे अग्निप्रवेशही करून दाखवतात. यांची वसती मुख्यतः गुजरातेत व राजस्थानात आहे. आपल्या पायावर व

राजस्थानी फकीर

पाठीवर कोरडे ओढून किवा तीक्ष्ण शस्त्राने जखम करून घेऊन हे भीक मागतात. यांच्यातील काही जण गृहस्थाश्रमी असतात.

कालंदर - करबलाच्या युद्धात आपण इमाम हुसेनाचे वाताहर होतो, असे हे सांगतात. अजूनही मोहरमच्या महिन्यात सातव्या दिवसापासून दहाव्या दिवसापर्यंत यांच्यातील एक माणूस हिरवे वस्त्र नेसतो, हातात तरवार घेऊन एका ताजियापासून दुसऱ्या ताजियापर्यंत धावत जातो आणि आपल्या परंपरागत वाताहराच्या कर्तव्याची आठवण करून देतो. हे गृहस्थाश्रमी असतात. (कालंदर पाहा.)

रफई - (गुरुजवाले) - या फिरस्त्या फकीरांचे वर्तन आततायीपणाचे आणि रगेळपणाचे असते. सय्यद अहमद कबीर याला हे पूज्य मानतात. हे लुगी नेसतात. यांच्या उजव्या हातात गुरुज असते. भिक्षा मिळायला उशीर झाला, की हे गुरुज आपल्या गालात किवा डोळ्यात घालतात. पण त्यामुळे त्यांना जखम मात्र होत नाही. कारण त्यात त्यांची हातचलाखी असते. मुहफोडा व मुहमीर या फकीरांच्यांत आणि यांच्यांत बरेच साम्य आहे.

जलाली - हे जलालुद्दीनाचे अनुयायी आहेत. हे भिक्षेच्या वेळी स्वतःवर चाबकाचे कोरडे ओढून घेतात. हे मांग पितात व साप-विंचूही खातात. हे डोक्यावरील सर्व केस व भुवया-सुद्धा काढतात. या पंथात प्रवेश करणाऱ्याला आपल्या संपूर्ण शरीरावरचे केस काढावे लागतात व वस्त्रे फेकून द्यावी लागतात. नंतर यांच्या उजव्या खांद्यावर डाग देऊन त्यांना पंथाची दीक्षा दिली जाते.

बेनवा - हे आपल्या उत्पत्तीचा संबंध खाजा हसन वमरीशी जोडतात. हे खूप उंच टोपी घालतात व स्वभावाने फार चेष्टे-खोर असतात.

मेवाती - हे मूळ मदारींच्या शाखेचे आहेत. हे स्त्रियांसारखा पोशाख करतात, हातात बांगड्या व कानांत कर्णफुले घालतात

केवळ लाव वाढवतात व त्याच वेळी गार्डीमधाही रामतात हे स्वतः ला दुसऱ्याची वसू मागतात

सखंबंदीया - हे रंग गीत गीत मद्रमदाय नेले हात हातात मशाल धेऊन हे रात्री मीक मागतान. मुलाची शिक्षा घातल्यावर त्याच्या कपाळी हे मशालीची काजळी लावतात. हे युक्तीने शान व सद्दुर्तनी असतात

दरवेशी - हे सग-स्तवृत्तीचे असतात (दरवेशी गाथा)

हुसेनी ब्राह्मण - हे मुसलमान नाहीत, परंतु मुसलमानांच्या काही चाळीरीनी हा पाळतात. हे लोक अथर्ववेदाला मानतात पैगबराच्या मुलीचा मुलगा हुसेन याच्या नावावरून त्यांना हुसेनी

गुजराती फकीर

असे म्हणतात यांचे मध्य ठिकाण अन्नमेरू हे असले, तरी अहमदाबाद, बडोदे येथील त्यांची वस्ती आहे यांना समावेश बेशर फकिरात हातो हे रमजान पाळतात गार्डीगताय इतर प्राण्यांचे मांस हे खोचून घातात. हे मुलाची नाव इद्रुमारची ठेवतात हे सना करीत नाहीत यांच्यात प्रेताळा बगल्या स्थितीत पुरातान

मुसासोहाग - हे गुजरातेत सर्वत्र आढळतात हे मीमांसा-वती स्त्रियांमार्ग्या पापाय्य करतात नाकात चमकीही घालतात; पण दाढी ठेवतात. हे मुसा नामक पीराला भजतात हा पीर इ. स. च्या १५ व्या शतकात होऊन गेला हा पतिव्रता स्त्री-प्रमाणे अल्हाची सेवा करीत अस, म्हणूनच तो स्त्रीरूपात राहिला. याने अनेक चमकार करून दाखवले असे मागतात. हे फकीर मुझी पथाने असून अविवाहित असतात यांचे मुख्य ठिकाण अहमदाबाद असून, त्यांच्या उत्तर दरवाज्याजवळ त्यांच्या पीर मुसाची कबर आहे

रसूलसाही - यांना मस्मान असेही म्हणतात हे संख्येने थोडे असले तरी सर्वत्र पसरले आहेत हे कमरेला तोंकडे बघून गुडालतात, पैरण घालतात व मीक मागण्यासाठी लाकडी

कटाग जवळ बाळगतात हेही मुझी असून अविवाहित राहतात.

फकिरांत जवळ एक त्रामाठ प्रमन निगा ९९ मणी असतात. हे गावानच्या घडग्यावर हिस्ती फडकी घातून त्यांची निगा ठेवतात एवानबासात मनन प्रार्थना करीत गार्डीत्याने काही फकिरांना आर्माबस्मूनी हाते, नेव्हा त्यांना मरण म्हणतात असा वेळी त्यांच्या अगत देवाचा सचार झाला आहे, असे समजून लोक त्यांचे शब्द बरे मानतात

फकीर हे मुसलमान असले, तरी हिदुंमही त्यांना रामदक्षिणा देण्याची चाल आहे [ग. जा., वि. म. ग. प., वि. इ., द्वा. का. सं. प्रा. इ., हि वि को]

फगू उत्सव मुंडा लोकांचा हार्दिकतात्मक त्यामाठी मुंडा लोक फाल्गुन पौर्णिमेच्या आठवत्या दिवशी पाणबठ्याकडे त्राणाच्या रस्त्यावर एक एरंडीचे झाड उभे करतात व ते गवताने झाकतात नंतर त्याच्या आग लावतात मग मुंडा तरुण आरोळ्या मारीत तिचे गंतान आणि ते जळते झाड कापतात. पुताच्या दिवशी डाल बाजवीत आणि गाणी गात जगलात जाऊन सेमार नावाचा एक वृक्ष लोडतात ना घेऊन गावात येत असता गावमीमेबर तरुण मुले-मुली त्यांना सामोरे जातात सर्वजण गात-नाचत गावात येतात आणि एरंडीच्या झाडाच्या जागी त्या वृक्षाची फांदी रोवतात निव्हाही गवताने झाकतात मग गावचा पुरोहित डागर, राने, नद्या, दोने यांच्या देवतांना तांबुळाची भाकरी, मद्य व वाळी कावडी आणि करतात आणि मनीना शिकारीत मद्य मिळवते, अशी प्रार्थना करतो नंतर त्या सेमार वृक्षाच्या फांदीला आग लावतात आणि कुन्हाडीने तिचे तुकडे करतात ते तुकडे चारही दिशांना फेंकतात नंतर सर्वजण नाचत-गात पुरोहिताच्या चरी जातात तिचे त्यांना चागरभर मद्य मिळते, ते ते पितान चरी आल्यावर चरातला माठा माणूंग पितरांच्या आल्याची पूजा करतो दुसऱ्या दिवशी मगळे लोक शिकारीला जातात त्या शिकारी-चाही उत्सव करतात [एम्मा. मुंडा]

फट्ट एक अरुचकीज. तांत्रिक गोष्टीत याचा उपयोग करतात शानिकुमाचे व अर्घ्यपात्राचे आलून, पूजापरकरणांचे प्रोक्षण, बिघनास्मरण, अघमर्षण, पापपुण्यताडन, वैद्यप्रोक्षण, इ कुल्यांच्या प्रमणी फट्ट असा उच्चार करावा, असे सांगितले आहे. पूजावी कुल्यांच्या प्रारमी करव्याम करतात, त्यात हातांचे तळवे आणि पुष्टभाग यांना स्वर्ण करून 'अश्वाय फट्ट' असे म्हणतात. अभिचार करीत हून करतांना स्वाहा या शब्दाच्या स्थानी फट्टा उच्चार करावा, असे सांगितले आहे.

फणी केस विचरण्यासाठी उपयोगी पडणारे एक साधन. स्त्रिया या साधनाचा वापर वेदकाळापासून करीत, असे दिसते. अथर्ववेदात शंभर दात्यांच्या फणीचा उल्लेख आहे (१४.२.६८). याशिवाय रामायण (अयोध्या. ९१.७६), शिशुपालवध (१५.३३) इ. ठिकाणीही फण्यांचे उल्लेख आलेले आहेत. मोहेंजोदडो, नेवासे, नासिक, इ. ठिकाणी झालेल्या उत्खननात अनेक फण्या मिळाल्या आहेत.

प्राचीन काळी या फण्या प्रामुख्याने हस्तिदंतापासून बनवीत. उत्खननात मिळालेल्या फण्याही हस्तिदंताच्याच आहेत. लाकडाच्या फण्या सामान्यपणे शिसवीच्या बनवीत. फणीच्या दोन्ही बाजूंना दाते असतात. त्यांपैकी एका बाजूचे दाते जरा विरळ व जाड असतात आणि दुसऱ्या बाजूचे दाते दाट व बारीक असतात. फण्यांचा आकार सामान्यपणे तळहाताएवढा असतो. लोक आपापल्या हौसेप्रमाणे फण्यांवर चित्रे काढून घेतात. काहीजण फण्यांना चांदीची घुंगरेही लावतात. कित्येक आदिवासी स्त्रिया स्वतःच्या फण्या स्वतःच तयार करतात. त्यांच्या फण्यांवर वेलबुट्ट्या व पशुपक्षांची चित्रे कोरलेली असतात.

मध्य प्रदेशातील आदिवासी लोकांत फणी हे प्रेमाचे प्रतीक समजले जाते. मुरिया आदिवासी तरुण स्वतः फणी तयार करतो व ती आपल्या प्रेयसीला भेटीदाखल देतो. प्रेयसी ती फणी आंबाड्यात खोचते. आदिवासी तरुणी प्रसंगी दोनचार फण्यासुद्धा आंबाड्यात खोचून ठेवते. त्यावरून त्या तरुणीला किती तरुणांची मागणी आहे हे कळून येते. काही आदिवासी लोकांत फणी हे सौभाग्याचे लक्षण समजले जाते. म्हणून त्यांच्यांतल्या सुवासिनी स्त्रिया आपल्या केसांतून फणी केव्हाही काढीत नाहीत. कुकी आदिवासींत मृताची फणी त्यांच्या बरोबर पुरण्याचा प्रघात आहे. त्या वेळी मृताचे नातेवाईक आणि मित्रमंडळी स्वतःच्या डोक्यांतील फण्या मोडून फेकून देतात व आशौचकाळात केस विसकटून ठेवतात.

विशिष्ट चित्रांच्या फणीपासून प्रेमात व लढाईत फायदा मिळतो आणि काही चिन्हांच्या फण्या जवळ बाळगल्यास कधीही अशुभ घडत नाही, अशी कित्येक देशांतील समाजांत समजूत आहे.

ऐतिहासिक काळात महाराष्ट्रात पितळी फण्या वापरल्या जात होत्या, असे उल्लेख आढळतात. या फणीला जोडूनच आरसेही असत.

जुन्या काळी काही लोक लहान मुलांचे केस विचरण्यासाठी साळूच्या काट्यांचा फणीसारखा उपयोग करीत असत.

फणी हे एक सौंदर्यप्रसाधनाचे साधन असल्यामुळे सौभाग्यवायनाच्या वस्तूत तिचा अंतर्भाव केलेला आहे.

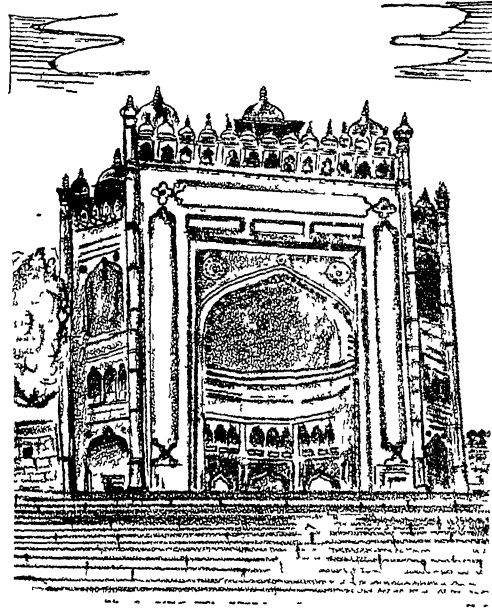
फतहगट

शिखांचा एक गुरुद्वारा. हा गुरुद्वारा पंजाब प्रदेशातील सरहिंद या गावी आहे. हे गाव अंबाल्यापासून ११ मैल पश्चिमेस आहे. हा गुरुद्वारा बंदा बैरागी याने गुरू गोविंदसिंहाच्या जोरावरसिंघ व फतहसिंघ या दोन मुलांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधला. या ठिकाणीच या दोन अल्पवयीन मुलांना औरंगजेबाने भितीत चिपून मारले होते. प्रतिवर्षी पौष मासात इथे मोठी यात्रा भरते. [सि. इ.; पं. जी. सा.]

फत्तेपूर सिक्री

एक ऐतिहासिक नगर. आगऱ्याच्या पश्चिमेस २७ मैल अंतरावर हे वसले आहे. इ. स. १५७० मध्ये अकबराने आपली राजधानी येथे आणली. या संबंधात एक आख्यायिका सांगतात, ती अशी—

अकबराची बरीच मुले बालवयातच मरण पावली. त्यामुळे तो दुःखित झाला. मग त्याने शेख सलीम चिस्ती या साधूची कृपा मागितली. त्याच्या कृपेने अकबराला मुलगा झाला. गुरू-विषयीच्या कृतज्ञ बुद्धीने अकबराने त्याचे नाव सलीम ठेवले आणि शेख सलीमचे वास्तव्य असलेल्या फत्तेपुर सिक्री या गावी आगऱ्याहून आपली राजधानी नेली.

बुलंद दरवाजा - फत्तेपुर सिक्री

या ठिकाणी अनेक प्रेक्षणीय इमारती असून, त्यांत शेख सलीम चिस्ती याचा दर्गा, दिवाण-ई-आम, दिवाण-ई-खास हे बादशाही

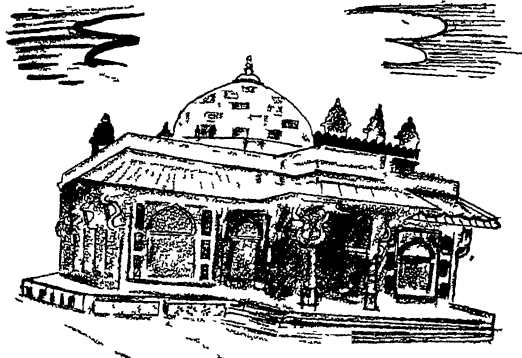
दिवाणखाने, बुलंद दरवाजा, इ. वास्तूंचा समावेश आहे.

बुलंद दरवाजा - हाजामी मशिदीच्या दक्षिणेला आहे. अकबराने गुजरातवर मिळवलेल्या विजयाचे स्मारक म्हणून हा दरवाजा बांधला. स्थापत्यशास्त्राच्या दृष्टीने या दरवाजाच्या शिल्पाइतके भव्य, सुंदर व उत्कृष्ट शिल्प दुसरे नाही.

दिवाण-ई-खास - फत्तेपुर सिक्री

चिस्तीचा दर्गा - इ. स. १५७२ साली बांधलेली ही इमारत संगमरवरी असून, तिची रचना हिंदू मंदिरासारखी आहे. त्या काळातील मोगल शिल्पकलेचा तो एक उत्कृष्ट नमुना समज-

सलीम चिस्तीची कबर - फत्तेपुर सिक्री

तात. द. भारतातील शिल्पकलेतले काही विशेष प्रकार या इमारतीत दिसतात. तिच्या मोठमोठ्या कमानींना नक्षीदार

जाळ्या आहेत. हा दर्गा जामी मशिदीच्या प्रांगणात बांधलेला आहे. याच्या भिंतीवर कुराणातील आयते खोदलेले आहेत.

दिवाण-ई-आम व दिवाण-ई-खास - या दोन इमारती सभागृह या स्वरूपाच्या आहेत. दिवाण-ई-आममध्ये अकबर न्यायदान करी. दिवाण-ई-खास ही खास मंडळीच्या सभेसाठी असलेली इमारत होय. दिवाण-ई-खासची इमारत दुमजली भासते. या इमारतीच्या खांबांवर उत्तम शिल्पकृती आहेत. या इमारतीला लागूनच राजज्योतिष्यासाठी बांधलेली इमारत आहे. तो राजज्योतिषी इथून प्रतिदिनीचे शुभाशुभ बादशहाला सांगे.

जोधवाईचा महाल - जोधवाई ही अकबराची राजपूत राणी होती. तिच्या स्मरणार्थ हा महाल अकबराने बांधला. त्या महालात तुलसीवृंदावन असून, तिथे सर्वत्र हिंदू संस्कृतीची चिन्हे दिसतात.

पंचमहाल - ही पाचमजली इमारत असून, प्रत्येक वरचा मजला लहान होत गेला आहे. ही बौद्ध चैत्यासारखी दिसते. ही इमारत नमाजाची बांग देण्यासाठी, टेहळणीसाठी किंवा केवळ हवा खाण्यासाठी असावी असे तर्क आहेत.

इथले बिरबलाचे घरही दुमजली असून, ते शिल्पकलेचे उत्तम उदाहरणे आहे.

श्री. पु. ना. ओक हे संशोधक या शहराविषयी काही वेगळीच माहिती सांगतात, ती अशी - या नगराचा इतिहास अकबराच्या पूर्वीचा आहे. पूर्वी हे नगर राजपुतांच्या ताब्यात होते. त्यावर मुसलमानांनी आक्रमण करून विजय मिळविला, म्हणून त्याला फतहपुर नाव पडेल. सीकरी हा शब्द सीकरशी संबद्ध आहे. सीकर हे राजस्थानातील एक नगर असून, फत्तेपुरचा निर्माता हा सीकर येथील राजपूत वंशातील होता. अकबराने जेव्हा या ठिकाणी आपले वास्तव्य करायचे ठरविले, तेव्हा हे स्थान भग्न स्थितीत होते. पंचमहालासमोर एका दगडी चौथऱ्यावर सोंगट्यांचा एक विशाल पट खोदलेला दिसतो. हे निश्चितपणे हिंदू चिन्ह आहे. प्राचीन काळी सोंगट्या खेळण्याची पद्धत फक्त हिंदू लोकांतच होती. [आग्रा अँड फत्तेपुर सिक्री; हि. वि. को.; स. भा. प्र. व.; कादम्बिनी, ऑगस्ट १९६६]

फदाली

गवई पेशाचा मुस्लीम वर्ग. हे लोक भाजीवाले, कसाई इ. लोकांच्याकडे त्यांच्या काही धर्मकृत्यांत गायनाचे काम करतात. वरील लोकांच्या धार्मिक उत्सवांत हे लाल व हिरव्या रंगांचे झेंडे घेऊन मिरवणूक काढतात. पीर व मीर यांच्या आराधनेसाठी जाताना मुसलमान लोक यांना गाण्यासाठी बोलावतात. अजमीर येथील जत्रेत असे हजारो फदाली जमतात. [परंपरा-लोकगीत एप्रिल, १९५६]

फफौसा

उ. भारतातील एक जैन क्षेत्र. अलाहाबाद-कानपूर रेल्वेफाट्यावर असलेल्या भरवारी स्टेशनापासून सुमारे २५ मैलांवर हे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रानजीक प्रभास नावाचा एक डोंगर आहे. या डोंगरावर पद्मप्रभ या तीर्थकराने तप केले आणि इथेच त्याला ज्ञानप्राप्ती झाली, असे सांगतात.

फरीदोद्दीन गंज शकर

(११७२-१२६५ इ. स.) एक सूफी साधू. याचे घराणे मूळचे अफगाणिस्थानातले होते. पुढे ते भारतात येऊन स्थायिक झाले. फरीदोद्दीनचा जन्मही भारतातच मुलतान जिल्ह्यात झाला. वयाच्या आठव्या वर्षीच त्याने कुतुबुद्दीन नावाच्या सूफी साधू-कडून उपदेश घेतला. गुरूच्या सांगण्यावरून याने मध्य आशिया, इराक, इराण, अरबस्तान, इ. देशांतून प्रवास केला आणि शेवटी अजोधन या गावी कायमची वस्ती केली. यालाच आज पाक-पट्टण असे म्हणतात.

फरीदोद्दीन फार निःस्पृह होता. गुलामवंशीय राजा नासी-रोद्दीन हा याचा भक्त होता. राजाने त्याला काही गावे जहागीर म्हणून देऊ केली असता याने ती जहागिरीची सनद परत केली. भारतात इस्लामचा प्रसार करताना याने बरेच हिंदू बाटवले. पाक-पट्टणच्या आसपास राहणारे मुस्लिम हे सर्व फरीदोद्दीनच्या काळातच मुसलमान झाले आहेत, असे इतिहासकार सांगतात.

फरीदोद्दीनने जन्मभर जे कार्य केले, त्या सान्याचे संकलन त्याचे शिष्य खाजा निजामोद्दीन व हजरत बदर इसाक यांनी अनुक्रमे 'राहतुल कुलब' (हृदयशांती) आणि 'सैरूल अव-लिया' (साधुसंतांची चरित्रे) या नावांनी केले आहे. [सू. सं.]

फरैझी पंथ

बंगालमधील एक पंथ. हाजी शरयतुल्ला हा या पंथाचा संस्थापक होय. तो फरिदपूर इथे एका मुस्लिम कोष्टी कुटुंबात जन्मला. हा मक्केला जाऊन तिथे वीस वर्षे राहिला होता. लाहिर-अलमक्की हा त्याचा तिथला गुरू होता. मक्केहून भारतात परत आल्यावर याने आपल्या मत-प्रसाराला सुरुवात केली. गुरूच्या सर्व आज्ञा शिरोधार्य मानण्याच्या प्रथेचा त्याने निषेध केला आहे.

भारतदेश मुस्लीमेतर लोकांच्या सत्तेखाली आहे म्हणून पीर, दर्गा व तत्सम स्थानांची पूजा करण्याचे मुसलमानांनी सोडून द्यावे, असा तो उपदेश करी.

या पंथात गरीब, श्रीमंत असा भेदभाव मानला जात नाही. पंथाचा एखादा अनुयायी संकटात सापडल्यास इतर पंथानुयायी त्याला मदत करतात.

पृथ्वी ही परमेश्वराची आहे, म्हणून कोणीही तिचा वारस किंवा हक्कदार होऊ शकत नाही आणि तिच्यावरचा करही वसूल करण्याचा त्याला अधिकार नाही, असे फरैझीचे मत होते. फरैझीच्या या मतामुळे बऱ्याच लोकांनी त्याला विरोध केला; पण त्या सर्वांना त्याने यशस्वी रीत्या तोंड दिले. याच्या मुलाने वडिलांच्या अनुयायांचे उत्तम प्रकारे संघटन केले. [मे. मि. इ.]

फलकृच्छ्र

एक प्रायश्चित्त. महिनाभर केवळ प्राणरक्षणा-पुरेशी फळे खाऊन राहणे, याला हे नाव दिलेले आहे. या फळांत बेलफळ, आवळा व कमलबीज यांचा समावेश केलेला आहे. [हि. घ.]

फलज्योतिष

ज्योतिषशास्त्रातील एक स्कंध. यालाच होरा-स्कंध असे म्हणतात. पाहा - ज्योतिषशास्त्र.

फलटण

महाराष्ट्रातील एक शहर. सातारा जिल्ह्यात बाण-गंगेच्या काठी हे शहर वसले आहे. या शहराला महानुभावांची दक्षिणकाशी असे म्हणतात. पूर्वी हे संस्थान होते व निबाळकर घराणे त्यावर राज्य करीत होते.

महानुभाव पंथाचा संस्थापक चक्रधर याचा आजगुरू चांगदेव राऊळ किंवा चक्रपाणी याचा जन्म इथे झाला. गावाच्या बाहेर याचे मंदिर असून, त्याला बाबासाहेबाचे मंदिर असे म्हणतात. हे नाव चांगदेवाच्या मावशीने दिले, अशी समजूत आहे. इथल्या कृष्णमंदिराला आबासाहेबाचे मंदिर असे नाव आहे. या मंदिरात कृष्णमूर्ती असून, मंदिराच्या प्रदक्षिणेच्या वाटेवर एक रंगशिला आहे. मंदिराची बांधणी हेमाडपंती आहे.

कृष्णमंदिराजवळच लांडगेमहाराजांचा मठ आहे. या मठात काही महानुभाव सकळ लिपीतील ग्रंथांचे अध्ययन करीत असलेले दिसतात. या मठात महानुभावांच्या बऱ्याच जुन्या पोथ्या चांगल्या स्थितीत आहेत. जवळच पश्चिमेकडे एक कुंड आहे. त्यात स्नान केल्यावर महारोग दूर होतो, अशी समजूत आहे. इथे एक प्राचीन जैन मंदिरही आहे. [वि. मुं. रा. प.; मनोहर, ऑगस्ट १९६०]

फलतृतीया

एक काम्य व्रत. कोणत्याही महिन्याच्या शुद्ध तृतीयेस या व्रताचा प्रारंभ करतात व वर्षभर ते आचरतात. विशेषतः हे स्त्रियांचे व्रत आहे. आहारात फळे वर्ज्य करणे, द्विदल धान्याचे सेवन करणे व नक्त भोजन करणे असा याचा विधी आहे. उद्यापनाच्या वेळी फळे दान करतात. फल - सुख व वैभव यांची प्राप्ती. [हि. घ.]

फलत्यागव्रत एक काम्य व्रत. याचा आरंभ मार्ग. शुद्ध तृतीया, अष्टमी, द्वादशी किंवा चतुर्दशी या तिथींना करतात. व्रनावधी एक वर्ष. या व्रताची देवता शिव आहे. यात व्रतकर्त्याने सर्व प्रकारची फळे वर्ज्य करायची असतात. गिव, नंदी यांच्या मूर्ती व सोळा प्रकारच्या फळांच्या सुवर्णाच्या आकृती तयार करून त्यांची वर्षभर पूजा करणे व वर्षअखेर उद्यापनाच्या वेळी वरील मूर्ती व फळे ब्राह्मणाला दान करणे, असा याचा विधी आहे. फल - रुद्रलोकी वास्तव्य. [हि. ध.]

फलपिंडिकादान एक काम्य दान. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सुपारीचा घड किंवा नारळाची पेंड आणून तिची पूजा करायची व ती वस्तू ब्राह्मणाला दान द्यायची असा याचा विधी आहे. फल - अखंड वंशवृद्धी. [व्रतराज]

फलयुग्मदान एक काम्य दान. मकर संक्रांतीच्या दिवशी नारळाच्या बारा जोड्या आणून त्यांचे निर-निराळ्या ब्राह्मणांना दान करणे, असा याचा विधी आहे. फल - वंशवृद्धी. [व्रतराज]

फललक्ष्मीगौरी एक काम्य व्रत. द. भारतात याचा विशेष प्रचार आहे. या व्रतात सोळा प्रकारची सोळा फळे एका सुवासिनीला द्यायची असतात. फल - सशक्त संततीची प्राप्ती. [का. ट्रा. स. इ.]

फलवर्धी एक जैन क्षेत्र. राजस्थानातील सपादलक्ष (सांभर) भागात हे खेडे आहे. या खेड्यात फलवर्धी देवीचे मंदिर होते. एके काळी वैभवशाली असलेले हे मंदिर सांप्रत नष्ट झाले आहे. पार्वनाथ या तीर्थकराशी या क्षेत्राचा संबंध आहे. त्याविषयी एक कथा सांगतात, ती अशी -

धंघल आणि शिवशंकर असे दोघे दानशूर व्यापारी होते. त्यांच्याजवळ बऱ्याच गाथी होत्या. धंघलाची एक गाय दूध देत नसे. शोधाअंती आढळले, की ती गाय आपल्या दुघाच्या धारा एका विशिष्ट ठिकाणी सोडते. मग त्या व्यापाऱ्यांनी ती जागा खणली. खणत असता त्यांना पार्वनाथाची मूर्ती सापडली. मग तिची या ठिकाणी स्थापना करून ते तिची पूजाअर्चा करू लागले. पुढे त्यांनी तिथे भव्य चैत्य बांधला. कालांतराने सुलतान शिहाबुद्दीन याने ही मूर्ती फोडली. त्यामुळे त्याच्या सैनिकांना रक्ताच्या उलट्या होऊन अंधत्व आले. ते पाहून शिहाबुद्दीन धाबरला. मग त्याने त्या क्षेत्राची नासवूस थांबवली. पार्वनाथाची ती खंडित मूर्ती अजूनही तिथे असून, दर पौषात

वद्य दशमीला तिथे जत्रा भरते. [जै. सि. भा.]

फलव्रत एक काम्य व्रत. चातुर्मासात चार महिने हे व्रत करतात. या व्रतात फणस, कोहळा यांसारखी मोठी फळे खायची नसतात. भाद्र. शुद्ध प्रतिपदेला व्रतकर्त्याने मौन पाळावे आणि तीन प्रकारची फळे शिजवून देवा-ब्राह्मणांना द्यावी, असे सांगितले आहे. जी फळे सोडली असतील, ती सोन्याची करून उद्यापनाचे वेळी ब्राह्मणाला देतात. फल - सूर्यलोकी सन्मानप्राप्ती. [हि. ध.]

फलश्रुती पूजा-व्रतादी कर्मांच्या प्रयोगात शेवटी त्या त्या कृत्याचे फल कर्त्याला कोणते मिळेल, यासंबंधी जे श्लोक लिहिलेले असतात, त्यांना फलश्रुती म्हणतात. कर्त्याने त्या श्लोकांचे श्रवण करायचे असते. कर्मविधानातला फलश्रुती हा भाग श्रेयस्साधक असून, तो केवळ कर्त्याचे मन त्या कृत्याकडे आकृष्ट व्हावे यासाठी असतो, असे सांगितले आहे. निर-निराळ्या व्रत, क्षेत्र इत्यादींच्या माहात्म्यांत फलश्रुतीचा बराच भाग दिलेला असतो. त्यामुळेच भाविकांची त्या कर्माकडे प्रवृत्ती होते, असा अनुभव आल्यामुळे माहात्म्यकर्त्यांनी तो भाग बराच वाढवला व त्यासाठी कथाही निर्माण केल्या.

फलसंक्रांतिव्रत एक काम्य व्रत. मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्याची सुवर्णाची मूर्ती करून तिची पूजा करणे व ब्राह्मणाला साखरेने भरलेले एक पात्र व आठ फळे दान देणे, असा याचा विधी आहे. [हि. ध.]

फलसप्तमी एक काम्य व्रत. भाद्रपद शु. सप्तमीला उपवास करून याचा आरंभ करतात. अष्टमीला सकाळी सूर्याची पूजा करून ब्राह्मणांना दाने देतात आणि सूर्याची पूजा व प्रार्थना करतात. केवळ फलाहारावर राहतात. प्रत्येक महिन्यात सूर्याच्या निरनिराळ्या नावाने हे व्रत करतात. वर्षाच्या अखेरीस उद्यापन करताना ब्राह्मणदंपतीला वस्त्रे, पात्रे, साखर, सोन्याचे कमळ व फळ देऊन त्यांचा सन्मान करतात. फल - पापमुक्ती व सूर्यलोकी निवास. [हि. ध.]

फलाहार अगदी प्राचीन कालापासून मानवाला फळांचा परिचय आहे. आदिम मानव जेव्हा गुहेत राहत असे, तेव्हा तो आजूबाजूच्या वृक्षांची फळे आणि कंदमुळे यांवरच आपला निर्वाह करीत असे. पुढे तो शिकार करून प्राण्यांचे मांस खाऊ लागला, तरी शिकार ही हमखास मिळणारी गोष्ट

नसल्यामुळे फलाहाराला त्याच्या जीवनात स्थान राहिलेच. नंतर अग्नीचा शोध लागला. निरनिराळी धान्ये निर्माण होऊ लागली. मानव अग्नीवर पाकसिद्धी करू लागला, तरी फळांचे आहारातले महत्त्व कमी झाले नाही. याचे कारण फळे ही मधुर असल्यामुळे बहुतेक सर्वांना आवडतात आणि ती सहज मिळण्यासारखीही असतात.

रामायण-महाभारतकालातील लोकांच्या आहारामध्येही फळांना प्रमुख स्थान होते. वर्षा ऋतूत लोक भुंग्यांप्रमाणे काळी असलेली जांभळे व अनेकरंगी आंबे खात. त्याचप्रमाणे इतर वेळीही ते ऋतुकालोद्भव फळांचे सेवन करीत. वनवासी ऋषि-मुनी तर फळे व कंदमुळ यांवरच निर्वाह करीत. सीतेच्या विरह-कालात रामचंद्र केवळ फळे व भात खाऊनच राहत होता. राम-लक्ष्मणांच्या वनवासकालात लक्ष्मण गिरिशिखरांवर फळांच्या शोधार्थ अनेकदा भटकत असे, असे रामायणात सांगितले आहे. आंबा, केळे, खजूर, जांभूळ, डाळिंब, नारळ, फणस व बोर या फळांचा रामायणात उल्लेख आहे. फळांचा रस काढणे ही गोष्टही तत्कालीन लोकांना माहीत होती.

फळांचे महत्त्व अद्यापही टिकून राहिले आहे. हिंदूंच्या अनेक व्रतांत केवळ फलाहार करून राहावे, असे विधान आहे. फळ ही बहुगुणी असल्यामुळे ती उपवासाला चालतात, असे सांगितले आहे. आधुनिक काळात, अन्नपदार्थांबरोबरच फळांचे सेवन करणे, हे संपन्नतेचे व प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते.

पूजाविधानात देवाला फळे अर्पण करावी, असे सांगितले आहे. काही व्रतांत फलदानही सांगितले आहे.

फलाहारहरिप्रियव्रत

क काम्य व्रत. वसंत ऋतूत सूर्य विपुववृत्तावर येतो, त्या दिवशी या व्रताचा आरंभ करतात. याचा विधी असा - प्रथम तीन दिवस उपवास, तीन महिने नित्य विष्णुपूजा, नंतरचे तीन महिने फलाहार. शरद ऋतूत सूर्य पुनः विपुववृत्तावर येतो, तेव्हापासून तीन महिने उपवास व प्रद्युम्नाची पूजा. त्या पुढील तीन महिन्यांत यवांच्या पदार्थांवर निर्वाह. वर्षअखेर ब्राह्मणांना दाने देऊन व्रतसमाप्ती करतात. हे एक चतुर्मुर्तिव्रत आहे. फल - विष्णुलोकप्राप्ती. [हि. ध.]

फलाहारी

एक देवता. कालीचे एक स्वरूप. मायातंत्रात तिचे पूजाविधान सांगितले आहे, ते असे - ज्येष्ठ पौर्णिमा व अमावास्या या तिथींच्या मध्यरात्री फलाहारीची पूजा करावी व विविध प्रकारची फळे व नाना द्रव्यांचे उपहार तिला समर्पण करावे. [श. क.]

फल्गू गया क्षेत्रातून उत्तरेकडे वाहणारी एक नदी. हिला गंगेपेक्षाही श्रेष्ठ मानले आहे. कारण, गंगा म्हणजे विष्णूचे पादोदक आहे, तर फल्गू साक्षात् आदिगदाधरच आहे, असे वायुपुराणात म्हटले आहे (१११.१६). फल्गू नदीवर पितरांना पिडदान केले असता ते अक्षय्य होते असे महाभारतात म्हटले आहे (वन. ८७.१०-१२). हिच्या माहात्म्याविषयी गरुड पुराणात एक श्लोक दिला आहे, तो असा -

पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये समुद्राः सरांसि च ।

फल्गुतीर्थं गमिष्यन्ति वारमेकं दिने दिने ॥

अर्थ - पृथ्वीवर जी तीर्थे, सरोवरे व समुद्र आहेत, ते सर्व एकेका दिवशी फल्गू नदीत येत असतात.

ही नदी नेहमी कोरडी असते. क्वचित् वाहिली तर ओहोळा-सारखी वाहते. तिच्या पात्रात खड्डा खणून त्यात पाणी साचले की त्यात यात्रेकरू स्नान करतात. [हि. ध.; श. क.]

फसली सन

मुसलमानी कालगणनेचा एक प्रकार. फसल म्हणजे शेतीचा हंगाम. त्यावर अवलंबून असलेल्या कालगणनेला फसली म्हणतात. अकबर बादशहाने इ. स. १५६३ मध्ये ही कालगणना सुरू केली आणि इ. स. १६३६ च्या सुमारास शहाजहानने ती दक्षिणेकडे चालू केली, याविषयी बहुतेक इतिहासकारांचे एकमत आहे. पण श्री. ग. ह. खरे यांना मात्र हे मत मान्य नाही. कारण त्याला कोणताही आधार सापडत नाही, असे ते म्हणतात.

सूर्य मृग नक्षत्रात शिरताच हे वर्ष सुरू होऊन पुन्हा मृग नक्षत्र येईपर्यंत चालू राहते. फसली सनात ५९० किंवा ५९१ मिळविले असता इसवी सन येतो. फसली सनाचा वर्षारंभ पंजाब, बंगाल व उत्तर प्रदेश यांत पूर्णिमांत आश्विन वद्य प्रतिपदेला होतो. महाराष्ट्रात जुन्या पद्धतीने २४ किंवा २५ मेला व नव्या पद्धतीने ४, ५ किंवा ६ जूनला तो होतो. मद्रासकडे पूर्वी याचा प्रारंभ कर्कसंक्रमणावर होई. इ. स. १८०० च्या सुमारास १३ जुलै हा प्रारंभदिन होता आणि इ. स. १८५५ पासून १ जुलै हा याचा प्रारंभ दिन मानला जाऊ लागला.

शेतांतली पिके पावसावर म्हणजे सौर कालगणनेवर अवलंबून असल्यामुळे धान्यरूपाने करवसुलीचा चांद्र कालगणनेशी मेळ बसेना. म्हणून फसली ही सौर कालगणना मुसलमान राज्यकर्त्यांनी सुरू केली. [सं. मि.; सु. वि. को.]

फान्दरो नृत्य

भिलाला आदिवासींचे एक नृत्य. लग्नप्रसंगी व निरनिराळ्या सर्गांच्या प्रसंगी हे नृत्य करतात. या नृत्यात स्त्रीपुरुष दोघेही भाग घेतात. ते एक-

मेकांच्या खांद्यांवर हात ठेवून फेर धरतात आणि नाचतात. नाचताना विविध गाणीही गातात. [लोककला त्रैमासिक]

फारसी भाषा व साहित्य

इराण देशात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेला फारसी असे नाव आहे. फारस हा इराणचा एक प्रांत होता व तिथल्या लोकांनी सर्वप्रथम आपली राजकीय उन्नती करून घेतली होती. त्यामुळे परकी लोकांचा इथल्याच लोकांशी प्रथम संबंध आला. त्यांनी त्यांच्या सान्या देशालाच पर्सिस असे नाव दिले व त्यांच्या भाषेला ते फारसी असे म्हणू लागले. ती इराणी या नावानेही प्रसिद्ध आहे. इराणी ही हिंद-इराणी या भाषाशाखेची उपशाखा आहे.

इराणी भाषेचे प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक असे तीन कालखंड आहेत.

प्राचीन फारसी ही इराणच्या नैर्ऋत्य भागात बोलली जात असे. ही राज्यव्यवहाराचीही भाषा होती. हस्मानी बादशाहांनी कीलाक्षरांत खोदलेल्या अभिलेखांत या भाषेची माहिती मिळते. हिची लिपी अक्कदी लिपीशी संबंधित आहे. या भाषेतला सर्वांत जुना अभिलेख अरिय-रमन राजाचा (सनपूर्व ६१० ते ५८०) आहे. सर्वांत महत्त्वाचे अभिलेख बादशहा दाराचे (सनपूर्व ५२० ते ४८६) असून, ते त्याच्या साम्राज्यात सर्वत्र आढळतात. त्यांतही विहितून येथील त्याचे अभिलेख अत्यंत प्रसिद्ध आहेत. प्राचीन फारसीशिवाय हे लेख एलमी व बाबिलोनी या दोन भाषांतही आहेत.

अवेस्तन ही इराणच्या धर्मग्रंथाची भाषा आहे. अवेस्ता हा पारशी लोकांचा धर्मग्रंथ आहे. अवेस्तामधील मंत्रही वेदांप्रमाणे मौखिक परंपरेने चालत आलेले होते. पुढे सस्सानी बादशाहांच्या काळी, ते पहलवी लिपीत अक्षरबद्ध करण्यास आले. अवेस्तन ही भाषा फारसीचे धार्मिक रूप म्हणून इराणच्या पूर्व भागात प्रचलित होती.

मध्ययुगीन इराणीचे पश्चिमी व पूर्वी असे दोन भेद आहेत. पश्चिमी इराणीला पहलवी असे नाव आहे. पहलवी शब्दाचा संबंध पहलवीक जातीशी आहे, असे समजतात. पहलवी ही सस्सानी साम्राज्याची (सनपूर्व ६५२ ते २२६) राजभाषा होती. या भाषेत अनेक धार्मिक व इतर ग्रंथही लिहिलेले आहेत. पहलवी भाषेची लिपी अरमीनीपासून निघाली असून, तिच्यावर अरमीनीचा बराच प्रभाव आहे.

मध्य इराणीच्या काही भाषांचे अभिलेख व पुस्तके पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी पूर्व तुर्कस्तानात सापडली आहेत. त्या भाषांपैकी पारथी भाषा उल्लेखनीय आहे. मध्यकालीन फारसी भाषाही

याच समुदायातील आहे. सस्सानी बादशाहांचे अभिलेख या भाषेत आहेत.

मध्य इराणीच्या पूर्वसमुदायात, पूर्व तुर्कस्तानात सापडलेल्या साहित्याच्या भाषांचा समावेश होतो. त्यांत बुखारा व समरकंद या भागातील प्राचीन भाषा सोग्दी ही येते. मंगोलियापासून तिबेटच्या सरहद्दीपर्यंत ही भाषा प्रचारात होती. या भाषेत बौद्ध व ख्रिस्ती धर्मग्रंथ आणि मनीची ग्रंथ आहेत. सर्वांत जुने ग्रंथ इ. स. च्या चौथ्या शतकातले आहेत.

खोतानी ही या समुदायातील दुसरी महत्त्वाची भाषा आहे. इ. स. च्या आठव्या शतकापासून दहाव्या शतकापर्यंतच्या कालातील बरेच धर्मग्रंथ या भाषेत लिहिलेले आहेत. यांतले बरेचसे ग्रंथ बौद्ध धर्मासंबंधी असून, सर्वांची लिपी ब्राह्मी आहे. त्यांत बरेच प्राकृत शब्द योजलेले आढळतात.

आधुनिक इराणीची फारसी ही महत्त्वाची भाषा आहे. ती अरबी लिपीत लिहितात. ती अफगाणिस्तानापासून पश्चिमेच्या बऱ्याच मोठ्या प्रदेशाच्या संस्कृतीची भाषा आहे. इ. स. च्या आठव्या शतकापासून या भाषेत विपुल साहित्य निर्माण झाले आहे.

इ. स. च्या दहाव्या शतकापासून भारताचा फारसी भाषेशी संबंध येऊ लागला. महंमद गझनीच्या काळात पंजाब प्रांत गझनी साम्राज्याला जोडला गेला. त्या निमित्ताने मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तान या भागातून हजारो तुर्की, अफगाण व इराणी लोक भारतात वसाहत करण्यासाठी आले. या लोकांच्या बरोबर फारसी भाषाही भारतात आली. पंजाबात प्रथम फारसी साहित्याच्या निर्मितीला सुरुवात झाली.

याच काळात इराणात फारसी वाङ्मयाची नवनिर्मिती होत होती. इस्लामपूर्व इराणची फारसी भाषा अरबांच्या संसर्गाने पार बदलून गेली. त्याचप्रमाणे मूळ लिपीऐवजी सुधारलेली अरबी लिपी फारसी भाषेसाठी वापरण्यात येऊ लागली. तसेच मूळ फारसी भाषेत असंख्य अरबी शब्द मिसळून आधुनिक फारसी भाषा अस्तित्वात आली.

भारतातील फारसी साहित्य हे सर्व अंगांनी परिपूर्ण आहे. धर्मशास्त्र, सूफी पंथ, काव्य, इतिहास, या सर्व शाखांत फारसी साहित्य निर्माण झाले आहे. इराणमध्ये इ. स. च्या पंधराव्या शतकापर्यंत फिरदौसी, सादी, जलालुद्दीन रमी, फरीदुद्दीन अत्तार, हबायांचा कर्ता उमरखय्याम, सिकंदरनाम्याचा कर्ता निजामी, सूफी कवी जामी आणि इराणचा सर्वश्रेष्ठ कवी हाफिज हे साहित्यिक होऊन गेले. फिरदौसी या कवीने अनेक वर्षे सतत परिश्रम करून शाहनामा हा महान ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाने लोकांच्या मनावर एवढी मोहिनी घातली, की त्याच्या

धर्तीवर तसे अनेक ग्रंथ निर्माण झाले. फिरदौसीने युसफ-उ-झलीखा हा दुसरा मोठा काव्यग्रंथ लिहिला आहे. भारतात याच काळात अली हुजवेरी, मीर हुसेन संजरी, अमीर खुस्रव, बंदेनवाज, इसामी, शफुद्दीन मुनेरी, रुकुद्दीन दबीर काशानी, इ. फारसी ग्रंथकार होऊन गेले. सूफी पंथात अली हुजवेरी याचा कशफुल महजुब, मीर हसन संजरीचा फवाय दुल फवाद, बंदेनवाज याचा असमाउल असरार आणि रुकुद्दीन दबीर काशानी याचा शमायल अतकिया, हे ग्रंथ फारसी भाषेत महत्त्वाचे गणले जातात. अमीर खुस्रव हा भारतातील सर्वश्रेष्ठ फारसी कवी होय. इसामीने आपल्या महाकाव्यात मुसलमानांचा इतिहास वर्णिला असून, बर्नी व सिराजुद्दीन अफीफ यांनी खिलजी व तुगलुक घराण्यांचे इतिहास लिहिले आहेत.

फारसी ही मोगल राजदरबाराची भाषा झाल्यापासून हिंदूंनीही फारसीचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. त्यामुळे फारसी जाणणारे आणि फारसी भाषेत ग्रंथरचना करणारे अनेक साहित्यिक भारतात होऊन गेले. दक्षिणेतील बहमनी सुलतान (इ. स. १३४७ ते १५२६) आणि त्यानंतर नांदेलेल्या गोवळकोंडा, विजापूर, अहमदनगर, बीदर व वऱ्हाड या पाच शाह्या यांच्या दरबारांतही फारसीत ग्रंथ लिहिणारे अनेक लेखक झाले.

मोगल बादशाहा बाबर याला आपली मातृभाषा तुर्की हिचा अभिमान होता. त्याने आपले आत्मचरित्रही तुर्की भाषेतच लिहिले आहे. त्याच्या काळात मोगल दरबारात फारसी भाषेच्या बरोबरीने तुर्कीला मान होता. पण हुमायूनच्या काळात मोगलांनी तुर्की भाषेचा वापर खासगी व्यवहारापुरता मर्यादित केला आणि साहित्य व राजकारण यांसाठी फारसीचा उपयोग सुरू केला.

अकबराचा काळ हा भारतातील फारसी साहित्याचे सुवर्णयुग मानला जातो. त्याच्या दरबारातील फौजी हा खुस्रवच्या खालोखाल भारतातील श्रेष्ठ फारसी कवी होय. त्याने नलदमयंतीच्या कथेवर फारसी भाषेत एक महाकाव्य रचले आहे. याशिवाय गजल, मस्नवी, रुबाई, इ. विविध काव्यप्रकारही त्याने हाताळले आहेत. फौजीचा धाकटा भाऊ अबुल फजल हा तर फारसी भाषेचा महापंडितच होता. अकबरनामा आणि आइने अकबरी हे त्याचे प्रमुख ग्रंथ फारसी भाषेत अमर झाले आहेत.

अकबर ते औरंगजेब यांच्या काळात इराणमधील अनेक नामांकित साहित्यिक भारतात आले. त्यांपैकी उर्फी, जहरी आणि नजीरी हे अकबराच्या कारकीर्दीत इराणातून आले. अकबराने उर्फीला आश्रय दिला होता. जहरी व नजीरी हे

दक्षिणेत राहून उत्कर्षाला चढले.

या काळात अनेक भारतीय ग्रंथांचे फारसी भाषेत अनुवाद झाले. या कामी अकबराने पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्याने फारसी व संस्कृत पंडितांची एक समितीच नेमली होती. या समितीत अबुल फजल, फौजी, अब्दुल कादर बदायूनी, नकीबखान, मुल्ला शीरी, हाजी सुलतान, खाजा हुसेन मखी व मुल्ला इब्राहीम हे फारसी पंडित होते. त्यांनी अथर्ववेद, महाभारत, पंचतंत्र, लीलावती, रामायण, सिंहासनवत्तिशी, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ, हरिवंश, राजतरंगिणी, इ. ग्रंथांचे फारसीत अनुवाद केले. जहांगिराच्या काळात मुल्ला मसीहने रामायणावर फारसी भाषेत महाकाव्य रचले. त्या वेळची प्रचलित रामायणे वाचून किंवा ऐकून त्याने आपल्या पद्धतीने स्वतंत्र रामकथा रचली आहे. याशिवाय अब्दुल कादर बदायूनी याने रामायणाचा फारसी अनुवाद गद्यात केला आहे. काही हिंदू लेखकांनीही रामायणावर फारसीत ग्रंथ लिहिले आहेत. शहाजहानचा पुत्र दारा शिकोह हा भारतीय तत्त्वज्ञानाचा गाढा व्यासंगी होता. त्याने गीतेचे फारसी भाषांतर केले आहे. त्याच्याच प्रोत्साहाने पासष्ट उपनिषदांचे व योगवासिष्ठाचे फारसी अनुवाद करण्यात आले. भारतीय आणि इस्लामी तत्त्वज्ञानाचा समन्वय करणारा दाराचा ग्रंथ मज्मुअल बहरैन (समुद्रसंगम) हा फारसी वाङ्मयातील महत्त्वाचा ग्रंथ आहे.

इतिहासाच्या क्षेत्रातही फारसी लेखकांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. भारताचा इतिहास समजण्याच्या कामी उपयुक्त असे शेकडो फारसी ग्रंथ या काळात निर्माण झाले. उदा०- हुमायूनची बहीण गुलबदन बेगम हिने त्याचे चरित्र लिहिले आहे. हुमायुनाच्या जौहार या शागीर्दानेही आपल्या धन्याचे चरित्र शब्दबद्ध केले आहे. तुजके जहांगीरी हे जहांगीरचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहे. शेरशाहाच्या कारकीर्दीचा इतिहास अब्बासने तारीखे शेरशाही या नावाने लिहिला आहे. अब्दुल हमीद लाहोरी याचा बादशहानामा हा ग्रंथ म्हणजे शहाजहानाच्या कारकीर्दीचा अधिकृत इतिहासच आहे.

औरंगजेबानेही सरकारी इतिहासलेखक म्हणून मुहंमद काजिम याची नेमणूक केली होती. त्याने लिहिलेल्या आलमगीरनामा या ग्रंथात इ. स. १६५८ पर्यंतचा इतिहास आहे.

या कालात दक्षिणेकडे रफीउद्दीन शीराजी, तबातबाई आणि फिरिस्ता हे महत्त्वाचे इतिहासकार होऊन गेले. तजाकिर तुल्मुलुक, बुऱ्हाणे मासिर व गुलशने इब्राहीमी हे त्यांचे ग्रंथ होत. फिरिस्ता हा भारतातील सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार समजला जातो.

उत्तरेतील इतिहासकारांत अब्दुल कादर बदायूनी, बख्शी निजामुद्दीन, नेमतुल्ला, अबदुल्ला, मुहंमद सादिक हे प्रमुख

आहेत. वदायूनीचा मुंतखबुतवारीख आणि निजामुद्दीनचा तबकते अकबरी हे ग्रंथ प्रमाणभूत आहेत. मराठ्यांच्या इतिहासाच्या दृष्टीने मुस्तैदखानाचा मासिरे आलमगीरी हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत अबुल फजल नामक एक इतिहासकार होऊन गेला. याच्याच ग्रंथाचा उपयोग करून खाफीखानाने मुंतखबुल्लबाब हा प्रसिद्ध ग्रंथ लिहिला.

मोगलांचे सरकारी कागदपत्र, इतिवृत्ते, दैनंदिन्या, अखबार, आज्ञापत्रे, फरमाने, पत्रे, इ. साहित्य विपुल प्रमाणात उपलब्ध झाले आहे. अबुल फजल, फौजी, औरंगजेब, इत्यादींचा पत्रव्यवहार हे तर इतिहासाचे अमूल्य साधन ठरले आहे. या काळात निरनिराळ्या प्रांताचेही फारसी इतिहास लिहिले गेले. दक्षिण प्रांतावर, इ. स. च्या अठराव्या शतकात पंचवीसापेक्षा जास्त इतिहासकारांनी लिहिले आहे. त्यांपैकी यूसुफ महंमद, महंमद अली, गुलाम अली, आज्ञाद बिलग्रामी, तजल्ली शहा, शहानवाजखान, मन्सारांम, लक्ष्मीनारायण हे प्रमुख होत. मराठ्यांच्या इतिहासावर या ग्रंथांनी पुष्कळ प्रकाश टाकला आहे.

या काळातील हिंदू इतिहासकारांत बिद्राबन, खुशहालचंद, ईश्वरास, भीमसेन, चंद्रभान, केवलराम ही नावे महत्त्वाची आहेत. काशीराज हा एकच फारसी लेखक महाराष्ट्रीय आहे. पानिपतच्या युद्धाच्या वेळी तो तिथे हजर होता. त्या युद्धावर त्याने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहिला आहे.

इ. स. च्या सतराव्या शतकात सायब आणि अठराव्या शतकात बेदिल हे प्रमुख फारसी कवी होऊन गेले. इ. स. च्या एकोणिसाव्या शतकात फारसी भाषा मागे पडली आणि तिच्या जागी उर्दू पुढे आली. या शतकात गालिब हा सर्वश्रेष्ठ फारसी कवी होऊन गेला. (गालिब पाहा). या शतकात तुराब अली, गुलाम हुसेन, इब्राहिम जुबेरी शुस्त्री, इ. इतिहासकार होऊन गेले. भारतातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा शेवटचा फारसी कवी म्हणजे महंमद इक्बाल (इ. स. १८७३-१९३८) हा होय. अस्मितेचा (खुदी) आविष्कार आणि त्यातून इस्लामचे पुनरुज्जीवन हे त्याचे ध्येय होते. भारताच्या बाहेरही आपला संदेश पोचावा म्हणून त्याने आपली महत्त्वाची काव्यरचना फारसीत केली. असरारे खुदी व रमूजे बेखुदी ही त्याची प्रमुख फारसी काव्ये आहेत.

साप्रत भारतात फारसीला भवितव्य उरले नाही; पण सुमारे आठशे वर्षे फारसी ही भारतातील सत्ताधाऱ्यांची भाषा असल्यामुळे तिचा परिणाम इतर भारतीय भाषांवर झाला आहे, तो कायम आहे. दिल्लीच्या परिसरातील हिंदी आणि फारसी यांच्या मिश्रणातूनच उर्दू भाषेचा जन्म झाला आहे. फारसीचा भारतावर झालेला हा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम

होय. इ. स. च्या चौदाव्या शतकात महाराष्ट्राचा फारसी भाषेशी परिचय झाला. बहमनी राज्य व त्याच्या अस्तानंतर निर्माण झालेल्या पाच मुसलमानी शाह्या आणि मोगल यांच्या नोकरीत असलेल्या वरिष्ठ मराठी अधिकाऱ्यांना फारसीचे थोडेबहुत ज्ञान असणे आवश्यक होते. त्यांच्या राज्यकारभाराच्या निमित्ताने जमीन, जुमला, कज्जा, नुकसान, नफा, महसूल, जिराईत, बागाईत, तक्रार, तगादा, तारीफ, मोहीम, तह-कुबी, माफी, बंदोबस्त, जकात, तसदी, इ. अनेक फारसी शब्द लोकांच्या तोडी बसले व खेड्यापाड्यातही त्याचा प्रचार झाला. पुढे मराठ्यांनी भारताचा बराचसा भाग व्यापल्यावर फारसीतून पत्रव्यवहार करणाऱ्या दरबाराशी त्याचा अधिक संबंध आला.

पेशवाईतील राजकीय पत्रव्यवहारही फारसीप्रचुर बनला. वाक्यातील क्रियापदे व सर्वनामे मराठी आणि बाकी सर्व फारसी, असे पेशवे दप्तरातल्या मराठीचे स्वरूप आहे. पेशवाईच्या नंतरच्या काळातही अनेक फारसी शब्द मराठी भाषेत राहिले. पुढे भाषाशुद्धीच्या चळवळीने मराठी भाषेतील थोडेबहुत फारसी शब्द कमी झाले हे खरे; पण तरीही मराठी भाषेत इतके फारसी शब्द आहेत, की ते फारसी आहेत, हे लक्षातही येत नाही. ते सर्व मराठीशी एकजीव होऊन गेले आहेत. तसदी, दगदग, शिताफी, छानछोकी, नजीक, मोफत, कानू, कज्जा, ताबा, मोघम, मुबलक, इमारत, मिजास, मजूर, बेकार, वकूब, खुलासा, इ. काही त्यांची उदाहरणे होत.

भारतात निर्माण झालेल्या आणि प्रकाशित झालेल्या फारसी ग्रंथांची संख्या पाच हजारांच्या वर आणि हस्तलिखितांची संख्या तीस हजारांवर भरेल. हैदराबाद, रामपूर, लखनौ, हबीबगंज, बाकीपूर, कलकत्ता, दिल्ली, इ. ठिकाणी फारसी पुस्तकांची व हस्तलिखितांची ग्रंथालये आहेत. याशिवाय, काही विद्यापीठांतही फारसी ग्रंथालये आहेत. [हिं. वि. को.; म. ज्ञा. को.; भा. भा. स.; मणिकांचन]

फाल्गुन चैत्रादी गणनेतला बारावा मास. या मासाच्या पौर्णिमेला आगेमागे फल्गुनी नक्षत्र (पूर्वा) असते, त्यावरून याला हे नाव मिळाले आहे. तपस्य हे याचे दुसरे नाव होय. शिशिर ऋतूचा हा दुसरा मास आहे. या मासातले होळीपौर्णिमा, घूलिवंदन (वद्य प्रतिपदा) व रंगपंचमी (वद्य पंचमी) हे सण प्रसिद्ध आहेत. या मासाच्या पौर्णिमा व अमावास्या या दोन तिथी मन्वादी आहेत.

या मासात विष्णूला संतुष्ट करण्यासाठी तांदूळ, गाय व कृष्णाजिनासह वस्त्र याचे दान करावे, असे वामन पुराणात

सांगितले आहे. या मासात एकमुक्त राहणारा पुरुष स्त्रियांना आवडता होतो, असे स्कंद पुराणात सांगितले आहे. फाल्गुन

फाल्गुन मासाचे सांकेतिक चित्र

शुद्ध अष्टमीला लक्ष्मीची व सीतेची पूजा करावी. पौर्णिमेला फाल्गुनी नक्षत्र असेल, तर त्या दिवशी शय्येसह मंचकाचे दान करावे. त्याच दिवशी रात्री चंद्रोदय झाल्यानंतर सूर्य-चंद्रांची पूजा करून ती रात्र गायन, वादन व नर्तन यांत घालवावी.

द. भारतातल्या देवस्थानांतले लहान-मोठे उत्सव विशेषेकरून फाल्गुन मासातच होतात. [पु. चि.; ध. सि.; हि. ध.]

फाल्गुनी

एक याग. फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमेला हा याग करतात. मानवगृह्यसूत्रांत या यागाचे विधान सांगितले आहे, त असे—

फाल्गुनी पौर्णिमेला भग व अर्यमा या देवतांना प्रथम लाह्यांच्या आणि अपूपांच्या आहुती द्याव्या. नंतर इंद्राणीला प्रिय असलेल्या यज्ञीय धान्याचे पीठ करून यजमानाने त्या पिठाचे प्रोक्षण करावे. मग आपल्या मालकीची जितक्या जातीची जनावरे असतील, तितक्या जनावरांची प्रत्येकी दोन याप्रमाणे त्या पिठाची चित्रे करावी. मग ती चित्रे शिजवून आज्यपात्रात बुडवावी. नंतर त्या चित्रांचे त्या आज्यपात्रासह रुद्र देवतेसाठी हवन करावे. संध्याकाळी इंद्र व अग्नी यांच्यासाठी दोन अपूप करावे. त्यापैकी अग्नीचा अपूप मध्यभागी थोडा फुगीर करावा. तो घरातल्या स्त्रियांनी खाऊ नये. इंद्राचा अपूप मात्र घरातील

सर्वांनी प्रसाद म्हणून खावा. त्या दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी इंद्राणीसाठी स्थालीपाक करावा.

तेल घालून तयार केलेला एक अपूप अर्यमा देवतेला अर्पण करावा, मध्यभागी फुगीर बनवलेल्या अपूपाची आहुती इंद्राला द्यावी व सातूच्या आणि तांदुळाच्या पिठाचे गोळे करून त्यांच्या आहुती रुद्राला द्याव्या, असे काठकगृह्यसूत्रात सांगितले आहे. तसेच भात व भाज्या एकत्रित करून त्याच्या आहुती अदितीला व तिळा-तांदुळापासून तयार केलेल्या चरूच्या आहुती इंद्राणीला द्याव्या, असेही म्हटले आहे. [इं. वे. क. सू.]

फाहियान

एक चिनी बौद्ध यात्रिक. हा इ. स. ३९९ साली चीनमधून निघाला व भारतासह अनेक देशांचा प्रवास करून इ. स. ४१४ साली मायदेशी परत गेला. फाहियानची ही यात्रा बौद्ध विनय ग्रंथांच्या शोधासाठी व प्राप्तीसाठी होती. त्याच्या काळी चीनमध्ये बौद्ध धर्मच प्रचलित होता. पण विनयाविषयी (धर्मशिक्षण) अत्यंत दुरवस्था होती. भारतात जे बौद्ध धर्माचे ग्रंथ आहेत व जे बुद्धाचे उपदेश परंपरेने चालत आले आहेत, त्यांचा अभ्यास करून तदनुसार चीनमधल्या बौद्ध धर्माला वळण लावल्यावाचून तिथल्या बौद्धांचा तरणोपाय नाही, असे त्याला वाटले व त्याने आपल्या काही मित्रांसह चंगन या शहरातून भारतयात्रेचे प्रस्थान ठेवले.

तो प्रथम तनहुआंग या राज्यात आला. तिथून त्याचा मार्ग गोबीच्या वाळवंटातून जात होता. तो पार करण्याच्या कामी तनहुआंगच्या राज्यपालाने त्याला आवश्यक ते साहाय्य दिले. त्या प्रवासाच्या संबंधात तो लिहितो — या वाळवंटातील हवा अतिशय गरम होती; शिवाय अनेक दुष्ट आत्मे तिथे वावरत होते. कुठेही पाहिले तरी आकाशात पाखरू दिसत नसे आणि जमिनीवर पशू दिसत नसे. दिसत असे ते वाळवंटात फसून मृत्युमुखी पडलेल्या माणसांचे जळते अस्थिपंजर.

फाहियानने मध्य आशियातल्या ज्या ज्या राज्यांची यात्रा केली, तिथे तिथे त्याला भारतीय संस्कृतीचा प्रसार दिसून आला. ही भारतीय संस्कृती तिकडे बौद्ध धर्माच्या आधारे प्रसार पावली होती. शान-शान प्रदेशात त्याला चार हजार भिक्षू दिसले. कडा शहरातही तितकेच आढळले. खोतान हे त्याच्या काळी बौद्धांच्या महायान संप्रदायाचे प्रमुख केंद्र होते. ते सुखी आणि समृद्ध होते. तिथेही हजारो भिक्षू राहत असत. तिथल्या गोमती विहारात तो काही दिवस राहिला. खोतानमध्ये त्याने बुद्धाची मोठी रथयात्रा पाहिली. त्या रथयात्रेत राजा, राणी व सर्व राजपरिवार सामील झाला होता.

तिथून पुढे तो काशगर येथे पोचला. तिथे त्याने राजाने

बोलावलेली पंचपरिषद नावाची विद्वत्सभा पाहिली. त्या ठिकाणी त्याला बुद्धाची एक दगडी पीकदाणी पाहायला मिळाली. तिथे बुद्धाचा एक दातही होता व तिथल्या लोकांनी त्यावर एक मोठा स्तूप बांधला होता. काशगरमध्ये बौद्धांचा हीनयान संप्रदाय प्रचलित होता.

काशगर येथे काही दिवस राहिल्यावर तो सिंधू नदी पार करून उद्यान या नावाच्या नगरात आला. तिथून दक्षिणेकडे वळून तो गंधार देशात म्हणजे अफगाणिस्तानात आला. तिथे त्याला बौद्धांचे हीनयान आणि महायान हे दोन्ही संप्रदाय प्रचलित असलेले दिसले. तिथून तो पंजाबात उतरला. तिथेही बौद्ध भिक्षू फार मोठ्या प्रमाणात वावरत होते.

पुढे तो मथुरेला आला. मथुरा हे हिंदू धर्माचे एक मोठे केंद्र असले, तरी तिथेही वीस बौद्ध विहार होते. तिथून तो मध्य देशात पोचला. या देशाचे तत्कालीन वर्णन त्याने लिहून ठेवले आहे, ते असे - साऱ्या देशात कोणी मद्य पीत नाही आणि कोणी जीवार्हिसाही करीत नाही. या देशात कोंबड्या व डुकरे पाळली जात नाहीत आणि त्यांच्या मांसाचा ऋय-विक्रयही होत नाही.

मगध देशाची तर त्याने याहूनही प्रशंसा केली आहे. तो म्हणतो, की भारताच्या मध्यमंडलातल्या सर्व देशांत मगध देशच अधिक विशाल व समृद्ध आहे. या देशातले लोक शेजार-धर्म उत्तम प्रकारे पाळतात.

फाहियानने पुढे नालंदा, राजगृह, गया, वाराणसी, मृगदाव, कौशांबी, इ. बौद्ध क्षेत्रांच्या यात्रा केल्या. भारतातली प्रमुख प्रमुख सर्व बौद्ध क्षेत्रे त्याने पाहिली.

फाहियानला हवे असलेले विनयग्रंथ त्याला पाटलिपुत्र नगरात व श्रावस्तीच्या एका संघारामात मिळाले. तो तिथे राहून संस्कृत व पाली या दोन्ही भाषा शिकला. मग त्याने अनेक विनयग्रंथांच्या नकला करून घेतल्या. त्याचे अभीप्सित कार्य पुरे झाले. भारतात तो सहा वर्षे राहिला.

मग तो परतीच्या मार्गाला लागला. वाटेत ताम्रलिप्ती येथे राहून त्याने बौद्ध सूत्रे चिनी लिपीत लिहून घेतली व कित्येक बौद्ध मूर्तींची चित्रे काढून घेतली. ताम्रलिप्तीहून तो एका व्यापारी जहाजातून चौदा दिवसांनी लंकेला पोचला. तिथे दोन वर्षे राहून कित्येक संस्कृत ग्रंथ त्याने नकलून घेतले. तिथून दुसऱ्या एका जहाजातून तो चीनला जायला निघाला. त्या जलमार्गात दोन वेळा भयानक वादळ झाले; पण त्यातून तो बचावला आणि त्याचे ग्रंथही सुरक्षित राहिले. अशा अनेक आपत्तींना व उत्पातांना तोंड देत देत अखेर तो मायदेशी सुखरूपपणे पोचला. भारतातून त्याने जे बौद्ध ग्रंथ नेले होते, ते

तिथल्या धर्मगुरूंच्या हवाली करून तो मोकळा झाला. मग त्याने आपले प्रवासवृत्त बांबूच्या कामट्यांवर व रेशमी वस्त्रांवर लिहून काढले. तत्कालीन भारतीय इतिहासाच्या माहितीसाठी त्याचे यात्रावर्णन अत्यंत उपयुक्त ठरले आहे. [भा. या.; बौ. ध. २५०० वर्ष-आजकल वार्षिक अंक, १९५६; प्रा. भा.]

फिंड गत्ता

एक खेळ. हा खेळ पंजाबात प्रचलित आहे. त्यासाठी जमिनीत एक खड्डा खणतात. या खड्ड्याभोवती मुले वर्तुळे आखतात. मुलांच्या संख्येपेक्षा वर्तुळांची संख्या एकाने कमी असते. मुलांच्या हातांत दांडू असतात. एका मुलाच्या हातांत फिंड म्हणजे लाकडाचा लहान तुकडा असतो. हा तुकडा खड्ड्यात टाकण्याचा प्रयत्न तो मुलगा करीत असतो आणि बाकीचे खेळाडू आपल्या दांड्यांनी तो खड्ड्यात पडू नये असा प्रयत्न करतात. जर फिंड खड्ड्यात पडला तर तो मुलगा कोणतेही वर्तुळ पकडायचा प्रयत्न करतो. जर त्याला वर्तुळ मिळाले तर ती जागा ज्याने गमावली असेल तो खेळाडू फिंड फेकण्याचे काम करतो. असा हा खेळ चालू राहतो. [पं. जी. सा.]

फिट्सूत्रे

फिट म्हणजे प्रातिपदिक होय. प्रातिपदिक म्हणजे अर्थवान पण अघातू आणि अप्रत्यय असलेला वर्णसमूह. या प्रातिपदिकाचे स्वाभाविक असणारे उदात्त, अनुदात्त व स्वरित हे स्वर सांगण्यासाठी ही सूत्रे रचली आहेत. यांची संख्या फक्त ८७ असून ती अंतोदात्त, आद्युदात्त, द्वितीयोदात्त आणि पर्यायोदात्त अशा चार पादांत विभागलेली आहेत. या सूत्रांचा कर्ता कोणी शंतनू नावाचा आहे. पतंजलीने आपल्या महाभाष्यात या सूत्रांचा आधार घेतला आहे. त्यावरून शंतनूचा काल सनपूर्व दुसऱ्या शतकाहून प्राचीन ठरतो. ही सूत्रे पाणिनीच्याही पूर्वीची असावी, असे मत सिद्धांत कौमुदीमघल्या वैदिक प्रकरणावर सुबोधिनी टीका लिहिणाऱ्याने नमूद केले आहे. मात्र या सूत्रकाराची परंपरा पाणिनीहून वेगळी दिसते.

उदात्तादी स्वर वेदांत असतात, पण लौकिक भाषेत नसतात, अशी आपली समजूत आहे. पण ही गोष्ट फिट्सूत्रकाराला मान्य नाही. तो लौकिक भाषेतही प्रत्येक शब्दाला स्वर असल्याचे सांगतो. अर्थभेदाने स्वरभेद होणारे काही शब्द शंतनूने दिले आहेत. उदा० अर्जुन शब्दाचा गवत असाही एक अर्थ आहे. त्या अर्थी तो अंतोदात्त आणि वृक्षादी अर्थी आद्युदात्त होतो. कृष्ण शब्द मृगवाचक असेल, तेव्हा तो अंतोदात्त व विशेषनाम असेल तेव्हा विकल्पाने अंतोदात्त म्हणजे एकदा आद्युदात्तही होतो. अशा अनेक शब्दांची स्वरविषयक चर्चा फिट्सूत्रात आली आहे. [श्री. सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव-ए. सं. नि., खं. ६ वा]

फिरगाई एक देवी महाराष्ट्रात पुणे-सोलापूर रस्त्यावर पुण्यापासून ४६ मैल अंतरावर कुरकुभ येथे या देवीचे स्थान आहे. सासवडजवळ हिवरे येथे आणि देहूच्या लष्करी छावणीपलिकडे नानोली येथील बौद्ध गुफेतही या देवीच्या प्रतिमा आहेत. तुळजापुरची तुकाई, राशिनची अबाबाई आणि कुरकुभची फिरगाई या तिघी बहिणी समजल्या जातात.

फिरगाई देवी प्रथम तुळजापुरीच होती ती एका नापित भक्ताबरोबर तुळजापुरहून कुरकुभ गावाच्या मागील डोंगर पठारावर आली त्या भक्ताने पुढे स्वतःचे शिरकमल लावून अर्पण केले त्या जागी देवीची काळ्या पाषाणाची स्वयंभू मूर्ती आहे. कालांतराने तिचे गावात मंदिर बांधले गेले. या मंदिरातली मूर्ती चतुर्भुज व आयुधधारिणी आहे. शिवकालात या देवीच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार झाल्याचा शिलालेख आहे शिवाजीच्या काळात अनेक सरदार फिरगाईचे भक्त होते परंपरेने त्या घराण्यातील मडळी अजूनही या देवीच्या उत्सवाला जातात. नवरात्रात हिचा उत्सव होतो. सातव्या दिवशी मोठी यात्रा भरते. अष्टमीस नवचंडीयज्ञ होतो यज्ञात पशुबळी देण्याची प्रथा होती; ती हल्ली बंद आहे याच दिवशी रात्री देवीची पालखी निघते पालखीच्या मिरवणुकीत भगन, न्हावी, पाटील व गुरव हे मानकरी असतात. कलावतिणीनाही पालखीबरोबर राहण्याचा मान असतो [मिथस अँड रिअॅलिटी, श्री. ह. वि. खोले-पुरुषार्थ जून १९६३]

फिरिस्ता इस्लाम धर्मात सांगितलेले देवदूत त्या धर्मात प्रकाशापासून त्याची उत्पत्ती मानली आहे. त्याना जीव, वाणी व बुद्धी असते, मात्र कामक्रोधादी विकारापासून ते मुक्त असतात. ते नेहमी ईश्वराच्या आदेशाप्रमाणे वागतात. ईश्वराच्या वैभवाचे वर्णन हेच त्याचे अन्न, त्याच्या पावित्र्याचे गान हेच त्याचे पेय, त्याचे स्मरण हेच त्याचे भाषण व त्याचे भजन हाच त्याचा आनंद असतो त्याची रूपे व सामर्थ्य ही विविध प्रकारची असतात ते नेहमी ईश्वराचे स्तवन करतात व भूतलावरील क्षुद्र प्राण्यांच्या वतीने अल्लाकडे क्षमायाचना करतात. यापैकी आठ देवदूत हे परमेश्वराच्या सिंहासनाचे आधारस्तंभ असून, नरकावर लक्ष ठेवण्यासाठी एकोणीस देवदूत नेमलेले आहेत [डि इ]

फिल्लौरी श्रद्धाराम (१८३७ - १८८१ इ स) एक साहित्यिक व समाजसुधारक पजाबात जालंधरपासून नऊ मैल अंतरावर सतलुज नदीच्या किनारी

फिल्लौर गावी याचा जन्म झाला. त्याने अल्पावकाशातच संस्कृत, हिंदी, अरबी व फारसी या भाषांवर, तसेच ज्योतिष, वैद्यक व संगीत या शास्त्रांवर प्रभुत्व मिळवले राहोवाले बाबाजी नावाचे एक महंत त्याचे आध्यात्मिक गुरू होते एक उपदेशक, साहित्यिक आणि हिंदी भाषेचा पुरस्कर्ता म्हणून साऱ्या पजाबात

फिल्लौरी

त्याची ख्याती आहे. नित्य प्रार्थना, आत्मचिकित्सा (संस्कृत), असूले मजहब (फारसी), सिखा दे राज दी बिधिआ, बातचीत (पजाबी), धर्मकसौटी, दुर्जनमुखचपेटिका (उर्दू), तत्त्वदीपक, शतोपदेश, भाग्यवती, सत्यामृतप्रवाह (हिंदी), इ गद्य-पद्य ग्रंथ श्रद्धारामाने रचले आहेत

श्रद्धारामाला समाजसुधारणेविषयी फार तळमळ होती ज्या काळी विधवाविवाह हा शब्द उच्चारणेसुद्धा अशक्य मानले जात होते, अशा काळात त्याने भाग्यवती नावाची कादंबरी लिहून विधवाविवाहाचा पुरस्कार केली कवी म्हणूनही त्याला कीर्ती लाभली होती "जय जगदीश हरे" हे प्रसिद्ध प्रार्थनागीत त्याचेच आहे प्रभावशाली वक्ता म्हणूनही त्याची कीर्ती होती. [श्री मोहन मैत्रेय - धर्मयुग, ११ एप्रिल १९६५]

फुगडी

महाराष्ट्रातील स्त्रियांचे नृत्य. हे बरेच लोकप्रिय आहे. या नृत्यात दोन स्त्रिया समोरासमोर उभ्या राहून व हातांचा तिढा घालून एकमेकीचे तळहात पकडतात.

फुगडी

तसे केल्याने दोघीचे हात लांब होतात. मग दोन्ही पाय जुळवून एकमेकींपासून ओढ घेऊन दोघीही आपल्या शरीराचा तोंड मागच्या अंगास टाकतात. मग उजव्या बाजूने गोल फिरताना उजवा पाय नाचवतात. जागा मोकळी असेल तर एकाच वेळी मुलींच्या अनेक जोड्या अशा फुगड्या खेळतात. फुगडी खेळताना उखाणे घालण्याची पद्धत आहे. त्यात पहिली उखाणा घालते, तर दुसरी त्याला उत्तर देते. उदा०

ऊस बाई ऊस, रानोमाळी ऊस ।

माझ्याशी फुगडी खेळते बिळातली घूस ॥

ओवा बाई ओवा रानोमाळी ओवा ।

माझ्याशी फुगडी खेळतो गणपती बोवा ॥

असे उखाणे घालून झाले की त्या तोंडाने फू, फू अथवा पक् पक् असा आवाज करतात. या आवाजाला पकवा म्हणतात. फू, फू या आवाजावरून या खेळाला फुगडी हे नाव मिळाले आहे. उखाण्यांतले काही उखाणे प्रेमळ व कौटुंबिक संबंधाचेही असतात. उदा०—

आपण दोघी मंत्रिणी जोडीच्या ।

हातांत पाटल्या तोडीच्या ॥

नागपंचमी, मंगळागौर, हरतालिका यांसारख्या सणासुदीला फुगड्या खेळण्याची प्रथा आहे. फुगड्यांचे विविध प्रकार आहेत,

त्यांपैकी काही प्रकार विशेष लोकप्रिय आहेत, ते असे—

दंड फुगडी— एकमेकींच्या दंडांवर एकमेकींनी हात ठेवायचे व फुगडी खेळायची. या वेळी उखाणा घालतात, ती असा—

दंड फुगडी दंडाची बाई माझ्या लाडाची
लाडावरन जाईन ग पाच पानं खाईन ग
दिवाळीला बोली केली दस-याला येईन ग ॥

एका हाताची फुगडी— एक हात दुसरीच्या हातात गुंफून व दुसरा हात कमरेवर ठेवून फुगडी घालतात, तिला हे नाव आहे. याचा उखाणा असा—

एका हाताची फुगडी, मामा घेतो लुगडी ।

मामा माझा गोरा, मामी माझी काळी ।

शेवंतीची जाळी, मामा घ्या हो लुगडी ।

बायलीला मोठा तोरा, मामा माझा गोरा गोरा ।

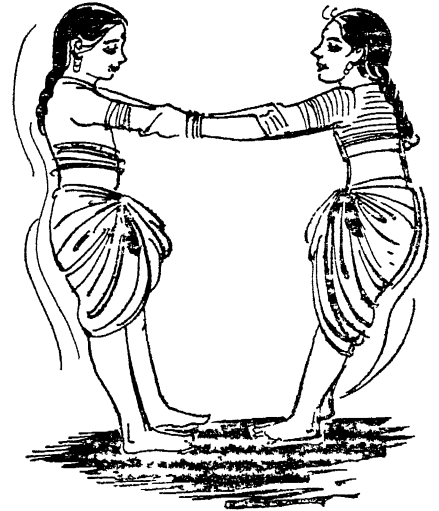
मामी माझी काळी शेवंतीची जाळी ।

बस फुगडी— दोघी जणी बसून एकदा उजवा व एकदा डावा पाय लांबवर घसरवीत फुगडी खेळतात, त्याला हे नाव आहे. हिचा उखाणा असा—

बस फुगडी बसूंगा । चतुरसिंगी लालुंगा ।

एक पाय खोलीचा । सिताराम डोलीचा ॥

जाते— फुगडी रंगात येऊन तिला गती आली की दोघीपैकी एक उजवा पाय डाव्या पायावर आडवा घेऊन एकाच पायावर

दंडफुगडी

गरगर फिरत ही फुगडी खेळते. या प्रकाराला जाते म्हणतात. नखुल्या— दोघीजणी हातांचे पंजे नखांच्या खोवणीत

अडकवतात व एकदा उजवा आणि एकदा डावा असे क्रमा-
क्रमाने हात मागेपुढे करीत ही फुगडी नाचतात. हिचा उखाणा
असा -

नखुल्या बाई नखुल्या, चंदनाच्या टिकुल्या,
एक टिकली उडाली, गंगेत जाऊन बुडाली ।
गंगेला आला लोंढा, भिजला माझा गोंडा ।

भुई फुगडी - दोघी मुली एकमेकीच्या समोर बसतात.
बसल्या बसल्याच सरकत गोल फिरतात अथवा पुढे मागे
होतात. या वेळी उखाणा घालतात, तो असा -

एक भुई सारवू सारवू, पाच खडे मांडू मांडू ॥
एक खडा मोठा मोठा, सई आली पोटा पोटा ।
सईच्या कानी बुगड्या बुगड्या,
आम्ही घालू फुगड्या फुगड्या ॥

याशिवाय कासव फुगडी, लोळण फुगडी असेही फुगड्यांचे
आणखी काही प्रकार आहेत. [व्या. ज्ञा. को.; म. स्त्री. ध.]

फुदगी

एक जात. यांची वस्ती महाराष्ट्राच्या वसई व ठाणे
जिल्ह्यांत आहे. पूर्वी ही भटकी जमात होती आणि
चोऱ्यामाऱ्या करून स्वतःचे पोट भरीत होती. आता स्थिर
झाल्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांनाही स्थैर्य आले
आहे. यांचे शिनवार फुदगी व किरपाल फुदगी असे दोन पोट-
भेद आहेत. शिनवार फुदगी हे मूळचे फुदगी समजले जातात.
हे मास्तीचे भक्त असून, शनिवार हा दिवस पवित्र मानतात.
त्यावरूनच त्यांना हे नाव पडले असावे. किरपाल फुदगी हे
पोर्तुगीज लोकांनी जबरदस्तीने बाटवून ख्रिश्चन केलेल्या
फुदगीजमातीचे वंशज होत. मराठ्यांनी वसई, माहीम हा भाग
पोर्तुगीजांकडून जिंकून घेतल्यावर हे पुन्हा हिंदू धर्मात आले.

व्यवसाय - पूर्वी हे कोणाच्याही बागेतील फळे, फुले
तोडून आणीत. आपण हनुमानाचे वंशज असल्याने आपला तो
हक्कच आहे, असा त्यांचा दावा होता. अलिकडे मात्र ते
गुराखी, शेतकरी, शेतमजूर व घरगडी बनले आहेत.

देवधर्म - हनुमान, छेडा आणि वीरा ही यांची उपास्य
दैवते आहेत. पळशीकर ब्राह्मण हे त्यांचे पौरोहित्य करतात.
यांच्या बऱ्याचशा रीतिभाती कुणव्यांप्रमाणे आहेत.

विवाहप्रथा - यांच्यांत लग्ने प्रौढपणी होतात. लग्न ठरल्या-
वर मुलाचा बाप मुलीच्या बापाला पाच रुपये देज देतो. लग्न-
मंडपाला आंबा, वड, पिपळ, जांबूळ व बेल या पाच झाडांची
पाने बांधतात. लग्ने गोरज मूहूर्तावर होतात. लग्नातला मुख्य
विधी म्हणजे एक प्रौढ स्त्री वधूच्या गळ्यात मण्यांची माळ
घालते आणि ब्राह्मण वधू-वरांवर कुंकुमाक्षता टाकतात. नंतर
भा. सं. को. ...५०

दोन्ही पक्षांची मंडळी नृत्य करतात. नृत्य करताना वधू-वरांना
खांद्यावर घेतात. या वेळी मद्यपानही होते.

मार्तिकप्रथा - हे लोक मृतांना जाळतात. परिस्थित्यनुरूप
जाळणे शक्य नसेल तर पुरतात. तिसऱ्या दिवशी मृतात्म्यासाठी
सरणावर अन्न, कोंबडी व दारू ठेवतात. बाराव्या दिवशी
ज्ञातिभोजन घालतात. [मु. इ. जा.; ट्रा. का. बां.]

फुम्मनी

काश्मीरमधील एक धार्मिक लोकनृत्य. जम्मू जव-
ळील कंडी या गावी हे विशेष प्रचलित आहे.
ज्या घरी नागराजाच्या कृपेने पुत्रजन्म होतो, त्या घरी देवाची
पूजाअर्चा झाल्यावर नर्तक एकत्र जमून हे नृत्य करतात. यात
प्रत्येक नर्तक आपल्या हावभावांनी नवजात शिशूला आशीर्वाद
देतो. नृत्य करताना नर्तक मधूनमधून 'सी सी, हा हा' असा
आवाज करतात. नृत्याचा उत्तरार्ध टिपरी नृत्याने होतो. ज्येष्ठ
महिण्यात स्वतंत्रपणेही हे नृत्य करतात व त्यांत स्त्री-पुरुष
दोघेही सामील होतात. [भा. लो. नृ.]

फुर्वू

बौद्ध तंत्रविद्येतले एक साधन. हे त्रिकोणी खंजिरा-
सारखे असून, भूतप्रेतांच्या बाधेपासून माणसांचे रक्षण
करते, अशी समजूत आहे. बहुधा याच्या टोकावर हयग्रीवाचे
मस्तक असते. [गां. नां. वृ.]

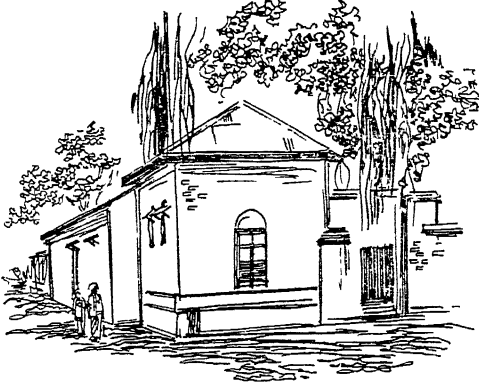
फुलडोल

उ. प्रदेशातील एक उत्सव. हा उत्सव विशेषतः
मथुरा-वृंदावन या भागातील मंदिरांतून होतो. चैत्र
महिण्याच्या शुक्ल पक्षात याचा प्रारंभ होतो. या वेळी देवांच्या
मूर्ती व मंदिरे फुलांनी शृंगारतात. मंदिरांतून फुलांची विविध
प्रकारची घरेही करतात. उत्सवात गायन-वादनाचे कार्यक्रम
होतात. या उत्सवात लोक निरनिराळ्या बागा व आखाडे यांची
साफसफाई करतात व त्यांना रंग देतात. आखाड्यांतून किंवा
बागांतून दुर्मिळ चित्रांची प्रदर्शने भरवतात. या उत्सवाला
धार्मिक महत्त्व आल्यामुळे त्या भागात पुष्पशृंगारकला विकसित
होण्यास बरीच मदत झाली आहे. [ब्र. सां. इ.]

फुले म. जोतीराव

(१८२७ - १८८९ इ. स.) महा-
राष्ट्रातील एक प्रमुख समाजसुधारक.
यांचे घराणे मूळचे सातारा जिल्ह्यातील कटगुणे या गावचे.
आडनाव गोन्हे. जात माळी. यांचे पूर्वज तिथले वतनदार चौगुले
होते. पण गावच्या कुलकर्ण्यांशी वैर पडल्यामुळे जोतीरावांचे
पणजे आपले मूळ गाव सोडून पुरंदर तालुक्यात खानवडीस
येऊन राहिले. त्यांच्या मुलाचे नाव शेटीबा. घरच्या गरिबीमुळे

शेटीवाला खानवडी सोडून उदरनिर्वाहासाठी पुण्यास यावे लागले. त्यांना तीन मुलगे होते. त्या तिघांनाही त्यांनी शेळ्या राखण्याच्या कामी ठेवले. पण त्यांच्या घन्याने त्यांची दुसारी व कष्ट करण्याची प्रवृत्ती पाहून त्यांना फुलमाळ्याचे काम शिकविले. या व्यवसायात त्यांनी काही पैसा व बराच नावलौकिक मिळविला. त्यामुळे त्यांचे आधीचे आडनाव गोन्हे मागे पडून लोक त्यांना फुले या आडनावाने ओळखू लागले. शेटीबांचा धाकट मुलगा गोविंदराव नावाचा होता. हे जोतीरावाचे वडील होता.

जोतीराव फुले याचे घर - पुणे

जोतीरावांचा जन्म पुण्यात झाला. त्याच्या आईचे नाव चिमणाबाई असे होते. जोतीरावासारख्या कुलदीपक पुत्राला जन्म देऊन ती अवघ्या एका वर्षाच्या आतच दिवंगत झाली. त्यामुळे जोतीरावांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी गोविंदरावांवर येऊन पडली आणि त्यांनी ती उत्तम प्रकारे पार पाडली.

वयाच्या सातव्या वर्षी जोतीराव एका गावठी शाळेत जाऊ लागले. पण त्यांच्या भोवताली विद्यार्जनाचे वातावरण नसल्यामुळे दोनतीन वर्षांतच गोविंदरावांनी त्यांना शाळेतून काढले व बागकामात लावून घेतले. गोविंदरावांच्या मनात आपल्या मुलाने स्वकष्टार्जित चार पैसे मिळवून सुखाचा संसार करावा असे होते. पण दैवी सकेत काही निराळाच होता. महाराष्ट्रातल्या लक्षावधी दीन-दलितांच्या मूक भावनांना वाचा फोडण्याचे पवित्र कार्य जोतीरावांच्या हातून व्हावयाचे होते. त्यामुळेच त्यांचे खंडित झालेले शिक्षण पुनश्च सुरू होण्याचा योग आला. काही सद्गृहस्थांच्या उपदेशाने जोतीरावांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले व १८४२ च्या सुमारास ते इंग्रजी शाळेत जाऊ लागले.

पण जोतीरावांना पाच सहा वर्षेच इंग्रजी शिक्षणाचा लाभ घडला. त्यांना लहानपणापासूनच गुलामगिरीची अत्यंत चीड होती. त्यामुळे विद्यार्थिदशेतच त्यांनी इंग्रजी राज्य उलथवून

पाडण्याच्या हेतूने लहुजीबुवा नावाच्या एका मांग पैलवानापाशी नेमबाजी, दांडपट्टा, इ. गोष्टीचे शिक्षण घेतले. पण लवकरच त्यांना कळून चुकले, की पाचपंचवीस तरुणांच्या आततायी कृतीने कोलमडून पडण्याइतकी ब्रिटिश राजसत्ता लेचीपेची नाही. त्यानंतर त्यांची दृष्टी देशाच्या सामाजिक सुधारणेकडे वळली.

जोतीरावांनी स्वतः ज्या प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेतले होते, त्या परिस्थितीचे संस्कार त्यांच्या मनावर खोल उमटले होते. शिक्षणाशिवाय अंधारात चाचपडणारा, धडपडणारा बहुजन समाज त्यांच्या आवती भोवती होता. शूद्र, अतिशूद्र हे सारे ज्ञानाला वंचित होते आणि त्यामुळे त्यांच्यात मानसिक गुलामगिरी निर्माण झाली होती. तिच्या कारणांचा विचार करता करता त्यांच्या मनाने घेतले, की शूद्रातिशूद्रांच्या या दुरवस्थेला ब्राह्मणसमाज जबाबदार आहे. ब्राह्मणांनीच स्वतःच्या मोठेपणासाठी नको त्या धार्मिक कटकटी व रूढी शूद्रातिशूद्रांच्या मागे लावल्या व सर्व बाजूनी त्यांची कोंडी केली आहे. या ब्राह्मणवर्गाच्या जुलमातून शूद्रातिशूद्रांना मुक्त करणे हे कार्य व त्यासाठी त्यांना शिक्षण देऊन शहाणे करणे हे साधन, असे निश्चित करून त्यांनी त्यासाठी आपली सबंध हयात खर्च केली.

त्या काळी राज्यात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून ब्रिटिश सरकार प्रयत्नाला लागले होते. पण ब्रिटिश सरकार व तत्कालीन काही विद्वान मंडळी यांनी सुरू केलेल्या शैक्षणिक कार्याची व्याप्ती फार मर्यादित होती. समाजाच्या मूलभूत रोगावर शिक्षण हा रामबाण उपाय खरा. पण समाज कोणत्या स्थितीत आहे, त्याला शिक्षण कसे द्यावे, तसेच समाजाचा मूलभूत रोग कोणता व त्यावर उपाययोजना कोणती करावी, इ. गोष्टींचा विचार मात्र राज्यकर्त्यांनीही केला नाही व त्यांना शैक्षणिक कार्यात मदत करणाऱ्या विद्वानांनीही केला नाही. सामाजिक विषमता या समाजाच्या मूलभूत रोगाकडे आणि अज्ञानजन्य मानसिक गुलामगिरीकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. पण इतरांना जे सुचले नाही ते जोतीरावांना सुचले, हीच त्यांची स्वतंत्र प्रज्ञा आणि हेच त्याचे मोठेपण होय.

समाजाच्या या गुलामगिरीचे व दैन्य-दुःखाचे मूळ ब्राह्मणांच्या भटशाहीत आहे, हे जोतीरावांचे निदान जसजसे त्यांच्या चित्तात दृढमूल होऊ लागले, तसतसे ते ब्राह्मण आणि ब्राह्मणी धर्म यांचे प्रखर विरोधक बनू लागले. जागोजाग व्याख्यान देऊन, लेख लिहून व ग्रंथ रचून त्यांनी आपल्या अंतरातली चीड जळजळीत भाषेत अभिव्यक्त केली. ब्राह्मणी धर्मावर हल्ले चढवताना त्यांनी देवादिकांची आणि ज्ञानेश्वरादी संतमंडळींची अवहेलना करायलाही कमी केले नाही.

मात्र ब्राह्मण जातीविरुद्ध त्यांनी बंडाचे निशाण उभारले

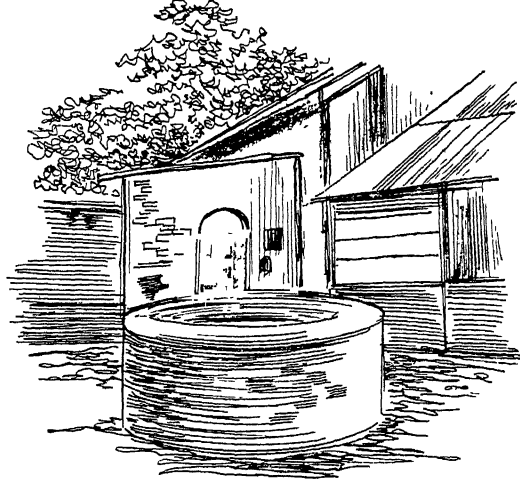
असे म्हणण्यापेक्षा ब्राह्मणी धर्माविरुद्ध त्यांनी दंड थोपटले, असे म्हटले पाहिजे. केवळ ब्राह्मण म्हणून त्यांनी कोणाचा द्वेष केला नाही. त्यांचे अनेक मित्र ब्राह्मणच होते. सर रामकृष्ण भांडारकर हे त्यांचे वर्गबंधू होते. शेवटपर्यंत त्या दोघांचे संबंध चांगले राहिले. न्या. रानडे जोतीरावांची प्रशंसा करीत व जोतीरावांनाही त्यांच्याबद्दल आदर वाटे. अव्वल इंग्रजीत शूद्रांच्याच नव्हे; तर ब्राह्मणांच्या मुलींच्या शिक्षणाचीही काही सोय नव्हती. मुलींना शिक्षण देणे हे धर्मबाह्य आहे, अशी तत्कालीन सनातनी विचारांच्या विद्वानांची समजूत होती. ब्रिटिश सरकारनेही त्या कामी फारशी आस्था दाखविली नाही. पुण्याच्या मंगळवार पेठेत ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी काढलेली एक मुलींची शाळा चालत होती. पण उच्चवर्णियांच्या मुली त्या बाजूला फिरकतही नव्हत्या. म्हणून जोतीरावांनी इ. स. १८५१ साली जेव्हा मुलींसाठी शाळा स्थापन करण्याचा विचार केला, तेव्हा त्या शाळेसाठी लागणारी जागा भिडे नामक त्यांच्या एका ब्राह्मण मित्रानेच त्यांना दिली. इतकेच नव्हे; तर जोतीरावांनी काढलेल्या त्या शाळेत शिक्षणाचे कामही ब्राह्मणच करीत. सुप्रसिद्ध सार्वजनिक काका यांचे जोतीरावांना बरेच साहाय्य होत असे. जोतीरावांनी शाळा चालवण्यासाठी जे एक कार्यकारी मंडळ नेमले होते, त्यात त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व सभासद ब्राह्मणच होते. जोतीरावांनी एकदा शूद्र, अतिशूद्र स्त्रियांना एकत्र बोलावून सार्वजनिक हळदीकुंकू केले. त्यात या सर्व शूद्रातिशूद्र स्त्रियांच्या ओट्या भरण्याचे काम सार्वजनिक काकांच्या मातोश्रींनीच केले. जोतीरावांनी न्या. रानडे, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांच्या विरुद्धही प्रसंगी टीकेची झोड उठवली; पण ती टीका त्या व्यक्तीविरुद्ध नसून, ते ज्या समाजाचे पुढारीपण करीत होते, त्या समाजावर ती टीका होती.

अस्पृश्यांबद्दल जोतीरावांच्या मनात लहानपणापासूनच सहानुभूती होती. त्यांना शिक्षणाचा लाभ झाल्याशिवाय त्यांची दुरवस्था नष्ट होणार नाही, असे त्यांनी मनात घेतले व त्या कामाकडे लक्ष पुरविले. इ. स. १८५२ च्या मे महिन्यात त्यांनी वेताळ पेठेत स्वखर्चाने महार, मांग, इ. अस्पृश्य जातींच्या मुलांसाठी दोन शाळा चालू केल्या. त्या शाळा नीट चालाव्या म्हणून त्यांनी आपल्या मित्रांच्या साहाय्याने एक मंडळीही स्थापन केली.

जोतीरावांच्या पत्नीचे नाव सावित्रीबाई असे होते. ही बाई अत्यंत साध्वी, प्रेमळ, सहनशील व पतिपरायण होती. जोतीरावांच्या स्त्रीशिक्षणविषयक कार्यात तिनेही मनापासून भाग घेतला. जोतीरावांना तिची खूप मदत झाली.

अशा प्रकारे शैक्षणिक कार्य काही अंशी लागी लागल्यावर

त्यांनी विधवाविवाह, केशवपननिषेध, बालहत्याप्रतिबंध, द्विभार्याप्रतिबंध, अस्पृश्योद्धार, इ. समाजसुधारणात्मक चळवळी

म. फुले यांनी हरिजनांसाठी खुला केलेला हौद

हाती घेतल्या. अस्पृश्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी, म्हणून त्यांनी स्वतःच्या वाड्यातला पाण्याचा हौद अस्पृश्यांसाठी खुला केला.

जोतीरावांना एकंदरीत हिंदू धर्माबद्दलच अत्यंत तिटकारा होता. शिवाजीमहाराजांनी हिंदुपदपादशाही स्थापन केली, हेही त्यांना पसंत नव्हते. त्यांनी या बाबतीत म्हटले आहे, की मुसलमानी राज्य काही वाईट नव्हते. १८५७ चा स्वातंत्र्यसंग्राम अपेशी ठरला, याबद्दल राष्ट्रीय वृत्तीचा प्रत्येक मनुष्य खंत करतो. पण जोतीरावांना मात्र त्या पराजयाचा आनंदच वाटला. या बाबतीत त्यांचे म्हणणे होते, की त्या बंडात इंग्रजी राज्य गेले असते, तर इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली असती; ब्राह्मण पेशव्यांच्या राज्याचा पुनः अवतार झाला असता; श्रुतिस्मृतिपुराणांतील हिंदू संस्कृतीला पुन्हा जोर चढून शूद्र व अतिशूद्र असलेल्या बहुसंख्य जनतेच्या उद्धाराची आशा जी इंग्रजी अंमलामुळे अंकुरित झाली आहे, ती पार ठार झाली असती.

गुलामगिरी हे आपले पुस्तक त्यांनी प्रश्नोत्तररूपाने लिहिले आहे. धोंडिबा नावाचा कोणी एक शिष्य जोतीरावांना प्रश्न करतो व जोतीराव त्यांची उत्तरे देतात, असे त्या पुस्तकाचे संवादात्मक स्वरूप आहे. या पुस्तकात प्रथम त्यांनी प्रामुख्याने हिंदू समाजावर ब्राह्मण जातीचे, ब्राह्मणी संस्थांचे आणि ब्राह्मणी विचारांचे वर्चस्व कसे स्थापन झाले, याचा शोध

घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्राह्मणांनी भोंदूगिरीचे, थापे-बाजीचे व अद्भुत चमत्कारांचे भ्रमजाल उत्पन्न करून हिंदू समाजाला जखडून टाकले, असे त्यांचे ठाम मत होते. त्यांच्या मते हिंदू जीवनावरील सामाजिक बंधने निर्माण करणाऱ्या अज्ञान व अंधश्रद्धा या गोष्टी ब्राह्मणनिर्मित आहेत व ब्राह्मणवर्गाने या समाजावर केव्हा व कसे आक्रमण करून आपले आधिपत्य स्थापन केले, याचा इतिहास शोधणे हे समाजसुधारणेचे महत्त्वाचे अंग आहे. हा इतिहास अधिकृत स्वरूपात उपलब्ध होत नसला, तरी श्रुतिस्मृतिपुराणांतल्या कथांवरून त्याचे काही अंशी अनुमान करता येते. म्हणून त्यांनी त्या कथांचा ऐतिहासिक अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आणि दशावतारांपैकी परशुराम अवतारापर्यंतच्या कथांत ब्राह्मणी आक्रमण व ब्राह्मणांचा विजय यांचाच इतिहास आहे, असा निष्कर्ष काढला.

अशा या हिंदू धर्माविषयी त्यांनी जेवढा तिटकारा दाखवला तेवढेच ख्रिस्ती धर्माबद्दल आणि ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या कार्याबद्दल प्रेम दाखविले. ब्राह्मणांपेक्षा त्यांना ख्रिस्ती मिशनरी व मुसलमान जवळचे वाटत. ख्रिस्ती लोकांचे गोड बोलणे व त्यांचे सर्वांशी मिळून मिसळून वागणे त्यांना आवडत असे. त्यांचे आचारसुद्धा त्यांना सामाजिक समतेचे वाटत. मुसलमान धर्मातील समताही त्यांना कौतुकास्पद वाटे. असे जरी असले तरी त्यांनी ख्रिस्ती धर्म मात्र स्वीकारला नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवण्याजोगी आहे. कारण कोणत्याही सांप्रदायिक धर्मावर त्यांचा विश्वासच नव्हता.

ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांनी मात्र जोतीरावांचा खूप फायदा करून घेतला. त्या काळी जनतेचे पुढारीपण ब्राह्मण जातीकडे होते. तेव्हा ब्राह्मणांवर होणारे जोतीरावांचे जोरदार आणि कडवट हल्ले पाहून ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना मनातून आनंदाच्या गुदगुल्या होत. ब्राह्मण जातीचे पुढारीपण नष्ट झाल्यास आपले धर्मप्रसाराचे आणि सारा हिंदुस्थान ख्रिस्ती करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल, अशी त्यांची कल्पना होती आणि म्हणूनच जोतीरावांच्या ब्राह्मणविरोधी प्रचाराला इंधन पुरविण्याचे काम या ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी मनोभावे केले. त्यांनीच खटपट करून मुंबईच्या गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या विश्रामबाग-वाड्यात जोतीरावांच्या षष्ठ्यब्दपूर्तीच्या निमित्ताने त्यांचा जाहीर सत्कार घडवून आणला. त्या वेळी त्यांना शालजोडी आणि महात्मा ही पदवी अर्पण करण्यात आली. जोतीराव आणि त्यांचा सत्यशोधक समाज यांचा उपयोग समाजात फूट पाडण्याच्या उद्देशाने इंग्रज सरकारनेही करून घेतला.

जोतीराव यांच्या चळवळीचा किंवा त्यांच्या कार्याचा शिक्षण-प्रसाराइतकाच महत्त्वाचा दुसरा भाग म्हणजे सत्यशोधक

समाजाची स्थापना हा होय. ब्राह्मणी धर्माचे खंडन आणि सत्यधर्माचे मंडन या उभयविध उद्देशाने त्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. या समाजाच्या त्रैवार्षिक प्रतिवृत्तातील पुढील उतान्यावरून जोतीरावांचा तद्विषयक उद्देश व धोरण यांविषयी स्पष्ट कल्पना येईल.

“ब्राह्मण, भट, जोशी, उपाध्ये इत्यादिक लोकांच्या दास्यत्वापासून शूद्र लोकांना मुक्त करण्याकरिता व आपल्या मतलबी ग्रंथांच्या आधारे आज हजारो वर्षे ते शूद्र लोकांस नीच मानून गफलतीने लुटीत आले आहेत, यास्तव सदुपदेश व विद्याद्वारे यांस त्यांचे वास्तविक अधिकार समजून देण्याकरिता म्हणजे धर्म व व्यवहारासंबंधी ब्राह्मणांचे बनावट व कार्यसाधक ग्रंथांपासून त्यांस मुक्त करण्याकरिता काही सूत्र शूद्र मंडळीनी हा समाज ता. २४ सप्टेंबर सन १८७३ इसवी रोजी स्थापन केला. या समाजात राजकीय विषयांवर बोलणे अजी वर्ज्य आहे.”

या सत्यशोधक समाजाची त्यांनी जी चार तत्त्वे ठरविली, ती अशी - (१) ईश्वर सर्वव्यापी असून, सर्व मनुष्यप्राणी त्याची प्रिय लेकरे आहेत. (२) ईश्वराची भक्ती करण्याचा सर्वांस अधिकार असून, मनुष्य जातीने श्रेष्ठ नसून तो गुणाने श्रेष्ठ ठरतो. (३) कोणताही ग्रंथ सर्वांशी प्रमाण व ईश्वर-प्रणीत नाही. (४) पुनर्जन्म, कर्मकांड, जपतप या गोष्टी अज्ञानमूलक आहेत.

जोतीरावांच्या या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेमागची त्यांची मनोभूमिका तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी पुढील परिच्छेदात मांडली आहे.

“फुले यांनी सत्यशोधक समाज स्थापन करून ब्राह्मण धर्माविरुद्ध मोहीम सुरू केली. ब्राह्मणांनी स्थापित केलेल्या हिंदू धर्मापेक्षा श्रेष्ठ किंबहुना जगातील प्रचलित कोणत्याही धर्मापेक्षा उच्चतर व श्रेयस्कर तत्त्वांच्या आधारावरच ब्राह्मणप्रणीत हिंदू धर्माविरुद्ध चळवळ करणे हे सफल होऊ शकेल अशी कल्पना त्यांना पूर्णपणे होती. त्यांनी जाहीर केले की जगातील प्रत्येक प्रस्थापित व प्रचलित धर्म हा मनुष्यावर होणाऱ्या काही अन्यायांवर तरी आच्छादन घालतो व सत्याचा काही अंश तरी लपवू इच्छितो. सर्व मनुष्यजातीचे बंधुत्व व शुद्ध सहकार्य यांच्याआड आजच्या जगातील धर्मभेद येत आहेत व विशिष्ट धर्माच्या अभिमानाने मनुष्यजातीचे तुकडे पडले असून वैराचे बीज कायमचे रोवले गेले आहे. धर्माभिमानाने मनुष्यजातीचे रक्त अनेक वेळा वाहिले आहे. सर्व मानवांचे ऐक्य हे एक श्रेष्ठ सत्य आहे. आणि सत्याचा मिलाप व नाश धर्माभिमान करतो. धर्माभिमानाने मनुष्यजातीची प्रगती करावयाचे ऐवजी आणि तिची आत्मशुद्धी व आत्मोद्धार करावयाचे ऐवजी

तिचा महान अधःपात केला. म्हणून प्रचलित सगळे ऐतिहासिक धर्म मनुष्यजातीत सत्याची संपूर्ण स्थापना करू शकत नाहीत. जी धर्माभिमानाची गोष्ट तीच राष्ट्रवादाची किंवा देशाभिमाची गोष्ट होय. देशाभिमान हा अत्यंत अपवित्र आहे. देशाभिमानाने किंवा राष्ट्रवादाने एक मानवसंघ दुसऱ्या मानवसंघावर आक्रमणास नेहमी सज्ज राहतो. त्यामुळे युद्धे होतात आणि मनुष्याचे कर्तृत्व वाया जाते; लढाईकरिता राष्ट्रांना सज्ज राहावे लागते व त्यामुळे प्रचंड लष्करी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे देशातील लोकांवर, विशेषतः शेतकऱ्यांवर, कराचा फाजील बोजा पडतो. मनुष्यजातीतील युद्धे आणि आक्रमणे बंद पडली पाहिजेत व त्याकरिता धर्माभिमान, राष्ट्राभिमान या विकृत व हीन मनोगंढरूपी भावना नष्ट केल्या पाहिजेत.”

तत्कालीन विचारवंतांपैकी अनेकांना या विचारसरणी-विषयी आस्था व आदरही वाटे. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी गुलामगिरी या त्यांच्या ग्रंथावर टीकात्मक निबंध लिहिताना बरेचसे कडवट व उपहासास्पद लिहिले असले, तरी स्वतःच्या जातीचे दोष कबूल केले आहेत व जोतीरावांना सहकार्य देण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे. त्या लेखातला एक परिच्छेद असा—

“ आतां हें खरें आहे कीं, ब्राह्मण म्हणजे सर्वच अत्यंत सुजन आहेत व त्यांत दोष म्हणून सांपडावयाचा नाही, असें आमचें मुळीच म्हणणें नाहीं. आमच्या जातीचे जे काही वास्तविक दोष असतील ते सर्व आम्हांला कबूल आहेत. त्यांना पांघरूण घालण्याची किंवा ते नाहीत असें म्हणण्याची आमची बिलकूल इच्छा नाही. त्याचप्रमाणें आमच्या शूद्र देशबंधूवर जातिभेदाच्या संबंधानें वगैरे जीं दुःखें खरोखर येत असतील ती हलकीं करणें किंवा होतील तितकी नाहींशी करणें हें प्रत्येक देशहितेच्छूचें कर्तव्य होय, हेहि आम्हांस मान्य आहे; व आमची पक्की खात्री झाली आहे कीं, या कामास आमच्या ज्ञातिबंधवांची विन्मुखता दृष्टीस पडणार नाही. इतकेंच नव्हे; तर पुष्कळ मोठ्या उत्साहानें त्यास सहाय्यहि करतील. तर असे काहीं सुविचार मनांत आणून आमचे सत्यसमाजवाले देशबंधू त्याप्रमाणें जर चालतील, व या आर्यभूमीचा आजपर्यंत सान्या जातींनीं जसा अभिमान बाळगला तसाच पुढेहि बाळगून आपसांत वितुष्ट वाहून देण्याविषयीं जर तजवीज करतील तर अजूनहि आमची स्थिती सुधारेल व हल्लींच्या राज्यापासून होणारे जे विद्यादिक अमूल्य लाभ ते सर्वास होऊन सर्वांचें कल्याण होईल यांत शंका नाहीं.”

पण जोतीरावांनी आपल्या सत्यशोधनाच्या कार्यात ब्राह्म-

णांचे सहकार्य घेतलेले दिसत नाही. सत्यशोधक समाजाच्या अनुयायांनीही विधायक कार्यपेक्षा विध्वंसक कार्ये अधिक केले. ब्राह्मणांची व ब्राह्मणधर्माची निंदा, टवाळी करून खेडोपाडी जातीयवाद निर्माण करण्यापलिकडे सत्यशोधक समाजाच्या अनुयायांनी काही केले नाही. जोतीरावांचा सत्यधर्म तर

म. जोतीराव फुले

कोणालाच कळला नाही असे म्हटले तरी चालेल. याविषयी 'जोतीराव फुले समग्र ग्रंथ' या पुस्तकाचे संपादन करणारे श्री. गो. गो. अधिकारी म्हणतात—

“ या सत्यशोधक समाजापासून बहुतेक 'मराठे' हे दूर होते. आणि विशेष हे की कुळंबी, माळी, महार वगैरेपेक्षा जैन आणि लिगायत यांनीच पुढाकार घेऊन ब्राह्मणद्वेषाचे रान उठवून महाराष्ट्रात कहर उठवून दिला. वस्तुतः सार्वजनिक सत्यधर्माचा प्रामुख्याने प्रचार करण्याची कामगिरी सत्यशोधकांनी तळमळीने करायला हवी होती, पण ती मुळीच केली नाही. आणि याचे कारण सार्वजनिक सत्यधर्मात जोतीरावांनी जे सांगितले आहे ते सत्यशोधकांना आचरणात आणणे पसंतच नव्हते आणि आचरणात आणणे त्याहून त्यांना कठीण होते. फक्त ब्राह्मणांना शिव्या देणे एवढेच कार्य त्यांस दिसे, ते त्यांनी चोखपणे केले. जोतीरावांचा सत्यधर्म मात्र लुप्त झाला.”

जोतीरावांनी आपल्या तत्त्वांचा प्रचार करण्यासाठी ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, इशारा, सार्वजनिक सत्यधर्म, शिवाजीचा पवाडा, शेतकऱ्यांचा आसूड, जातिभेद, विवेकसार व अस्पृश्यांची कैफियत अशी लहान मोठी गद्य-पद्यात्मक पुस्तके लिहिली. त्यांतील बारीकसारीक तपशीलाबद्दल दुमत होण्याचा संभव आहे, परंतु त्यांनी बेडरपणे वेशीवर टांगलेली शूद्राति-शूद्रांची गाऱ्हाणी मात्र रास्तच होती, असे म्हणावे लागेल.

जोतीराव फुले हे ईश्वराची कल्पना सोडल्यास इतर सर्व बाबतींत पूर्ण बुद्धिवादी होते. विवेकबुद्धीवर त्यांच्या सत्यधर्माचे अधिष्ठान होते. शुद्ध सत्य जर धर्मग्रंथांत नाही, ऋषी, गुरू, अवतार व प्रेषित यांच्या ठिकाणी जर सापडत नाही; तर ते सापडायचे कुठे? जोतीराव म्हणतात, ते मनुष्याच्या विवेकबुद्धीत सापडेल. निसर्गातील सत्य व नैतिक सत्य ही दोन्ही प्राप्त करून देणारी बुद्धी मनुष्यात स्वाभाविकपणे वसत आहे. सृष्टिकर्त्याने मनुष्याला एकदाच एकुलता एक दिव्य ठेवा दिला आहे, तो म्हणजे बुद्धी हा होय.

महाराष्ट्रात ब्राह्मणतर चळवळीचा पाया जोतीरावांनी घातला. ती चळवळ १९३५ सालपर्यंत टिकून होती; पण सांप्रत ती ओसरली आहे. त्या चळवळीचे सामाजिक कार्य जरी संपले असले, तरी त्यांनी ज्या व्यापक उद्देशाने त्या चळवळीला प्रारंभ केला, त्या उद्देशाचे साफल्य मात्र अजूनही झालेले नाही. सरकारामधील आणि समाजातल्या उच्च व्यवसायांतील ब्राह्मण जातीचे वर्चस्व नष्ट करणे हाच या चळवळीचा उद्देश होता, असे जर म्हटले तर तो उद्देश सांप्रत बव्हंजी सफळ झाला आहे. पण समाजात बुद्धिवादाच्या आधारे नवयुगाचे प्रवर्तन करून जनतेच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक गुलामगिरीचा अंत करणे हा त्या चळवळीचा उद्देश होता असे जर म्हटले तर तो उद्देश मात्र अद्यापि सफल झालेला नाही.

जोतीरावांच्या जीवनाचे सार त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर ते पुढीलप्रमाणे सांगता येईल—

सार्वभौम सत्य स्वतः आचरावे । सुखे वागवावे पंगू लोका । अशा वर्तनाने सर्वा सुख झाल । स्वतः सुखी व्हाल जोती म्हणे ॥

आधुनिक महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात क्रांती घडवून आणण्याचे आजवर जे प्रयत्न झाले, त्यांचा विवेक इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा आधुनिक महाराष्ट्राच्या शिल्पकारांत जोतीरावांना श्रेष्ठ प्रतीचे स्थान मिळेल यात शंका नाही. [जोतीराव फुले समग्र ग्रंथ, अधिकारी प्रकाशन, १९६३; महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, संपा. - के. नारायण काळे, जाने. १९४१; महात्मा फुले - श्री. ए. के. घोरपडे, १९५९; जोतिबा फुले; व्यक्ति आणि कर्तृत्व - प्रा. दयाराम पाटील.]

फुलेरी

गडवाली लोकांचा एक सण. चैत्र महिन्यातल्या मेघ संक्रांतीला हा सण सुरू होतो आणि वैशाखातल्या वृषभ संक्रांतीला समाप्त होतो. या कालावधीत गडवाली मुले सकाळी लवकर उठतात; स्नान करतात आणि विविध रंगांची फुले गोळा करतात. नंतर गावातील निरनिराळ्या लोकांच्या घरांचे उंबरठे व दरवाजे फुलांनी सजवतात. हा क्रम सतत एक महिनाभर चालतो. त्यानंतर या उंबरठे सजविणाऱ्या मुलांना त्या त्या घरी बोलावून मेवामिठाई वाटतात. या सणाचा संबंध फुलांशी आहे, म्हणून याला फुलेरी असे नाव मिळाले आहे.

फुस्त

पद्मोत्तर बुद्धानंतर झालेला हा आठवा बुद्ध होय. याच्या वडिलांचे नाव जयसेन आणि आईचे श्रीमती असून, तो काशीनगरात राहत होता. याचे तीन श्रावकसमूह होते. त्यांत सुरक्षित व धर्मसेन हे अग्रश्रावक, सभ्य हा उपस्थायक आणि चाला व उपचला या अग्रश्राविका होत्या. याला आमलक म्हणजे आवळीच्या वृक्षाखाली बुद्धत्व मिळाले, असे म्हणतात. [पा. वा. ते. भि. र.]

फूलपाती

एक लोकनृत्य. चैत्र मासात मध्य प्रदेशातील स्त्रिया हे नृत्य करतात. त्यासाठी गावातल्या बायका एकत्र जमून नदीकाठी किवा तलावावर जातात. तिथे त्या आपली पितळेची भाडी फुलांनी सजवितात. नंतर त्या एकमेकींच्या कपाळी गुलाल लावतात. मग त्या तिथेच नृत्य सुरू करतात. याला गाण्याची साथही असते. हे नृत्य पूर्वी ज्येष्ठ व आषाढ महिन्यांत पेरणीच्या हंगामाच्या वेळी करण्याची प्रथा होती; पण सांप्रत ती बंद आहे. [भा. लो. नृ.]

बंकटस्वामी

(१८७७-१९४४ इ. स.) वारकरी संप्रदायाचे एक प्रचारक. यांचा जन्म बीड जिल्ह्यातील निनगूर गावी एका राजपूत कुळात झाला. यांचे घराणे मूळचे बुंदेलखंडातले. स्वामीचे पणजोबा हे बुंदेलखंडातून इकडे व्यापारासाठी आले आणि इकडेचे स्थायिक झाले. स्वामीच्या वडिलांचे नाव न्यहालसिंग व आईचे रत्नादेवी होते. व्यंकटेश हे या घराण्याचे कुलदैवत आहे. व्यंकटेशाच्या कृपेने महाराजांचा जन्म झाला म्हणून त्याचे नाव व्यंकटसिंग असे ठेवण्यात आले. व्यंकट शब्दाचेच पुढे बंकट झाले. महाराज जन्मतःच पांगळे होते. काही उपाय केल्यानंतर वयाच्या सहाव्या वर्षी त्यांना चालता येऊ लागले. मग ते शाळेत जाऊ लागले. पण पुढे लवकरच त्यांनी शाळा सोडली. घरची गरिबी असल्यामुळे शाळा सोडल्यावर त्यांनी अनेक ठिकाणी घरगडी, गुराखी, अशा नोकऱ्या

केल्या. जान महंमद याच्या घरी गुरे सांभाळण्याचे काम करीत असताना एकदा त्यांचे गुरांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे जान महंमद त्यांना खूप बोलला. त्याचा परिणाम म्हणून महाराजांनी आत्मघात करण्याचे ठरविले होते; पण काही कारणांनी त्यांनी तो बेत रद्द केला. याच काळात त्यांनी पखवाज व बीणा यांचा चांगला अभ्यास केला.

वयाच्या पंधराव्या वर्षी महाराजांनी निनगूर सोडले आणि ते नासिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातल्या घोटी या गावी आले. तिथे त्यांनी तांदुळाचा व्यापार सुरू केला. पुढे थोड्याच दिवसांत ते इगतपुरीला आले. इथेच त्यांच्या पारमार्थिक जीवनाला सुरुवात झाली. त्यांना गुरुला भही इथेच झाला. विष्णुबुवा जोग हे त्यांचे गुरु होते.

पुढे गुरुंच्या आज्ञेने त्यांनी इगतपुरी सोडली व भंडारा डोंगरावर तीन वर्षे अनुष्ठान केले. गावात मधुकरा मागायची आणि गीता, ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव

या ग्रंथांचा अभ्यास करायचा, हा त्यांचा नित्य क्रम होता. त्यानंतर त्यांनी भंडारा डोंगराजवळच्याच भामचंद्र नावाच्या डोंगरावर आणखी सहा महिने अनुष्ठान केले. नंतर ते पुण्याला आले. पुण्याला आल्यावर जोगमहाराज स्वतःच त्यांना निरनिराळ्या ग्रंथांचे अर्थ विशदपणे सांगू लागले. काही दिवसांनी जोगांनी त्यांना कीर्तने करण्याची परवानगी दिली.

कीर्तनांचा कार्यक्रम चालू असतानाच गुर्वाज्ञेने महाराजांनी आळंदीला अजानवृक्षाखाली ज्ञानेश्वरीची शंभर दिवसांत शंभर पारायणे केली. ही पारायणे पुरी झाल्यावर त्यांनी पुन्हा तिथेच केवळ अजानवृक्षाची पाने खाऊन ज्ञानेश्वरीची आठ दिवसांत पारायणे केली. या पारायणांनंतर महाराज लोणावळचाला आले. भागवत धर्माच्या प्रचारासाठी वृत्तिप्रभाकर या ग्रंथाचा अभ्यास

आवश्यक आहे, असे वाटल्यावरून ते पुढे देहरादून या गावी गेले. तिथे त्यांनी हरिप्रसाद स्वामी यांच्याकडून वृत्तिप्रभाकराचे पाठ घेतले.

देहरादूनहून परत आल्यावर त्यांची पंढरीची वारी सुरू झाली. नंतर स्वामींनी महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांची यात्रा केली. यात्रेनंतर काही दिवस त्यांनी अज्ञातवासात काढले. या अज्ञातवासानंतर त्यांच्या भागवत धर्माच्या प्रचारकार्याला खरी सुरुवात झाली. ठिकठिकाणी कीर्तने करावी, नामस्मरणाचा महिमा सांगवा, लोकांना दुराचारापासून परावृत्त करावे व पंढरीचे वारकरी बनवावे, असे त्यांच्या प्रचाराचे स्वरूप होते. त्यांची कीर्तने फार रसाळ होत असत. हजारो लोक त्यांच्या कीर्तनाला जमत. कीर्तनाबरोबर त्यांनी अनेक अधिकमास - महोत्सवही केले.

मध्यंतरीच्या काळात त्यांचे गुरु निवर्तले. त्यामुळे आळंदीच्या वारकरी संस्थेची धुरा त्यांच्याकडे आली. १९२४ साली पुन्हा त्यांच्या मनात अनुष्ठान करावे, असे आले. त्यानुसार त्यांनी पंढरपूरच्या विठ्ठलमंदिरात बोधलेबुवांच्या ओवरीत एकवीस दिवसांचे अनुष्ठान केले. त्याबरोबरच त्यांनी जोगमहाराजांनी संपादिलेल्या ज्ञानेश्वरीची संशोधक आवृत्ती काढली. वारकऱ्यांना उतरण्यासाठी त्यांनी पंढरपूरला एक मोठा मठही बांधला.

उतार वयात बंकटस्वामी पंढरपुरीच राहत असत. या वेळी त्यांच्या बालपणच्या पक्षाघात रोगाने उचल खाल्ली आणि त्यातच त्यांचा निनगूर या गावी मृत्यू झाला. निनगूर इथे त्यांची समाधी आहे. [बंकटस्वामी महाराज यांचे चरित्र - श्री. मोरेश्वर त्र्यंबक जोशी, १९६१]

बंकटस्वामी

बंगरम्म द. भारतातील एक ग्रामदेवता. ही सात बहिणींपैकी एक आहे. त्यामुळे हिला स्वतंत्र महत्त्व नाही. हिची मूर्ती पोलेरम्माच्या शेजारीच ठेवतात. बंगरम्म ही तिच्या नावावरून सुवर्णदेवता म्हणजे सौम्य देवता आहे. पण लोकांनी तिचे हे स्वरूप लक्षात न घेता तिलाही रेडा बळी देण्याची प्रथा सुरू केली आहे. [द्र. गॉ. माँ. हिं.]

बंगलक्ष्मी बंगालमधील एक आधुनिक स्त्रीव्रत. बंगभंगा-विरुद्ध बंगालमधील स्त्रिया व पुरुष यांच्यामध्ये राजकीय जागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने श्री. रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी यांनी हे व्रत प्रचलित केले. त्यांनी राजकीय हेतूला या व्रतात धार्मिक साज चढवलेला आहे. स्त्रियांमध्ये एखाद्या गोष्टीबद्दल जागृती निर्माण झाली, की पुरुषांमध्येही आपोआप ती होते, हे ध्यानात घेऊन श्री. रामेंद्र सुंदर त्रिवेदींनी स्त्रियांना

हे व्रत करायल सांगितले. त्याला कारण घडले, ते असे -

लॉर्ड कर्झनने १६ आक्टोबर १९०५ मध्ये बंगालची फाळणी केली व मुसलमानांसाठी पूर्वे बंगाल हा नवा प्रांत बनविला. अशा रीतीने त्याने बंगालमधील हिंदू व मुसलमान यांच्यामध्ये फूट पाडून त्यांच्यांत जातीय वैमनस्याचे बीज पेरले. त्या फाळणीविरुद्ध प्रतिक्रिया म्हणून श्री. त्रिवेदी यांनी हे व्रत निर्मिते. फाळणी झाली तो दिवस १६ आक्टोबर १९०५ हा होता. हिंदू पंचांगाप्रमाणे त्या दिवशी आश्विन शुद्ध त्रयोदशी होती, म्हणून तीच तिथी या व्रतासाठी निश्चित करण्यात आली.

या दिवशी बंगलक्ष्मीचे प्रतीक म्हणून प्रत्येक घरात एका मातीच्या घटाची स्थापना करतात. या दिवशी लहान मुले, रुग्ण व देवाचा नैवेद्य यांच्यापुरतेच अन्न घरात शिजवतात. बाकीच्यांनी फलाहार करून किंवा पोहे खाऊन राहायचे असते. घरातील सर्व स्त्रिया या दिवशी घटामोवती बसतात. या वेळी विधवा स्त्रियांनी कपाळावर चंदनाचा टिळा लावला पाहिजे व सुवासिनींनी भांगात शेंदूर भरला पाहिजे, असा नियम आहे. लक्ष्मीची पूजा झाल्यावर घरातील सर्वजण, मुले व पुरुषही हातात सुपारी घेऊन बंगलक्ष्मीची कथा ऐकतात. ती ऐकून झाल्यावर सर्वजण देवीला नमस्कार करतात. त्या वेळी मुले शंख वाजवतात. नंतर सर्वजण स्वदेशी पिवळ्या दोऱ्याची राखी एकमेकांच्या हातात बांधतात. मग सर्वांना प्रसाद वाटतात. समारंभ संपल्यावर सर्वजण 'आम्ही सर्व भाऊ भाऊ अमून गुण्यागोविंदाने नांदू' असा घोष करतात आणि 'परदेशी वस्तूवर बहिष्कार टाकून स्वदेशी वस्तू वापरू' अशी प्रतिज्ञा करतात.

या व्रताची कथा अशी -

बंगाल नावाचा एक देश होता. गंगेने आपल्या जलाने हा प्रदेश सुपीक बनवला होता. लक्ष्मी देवी या प्रदेशात राहू लागली होती आणि त्यामुळे सर्वत्र शांती व सुख नांदत होते. कालांतराने कलियुग अवतरले आणि लोक अश्रद्ध व दुराचारी बनले. तेव्हा लक्ष्मीने तो देश सोडून जाण्याचा विचार केला. त्या वेळी बंगालमध्ये आदिसुर नामक राजा राज्य करीत होता. देवी लक्ष्मी त्याच्या स्वप्नात आली आणि तिने देश सोडून जाण्याचा आपला विचार त्याला सांगितला. राजाने तिला तसे न करण्याबद्दल प्रार्थिले. 'लोक पुन्हा नीट वागू लागतील असे मी करीन,' असे तिला आश्वासनही दिले. नंतर त्याने कनौजहून पाच विद्वान ब्राह्मण व पाच प्रामाणिक कायस्थ पुरुष बंगालमध्ये आणवले आणि त्यांना त्या भूमीवर वसते केले. त्यांनी तिथे वैदिक धर्म प्रतिष्ठित केला. पुन्हा तिथे सुखशांती नांदू लागली.

पुढे बंगालवर लक्ष्मण सेन राज्य करीत असता मुसलमानांनी त्याच्यावर स्वारी केली आणि त्याचा पराभव करून राज्य बळकावले. मुसलमानांनी हिंदूना बळजबरीने बाटवायला व त्यांची मंदिरे फोडायला सुरवात केली. मग हिंदू व मुसलमान यांच्यांत सारखी भांडणे होऊ लागली. तेव्हाही लक्ष्मीने पुन्हा हा देश सोडायचा विचार केला आणि तसे त्या वेळचा राजा हुसेन-शाह याच्या स्वप्नात जाऊन सांगितले. तेव्हा राजाने तिला न जाण्याबद्दल विनविले आणि हिंदू व मुसलमान यांना समानतेने वागवण्याचे आश्वासन दिले.

त्यानंतर राजाने एका ब्राह्मणाला आपला प्रधान नेमले आणि तो त्यांना चांगल्या रीतीने वागवू लागला. हिंदूही मुसलमानांच्या पीरांना भजू लागले. अशा रीतीने हिंदू व मुसलमान दोघेही गुण्यागोविंदाने नांदू लागले.

पुढे बंगालमध्ये इंग्रजांचे राज्य आले. त्यांनी बंगालमधील सर्व संपत्ती धुवून न्यायला सुरवात केली. आपल्या देशातून खेळणी, काच, खडे व इतर आकर्षक वस्तू त्यांनी बंगालमध्ये आणल्या व त्यांच्या बदली इथले सोने लुटून नेले. लोकांनाही त्यांनी आपल्या कच्छपी लावले. लोकांची ही भ्रष्ट बुद्धी पाहून लक्ष्मी त्यांना सोडून गेली. तेव्हा लोकांना फार वाईट वाटले. ते इंग्रजी राजवटीला दोष देऊ लागले. त्या वेळी बंगालमध्ये एक व्हाइसरॉय नेमलेला होता. त्याला वाटले, की हे बंगाली लोक फारच त्रास देऊ लागले आहेत. तेव्हा आपण त्यांच्यांत फूट पाडावी. त्यासाठी त्याने बंगालच्या फाळणीची योजना आखली. ज्या दिवशी फाळणी होणार होती, त्या दिवशी पाच कोटी हिंदू व मुसलमान बंगाली लोकांनी लक्ष्मीची प्रार्थना केली आणि आपण न भांडता एक दिलाने एकत्र राहू, असे तिला सांगितले.

लोकांची दया येऊन लक्ष्मीने कालीचे रूप घेतले व ती कालीघाटावर राहिली. लोकांनी प्रार्थना केल्यावर तिने त्यांना संघटितपणे राहायला सांगितले व मनात एकराष्ट्रीयतेची भावना ठेवण्याचा आदेश दिला.

फाळणीच्या नियोजित दिवशी बंगालमधील स्त्रियांनी बंगलक्ष्मीचे व्रत केले. हिंदू व मुसलमान यांनी एकमेकांना बंधुभावाचे प्रतीक म्हणून राख्या बांधल्या.

फाळणीच्या दिवशी दुपारी श्री. रामेंद्र सुंदर यांच्या मूळच्या जमो-कंडी या गावी विष्णुमंदिराच्या प्राकारात पन्नास स्त्रिया जमल्या आणि त्यांनी बंगलक्ष्मीचे व्रत केले. रामेंद्र सुंदरांची कन्या गिरिजादेवी हिने जमलेल्या लोकांना व्रताची कथा सांगितली. तेव्हापासून दर वर्षी स्त्रिया हे व्रत करू लागल्या. [श्री. पी. के. मैती - फोकलोअर, मार्च १९६५.]

बंगाल भारतीय संघराज्यातील एक राज्य. संपूर्ण बंगाल प्रदेश सांप्रत भारतात राहिलेला नाही. १९४७ साली त्याचे पश्चिम बंगाल व पूर्व बंगाल असे दोन वेगळे भाग करण्यात आले. त्यांतील पूर्व बंगाल पाकिस्तानात गेला व पश्चिम बंगाल तेवढा भारतात राहिला. पूर्व बंगालमध्ये चितागांग, नोआखली, टिपेरा, डाक्का, फरीदपूर, बाकेरगंज, मैमनसिंग, जेसोर, खलना, राजशाही, रंगपूर, पवना, बोघ्रा व दिनाजपूर हे जिल्हे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये कलकत्ता, कुचबिहार, चौबीस परगणा, जलपैगुरी, दार्जिलिंग, नडिया, प. दिनाजपूर, बरद्वान, वीरभूम, पुरुलिया, बांकुडा, माल्दह, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपूर, हावडा व हुगळी हे जिल्हे आहेत. पूर्व बंगालचे क्षेत्रफळ सुमारे ५५००० चौ. मैल व लोकसंख्या पाच कोटींहून अधिक असून, प. बंगालचे क्षेत्रफळ सुमारे ३४००० चौ. मैल व लोकसंख्या साडेतीन कोटी आहे.

उत्तरेला सिक्कीम, भूतान व आसाम, पूर्वेला आसाम व त्रिपुरा, पश्चिमेला बिहार व ओडिसा आणि दक्षिणेला बंगालचा उपसागर अशा संपूर्ण बंगालच्या चतुःसीमा आहेत.

भौगोलिक विभाग - बंगालमध्ये गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या काठच्या सखल प्रदेशाचा समावेश होतो. प. बंगालमधील दार्जिलिंग व जलपैगुरी आणि पूर्व बंगालमधले चितागांग हे भाग तेवढे उंच व डोंगराळ आहेत. बाकीचा सर्व प्रदेश सपाट व नदीनाल्यांनी व्याप्त आहे. गंगा व ब्रह्मपुत्रा यांच्या अनेक उपनद्या या प्रदेशातून वाहतात. हुगळी, दामोदर, रूपनारायण, मयूराक्षी, कंसाई या त्यांतील प्रमुख होत. या नद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळामुळे सर्व प्रदेश अत्यंत सुपीक व अरण्यामय बनला आहे. गंगा व ब्रह्मपुत्रा यांचा संगम झाल्यानंतर त्यांचे पात्र कित्येक मैल हंड होते आणि पुन्हा ते अनेक शाखांत विभागले जाऊन सागराला मिळते. हुगळी ही गंगेची शाखा असून, दामोदर व रूपनारायण या नद्या हुगळीलाच मिळतात. बंगालमधील बहुतेक नद्यांचे मार्ग वेळोवेळी बदललेले आहेत.

गंगेच्या सर्व शाखा जिथे सागराला मिळतात, तिथे अनेक बेटे निर्माण झाली आहेत. ती सर्व दलदलीचा व दाट जंगलाचा प्रदेश सुंदरबन या नावाने ओळखला जातो.

बंगालचे हवामान उष्ण असून, या प्रदेशात पाऊस भरपूर पडतो. दार्जिलिंग व जलपैगुरी हे भाग मात्र थंड हवेसाठी प्रसिद्ध आहेत. बंगाल प्रदेश कृषिप्रधान असून, त्यात सर्व प्रकारची पिके होतात. भात व ताग ही इथली मुख्य पिके होत. चहा, चणे व तंबाखू ही पिकेही पुष्कळ येतात. जंगलात विविध प्रकारचे लाकूड उत्पन्न होते. तिथे वाघ, चित्ते व हत्ती हे पशू पुष्कळ आहेत. प. बंगालमधील राणीगंज भागात कोळसा

विपुल प्रमाणात सापडतो. काही ठिकाणी तांब्याच्या खाणीही सापडल्या आहेत.

प्राचीन काळ - बंगालमध्ये अनेक जागी पाषाणयुगातील हत्यारे सापडली आहेत. त्याचप्रमाणे नवपाषाणयुगातील मानवाने उभारलेली प्रचंड शिलास्मारकेही या प्रदेशात आहेत. ताम्रयुगातही बंगालमध्ये मानवाची वसाहत असावी. ताम्रयुगीन संस्कृतीचा उगमच या प्रदेशात झाला असण्याची शक्यता आहे. अलिकडच्या संशोधनामुळे सिंधू संस्कृतीच्या अवशेषांतील काही वस्तूंची साम्य असलेल्या वस्तू बंगालमध्ये सापडल्या आहेत. त्यांवरून सिंधू संस्कृतीचा प्रसार हुगळी नदीपर्यंत झाला असावा, असे अनुमान केले जाते.

वैदिक आर्यांच्याही आधी भारतात आलेले ऑस्ट्रिक व द्रविड लोक हे बंगालमध्ये वसती करून राहिले होते. ऋग्वेदाच्या काळातील आर्यांना त्यांच्याविषयी काही माहिती नसावी. अथर्ववेदात व शतपथ ब्राह्मणात मात्र त्यांचा प्राच्य लोक म्हणून उल्लेख केलेला आहे. त्यांनाच ब्राह्मण असेही नाव होते. ब्राह्मण ज्ञान करणारे लोक होत. पाणिनीने पंचाल, विदेह, अंग आणि वंग यांचा प्राच्य जनपदे म्हणून उल्लेख केला आहे. अंग आणि वंग या प्रदेशांत जाणाऱ्या आर्य लोकांनी परत आल्यानंतर शुद्धीसाठी प्रायश्चित्त करावे, असे बौधायन धर्मसूत्रांत सांगितले आहे. कारण ते प्रदेश आर्यावर्ताच्या बाहेरचे मानले जात होते. महाभारताच्या काळात मात्र वंग, देशात वैदिक संस्कृतीचा प्रसार सुरू झाला होता. सांख्य दर्शनाचा कर्ता कपिलमुनी सुंदरबनाचा रहिवासी होता व त्याच्या आदेशावरून भगीरथाने स्वर्गातून गंगा नदी पृथ्वीवर आणून सागरापर्यंत नेली, अशी आख्यायिका आहे.

नामकरण - प्राचीन साहित्यात अंग आणि वंग या देशांचा उल्लेख आढळतो. त्यांतील वंग म्हणजे पूर्व बंगाल असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. पूर्वी वंग देशाच्या दक्षिण भागात पुर-प्रतिबंधासाठी उंच टेकड्या तयार करीत, त्यांना आल असे म्हणत. त्यावरून वंग + आल = वंगाल हे नाव त्या भागाला पडले, असे अबुल फजलने म्हटले आहे. त्याचेच पुढे बंगाल झाले. राजेंद्र चोळ याच्या इ. स. १०२४ मधील तिरुमलै येथील शिलालेखात बंगाल देशाचा उल्लेख आहे. पूर्व बंगालमधील चंद्रवंशाच्या शिलालेखात त्यालाच चंद्रद्वीप असे म्हटले आहे.

प. बंगालमध्ये मुसलमानी सत्ता सुरू झाल्यानंतर मुस्लिम इतिहासकारांनी त्या प्रदेशाला लखनौती किंवा गौड हे नाव दिले. प्रारंभी पूर्व बंगाल मुसलमानी अमलाखाली नव्हता. त्या भागाला वंग, बंगाल किंवा सोनारगाव असे म्हणत. कधीकधी संपूर्ण बंगाल प्रदेशाला गौड-बंगाल असे नाव दिले जाई. गिया-

सुद्दीन तुगलुकच्या काळातील मुस्लिम ग्रंथकारानी बंगालमध्ये लखनौती, सोनारगाव आणि सातगाव या सर्व भागांचा समावेश केला आहे. पुढे औरंगजेबाच्या वेळी चितागाव हा प्रदेश मोगलांच्या सत्तेखाली आला.

मगधात मौर्यांचे साम्राज्य प्रस्थापित झाले; पण बंगालमधील जनपदे मात्र त्यांत सामील न होता स्वतंत्र राहिली. शिकंदराने पंजाबवर आक्रमण केले, त्या वेळी पूर्वेकडील मगध व राघ या दोन प्रबळ राज्यांची कीर्ती त्याच्या कानावर गेली होती. राघ

बंगालचा नकाशा

राजकीय इतिहास - बौद्ध व जैन साहित्यात सनपूर्व ६ व्या शतकातील महाजनपदांची नावे दिलेली आहेत, त्यात अंग, वंग, राघ, सुमोत्र ही बंगालमधील महाजनपदे होती. त्यानंतर

हा प. बंगालचा एक भाग होता. ग्रीक लोक बंगाली लोकांना गंगरिदै असे म्हणत. बंगालमधील जनपदांच्या राजाजवळ त्या वेळी प्रचंड सेना होती आणि ते राज्य अत्यंत सामर्थ्यवान होते,

असे प्लीनीने म्हटले आहे. पण लवकरच चंद्रगुप्त मौर्य याने बंगालवर आपले वर्चस्व स्थापन केले. पुढे सम्राट अशोकाच्या अंतापर्यंत बंगाल हा मौर्य साम्राज्याचा भाग म्हणून राहिला. त्यानंतर बंगालवर कुशाण वंशाची सत्ता स्थापन झाली असे अनुमान, त्या प्रदेशात सापडलेल्या शिलालेख व नाणी यांवरून केले जाते.

त्यानंतरच्या काही शतकांतील बंगालचा इतिहास अज्ञात आहे. इ. स. च्या ४थ्या शतकात मगधावर गुप्तांचे राज्य सुरू झाले आणि समुद्रगुप्ताच्या वेळी प. बंगाल गुप्त साम्राज्यात समाविष्ट झाला. कुमारगुप्त (पहिला) याच्या वेळी उत्तर बंगालवरही गुप्तांची सत्ता प्रस्थापित झाली. इ. स. च्या ६ व्या शतकात माळव्याचा यशोधर्मा याने गुप्तसाम्राज्य नष्ट केले आणि ब्रह्मपुत्रा नदीपर्यंतचा प्रदेश पादाक्रांत केला. पण त्याची सत्ता तिथे फार काळ टिकली नाही. लवकरच उ. बंगालमध्ये महाराज राजपुत्र देवभट्टारक याचे राज्य सुरू झाले. पुंड्रवर्धन भुक्ती येथील दत्त घराणे गुप्तांचे मांडलिक होते. देवभट्टारक हा त्याच घराण्यातला असावा.

त्या काळात बंगालच्या भिन्न भिन्न भागांत निरनिराळी स्वतंत्र राज्ये सुरू झाली. त्यांतील प. बंगालमधील गौड राजे विशेष प्रसिद्ध आहेत; कारण गुप्त सम्राटांशी त्यांचा संघर्ष दीर्घ कालपर्यंत चालू होता. पुढे गुप्त-मौखरी संघर्षात गौड हे गुप्तांचे मित्र झाले व त्यांनी गुप्तांना साहाय्य केले.

इ. स. च्या ७ व्या शतकात शशांक नामक राजा बंगालमध्ये उदयाला आला. बाणाच्या हर्षचरितात त्याला गौडाधिपती म्हटले आहे. तो अत्यंत पराक्रमी होता. कर्णसुवर्ण ही त्याची राजधानी होती. त्याने कामरूपाचा राजा भास्करवर्मा याचा पराजय केला. हर्षवर्धनाचा भाऊ राज्यवर्धन याचा शशांकाने कपटाने वध केला, असे म्हणतात. त्यामुळे संतापून हर्षाने गौड देशावर स्वारी केली. भास्करवर्मा याने हर्षाला मदत केली आणि त्या युद्धात शशांकाचा मोठा पराभव झाला. पण एवढे होऊनही हर्षाने गौड देश आपल्या साम्राज्याला जोडला नाही.

शशांकाच्या मृत्यूनंतर इ. स. च्या ८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत बंगालमध्ये अराजक माजले होते. अनेक लहान लहान राज्ये तिथे नांदत होती, पण ती सर्व दुर्बळ होती. युआन च्वांग याने कजंगल, पुंड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण, ताम्रलिप्ती व समतट या पाच राज्यांचा उल्लेख केला आहे. कनौजचा राजा यशोवर्मा याने मगध व वंग हे देश पादाक्रांत केले होते. पुढे काश्मीरचा राजा ललितादित्य याने यशोवर्माचा पराभव करून बंगालपर्यंत आक्रमण केले. त्यानंतर काही वर्षे बंगालवर कामरूपाच्या राजाची सत्ता होती. पण लवकरच काश्मीरचा

राजा जयापीड याने पुन्हा बंगालवर वर्चस्व स्थापले. मंजुश्री-मूलकल्प या ग्रंथात आणि तारानाथांच्या बौद्ध धर्माचा इतिहास या ग्रंथात त्या काळातील बंगालच्या दुर्दशेचे चांगले वर्णन केलेले आहे. अशा परिस्थितीत बंगालमध्ये पाल राजवंशाचा उदय झाला आणि पाल राजांनी त्या प्रदेशात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करून, वैभवशाली साम्राज्य निर्माण केले (पाल राजवंश पाहा).

इ. स. च्या १० व्या शतकात पूर्वे बंगालमध्ये चंद्र वंशाचे स्वतंत्र राज्य उदयाला आले. त्या राज्याचे नाव हरिकेल असे होते. चंद्रद्वीप हा त्या राज्याचा एक भाग होता. त्रैलोक्यचंद्र नावाच्या पुरुषाने ते राज्य स्थापन केले. त्याच्या पुत्राचे नाव श्रीचंद्र. त्याची राजधानी विक्रमपूर येथे होती. गोविंदचंद्र हा बंगालचा राजा असताना राजेंद्र चौळ याने बंगालवर स्वारी करून त्याचा पराजय केला. गोविंदचंद्रानंतर इ. स. च्या ११ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात पूर्व बंगालमध्ये यादव वंशातील वर्मा कुळाचे राज्य सुरू झाले. ते राज्य इ. स. च्या १२ व्या शतकात सेन वंशातील विजयसेन याने जिंकून घेतले.

पालांची सत्ता दुर्बळ झाल्यानंतर विजयसेन याने सर्व बंगालवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. इ. स. १२०० च्या सुमारास बख्त्यार खिलजीने गौड देशावर स्वारी करून तो देश जिंकला. तथापि पूर्व बंगालमध्ये सेन वंशाचे राज्य सुमारे १२५० पर्यंत चालू होते. त्यानंतर तिथे काही वर्षे देव वंशाचे राज्य झाले. या देव वंशाचे लहानसे राज्य प्रथम पट्टिकेरा भागात असावे. त्या वंशातील दनुजमाधव दशरथ याने सेनांकडून वंग देशाचे राज्य घेतले. पण लवकरच तो प्रदेश मुसलमान सुभेदारांच्या अमलाखाली गेला. बख्त्यार खिलजी मरण पावल्यावर निरनिराळ्या मुसलमान सरदार-अमीरांची बंगालसाठी सत्तास्पर्धा सुरू झाली. दिल्लीचा सुलतान कुतुबुद्दीन याने इ. स. १२०८ साली अलीमर्दानखान याला बंगालचा सुभेदार नेमले; पण लवकरच तो तिथे स्वतंत्रपणे राज्य करू लागला. इ. स. १२११ मध्ये खलजी अमीरांनी त्याला ठार मारून हिसामुद्दीन याला सुभेदारपदी नेमले. त्याने गियासुद्दीन हे नाव धारण केले होते. संपूर्ण गौड प्रदेशावर त्याची सत्ता प्रस्थापित झाली होती. इ. स. १२२६ पर्यंत त्याने चांगला कारभार केला. त्यानंतर गौड देश दिल्लीच्या सुलतानांच्या सत्तेखाली गेला. दिल्लीचे सुलतान दुर्बळ झाल्यामुळे बंगालचे बहुतेक सुभेदार स्वतंत्रपणे कारभार करीत. इ. स. १२८२ मध्ये दिल्लीचा सुलतान गियासुद्दीन बल्बन याने आपला मुलगा नासिरुद्दीन बग्राखान याला बंगालची सुभेदारी दिली. त्याने इ. स. १२९१ पर्यंत स्वतंत्रपणे राज्य केले. त्याच्या नंतर इ. स. १३३० पर्यंत त्या घराण्याची

सत्ता तिथे चालू होती. त्या कालखंडात पूर्व व दक्षिण बंगाल-वरही मुसलमानी सत्ता प्रस्थापित झाली. त्रिपुरा व चित्तागांग हे प्रदेशही त्यांच्या ताब्यात गेले. त्यानंतर १० वर्षे कदरखान, बहरामखान व इझुद्दीन हे बंगालच्या तीन प्रांतांचे सुभेदार होते. इ. स. १३४५ पासून १३५६ पर्यंत तिथे इलित्रासशहाने राज्य केले. त्याच्या नंतर त्याचा मुलगा शिकंदरशाहा याने इ. स. १३८९ पर्यंत सत्ता गाजवली. त्यापुढेही इ. स. १४१६ पर्यंत त्याच्या घराण्याकडेच बंगालचे राज्य होते.

त्यानंतर उ. बंगालमधील भतुरियाचा जमीनदार गणेश याने बंगालवर आपली सत्ता स्थापली. इ. स. १४१८ मध्ये त्याचा पुत्र जदू हा बंगालचा राजा झाला. पण त्याने इस्लामचा स्वीकार करून जलालुद्दीन या नावाने इ. स. १४३१ पर्यंत संबंध बंगालवर राज्य केले. इ. स. १४३७ पर्यंत त्याच्या घराण्याचे राज्य चालू होते. त्यानंतर बंगालचे राज्य इलियासच्या वंशजांकडे गेले व इ. स. १४८७ पर्यंत टिकले. पुढे निरनिराळ्या सुभेदारांनी बंगालवर राज्य केले. त्यांतील अलाउद्दीन हुसेनशाह याच्या कारकीर्दीत (इ. स. १४९३ ते १५१९) बंगालमध्ये बरीच शांतता व समृद्धी होती. इ. स. १५३८ मध्ये शेरशाहाने बंगाल जिंकला. पुढे तो दिल्लीचा बादशहा झाला, तेव्हा त्याची सत्ता बंगालपासून पंजाबपर्यंत पसरली होती.

दिल्लीवर मोगल वंशाची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित झाल्या-नंतर काही वर्षे बंगालचे सुभेदार पुन्हा स्वतंत्रपणे राज्य करू लागले होते. पण अकबराने इ. स. १५७४ मध्ये स्वतः बंगाल-वर स्वारी करून तो प्रदेश जिंकला व तिथे आपला सुभेदार नेमला. तेव्हापासून बंगाल हा मोगल साम्राज्याचा एक भाग बनला. इ. स. १५८७ ते १६०५ पर्यंत राजा मानसिग हा बंगालचा सुभेदार होता.

त्या सुमारास पोर्तुगीजांनी आराकान व चित्तागांग या प्रदेशात शिरकाव करून घेतला होता. लवकरच त्यांनी हुगळी येथे आपले एक ठाणे वसवले. अक्षिमखान बंगालचा सुभेदार असताना (१६३२-१६३७) इंग्रजांनी मोगल बादशहाकडून बंगालमध्ये व्यापार करण्याचा परवाना मिळवला.

इ. स. १६३९ पासून १६४९ पर्यंत शहाजहान बादशाहाचा मुलगा सुजा हा बंगालचा सुभेदार होता. तिथे त्याने चांगला कारभार केला; पण औरंगजेबाने दिल्लीचे तख्त काबीज केल्या-नंतर तो आराकानमध्ये पळून गेला व तिथेच त्याचा अंत झाला. त्याच्या जागी मीर जुमला हा बंगालचा सुभेदार झाला. त्याने डावका हे प्रांताचे मुख्य ठिकाण बनवले. तो इ. स. १६६४ मध्ये मरण पावल्यावर त्याच्या जागी शाइस्तखानाची

नेमणूक झाली. त्याच्या कारकिर्दीत (इ. स. १६६५-१६७७) इंग्रजांचा व्यापार खूपच वाढला आणि त्यांनी बंगालमध्ये अनेक वखारी स्थापल्या. फ्रेंच व डच लोकांनीही बंगालमध्ये वसाहती केल्या. इ. स. १६८० मध्ये शाइस्तखान पुन्हा बंगालचा सुभेदार झाला. त्याने तिथे १६८८ पर्यंत कारभार केला. त्या काळात मोगलांचे ईस्ट इंडिया कंपनीशी मोठे युद्ध झाले. त्यात इंग्रजांचा पराभव झाला, तरी खानाने त्यांना हुगळी येथे व्यापार करायला व उलबेरिया येथे किल्ला बांधायला परवानगी दिली.

इ. स. १६८९ मध्ये इब्राहिमखान हा बंगालचा सुभेदार झाला. तो शांततेचा भोक्ता होता. पण बंगालमध्ये त्याच्या कारकिर्दीत खूप बंडाळी झाली. त्या वेळी इंग्रजांनी स्वरक्षणासाठी कलकत्ता, चंद्रनगर व चिनसुरा येथे किल्ले बांधले. इ. स. १६९० मध्ये इंग्रजांना बंगालमध्ये मुक्त व्यापार करायला परवाना मिळाला इ. स. १७०० च्या सुमारास अक्षिम-उस्-उशान हा सुभेदार असताना त्यांनी सुटानाटी, गोविंदपूर व कळिकाता ही खेडी विकत घेऊन तिथे फोर्ट विल्यम हा किल्ला बांधला. या कळिकाता (चुना व काथ्या तयार करणारे गाव) चाच पुढे कलकत्ता असा अपभ्रंश रूढ झाला.

इ. स. १७०७ मध्ये औरंगजेब मरण पावल्यानंतर बहादुर-शाहा दिल्लीचा बादशहा झाला आणि त्याने मुर्शिदकुलीखान याला बंगालचा सुभेदार नेमले. त्यापूर्वी तो तिथला दिवाण होता व त्याने बंगालचा जमीनमहसूल खूप वाढवला होता. त्याच्या कारकिर्दीत बंगालमध्ये पुष्कळ सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली. पुढे अलिर्दिखान बंगालचा सुभेदार असताना वन्हाड-नागपूरचा सरदार रघूजी भोसले याने बंगालमधून चौथई वसूल करण्यासाठी आपली सेना बंगालवर पाठवली. मराठा सैन्याने दहा वर्षे बंगालमध्ये खूप लूटमार व जाळपोळ करून दहशत बसवली. शेवटी अलिर्दिखानाने १२ लाख रुपये चौथई दरवर्षी देण्याचे मान्य करून भोमल्यांच्या स्वाच्या थांबवल्या.

इ. स. १७५६ साली अलिर्दिखान मरण पावल्यावर त्याच्या मुलीचा मुलगा मिर्झा मुहंमद (सिराज-उद्दौला) बंगालचा सुभेदार झाला. तो अत्यंत विलासी व क्रूर होता. त्याच्या कारकीर्दीत प्लासीची लढाई (इ. स. १७५७) झाली आणि तीत इंग्रजांचा जय होऊन बंगालवर त्यांची सत्ता प्रस्थापित झाली. पुढे आपल्या पसंतीचा नबाब नेमून इंग्रज बंगालचा सर्व कारभार पाहू लागले. कंपनीसाठी खूप पैसा जमवण्याच्या हेतूने इंग्रजांनी अनेक उपाय योजले. नबाबाचे अधिकारीही लोकांकडून द्रव्य लुटीत राहिले. त्यामुळे त्या दुहेरी कारभारात बंगाली लोकांची दुर्दशा झाली, असे रिचर्ड बेचर

नामक अधिकाऱ्याने कंपनीच्या डायरेक्टरांना लिहिलेल्या पत्रावरून कळते.

इ. स. १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्ज बंगालचा गव्हर्नर म्हणून आला. बंगालची स्थिती सुधारण्यासाठी त्याची नेमणूक झाली होती. इ. स. १७७३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा केला आणि बंगालवर गव्हर्नर जनरलची नेमणूक केली. हेस्टिंग्ज हाच पहिला ग. जनरल झाला. त्याने बंगालच्या शासनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आणि सुव्यवस्था निर्माण केली. पण त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करण्यात आले. तेव्हा तो इ. स. १७८५ मध्ये परत गेला. तिकडे त्याची चौकशी होऊन शेवटी तो निर्दोष ठरला. त्याच्या नंतर आलेल्या मॅकफर्सनचा कारभार फारच वाईट झाला. मग त्या जागी लॉर्ड कॉर्नवालिस आला. इ. स. १७८६ ते १७९३ या आपल्या कारकिर्दीत त्याने कारभारात पुष्कळ सुधारणा करून भ्रष्टाचाराला आळा घातला, न्यायदानखाते वेगळे केले आणि जमीनमहसुलाची कायम धान्याची पद्धत सुरू केली. त्याच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे एशिआटिक सोसायटी ऑफ बॅंगॉल या संस्थेची स्थापना, ही होय. (पुराणवस्तुसंशोधन पाहा.)

इ. स. १७९७ साली लॉर्ड वेलस्ली गव्हर्नर जनरल झाला. हिंदुस्थानात ब्रिटिशांची सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित करणे हे त्याचे धोरण होते. त्याने निरनिराळ्या राजांना व सरदारांना वेगवेगळे गाठून त्यांचा पराभव केला आणि त्यांच्याकडे आपली तैनाती फौज ठेवून सर्वत्र आपली सत्ता पक्की केली.

त्यानंतर लॉर्ड मिंटोच्या कारकिर्दीत (१८०७-१३) पेंढारी, दरोडेखोर व चांचे लोकांचा बंदोबस्त करण्यात आला. त्याने बंगालमधील शेती व आर्थिक स्थिती यांचे सर्वेक्षण करवले. त्याच्या अहवालावरून १९ व्या शतकाच्या आरंभी बंगालच्या ग्रामीण भागाची स्थिती किती हलाखीची होती ते समजते.

इ. स. १८३३ च्या कायद्याने एकाच व्यक्तीकडे गव्हर्नर जनरल व बंगालचा गव्हर्नर ही दोन्ही अधिकारपदे देण्यात आली. त्या वेळी बंगाल, बिहार, ओडिसा, आराकान व तेन्नासिरिम हे सर्व प्रदेश एकाच प्रांतात समाविष्ट करण्यात आले होते. पुढे तेन्नासिरिम, आराकान व आसाम हे वेगवेगळे करण्यात आले. इ. स. १८५७ मध्ये कलकत्ता युनिव्हर्सिटीची स्थापना झाली. १८६२ साली कलकत्त्याचे हायकोर्ट सुरू झाले आणि त्याच वर्षी बंगालचे पहिले लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल अस्तित्वात आले. इ. स. १८५८ साली ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानातील कंपनी - सरकारच्या ताब्यातील सर्व प्रदेशांचा

राज्यकारभार प्रत्यक्ष आपल्या हाती घेतला.

प्लासीच्या विजयामुळे ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया घातला असला, तरी बंगाली लोकांना मात्र त्याची जाणीव व्हायला पुष्कळ वर्षे लागली. बंगालमधील हिंदूंच्या दृष्टीने मुसलमानी सत्तेच्या जागी ब्रिटिश सत्ता आली, यात दुःख वाटण्याजोगे काहीच नव्हते. कारण अनेक शतके तिथे मुसलमानांची जुलमी राजवट चालू होती, तिला ते विटले होते. त्यांना मुसलमानी राज्यही परकेच होते आणि त्यातही सदैव अंदाधुंदीच माजलेली असे. त्यामुळे हिंदू जनतेने इंग्रजांना प्रतिकार न करता त्यांचे स्वागतच केले. राजा राममोहन राय यांना तर ब्रिटिश राज्य म्हणजे ईश्वराची कृपा असेच वाटले. मुसलमान लोकांना ब्रिटिश सत्तेविषयी द्वेष वाटत असला, तरी तेही अराजकला कंटाळले होते आणि ब्रिटिशांना विरोध करण्याचे सामर्थ्यही त्यांच्यात उरले नव्हते.

बंगालमध्ये ब्रिटिश राज्य प्रथम सुरू झाल्यामुळे त्या प्रदेशात इंग्रजी शिक्षणाचा व पाश्चात्य विद्यांचा प्रसार लवकर सुरू झाला. त्यामुळे तत्कालीन सुशिक्षित लोकांच्या मनात आपले धार्मिक आचार, सामाजिक रूढी व अंधश्रद्धा यांसंबंधी विचार करण्याची वृत्ती निर्माण झाली. तिला अनुसरून राजा राममोहन राय प्रभृती विचारवंतांनी हिंदू धर्माचे विकृत स्वरूप सुधारण्यासाठी ब्राह्म समाजाची स्थापना केली. मूर्तिपूजा, सतीची चाल, जातिभेद यांचा त्यांनी निषेध केला. आणि विधवा-विवाह, समुद्रपर्यटण, इ. सुधारणांचा पुरस्कार केला. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिमचंद्र चटर्जी आणि स्वामी विवेकानंद यांनी हिंदू धर्माचे तेजस्वी तत्त्वज्ञान समाजाला सांगून समाजात नवचैतन्य आणले.

सामाजिक व धार्मिक जागृतीप्रमाणेच बंगालमध्ये राजकीय जागृतीही लवकरच सुरू झाली. ब्रिटिश राज्य सुरू झाल्यानंतर देशात शांतता व सुव्यवस्था निर्माण झाल्यामुळे लोकांनी प्रारंभी त्याचे स्वागत केले. पण कालांतराने ब्रिटिश राज्यकर्ते व व्यापारी आपल्या देशातील धन लुटून नेत आहेत व आपली पिळवणूक होत आहे, हे लोकांच्या ध्यानात येऊ लागल्यामुळे त्यांच्यात असंतोष धुमसू लागला. त्याचप्रमाणे अनेक शतकांच्या पार-तंत्र्याच्या काळात लोकांची राष्ट्रीय वृत्ती नष्ट झाली होती, ती पुन्हा जिवंत झाली. या जागृतीचे बरेच श्रेय बंकिमचंद्र यांना दिले पाहिजे. पाश्चात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण म्हणजे मानसिक गुलामगिरी असे त्यांनी म्हटले व राष्ट्रीय वृत्तीची वाढ होण्यासाठी जनतेला मातृभूमीची भक्ती करण्याचे आवाहन केले. पुढे श्री. अरविंद घोष यांनीही तत्कालीन राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांच्या याचक वृत्तीवर जळजळीत टीका करणारी

लेखमाला लिहून तिच्यातून आपली तेजस्वी वृत्ती प्रकट केली. त्यामुळे बंगाली लोकांत जहाल विचारांचे बीजारोपण झाले.

इ.स.१९०५ साली व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन याने जी बंगालच्या फाळणीची घोषणा केली, ती या कामी अत्यंत स्फोटक अशी घटना ठरली. त्याने बिहार, ओडिसा व प. बंगाल मिळून एक प्रांत आणि आसाम व पूर्व बंगाल मिळून दुसरा प्रांत अशी विभागणी करण्याचे ठरवले. राष्ट्रीय चळवळीचे केंद्र असलेल्या बंगालच्या एकात्मतेचा भंग करणे हाच त्याचा अंतस्थ उद्देश होता. म्हणून बंगालच्या नेत्यांनी त्या योजनेला कसून विरोध केला. बंगमंगाच्या या संकटामुळे स्वदेशीची व बहिष्काराची देशव्यापी चळवळ सुरू झाली. लो. टिळक यांनी त्या चळवळीला उचलून धरले व देशातले वातावरण तापवून सोडले. कर्झनने मग दडपशाही सुरू केली. पण लोक 'तिलाही पुरून उरले. बंकिमचंद्रांच्या आनंदमठ कादंबरीतले 'वंदे मातरम्' हे गीत ते राष्ट्रगीत म्हणून गाऊ लागले व त्याबद्दल फटक्यांची शिक्षाही भोगू लागले.

काँग्रेसचे नेते वृत्तीने नेमस्त होते. सुरेंद्रनाथ बानर्जी, भूपेंद्रनाथ बसू प्रभृतींना लो. टिळकांची जहाल मते पसंत नव्हती. त्यांनी काँग्रेसचे बाविसावे अधिवेशन कलकत्ता येथे भरवताना दादाभाई नौरोजींना अध्यक्ष केले. पण त्यांनीच आपल्या अध्यक्षीय भाषणात स्वराज्याची मागणी केली. त्यांनी कर्झनच्या अरेरावीवरही कडक टीका केली. १९०६ साली वारिसाल येथे भरलेली परिषद सरकारच्या जुलमामुळे खूप गाजली. त्याच साली वदेमातरम व युगांतर ही पत्रे निघाली आणि श्री. अरविंद व बारीन्द्रकुमार घोष या बंधूंनी त्यांतून क्रांतिकारक विचारप्रणालीचा उदोकार केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बंगाली क्रांतिकारकांचा एक पक्षच संघटित झाला आणि त्याने सशस्त्र क्रांतीची तयारी सुरू केली. त्या सत्रात बारीन्द्रकुमार, खुदिराम बोस, प्रफुल्लचंद्र चाकी, उल्हासकर दत्त, इ. तरुणांनी इंग्रजांविरुद्ध शस्त्राचार सुरू केला. त्यांतील खुदिराम हा फाशी गेला, चाकीने आत्महत्या केली व बाकीचे काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगायला अंदमानात गेले.

देशात असा भयानक उद्रेक सुरू झाल्याचे पाहून सरकारने १९११ साली फाळणी रद्द केली. तरीही ते अग्निकुंड घगघगतच राहिले. मात्र योग्य नेतृत्वाच्या अभावी त्याला क्रांतियुद्धाचे स्वरूप न मिळता केवळ दहशतवादाचे स्वरूप मिळाले. या क्रांतिकारकांचे एक पुढारी राशबिहारी बोस यांनी सशस्त्र उठावाचे अनेक प्रयत्न केले; पण त्यांना त्यांत फारसे यश लाभले नाही. शेवटी १९१५ साली ते जपानला गेले व तिथून त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी खटाटोप सुरू केला.

बंगमंगाच्या चळवळीत श्री. अरविंद घोष यांचा खटला चालवणारे चित्तरंजन दास पुढे काँग्रेसमध्ये शिरून देशाचे राजकारण करू लागले. बंगाली तरुणांना योग्य मार्ग दाखवण्याच्या कामी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. पुढे आपली बकिली सोडून ते म. गांधीनी सुरू केलेल्या असहकाराच्या चळवळीत सामील झाले. त्यांचे नेतृत्व लाभल्यामुळे हजारो बंगाली तरुणांनी त्या चळवळीत भाग घेतला. पुढे दासबाबूंना ही असहकारिता फलद्रूप होईल असे वाटेनासे झाले; म्हणून त्यांनी स्वतंत्र स्वराज्यपक्ष काढून, विधिमंडळात जाऊन सरकारशी झगडण्याचा उपक्रम सुरू केला.

देशबंधू दास यांच्याप्रमाणेच बिपिनचंद्र पाल यांनीही बंगमंग, स्वदेशी व बहिष्कार या आंदोलनात भाग घेऊन आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने सारा बंगाल भारून टाकला.

बंगाली देशभक्तांच्या मालिकेतले मेरुमणी म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे होत. सरकारी नोकरीचा मोह सोडून त्यांनी १९२० च्या सत्याग्रहाच्या आंदोलनात उडी घेतली. दासबाबूंच्या मृत्यूनंतर बंगालचे नेतृत्व सुभाषचंद्रांकडे गेले. त्यांनी सनदशीर व क्रांतिकारक अशा दोन्ही प्रकारच्या संघटना निर्माण केल्या. जवाहरलाल नेहरूंचे ते उजवा हात ठरले. दोघांनी मिळून देशातील तरुणांना जागृत व संघटित केले आणि संपूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली. १९३८ साली सुभाषबाबू काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ते स्थानबद्ध असताना तिथून निसटले व मलायात जाऊन त्यांनी आझाद हिंद सेना उभारली. नंतर जपानच्या मदतीने भारताला मुक्त करण्यासाठी ते दिल्लीकडे निघाले. पण तेवढ्यात जपानचाच पराभव झाल्यामुळे त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. मात्र भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात सुभाषचंद्रांच्या व त्यांच्या आझाद हिंद सेनेच्या आक्रमक चळवळीला बरेच मोठे श्रेय दिले पाहिजे, यात शंका नाही.

धार्मिक इतिहास - बंगालमधील आदिवासी लोकांचा धर्म वैदिक धर्मपिशा वेगळा होता. त्यात पितर, मातृदेवता, ग्रामदेवता, वृक्ष, नद्या, डोंगर, भुतेखेते यांच्या पूजेला प्राधान्य होते. त्यातील बहुतेक सर्व पूजाप्रकार कार्णातराने हिंदू धर्मात समाविष्ट झाले. धर्मठाकूर, मनसा, शीतळा, जंगुली, पर्णसवरी, इ. देवतांची पूजा हिंदूनी त्या आदिवासी लोकांकडून स्वीकारली व आपले पूजोपासनेचे विधी त्या देवतांना लावले.

वैदिक धर्माचा प्रसार बंगालमध्ये होण्यापूर्वीच जैन व बौद्ध हे धर्म तिथे बरेच प्रचलित झाले होते. मात्र राघ प्रदेशात जैन धर्माचा प्रसार करताना महावीराला पुष्कळ हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या, असे आचारंग सुतावरून कळते. पण त्या-

नंतर मात्र जैन धर्माचा प्रसार बंगालमध्ये सुकर झाला. इ. स. च्या ७ व्या शतकापर्यंत जैन धर्म तिथे चालू होता, असे युआन च्वांगच्या लेखांवरून समजते. त्या काळी पुंड्रवर्धन हे जैन धर्माचे मोठे केंद्र होते, असे त्याने लिहून ठेवले आहे. त्यानंतर मात्र तो धर्म बंगालमधून हळूहळू न्हास पावू लागला.

बंगालमध्ये बौद्ध धर्माचा प्रवेश बुद्धाच्या काळीच झाला होता. गौतम बुद्ध स्वतःच त्या प्रदेशात जाऊन पुंड्रवर्धन, समतट,

वर्षे राहून त्याने अनेक बौद्ध ग्रंथांच्या व चित्रांच्या प्रती केल्या. इ. स. च्या ८ व्या शतकात पाल वंशाचे राज्य बंगालमध्ये सुरू झाले, तेव्हा बौद्ध धर्माचा न्हास सुरू झाला होता, असे तारा-नाथांच्या इतिहासावरून कळते. परंतु पाल राजांनी बौद्ध धर्माला राजाश्रय दिल्यामुळे त्याचा पुन्हा उत्कर्ष झाला व अनेक बौद्ध पंडित तिथून तिबेटात धर्मप्रचारासाठी गेले. त्यांतील दीपंकर श्रीज्ञान हा प्रमुख होय. पाल राजवटीत शेकडो विहार व बौद्ध

दुर्गापूजोत्सवातील मूर्ती

कर्णमुवर्ण, इ. जागी काही दिवस राहिला होता, असे कळते. अशोकाने बांधलेले अनेक स्तूप युआन च्वांगने बंगालमध्ये पुंड्र-वर्धन, समतट, ताम्रलिप्ती व कर्णमुवर्ण येथे पाहिले होते. नागार्जुनाने बंगालमध्ये काही विहारही निर्माण केले होते. बौद्धांच्या सोळा महास्थविरांपैकी कालिक भिक्षू हा ताम्र-लिप्तीचा रहिवासी होता. फाहियान याला इ. स. च्या ५ व्या शतकात ताम्रलिप्ती येथे २२ बौद्ध विहार आढळले. तिथे दोन

देवतांच्या मूर्ती बंगालमध्ये निर्माण झाल्या आणि तिथे हजारो भिक्षूंनी ज्ञानसाधना करून नवे ग्रंथ रचले. वज्रयान हा बौद्धांचा तांत्रिक पंथही त्याच कालात उत्कर्ष पावला.

इ. स. च्या ५ व्या शतकापासून बंगालमध्ये वैदिक धर्माचा प्रसार विशेष जोमाने सुरू झाला. गुप्त सम्राटांच्या साहाय्याने हजारो ब्राह्मण बंगालमध्ये जाऊन स्थायिक झाले व त्यांनी आपला वैदिक धर्म तिथे प्रस्थापित केला. मात्र त्यांचा वैदिक

वर्म शूद्र स्वरूपात तिथे दीर्घकाल चालला नाही. बंगालमधील मूळ धर्म व बौद्ध धर्म यांचा त्याचप्रावर खूप प्रभाव पडला. गुप्त व सेन राजे वैदिक धर्माचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे त्यांच्या काळात त्या धर्माचा खूपच उत्कर्ष झाला. पाल राजांनीही बौद्ध धर्मावरोवर वैदिक धर्माचा पुरस्कार केला. त्या काळात तिथे अनेक शैव व वैष्णव मंदिरे निर्माण झाली आणि शिवाच्या व विष्णूच्या विविध प्रकारच्या मूर्तीही निर्माण झाल्या. त्या पापाणाच्या असोत किंवा धातूच्या असोत, त्यांची घडण अत्यंत सुबक व कलात्मक आहे.

बंगालमध्ये वरील सर्व पंथांपेक्षा तंत्र संप्रदायांचा प्रसार जास्त झाला. तिथल्या मूळ रहिवाशांचे तांत्रिक आचार हिंदू व बौद्ध लोकांनी आत्मसात केले आणि त्यांना स्वतःच्या धार्मिक तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान दिले. त्यामुळे या नवीन संप्रदायाचा विकास वेगाने झाला. त्या संप्रदायात शक्तिपूजेला मुख्य स्थान आहे. दुर्गा, काली, चंडी, पद्मा, गौरी, इ. अनेक नावांनी तिची पूजा बंगालमध्ये केली जाते. मनसा, वासुली, शीतळा, षष्ठी, मंगला याही मातृदेवता मानून पूजल्या जातात.

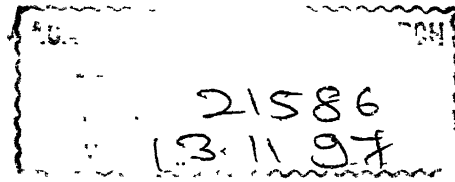
बंगाली लोकांच्या जीवनात दुर्गापूजेला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. आश्विन शुद्ध प्रतिपदेपासून विजयादशमीपर्यंत दुर्गापूजा उत्सव बंगाली लोक अत्यंत थाटाने व श्रद्धेने साजरा करतात.

बंगालमध्ये नाथपंथाचाही बराच प्रसार झाला होता. नाथपंथी साधू शिव व शक्ती यांची उपासना करतात. बंगालमधले नाथपंथी लोक सांप्रत धर्मठाकुराला भजतात.

हिंदू धर्मातील कर्मकांड व तांत्रिक पंथाचे विकृत आचार यांचा बंगाली समाजावर जबरदस्त पगडा बसल्यामुळे त्या समाजाची अधोगती झाली होती. पुढे चैतन्य महाप्रभूचा उदय झाल्यावर त्याने लोकांना त्या तांत्रिक कर्मकांडातून बाहेर काढण्यासाठी भक्तिमार्गाचा पुरस्कार केला.

इ. स. १२०० पासून इ. स. १७५७ पर्यंत म्हणजे सुमारे साडेपाच शतके बंगालवर मुसलमानी राज्य चालू होते. त्यामुळे तिथे इस्लामचा पुष्कळच प्रसार झाला. मुसलमानांनी असंख्य हिंदू मंदिरे व बौद्ध विहार यांची मोडतोड करून पुष्कळ लोकांना मुसलमान केले. त्यामुळेच बंगालमध्ये मुसलमानांची संख्या हिंदूपेक्षा जास्त आढळते. त्यांनी बंगालमध्ये अनेक मशिदी, कबरी व मिनार यांची निर्मिती केली. त्यातील पंडुआ येथील अदिना मशिद सर्वात भव्य व प्रेक्षणीय आहे. ती इ. स. च्या १४ व्या शतकात बांधलेली आहे. मुस्लिम शिल्पकामात पूर्वीची मंदिरे व विहार यांच्या भग्नावशेषांचा उपयोग विपुल प्रमाणात केलेला आढळतो.

इ. स. च्या १७ व्या शतकाच्या प्रारंभी पोर्तुगीज व इंग्रज लोकांनी बंगालमध्य व्यापारासाठी प्रवेश केला आणि हळूहळू तिथे आपली ठाणी वसवली. त्याच शतकात ख्रिस्ती मिशन-ऱ्यांनी बंगालमध्ये ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसाराला प्रारंभ केला. पण १९ व्या शतकापर्यंत त्यांनी फारशी प्रगती केली नव्हती. १९ व्या शतकात मात्र ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार पुष्कळ झाला व अनेक चर्चेंस उभारली गेली. (अपूर्ण)

ஈ-விலக்ஷணமான திருமேனியில் ிநிறத்தையுடையவன்; கவிலக்ஷணமான திருமேனியில் கறுத்து நெய்த்த ி நிறத்தையுடையவன்; l அவர்களை ஸத்யாநுபயம் பண்ணிவைக்கும் போது m படிவிடும்படி. (n செந்தாமரைக் கண்ணன்) o அகவாயில் சூணாங்களுக்கு ப்ரகாஸகங்களான திருக்கண்களையுடையவன். (p பொருசிறை) புள் q உ வந்தேறும்) r ஸர்வேஸ்வரன் பெரியதிருவடியை r₂ மேற்கொள்ளுவதாக நினைத்து “வா” என்று அழைத்தால், அவனுடைய அங்கீகாரத்தாலுண்டான ஹர்ஷத்தாலே பெருக்காறு சுழித்தாற்போலே சுழித்துத் தன்னில்தான் பொராநின்றுள்ள சிறகையுடையனாய்க் கொண்டாயிற்றுத் தோற்றுவது. s அவனும் “நாம் இவனை மேற்கொள்ளப்பெற்றோமே” என்று திருவுள்ளத்தில் ப்ரீதியோடேயாயிற்று மேற்கொள்ளுவது. (பூமகளார் தனிக கேள்வன்) t புஷ்பத்தில் பரிமளம் வடிவுகொண்டாற்போலே இருப்பவாய், பேரக்யுய தைகவேஷையான பெரியபிராட்டியார்க்கு வல்லபுன் என்றால், இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்துக்கு இரண்டாம் விரலுக்கு ஆளில்லாதபடி இருக்கிறவன்.

அ—l நெய்த்து ஸ்நிக்ஷுத்யாய். j (பேச்சுக்கு அவிஷயமாய்ப்படி விலக்ஷணமான) என்றது-வைலக்ஷண் யாதிசயத்தாலே, “இன்னபடி” என்று சொல்லவொண்ணாது என்றபடி. g₂,k “நல்” என்றது-மேனிக்கு விசேஷணமாக்கி அருளிச்செய்கிறார் (விலக்ஷணமான இத்யாதி) g...j₂ ப்ரத்யுமவாக்யம் மூன்றையும் வர்ணவிசேஷணமாக யோஜிக்கிறது; g₂,k,j₂ த்விதீயவாக்யம், இரண்டை. வர்ண விசேஷணமாகவும், சரமத்தை மேனிவிசேஷணமாகவும் யோஜிக்கிறது. j₂ வண்ணம் - நிறம். l “அமரர்கள் ஆதி முதல்வன் கருகிய நீல நன்மேனிவண்ணன்” இதி பத்யஸங்கதி ஸிக்ஷுத்ய மர்த்துமஹ (அவர்களை இதி) n படி-ஜீவநம். g₂,g₂,n,o “கருகிய நீல நன்மேனி வண்ணன் செந் தாமரைக்கண்ணன்” இதி பத்யஸங்கதி ஹ்ருதி₂ நித்யாய, “கருகிய நீலநன் மேனி வண்ணன்” இத்யநேந விக்ரஹகுண உக்தா:; அநேந ஸ்வரூபகுண உச்சயந்த இத்யபிப்ராயேணஹ (அகவாயில் இதி) இது கண்ணில் சிவப்புச் சொல்லுகிறதுக்குத் தாத்பர்யம். p,r “பொருசிறை” என்கையாலே திருவடியுடைய ப்ரீதி சொல்லுகிறது. q,s “உவந்து ஏறும்” என்கையாலே - ஈஸ்வரனுடைய உகப்புச்சொல்லுகிறது. r₂ மேற்கொள்ளுவதாக-ஆரோஹணர்த்தமாக. t நாமாந் தரணயநபித்யாய “பூமகளார்” இதி வக்துர் பூவமஹ (புஷ்பத்தில் இதி) காரணகுண: கார்யே஽ப்யநுவர்த்தந்த இதி பூவ:.

ஜீ—l நெய்த்து-ஸ்நிக்ஷுத்யாய். g₂ நல்-விலக்ஷணமான. j (பேச்சுக்கு அவிஷயமாய்ப்படி விலக்ஷண மான) என்றது - வைலக்ஷண்யாதிசயத்தாலே, “இன்னபடி” என்று சொல்லவொண்ணாது என்றபடி. g₂,k “நல்” என்றத்தை மேனிக்கு விசேஷணமாக்கி அருளிச்செய்கிறார் (விலக்ஷணமான இத்யாதி) j₂ வண்ணம்-நிறம். l “அமரர்கள் ஆதி முதல்வன் கருகிய நீல நன்மேனி வண்ணன்” என்று கூட்டி பூவம் (அவர்களை இத்யாதி) n படி-ஜீவநமும், திருமேனியும். p,q,r,s “பொரு சிறை, உவந்து ஏறும்” என்ற பத்யங்களுக்கு பூவம் (ஸர்வேஸ்வரன் இத்யாதி₂ வாக்யத்துவயமும்) p,r “பொருசிறை” என்கையாலே - திருவடியுடைய ப்ரீதி சொல்லுகிறது. q,s “உவந்து ஏறும்” என்கையாலே-ஈஸ்வரனுடைய உகப்புச் சொல்லுகிறது. r₂ மேற்கொள்ளுவதாக-ஆரோஹணர்த்த மாக. t நாமாந் தரங்களைச் சொல்லாமல் “பூமகளார்” என்றவர்க்கு பூவம் (புஷ்பத்தில் இத்யாதி₂).

4. உடனம் காதல் மகனின் திருமகன் மண்மக ளாயர்
 மா மகன் என்றிவர் மூவ ரானு முகமும் மூன்றே. ^{காமமே}
 உடனவை யொக்க விழுங்கி யாலிசைச் சேர்ந்தவ னெம்மாள். ^{தாமகையம்}
 காலிமலி மராயப் பெருமான் கண்ணனென் னெக்கலை யானே.

ஆ— 4. உடனம் (உடன் அமர்) இனிமேல் அவன் கலந்தருளின க்ரமத்தைச் சொல்லுகிறார்.

உடனம் 'பரியிரா' டியாரும், ஸ்ரீ பூமிப்பிராட்டியும், நப்பின்னைப் பிராட்டியும் அவனுக்கு நித்யவாஸிதிகள்; இருந்தும் நயந்தரிக்காதி, ஸர்வலோகங்களும் அவனுக்கு ஸீலோபகரணம்; இந்த லோகங்களினுடைய ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாராதிகள் அவனுக்கு ஸீலம்; இன்னும் அபாயநமாயி, ஆர்ச்சாயமான கல்யாண குணங்களை யுடைய யாதார்த்த சாஸனன், யாதோதாப் பிராட் டி. ஒக்கலையிலேயிருந்தருமாபோலே என்னுடைய ஸ்ரீகலையிலே ஏற்பாடுகளிற் றான் என்கிறார் 4.

(u, v, w, x, y, z) v அவர்களோடு பரிமாறுமாபோலே ஒருவழியால் வந்த ரஸத்தையத் தந்தவநிதிநிலை என்னாளில்; நித்யவாஸிகள் எல்லார் பக்கலிலும் பண்ணுமா ஆதரத்தைய என்னக்கலிலே பண்ணாறின்றான். (w உடனே) x "இவன் ஒரு விபூதிமான், அந்நயரன்" என்று தோற்ற இருக்கிறிலன்; y நித்யவிபூதியில் கேள்வியும் இவருடையிருந்தையாதித்தனை. zA "தண்டாமம் செய்து" என்று நித்யவிபூதியில் பண்ணும் விருப்பத்தையப் பண்ணினான் என்றார் கீழில் திருவாய்மொழியில்; இதில், அவ் விபூதிபிஷாணரோடு பரிமாறுப் படியை என்னொருவனோடு பரிமாறினான் என்கிறார். 3.

u, v "அமரர்கள் ஆதிமுதல்வன் பொருசிறைப் புள்ளுவந்தேறும் பூமகளார் தனிக்கேள்வன் என்னோடு மே வந்திருந்து ஒருகதியின் சுவை தந்திட்டு ஒழிவிலன்" இத்யந்வயம் ஹ்ருதி, நித்யவாஸி (அவர்களோடு இத்யாதி) u கதி-வழி; சுவை-ரஸம். w "உடனே" இத்யநேந- "அருகிலான்" இத்யநஸ் ஸலிதத்வமுச்சயதே. x அவதாரணர்த்தமாவ (இவன் ஒரு விபூதி மானிதி) y அவதாரணர்த்தமாய சரமகாஷ்டமாவ (நித்யவிபூதியில் இதி) z பௌநருக்த்யம் பரிஹரதி வா, பாட்டுக்கெல்லாம் தாத்தப்யம் வா (தண்டாமம் இத்யாதி) "அருகிலாய பெருந்தீர் அமரர்கள் ஆதிமுதல்வன், மேனியில் கருகிய நீலநல் வண்ணன், நன்மேனியில் கருகிய நீலவண்ணன் என்னவாமம், செந்தாமரைக்கண்ணன் பொருசிறைப் புள்ளுவந்தேறும் பூமகளார் தனிக்கேள்வன், என்னோடு ஒரு கதியின் சுவை தந்திட்டு ஒழிவிலன், உடனே" இத்யந்வயம். "அருகிலாய என்று தொடங்கி, பூமகளார் தனிக்கேள்வன் என்னோடுடன் ஒரு கதியின் சுவை தந்திட்டு ஒழிவிலன்" என்று உரை அந்வயம். 3.

u, v "அமரர்கள் ஆதிமுதல்வன், பொருசிறை" இத்யாதிக்களைக்கூட்டி பூரவம் (அவர்களோடு இத்யாதி) u கதி-வழி; சுவை-ரஸம். x அவதாரணர்த்தம் (இவன் ஒரு இத்யாதி) y அவதாரணர்த்த சரமகாஷ்டமாவ (நித்யவிபூதியில் இத்யாதி) z பாட்டுக்கெல்லாம் தாத்தப்யம் (தண்டாமம் இத்யாதி) "அருகிலாய இத்யாரப்ய, தனிக்கேள்வன் என்னோடுடன் ஒருகதியின் சுவை தந்திட்டு ஒழிவிலன்" இத்யந்வயம். 3.